

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

مَعَارِفُ الْفُرْقَانِ

ترجمہ: حقیقت گوہر خانہ مبارک حضرت شاہ عبدالقادر بریلوی رحمہ اللہ
تفسیر: شیخ التفسیر مولانا محمد اذہر کاندھلوی رحمہ اللہ

تفسیر
حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ
۱۳۰۵ھ - ۱۳۶۹ھ
(سُورَةُ الْمَائِدَةِ تا سُورَةُ النَّازِعَاتِ)

تفسیر
شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ
۱۳۶۸ھ - ۱۳۳۹ھ
(سُورَةُ الْفَاتِحَةِ تا سُورَةُ النَّسَاءِ)

مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

مَعَارِفُ الْقُرْآنِ

ترجمہ: عارف باللہ حضرت عثمان بن شاہ القادر بن شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ

تفسیر: شیخ التفسیر الحدیث حضرت مولانا محمد سعید کاندھلوی رحمہ اللہ

موضح فرقان معروف بہ

تَفْسِيرُ عَمِّ شَانِي خَا

ترجمہ: شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ

علامہ یونہ کے علوم کا پاسان
دینی و ملی کتابوں کا عظیم مرکز لٹیکریم چینل
حقی کتب خانہ محمد معاذ خان
درس نکاتی کیلئے ایک مفید ترین
لیٹیکریم چینل

تفسیر
حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ
۱۳۰۵ھ - ۱۳۶۹ھ
(سُورَةُ التَّوْبَةِ ۲ سُورَةُ النَّازِعَاتِ)

تفسیر
شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ
۱۳۶۸ھ - ۱۳۳۹ھ
(سُورَةُ الْفَاتِحَةِ ۲ سُورَةُ الْبَقَرَةِ)

(جلد سوم)

پارہ ۸ ۷ ۱۱

سُورَةُ الْأَعْرَافِ ۲ سُورَةُ هُودٍ

مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ®

LG-29 طارقہ میسنز غزنی سٹریٹ الدوباب لاہور

042-37242117 - 0332-4377621

بسم الله والصلوة والسلام على رسول الله

انتباہ اس تفسیر کی تدوین و تسوید اور کتابت کسی بھی طریقہ سے کاپی کرنا کاپی رائٹ ایکٹ ۱۹۶۲ء کے تحت قابل تعزیر جرم ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف بطور رجسٹر کاپی رائٹ مالک قانونی کارروائی کی جائے گی۔

نام کتاب _____ **تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ وَ تَفْسِيرُ عَمَّا فِيهِ**

جلد _____ سوم

سن اشاعت _____ محرم الحرام ۱۴۳۹ھ مطابق اکتوبر ۲۰۱۷ء

کمپوزنگ _____

ناشر _____ **مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ (رجسٹرڈ)**

باہتمام _____ انیس احمد مظاہری

اسٹاکس _____ مکتبہ المطاہر، جامعہ احسان القرآن لاہور

0332-4377501

کاوش اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا احسان عظیم ہے کہ ہم تشنگانِ علومِ نبویہ کی خدمت میں تفسیر قرآن کی عظیم کتاب **تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ وَ تَفْسِيرُ عَمَّا فِيهِ** پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ شب و روز کی محنتِ شاقہ اس کے ظہور پذیر ہونے میں کار فرما رہی اس عظیم کام کو بحسن و خوبی سرانجام دینے میں ہیئۃ العلماء کے معزز اراکین نے حتی المقدور سعی کی۔ اس نسخے کی تیاری زیرِ کثیر خرچ کر کے کروائی گئی ہے اور بار بار پروف ریڈنگ کروائی گئی تاکہ اغلاط کا تناسب نہ ہونے کے برابر ہو، بہر کیف انسان خطا کا پتلا ہے اس کے ہاتھوں غلطی کا صدور ہر لمحہ ممکن ہے، ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں حسب سابق اصلاح کی طرف گامزن کرتے رہیں گے۔

استدعا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنی طاقت اور بساط کے مطابق کتاب کی تصحیح میں حتی الامکان محنت و کوشش کی ہے اس کے باوجود اگر طالبانِ حدیث رسول و قرآن کو کسی مقام پر کوئی قابل تصحیح عبارت نظر آئے تو وہ ہمیں ضرور اطلاع فرمائیں، ہم ان کے شکر گزار ہوں گے اور اس غلطی کی درستی کریں گے۔ آپ کے اس علمی تعاون کی بدولت ہی ہم اشاعتِ دین کے ساتھ ساتھ حفاظتِ دین کا فریضہ سرانجام دینے کے قابل ہوں گے۔

مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ (رجسٹرڈ)

فہرست مضامین

آٹھواں پارہ	۱۱
بیان کیفیت عناد معاندین	۱۲
تمہ تو بخ معاندین و تحذیر از اتباع مضلین و مجادلین	۱۵
مسلمان اور کافر کی مثال	۲۰
لطف و معارف مشتمل بر بیان اشارات بہ اختلاف طبقات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین	۲۳
توبخ جن و انس در روز قیامت	۲۷
اہل سنت و الجماعت کا اجماعی عقیدہ کہ اہل ایمان کا ثواب اور اہل کفر کا عذاب دائمی اور ابدی ہے	۲۸
آیات قرآنیہ سے اثبات	۲۹
ایک شبہ اور اس کا ازالہ یعنی جن لوگوں کا یہ خیال خام ہے کہ ایک عرصہ بعد کفار کا عذاب ختم ہو جائے گا اور اس آیت میں جو لفظ ماشاء اللہ آیا ہے اس سے استدلال کا مفصل اور شافعی جواب	۳۲
جواب دیگر	۳۳
رجوع بہ مضمون سابق	۳۳
کافروں کی طرف سے اقرار جرم	۳۵
ابطال رسوم جاہلیت جس میں کافروں کی چھ رسوں کا بیان ہے	۳۸
رسم اول	۳۸
رسم دوم	۳۹
رسم سوم	۳۹
رسم چہارم	۴۰
رسم پنجم	۴۰
رسم ششم	۴۱
تقریر توحید و تذکیر انعامات نجاتیہ و حیوانیہ برائے اثبات وحدانیت	۴۲
تفصیل محرمات شرعیہ	۴۶
مشرکین عرب کا اپنے شرک اور خود ساختہ تحریم کے متعلق ایک شبہ اور اس کا مفصل جواب	۵۰
طاعت و معصیت کی حقیقت	۵۵
بیان اصول محرمات در بارہ اقوال و افعال و تلقین مکارم اخلاق و محاسن اعمال	۶۰
تاکید و صایا مذکورہ	۶۳
قائدہ اشراط ساعت کی مختصری تعریف	۶۵
خاتمہ سورت مشتمل بر ترغیب از تفریق دین توہم و ترغیب بر اتباع صراط مستقیم	۶۸
قانون جزاء	۶۹
سُورَةُ الْاَعْرَافِ	۷۰
گزشتہ سورۃ کے ساتھ ربط	۷۰
ترغیب اتباع قرآن مجید و ترہیب بر انکار حق از عذاب شدید	۷۳
شان نزول	۷۴
لطف و معارف وزن اعمال کی حقیقت اور حیثیت	۷۶
ذکر قصہ سیدنا آدم علیہ السلام برائے تذکیر نعم و تذکیر نعم و ترغیب بر اطاعت و انابت و تنبیہ بر انجام سرکشی و معصیت	۸۰
لطف و معارف	۸۳
عارف رومی کا کلام معرفت التیام جو عجیب و غریب حقائق و معارف پر مشتمل ہے	۸۹

۱۳۴	استدعاء علی العرش کی تحقیق اور متشابہات کے بارے میں سلف اور خلف کے مسلک کی تشریح	۹۱	لطائف و معارف حضرت آدم علیہ السلام من کل الوجہ مقبول و برگزیدہ تھے
۱۳۵	تاویل اجمالی	۹۲	ہبوط کا حکم اور اس کی حکمت
۱۳۶	تاویل تفصیلی		قصہ آدم علیہ السلام و بستن قضاء نظر اور از مراعات صریح نبی و ترک تاویل
۱۳۹	ذکر تصرفات خداوندی در عالم سفلی داری	۹۳	اضافت کردن آدم علیہ السلام آن زلت را بخویشتن
۱۴۱	قصہ اول نوح علیہ السلام	۹۶	واضافت کردن ابلیس گناہ خود را بحق
۱۴۵	قصہ دوم حضرت ہود علیہ السلام با قوم عاد	۹۶	خاصان حق کی لغزش عوام کی طاعت سے افضل ہے
	قصہ سوم حضرت صالح علیہ السلام با قوم ثمود مع ذکر خروج ناقہ از صخرہ و بیان اد	۹۷	ایک اشکال (ابطال قیاس پر استدلال باطل)
۱۵۰	قصہ چہارم حضرت لوط علیہ السلام اور قوم لوط کی بستی کا الٹا جانا اور اس کی حکمت	۹۹	در بیان آنکہ اول کسیکہ در مقابل نص صریح قیاس آوردا بلیس علیہ اللعنة بود
۱۵۳	تفسیر	۱۰۱	تحدیر از فتنہ شیطانی در بارہ بے حیائی و عریانی
۱۵۵	قصہ پنجم شعیب علیہ السلام با قوم اد	۱۰۷	لیبنی آدم سے اولاد آدم علیہ السلام کو چند نکلیں
۱۵۷	نواں پارہ	۱۰۷	نداء اول
۱۶۰	بقیہ قصہ شعیب علیہ السلام اور کافروں کی ہلاکت اور بربادی پر رنج و غم کرنے کی ممانعت	۱۰۸	نداء دوم
۱۶۱	بیان اجمالی حال و مال امم سابقہ برائے عبرت و نصیحت امم حاضرہ	۱۰۹	نداء سوم
۱۶۵	قصہ ششم حضرت موسیٰ علیہ السلام با سبطیان و قہطیان	۱۱۰	تفصیل محرمات
	ذکر بعثت موسیٰ علیہ السلام و مکالمہ او با فرعون کہ در اول بعثت اد پیش آمدہ و ذکر معجزہ عصا و ید بیضا برائے اثبات رسالت موسیٰ	۱۱۵	نداء چہارم
۱۷۰	ذکر مقابلہ ساحران فرعون با موسیٰ علیہ السلام	۱۱۵	تذکیر عہد قدیم با طاعت خداوند کریم و بیان نعم و تحیم
۱۷۶	ذکر اضطراب و پریشانی قہطیان از اندیشہ غلبہ سبطیان	۱۱۵	مسئلہ قادیان کا ایک ہدیہ مع جواب
۱۸۰	لطائف و معارف جس میں معجزے کی حقیقت اور معجزہ اور سحر کے باہمی فرق پر کلام کیا گیا ہے	۱۱۷	تفصیل سزائے مکذبین و متکبرین
۱۸۲		۱۱۹	تفصیل جزاء مومنین صالحین
			اہل جنت اور اہل دوزخ اور اہل اعراف کی باہمی گفتگو کا ذکر
		۱۲۴	اہل اعراف کا ذکر
		۱۲۵	دوزخیوں کا اہل جنت کے سامنے دست سوال
		۱۲۸	ذکر تخلیق عالم برائے اثبات ربوبیت والوہیت برائے اثبات قیامت
		۱۳۲	

۲۴۱	عہد الست مع اسرار و حکم		حکایت بامزہ مشتمل بر بیان فرق در میان سحر و معجزہ
۲۴۲	عہد الست کے بارے میں معتزلہ کا مذہب	۱۸۴	قابل شکایت ہے
۲۴۳	اہلسنت والجماعت کا مذہب	۱۹۳	ذکر نزول مصائب عبرت بر قبطنیان تا آخر ہلاکت
۲۴۴	لطائف و معارف متعلقہ بایت الست بر حکم	۱۹۳	ربط
	دیدہ و دانستہ حق سے انحراف اور ہوا پرستی کا حال و حال	۱۹۷	ذکر بعض جہالت بنی اسرائیل بایں ہمہ انعام جلیل
۲۵۱	اور اس کی مثال صمناء بلعم بن باعورہ کا قصہ		ذکر مکالمہ خداوندی باموئی علیہ السلام و عطاء توریت (اس
۲۵۱	آیات کا شان نزول	۲۰۱	ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دیدار
۲۵۳	اہل ایمان کو نصیحت اور توحید اور دعا کی ترغیب		خداوندی کی درخواست اور بارگاہ خداوندی سے اس کا
۲۵۵	آیت ﴿وَلَقَدْ خَذَأْنَا إِلَيْهِمْ﴾ الخ کے متعلق شبہ اور		جواب)
	جواب	۲۰۴	موسیٰ علیہ السلام کی تسلی
۲۵۶	تہدید بر عدم نظر و فکر و تذکریر موت	۲۰۵	لطائف و معارف
۲۵۶	ربط		آیت ﴿وَوَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾ کی تفسیر اور کلام خداوندی سے
۲۵۸	تذکیر آخرت و ذکر قیامت	۲۰۵	علماء اہل سنت والجماعت کا مسلک
۲۶۳	اثبات توحید و ابطال شرک		آیت ﴿وَرَبِّ أَرِنِي أَنظُرَ إِلَيْكَ﴾ کی تفسیر اور
	آیت شرکاء کی تفسیر اور حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کے	۲۰۷	دیدار خداوندی کے بارے میں اہل سنت کے مسلک
۲۶۳	متعلق شبہ و ازالہ شبہ		کی تشریح اور معتزلہ کا جواب
۲۶۵	ابطال شرک و بت پرستی	۲۰۸	الواح توریت کا ذکر
	فائدہ آیت ﴿وَأَمَّا يَلْتَزِعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ﴾ کی	۲۱۲	قصہ اتحاذ عجل و انجام آں
۲۶۷	توضیح	۲۱۵	فائدہ تفسیر آیت ﴿وَالْقُلُوبِ الْكَافِرَةِ﴾ الخ
۲۶۸	جواب شبہ کفار در بارہ رسالت	۲۱۷	ذکر میقات توبہ و معذرت از عبادت عجل
۲۶۹	تعلیم ادب قرآن	۲۲۰	موسیٰ علیہ السلام کی دوسری دعاء
	آیت ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ		لطائف و معارف مشتمل بر بیان اوصاف نبی امی
۲۷۰	وَأَنْصِتُوا﴾ کی تفسیر اور قراءت خلف الامام کی تشریح	۲۲۲	علیہ السلام کہ در آخر زمان ظاہر شود
	اور یہ بات کہ یہ آیت خاص مقتدی کے حق میں نازل	۲۲۷	ذکر عموم بعثت نبی آخر الزمان علیہ السلام
	ہوئی ہے۔ الخ	۲۲۹	ذکر احوال بنی اسرائیل
۲۷۱	ربط دیگر	۲۳۲	قصہ اصحاب سبت
۲۷۲	استماع اور انصات میں فرق	۲۳۳	لطائف و معارف فرضیت
۲۷۶	مذہب امام شافعی رحمہ اللہ	۲۳۷	ذکر تسلط عذاب ذلت بر یہود تا روز قیامت

۳۰۲	بیان حرمت فرار از مقابلہ کفار	۲۷۶	حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد رحمہما اللہ تعالیٰ کا مذہب
۳۰۳	بیان علت بودن قدرت حق و سبب واسطہ بودن قدرت خلق	۲۷۷	امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب
۳۰۳	شان نزول و تفسیر آیت ﴿قُلْ لَّكُمْ تَقَاتُلُوهُمْ وَلَٰكِنْ اِلٰهٌ قَاتِلُهُمْ﴾ الخ	۲۷۸	حضرات خلفاء راشدین رحمہم اللہ کا مذہب
۳۰۴	نکتہ	۲۷۸	فاروق اعظم رحمہ اللہ کا ارشاد گرامی
۳۰۵	تحسیر و تعمیر کفار و بیان سبب غلبہ ابرار	۲۷۸	حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد گرامی
۳۰۹	ترغیب بر اطاعت و امانت و ترہیب از معصیت و خیانت و زجر و ستاں از مشابہت دشمنان	۲۷۹	لطائف و معارف جس میں استماع اور اصوات کی تشریح اور اس کے لطائف و معارف کا بیان ہے جو کہ تمام کے تمام اس بات کی دلیل ہیں کہ مقتدی کے لیے امام کے پیچھے قراءت کرنا ممنوع ہے
۳۱۲	تخذیر از فتنہ مال و اولاد	۲۷۹	نکات
۳۱۲	برکات تقویٰ	۲۸۲	حدیث عبادہ رحمہ اللہ کا جواب
۳۱۳	ذکر انعام خاص	۲۸۳	خاتمہ کلام
۳۱۷	تفصیل مکائد کفار در ابطال دین پروردگار	۲۸۵	آداب ذکر خداوندی
۳۱۹	حماقت بالائے حماقت	۲۸۵	فائدہ: آیت سحرہ کا حکم
۳۲۲	احکام متعلقہ بقبول اسلام و عدم قبول اسلام	۲۸۶	سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ
۳۲۳	دسوال پارہ	۲۸۸	فائدہ (نفل کے معنی)
۳۲۴	تقسیم غنائم	۲۸۸	شان نزول
۳۲۶	لطائف و معارف مشتمل بر مضامین ذیل	۲۹۱	ذکر انعامات خداوندی در واقعہ بدر بہ برکت ایمان و تقویٰ و توکل
۳۲۶	احوال منقولہ اور غیر منقولہ کافر ق	۲۹۱	شان نزول
۳۲۷	غنیمت اور مال فی میں فرق	۲۹۳	انعام اول
۳۲۹	انعام ششم	۲۹۴	آیت ﴿مِمَّا يَلُوْكَ فِي الْحَقِّ﴾ میں نکتہ
۳۳۰	انعام ہفتم	۲۹۴	انعام دوم
۳۳۱	انعام ہشتم	۲۹۵	انعام سوم
۳۳۲	ذکر آداب جہاد و قتال	۲۹۷	انعام چہارم
۳۳۸	بیان ذلت کفار در عالم برزخ	۲۹۹	انعام پنجم
۳۴۱	بیان احوال و احکام کفار اہل کتاب	۳۰۱	بیان حکمت در ہزیمت کفار
۳۴۳	سامان جنگ کی بھرپور تیاری کا حکم		

۳۸۶	ترغیب قتال از ناقضین عہدہ و وعدہ فتح و نصرت	۳۴۵	لطائف و معارف جس میں جدیدہ اسلحہ کے استعمال پر نصوص شرعیہ سے استدلال جیسے دبابہ اور منجنیق یہ بحث قابل دید ہے
۳۹۰	مشرکین عرب کے فخر اور ناز کا جواب اور اعمالی فاضلہ کا بیان	۳۴۹	حسب ضرورت و مصلحت کفار سے صلح کی اجازت اور صلح کے بعد مسلمانوں کو توکل کا حکم اور وعدہ نصرت و حفاظت نیز امام ابو حنیفہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا فتویٰ کہ جہاد عزیمت ہے اور صلح بدرجہ رخصت ہے اگر جہاد پر قدرت ہو تو صلح جائز نہیں
۳۹۲	ممانعت و تہدید از ترجیح تعلقات دنیویہ بر تعلقات اخرویہ	۳۵۲	ترغیب و تشویق اہل ایمان بر قتال کفار و قانون قرار و فرار از میدان کارزار
۳۹۵	ذکر قصہ غزوہ حنین و تذکیر انعامات و عنایات در سرایا و غزوات	۳۵۵	تلقین احکام و بارہ اسیران جنگ - شان نزول آیت تحقیق جواز اخذ فدیہ از اسیران جنگ اور غزوہ بدر میں فدیہ لینے پر عتاب کی تحقیق
۳۹۶	نکتہ	۳۵۹	بیان حلت فدیہ
۳۹۷	تتمہ اعلان براءت و تسلیہ اہل ایمان	۳۶۲	مراتب اہل اسلام و فضائل مہاجرین عظام و انصار کرام <small>رحمۃ اللہ علیہم</small> بیان اقسام اہل اسلام مع بیان احکام باعتبار ہجرت و اسلام
۳۹۷	آیت ﴿وَأَمَّا الْمُشْرِكُونَ فَقَدْ حُمِّلُوا فِيهَا	۳۶۶	سُورَةُ التَّوْبَةِ
۳۹۷	کیا مراد ہے (قابل دید مضمون ہے)	۳۶۶	اسماء سورت
۳۹۹	مسئلہ (کفار کا مسجد میں آنا الخ)	۳۶۶	رابطہ اور مناسبت
۴۰۰	حکم جہاد و قتال با اہل کتاب و تفسیر آیت جزیہ	۳۶۷	ترک تسمیہ در ابتداء سورہ براءت
۴۰۱	جزیہ و خراج کی حقیقت	۳۶۹	ایک شبہ اور اس کا ازالہ
۴۰۲	مسئلہ (جزیہ کن لوگوں پر واجب ہے)	۳۷۱	شان نزول سورہ توبہ
۴۰۳	اہل کتاب کے فضاح اور قبائح کا بیان	۳۷۳	ایک ضروری تنبیہ در بارہ نزول آیت براءت
۴۰۷	عقیدہ اہنیت کا آغاز کیسے ہوا	۳۷۷	اعلان براءت یعنی مشرکین عرب سے قطع تعلقات اور سابقہ معاہدات کے اختتام کا اعلان عام
۴۰۸	لطائف و معارف تفسیر آیت اظہار دین	۳۸۰	اعلان براءت کی علت اور حکمت
۴۱۱	شیعوں کی اس آیت میں حیرانگی	۳۸۱	فائدہ (المشرکین سے مراد)
۴۱۲	اہل سنت اور اہل بدعت کے مابین یہ آیت حکم ہے		
۴۱۲	ابطال تقیہ		
۴۱۶	احبار اور رہبان کی حرص اور طمع کا بیان (آیت ﴿وَالَّذِينَ يَكْمُلُونَ الزَّهَبَ﴾ الخ کی تفسیر اور حضرت ابوذر <small>رضی اللہ عنہ</small> کے مسلک کی تشریح اور یہ کہ ابوذر غفاری تارک الدنیا اور زاہد تھے معاذ اللہ اشتراکی نہ تھے)		
۴۱۷	مسئلہ (آیت سے استدلال کہ سونے اور چاندی کے زیورات پر زکوہ واجب ہے)		

۴۷۵	تفصیل جرائم منافقین	۴۱۹	عود بذکر بعض جہالات مشرکین عرب
۴۷۵	جرم اول - حلف کاذب	۴۲۱	مسئلہ (اشہر حرم کا حکم باقی ہے یا ختم ہو گیا)
۴۷۶	جرم دوم - احسان فراموشی	۴۲۱	مسئلہ (شریعت میں قمری حساب کا اعتبار ہے)
۴۷۶	جرم سوم - بدعہدی		قصہ غزوہ تبوک اور مسلمانوں کو جہاد و قتال کی تاکید
۴۷۷	جرم چہارم - اہل ایمان کے صدقات پر طعنہ زنی	۴۲۴	اکید اور منافقوں کو تہدید شدید
۴۷۸	جرم پنجم - تخلف از غزوہ تبوک		لطائف و معارف مشتمل بر آیت ﴿قَالِیَ الْفٰکِیْنِ اِذْ هُمَا فِی الْغَارِ﴾ الخ کی تحقیق کہ یہ آیت بالا جماع حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی اور اس آیت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو فضائل ثابت ہوتے ہیں ان کی تفصیل، یہ بحث قابل دید ہے
۴۸۰	منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت شان نزول	۴۲۸	خاتمہ کلام بصیحت معرفت التیام
۴۸۲	کفار اور منافقین کا ایک شبہ اور اس کا ازالہ	۴۳۰	بیان احوال و اقوال منافقین و متخلفین اور غزوہ تبوک
۴۸۳	منافقین اعراب کے اعذار کاذبہ کا ذکر	۴۳۳	منافقین کے حسد اور ان کی باطنی عداوت کا ذکر
۴۸۶	مومنین صادقین کے اعذار صادق کا ذکر	۴۳۶	بیان غیر مقبول بودن صدقات و نفقات منافقین
۴۸۸	گیارہواں پارہ		تقسیم صدقات و غنائم پر منافقین کا طعن اور اس کا جواب
	خبر دادن از اعذار کاذبہ اہل نفاق بعد واپسی از غزوہ تبوک	۴۳۸	بیان مصارف صدقات یعنی ﴿اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰکِیْنِ﴾ الخ کی منسل تفسیر
۴۸۹	مذمت منافقین اعراب و مدح مخلصین اعراب		تفصیل مصارف صدقات اور اس بات کی تحقیق کہ زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے
	ذکر اعیان مومنین و فضائل سابقین اولین از مہاجرین و انصار	۴۵۱	مسئلہ تملیک - یہ بحث نہایت فہم ہے
۴۹۳	لطائف و معارف	۴۵۳	اسرار و حکم
۴۹۴	زعماء منافقین کا ذکر	۴۵۵	ذکر نوع دیگر از حرکات شنیعہ
۴۹۵	مومنین متخلفین کی دو ضعیف الہمت جماعتوں کا ذکر	۴۶۰	حلف کاذب
۴۹۸	ذکر مسجد ضرار و مسجد تقویٰ	۴۶۲	منافقین اور منافقات کا اعمال و صفات میں تشابہ اور تماثل مع بیان تہدید
۵۰۳	فضائل مجاہدین و بشارت مومنین کاملین و ترغیب بر تجارت آخرت	۴۶۵	مدح اہل ایمان مع بشارت غفران و رضوان
۵۰۷	مشرکین اور کفار کے لیے دعائے مغفرت کی ممانعت	۴۶۸	کفار اور منافقین سے جہاد اور سختی کا حکم
۵۱۰	ذکر توجہات و عنایات خداوندی بر مجاہدین غزوہ تبوک و ذکر قبولیت تو بہ آں کہ فیصلہ اوشاں ملوئی داشتہ بود	۴۷۰	
۵۱۳	صادقین کی معیت اور صحبت کا حکم		
۵۱۶	ملامت متخلفین بطمن فضیلت مجاہدین		
۵۱۸			

۵۲۰	فرض کفایہ بودن جہاد و فرض کفایہ بودن تحصیل علم دین	۵۲۰	دنیا کا فنا اور زوال اور اس کی ناپائیداری کی مثال اور ذکر جزائے اعمال
۵۲۳	ترتیب جہاد و قتال	۵۲۲	فائدہ
۵۲۵	ذکر تسخیر منافقین و تفریاشاں از آیات قرآن مع وعید و تہدید	۵۲۳	میدان حشر میں کافروں کی ذلت اور رسوائی کا بیان
۵۲۷	ذکر کمال شفقت و رافت نبی کریم ﷺ بر حال امت و اتمام حجت بر اہل شقاوت	۵۲۶	احقاق توحید و ابطال شرک
۵۲۹	سُورَةُ يُوسُفَ	۵۲۶	ربط
۵۳۱	اظہار عظمت قرآن و اثبات رسالت محمدیہ ﷺ	۵۲۷	دلیل اول
۵۳۳	قَدَمِ صَدَقِ کی تفسیر	۵۲۷	دلیل دوم
۵۳۴	ذکر تکوین عالم برائے اثبات ربوبیت رب اکرم	۵۲۷	دلیل سوم
۵۳۵	لطائف و معارف	۵۲۸	دلیل چہارم
۵۳۸	حقیقت معاد و ذکر جزائے اعمال	۵۲۹	دلیل دیگر بر ابطال شرک
۵۳۸	تحقیق مسئلہ معاد یعنی ایمان بالبعث بعد الموت	۵۲۹	خاتمہ کلام
۵۳۹	شبہات و جوابات	۵۷۱	بیان اعجاز قرآن برائے اثبات نبوت
۵۴۱	ذکر دلائل قدرت مقرون بتذکیر نعمت	۵۷۳	فائدہ
۵۴۳	بیان حال و آل منکرین معاد و بیان نعم اہل ارشاد	۵۷۳	تسلیہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام و حکم اعراض از معاندین و مجادلین
۵۴۵	منکرین نبوت کے شبہ کا جواب	۵۷۷	تحقیق معاد مع جوابات شبہات کفار و ذکر حسرت مکذبین رسالت در روز قیامت
۵۴۷	انسان کی طبعی کمزور اور اس کی ناپاسی اور احسان فراموشی	۵۸۱	ذکر بحاسن قرآن برائے ترغیب ایمان
۵۴۸	ذکر ہلاک مجرمین سابقین برائے عبرت مجرمین حاضرین	۵۸۲	فائدہ (۱)
۵۵۰	کفار عرب کی ایک ہرزہ سرائی کا جواب باصواب	۵۸۲	فائدہ (۲)
۵۵۲	فائدہ	۵۸۳	تفہیم بعض رسوم جاہلیت
۵۵۳	ابطال شرک اور مشرکین کے ایک شبہ کا ازالہ	۵۸۳	بیان احاطہ علم خداوندی برائے تہدید مشرکین
۵۵۵	رسالت محمدیہ ﷺ کے متعلق مشرکین کے ایک معاندانہ سوال کا جواب	۵۸۶	بیان حال و آل اولیاء اللہ
۵۵۷	بیان توحید مقرون بہ وعید	۵۸۹	تسلی نبی اکرم ﷺ از سخن ہائے دل خراش دشمنان
۵۵۷	حکایت (صانع کے وجود پر)	۵۹۱	اثبات توحید و ابطال شرک مع تذکیر نعم
		۵۹۱	ربط
		۵۹۳	قصہ نوح علیہ السلام با قوم او

۶۱۱	اثبات حقانیت قرآن بطرز خاص	۵۹۵	قصہ عاد و ثمود وغیرہم کا اجمالی ذکر
۶۱۳	ذکر قصہ یونس علیہ السلام برائے تلقین توبہ قبل از نزول عذاب	۵۹۷	ذکر قصہ موسیٰ علیہ السلام فرعون
۶۱۶	اہل رجس یعنی معاندین کو خطاب تہدید	۶۰۰	اسباب نجات از فرعون و قوم او
۶۱۷	اثبات توحید و حقانیت دین اسلام	۶۰۳	بقیہ قصہ موسویہ
۶۱۹	خاتمہ سورت بر اتمام حجت اور تبلیغ دعوت	۶۰۵	ایک شبہ اور اس کا جواب
۶۲۰	سُورَةُ هُودٍ	۶۰۶	بقیہ قصہ موسویہ و غرقابی فرعون
۶۲۲	اثبات حقانیت قرآن و توحید و رسالت و تذکیر آخرت	۶۰۸	حکایت
		۶۰۹	تتمہ قصہ موسویہ و تذکیر انعام خداوند جلیل و شکایت بنی اسرائیل

وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَاهُ إِلَيْهِمُ الْمَلِیْکَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتُ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَیْءٍ قُبُلًا مَّا

اور اگر ہم اتاریں ان پر فرشتے اور باتیں کریں ان سے مردے اور زندہ کر دیں ہم ہر چیز کو ان کے سامنے تو بھی یہ لوگ ہرگز اور اگر ہم ان پر اتاریں فرشتے، اور ان سے بولیں مردے اور جلاویں ہم ہر چیز کو ان کے سامنے، ہرگز

كَانُوا لَیْؤْمِنُوْا اِلَّا اَنْ یَّشَآءَ اللّٰهُ وَلَکِنْ اَکْثَرُهُمْ یَجْهَلُوْنَ ﴿۱۱﴾ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ

ایمان لانے والے نہیں مگر یہ کہ چاہے اللہ لیکن ان میں اکثر جاہل ہیں فل اور اسی طرح کر دیا ہم نے فل ہر ماننے والے نہیں، مگر جو چاہے اللہ، پر یہ اکثر نادان ہیں۔ اور اسی طرح رکھے ہیں ہم نے ہر

نَبِیٍّ عَدُوًّا شَیْطٰنِ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ یُوْحِیْ بَعْضُهُمْ اِلٰی بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ؕ

نبی کے لیے دشمن شریر آدمیوں کو اور جنوں کو جو کہ سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو طمع کی ہوئی باتیں فریب دینے کے لیے نبی کے دشمن، شیطان آدمی اور جن، سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو طمع باتیں فریب کی،

وَلَوْ شَآءَ رَبُّکَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرُهُمْ وَمَا یَفْتَرُوْنَ ﴿۱۲﴾ وَلِتَصْغٰی اِلَیْهِ اَفْئِدَةٌ

اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ لوگ یہ کام نہ کرتے سو تو چھوڑ دے وہ جانیں اور ان کا جھوٹ فل اور اس لئے کہ مائل ہوں ان طمع کی ہوئی باتوں کی طرف اور اگر تیرا رب چاہتا تو یہ کام نہ کرتے، سو چھوڑ دے، وہ جانیں اور ان کا جھوٹ۔ اور تا جھکیں اس طرف دل

الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلَیْزَمُوْهُ وَلِیَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ﴿۱۳﴾

ان لوگوں کے دل جن کو یقین نہیں آخرت کا اور وہ اس کو پسند بھی کریں اور کیے جاویں جو کچھ برے کام کر رہے ہیں فل ان کے جو یقین نہیں رکھتے آخرت کا، اور وہ اس کو پسند کریں، اور تا کیے جاویں جو غلط کام کر رہے ہیں۔

فل یعنی اگر ان کی فرمائش کے موافق بلکہ اس سے بھی بڑھ کر فرض کیجئے آسمان سے فرشتے اتر کر آپ کی تصدیق کریں اور مردے قبروں سے اٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگیں اور تمام امتیں جو گزر چکی ہیں دوبارہ زندہ کر کے ان کے سامنے لکھڑی کی جائیں تب بھی سوء استعداد اور بغت و عناد کی وجہ سے یہ لوگ حق کو ماننے والے نہیں۔ بیشک اگر خدا چاہے تو زبردستی منوا سکتا ہے لیکن ایسا چاہنا اس کی حکمت اور نیکوئی نظام کے خلاف ہے۔ جس کو ان میں کے اکثر لوگ اپنے جہل کی وجہ سے نہیں سمجھتے۔ اس کی تشریح پچھلے فوائد میں گزر چکی۔

فل یعنی پیدا کر دیا ہم نے۔

فل چونکہ خدا کی حکمت بالغہ کو یہاں ہی کو مقتضی ہے کہ نظام عالم کو جب تک قائم رکھنا منظور ہے خیر و شر کی قوتوں میں سے کوئی قوت بھی بالکل مجبور اور نیست و نابود نہ ہو۔ اس لئے نیک و بدی اور ہدایت و ضلالت کی حریفانہ جنگ ہمیشہ سے قائم رہی ہے۔ جس طرح آج یہ مشرکین و معاندین آپ کو یہودہ فرمائشوں سے دق کرتے اور بانواع جیل و لوگوں کو جادہ حق سے ڈکھانا چاہتے ہیں اسی طرح ہر پیغمبر کے مقابل شیطانی قوتیں کام کرتی رہی ہیں کہ پیغمبروں کو ان کے پاک مقصد (ہدایت خلق اللہ) میں کامیاب نہ ہونے دیں۔ اسی غرض فاسد کے لئے شیاطین الجن اور شیاطین الانس باہم تعاون کرتے، اور ایک دوسرے کو فریب دی اور طمع سازی کی پکٹی چھڑی باتیں سکھاتے ہیں اور ان کی یہ عارضی آزادی اسی عام حکمت اور نظام نیکوئی کے ماتحت ہے جو خلق عالم میں حق تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ اس لئے آپ اعداء اللہ کی فتنہ پردازی اور مغویہ طریقہ دی سے زیادہ لکھ و غم میں نہ پڑیں۔ ان سے اور ان کے کذب و افتراء سے قطع نظر کر کے معاملہ خدا کے ہر دیکھئے۔

فل یعنی شیاطین ایک دوسرے کو طمع کی ہوئی فریب کی باتیں اس لئے سکھاتے ہیں کہ انہیں سن کر جو لوگ دنیا کی زندگی میں غرق ہیں اور دوسری زندگی کا یقین نہیں رکھتے ان ابلہ فریب باتوں کی طرف مائل ہو جائیں۔ اور ان کو دس سے پندرہ گئے لگیں۔ اور پھر بھی برے کاموں اور کفر و فتن کی دلدل سے نکلنے نہ پائیں۔

بیان کیفیت عناد معاندین

قَالَ تَجَدَّكَ: ﴿وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةَ... اِلٰی... وَلَيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ﴾

ربط:..... گزشتہ آیت ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ اَنَّهَا اِذَا جَاۤءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ﴾ میں معاندین کے عناد کو اجمالاً ذکر فرمایا اب ان آیات میں ان کے عناد کی تفصیل فرماتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ ان کے عناد کی کیا کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کے فرمائی معجزات سے بڑھ کر بھی ان کو معجزات دکھلا دیئے جائیں تب بھی یہ لوگ عناد اور ضد کی بناء پر حق کو ماننے والے نہیں اور ساتھ ساتھ آنحضرت ﷺ کو تسلی بھی ہے کہ آپ ﷺ ان معاندین کے بے جا سوالات اور فرمائی معجزات سے رنجیدہ اور غمگین نہ ہوں یہ بات کچھ آپ کے زمانہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر نبی کے زمانہ میں اس قسم کے لوگ ہوتے رہے جو ان سے دشمنی کرتے تھے اور اس قسم کے بے جا سوالات ان سے کیا کرتے تھے چنانچہ فرماتے ہیں اور ان معاندین کے عناد اور ضد کی یہ کیفیت ہے کہ ہم ان کی طرف فرشتے بھی اتار دیں جو آپ ﷺ کی نبوت و رسالت اور آپ ﷺ کی صداقت کی شہادت دیں جیسا کہ وہ کہتے تھے ﴿لَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نَرٰی رَبَّنَا﴾ ﴿اَوْ تَاۤیُّ بِاِلٰهِهِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ قَبِيْلًا﴾ اور مردے بھی زندہ ہو کر ان سے باتیں کرنے لگیں اور آخرت کے چشم دید حالات ان کے سامنے بیان کرنے لگیں جیسا کہ وہ کہتے تھے ﴿فَاُنۡزِلۡ اِلٰیہِمْ اٰیٰتِنَا﴾ اور ہر چیز کو گروہ گروہ ان کے سامنے جمع کر دیں اور سب چیزیں تیری نبوت کی شہادت دیں یعنی حیوانات اور نباتات اور جمادات جمع ہو کر ان کی آنکھوں کے روبرو آپ ﷺ کی نبوت کی گواہی دیں تو یہ کافر جب بھی ایمان لانے والے نہیں مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے یعنی خدا ہی کو منظور ہو تو یہ ایمان لا سکتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی زبردست نہیں مگر اپنی مرضی سے تو یہ کسی طرح بھی ایمان لانے والے نہیں خدا ہی چاہے تو ان کی شقاوت کو سعادت سے بدل سکتا ہے لیکن اکثر ان میں سے نادان ہیں جہالت کے باعث معجزات کا ہر طلب کرتے ہیں خواہ مخواہ کی فرمائشیں جہالت کی دلیل ہے حق کی تو طلب نہیں اور دلائل حقہ کی طرف توجہ اور التفات نہیں بے دلیل جو دل میں آیا کہہ دیا یہ جہالت نہیں تو کیا ہے عدالت میں مدعی سے گواہی طلب کی جاتی ہے اور مدعا علیہ کو یہ حق ہوتا ہے کہ گواہوں پر جرح کرے اور گواہوں کا ناقابل شہادت ہونا ثابت کرے لیکن اگر مدعی علیہ مدعی کی پیش کردہ شہادت پر تو کوئی جرح نہ کر سکے مگر یہ کہے کہ میں تو اس دعویٰ کو جب تسلیم کروں گا کہ فلاں فلاں اشخاص اس کی شہادت دیں تو عدالت میں یہ عذر ہرگز قابل سماعت نہ ہو گا اسی طرح سمجھو کہ مدعی نبوت کے ذمہ مطلق دلائل نبوت اور مطلق شواہد رسالت کا پیش کرنا ضروری ہے سو وہ پیش کر دیئے گئے فرمائی نشانات کا پیش کرنا ضروری نہیں۔

اب آئندہ آیات میں آپ ﷺ کو تسلی دی جاتی ہے کہ ان معاندین کی دشمنی سے رنجیدہ اور طول نہ ہوں اور یہ شیطین الانس جو آپ ﷺ کی دشمنی پر تے ہوئے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ جس طرح یہ لوگ آپ کے دشمن ہیں اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے ہر نبی کے لیے شیطانوں کو دشمن بنایا ہے بعضے شیطان آدمیوں کے جنس سے ہیں اور بعضے شیطان جنات کی جنس سے ہیں۔ یعنی ہر زمانہ میں ایسے لوگ ہوئے ہیں جو انبیاء سے دشمنی رکھتے تھے اور ان سے اسی قسم کے بے جا سوالات کیا کرتے تھے اس سے مقصود انبیاء کرام کے صبر کا امتحان ہے کافروں کی عداوت انبیاء کرام ﷺ کے رفع درجات کا باعث

ہوتی ہے اس لیے خدا تعالیٰ کے یہاں جس نبی کا جس قدر رتبہ بلند ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کے مقابلہ کے لیے سخت دشمن ہوتا ہے تاکہ اس کی دشمنی سے اس نبی کے درجے بلند ہوں غرض یہ کہ اس حکمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے دشمنی کے لیے شیاطین الانس والجن بنائے کہ بعض بعض کی طرف دھوکا دینے کے لیے ملمع باتوں کا دل میں القاء کرتے ہیں جو بظاہر خوشنما اور آراستہ ہوتی ہیں اور برے اعمال کو اچھا کر کے دکھاتے ہیں تاکہ ان کو دھوکہ اور فریب میں ڈالیں۔

ف:..... شیطان اصل میں اس کو کہتے ہیں جو سرکش اور شریر اور بد ذات اور پاجبی ہو خواہ انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے اور آیت میں شیاطین سے سرکشان جن وانس مراد ہیں مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان انس شیطان جن سے زیادہ نقصان دہ ہے کیونکہ جب میں اعوذ باللہ پڑھتا ہوں اور اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تو شیطان جن میرے پاس سے بھاگ جاتا ہے مگر شیطان انس میرے پاس سے نہیں ملتا اور ﴿زُخْرُفُ الْقَوْل﴾ سے ملمع سازی کی باتیں مراد ہیں جو بظاہر آراستہ ہوں اور باطنی طور پر دھوکہ اور فریب ہوں اور اگر تیرا پروردگار چاہتا تو وہ شیاطین یہ کام نہ کرتے شیاطین لوگوں کے دلوں میں وسوسہ نہ ڈالتے یہ سب اللہ ہی کی قضاء و قدر اور اس کے ارادہ اور مشیت سے ہے پس آپ ان کو چھوڑ دیں وہ جانیں اور ان کا جھوٹ یعنی آپ ان کی ملمع سازی اور افترا پردازی کے فکر میں نہ پڑیں یہ لوگ شیاطین کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں آپ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کیجئے وہ خود ان کو سمجھ لے گا اور ان شیاطین الانس والجن کے پیدا کرنے میں ایک حکمت یہ ہے کہ تاکہ ان کے اس ملمع اور دل فریب قول کی طرف ان لوگوں کے دل جھکیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور دنیا کی شہوتوں اور لذتوں پر فریفتہ ہیں اور تاکہ وہ اس جھوٹی ملمع بات کو اعتقاد قلب سے پسند کر لیں اور دل سے اس کو حق سمجھنے لگیں اور تاکہ پھر اس کے بعد دل کھول کر بے کھٹکے وہ برے کام کیے جائیں جو کر رہے ہیں جب آدمی کسی بات کو دل سے حق سمجھنے لگے اور آخرت سے بے فکر ہو جائے تو دل کھول کر برے کام کرتا ہے حتیٰ کہ جب جرم کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو پھر اس کو یکا یک پکڑ لیا جاتا ہے۔

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۖ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ

سو کیا اب اللہ کے سوا کسی اور کو منصف بنوؤں حالانکہ اسی نے اتاری تم پر کتاب واضح اور جن لوگوں کو ہم نے کیا اب سوئے اللہ کے کسی اور کو منصف کروں اور اسی نے تم کو کتاب بھیجی واضح۔ اور جن کو ہم نے

الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۱۱۶﴾ وَتَمَّتْ

کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل ہوئی ہے تیرے رب کی طرف سے ٹھیک سو تو مت ہو شک کرنے والوں میں سے اور تیرے کتاب دی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نازل ہوئی ہے تیرے رب کے پاس سے تحقیق، سو تو مت ہو شک لانے والا۔ اور تیرے

كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۱۷﴾ وَإِنْ تُطِعْ

رب کی بات پوری سچی ہے، اور انصاف کی کوئی بدلنے والا نہیں اس کی بات کو اور وہی ہے سننے والا جاننے والا اور اگر تو کہنا مانے گا رب کی بات پوری سچ ہے انصاف کی۔ کوئی بدلنے والا نہیں اس کے کلام کو۔ اور وہی ہے سنا جانتا۔ اور اگر تو کہنا مانے

ف: یعنی "شیاطین الانس والجن" کی تلمیس و تمسیع پر بدعتیہ اور جاہلی کاں دھر سکتے ہیں۔ ایک پیغمبر یا اس کے متبعین جو ہر مسئلہ اور ہر معاملہ میں =

أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا

اکثر ان لوگوں کا جو دنیا میں ہیں تو تجھ کو بہکا دیں گے اللہ کی راہ سے وہ سب تو چلتے ہیں اپنے خیال پر اور سب اہل ی
اکثر لوگوں کا جو دنیا میں ہیں، تجھ کو بہکا دیں گے اللہ کی راہ سے۔ سب یہی چلتے ہیں خیال پر، اور سب اہل

يَخْرُصُونَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝۱۵

دوڑاتے ہیں فی تیرا رب خوب جاننے والا ہے اس کو جو بہکتا ہے اس کی راہ سے اور وہی خوب جاننے والا ہے ان کو جو اس کی راہ پر ہیں
دوڑاتے ہیں۔ تیرا رب ہی خوب جانتا ہے جو بہکتا ہے اس کی راہ سے، اور وہ خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر ہیں۔

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ۝۱۶ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا

سو تم کھاؤ اس جانور میں سے جس پر نام لیا گیا ہے اللہ کا اگر تم کو اس کے حکموں پر ایمان ہے ۱۶ اور کیا سبب کہ تم نہیں کھاتے اس جانور میں سے کہ
سو تم کھاؤ اس میں سے جس پر نام لیا اللہ کا، اگر تم کو اس کے حکم پر یقین ہے۔ اور کیا سبب کہ تم نہ کھاؤ اس میں سے،

ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّتُمْ إِلَيْهِ ۚ وَإِنْ

جس پر نام لیا گیا ہے اللہ کا اور وہ واضح کر چکا ہے جو کچھ کہ اس نے تم پر حرام کیا ہے مگر جب کہ مجبور ہو جاؤ اس کے کھانے پر ۱۷ اور
جس پر نام لیا اللہ کا اور وہ کھول چکا جو کچھ تم پر حرام کیا ہے، مگر جس وقت ناچار ہو اس کی طرف سے۔ اور

= خدا سے واعدی کو اپنا منصف اور حکم مان چکے ہیں کیا ان سے یہ ممکن ہے کہ وہ خدا کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی پکٹی چڑی باتوں کی طرف کان لگائیں۔ یا معاذ اللہ
غیر اللہ کے فیصلہ کے آگے گردن جھکا دیں، حالانکہ ان کے پاس خدا کی طرف سے ایسی معجز اور کامل کتاب آچکی جس میں تمام اصولی چیزوں کی ضروری توضیح
و تفصیل موجود ہے۔ جس کی نسبت علمائے اہل کتاب بھی کتب سابقہ کی بشارات کی بناء پر خوب جانتے ہیں کہ یقیناً یہ آسمانی کتاب ہے جس کی تمام خبریں سچی اور
تمام احکام معتدل اور منصفانہ ہیں جن میں کسی کی طاقت نہیں کہ تبدیل و تحریف کر سکے ایسی کتاب اور محفوظ و مکمل قانون کی موجودگی میں کیسے کوئی مسلمان و سادہ
داوہام یا محض عقلی قیاسات اور مغویہ نہ مغالطات کا شکار ہو سکتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ جس کو ہم نے اپنا حکم اور جس کی کتاب میں کو دستور العمل تسلیم کیا ہے وہ
ہماری ہر بات کو سننے والا اور ہر قسم کے موقع و احوال اور ان کے مناسب احکام و نتائج کی موزونیت کو پوری طرح جاننے والا ہے۔

۱۷ مثلاً وہ اور تاریخ بتاتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ فہم، محقق اور با اصول آدمی تھوڑے رہے ہیں۔ اکثریت ان ہی لوگوں کی ہوتی ہے جو محض خیالی، بے اصول اور
اہل بچہ باتوں کی پیروی کرنے والے ہوں۔ اگر تم اسی اکثریت کا کہنا ماننے لگو اور بے اصول باتوں پر چلنا شروع کر دو تو خدا کی بتائی ہوئی سیدھی راہ سے
یقیناً بہک جاؤ گے۔ یہ آپ پر رکھ کر دوسروں کو سنایا۔ جمل عوام کی ان ہی بے اصول اور اہل بچہ باتوں میں سے ایک وہ قبیح جو انہوں نے ذبیحہ کے مسئلہ پر نکتہ
چینی کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو جانور طبعی موت سے مر جائے (یعنی میتہ) اسے مسلمان حرام کہتے ہیں حالانکہ وہ خدا کا ماریا ہوا ہے اور جو خود ان کے ہاتھ کا ماریا ہوا ہو
اسے حلال سمجھتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، اس کا جواب اگلی آیتوں میں ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ سے دیا گیا۔ حضرت شاہ صاحب موضح القرآن میں
فرماتے ہیں کہ یہی آیتیں اس پر اثر ہیں کہ کافر کہنے لگے مسلمان اپنا ماریا کھاتے ہیں اور اللہ کا ماریا نہیں کھاتے، فرمایا کہ ایسی صلح فریب کی باتیں انسانوں کو شبہ
میں ڈالنے کے لئے شیطان سکھاتے ہیں۔ خوب سمجھ لو حلال و حرام وغیرہ میں حکم اللہ کا چلتا ہے۔ محض عقلی دھوکوں کا اعتبار نہیں۔ آگے کھول کر سمجھا دیا کہ مارنے
والا سب کا اللہ ہے لیکن اس کے نام کو برکت ہے جو اس کے نام پر ذبح ہوا سو حلال ہے جو بغیر اس کے مر گیا سو مردار۔ یعنی میر۔

۱۸ جب دلائل صحیحہ کی بنا پر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کی حقانیت کو تسلیم کر لیا اور اگلی طور پر اس کے احکام پر ایمان لا چکے تو اب فروع
و جزئیات کی صحت کو تسلیم کرنا ناگزیر ہے۔ اگر ہر اصل و فرع اور کلی و جزئی کا قبول کرنا ہمارے عقلی قیاسات پر موقوف ہو تو وحی اور نبوت کی ضرورت ہی نہ رہے۔

۱۹ یعنی اسطرار اور مجبوری کی حالت کو مستثنیٰ کر کے جو چیزیں حرام ہیں ان کی تفصیل کی جا چکی۔ ان میں وہ مدلل جانور داخل نہیں جو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ =

كَثِيرًا لَّيْضُلُونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿۱۶﴾ وَذَرُوا

بہت لوگ بہکاتے پھرتے ہیں اپنے خیالات پر بغیر تحقیق تیرا رب ہی خوب جانتا ہے مد سے بڑھنے والوں کو فل اور چھوڑ دو بہت بہکاتے ہیں اپنے خیال پر بغیر تحقیق۔ تیرا رب ہی خوب جانتا ہے جو لوگ مد سے بڑھتے ہیں۔ اور چھوڑ دو

ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿۱۷﴾

کھلا ہوا گناہ اور چھپا ہوا جو لوگ گناہ کرتے ہیں عنقریب سزا پائیں گے اپنے کئے کی فل کھلا گناہ اور چھپا۔ جو لوگ گناہ کھاتے ہیں، سزا پائیں گے اپنے کئے کی۔

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۚ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخِرَ إِلَىٰ

اور اس میں سے نہ کھاؤ جس پر نام نہیں لیا گیا اللہ کا فل اور یہ کھانا گناہ ہے اور شیطان دل میں ڈالتے ہیں اپنے اور اس میں سے نہ کھاؤ جس پر نام نہ لیا اللہ کا، اور وہ گناہ ہے، اور شیطان دل میں ڈالتے ہیں اپنے

أُولَئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ؕ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿۱۸﴾

رفیقوں کے تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں اور اگر تم نے ان کا کہا مانا تو تم بھی مشرک ہوئے

رفیقوں کے کہ تم سے جھگڑا کریں۔ اور اگر تم نے ان کا کہا مانا، تو تم مشرک ہوئے۔

تم تمہ تو بنج معاندین و تحذیر از اتباع مضلین و مجادلین

قَالَ تَزَكَّىٰ ۖ وَأَقْنِئْتُ اللَّهَ أَنْ يَكْفِيَٰ حَكْمًا ۚ أَلَمْ تَكُنْ أَتَىٰكَ الْكَلَامُ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿۱۹﴾

رابطہ: ..... گزشتہ آیات میں یہ بیان ہو چکا کہ یہ کافر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور ایسے ضدی اور عنادی ہیں کہ جن معجزات کی وہ خواہش رکھتے ہیں ان کے ظاہر ہونے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے اگر دل میں کچھ بھی قبول حق کا مادہ ہوتا تو پہلے ہی مرتبہ

= پھر اس کے دکھانے کی کیا وجہ؟

فل مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز کو بالواسطہ یا بلا واسطہ خدای پیدا کرتا اور خدای مارتا ہے۔ پھر جس طرح اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں بعض کا کھانا ہم کو مرغوب اور مفید ہے جیسے سیب انگور وغیرہ اور بعض چیزوں سے ہم نفرت کرتے ہیں یا مضر سمجھتے ہیں جیسے ناپاک مہندی چیزیں اور سگھیا وغیرہ۔ اسی طرح اس کی ماری ہوئی چیزیں بھی دو قسم کی ہیں ایک وہ جن سے نفرت سلیمہ نفرت کرے یا ان کا کھانا ہماری بدنی یا روحی صحت کیلئے خدا کے نزدیک مضر ہو۔ مثلاً وہ حیوان دومی جو اپنی طبعی موت سے مرے اور اس کا خون وغیرہ گوشت میں جذب ہو کر رہ جائے۔ دوسرے وہ حلال و طیب جانور جو باقاعدہ خدا کے نام پر ذبح ہو یہ بھی خدای کا ماریا ہوا ہے جس پر مسلمان کی چھری کے توسط سے اس نے موت طاری کی۔ مگر عمل ذبح اور خدا کے نام کی برکت سے اس کا گوشت پاک و صاف ہو گیا۔ پس جو شخص دونوں قسموں کو ایک کرنا چاہے وہ معتدی (مد سے بڑھنے والا) ہوگا۔

فل یعنی کافروں کے بہکانے پر مد ظاہر میں عمل کرو نہ دل میں شہرہ کھو کہ انی موضح القرآن۔

فل یعنی حقیقتہً نہ کہنا۔ حقیقتہً متردک التسمیہ عمدہ کے مسئلہ میں ذکر تکلی کا دعویٰ کرتے ہیں۔

فل یعنی شرک فقہ یہی نہیں کہ کسی کو سوائے خدا کے پوسے بلکہ شرک کے حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی چیز کی تجلیل و تحریم میں مستند شرعی کو چھوڑ کر محض آراء و اہوا کا تابع ہو جائے۔ چنانکہ ﴿وَلَا تَقْلُدُوا آخِذًا بِهِمْ وَهُمَ أَخْذَاهُمْ أَذِنًا وَأَمَّا كَوْنُ الْكُفْرِ﴾ کی تفسیر میں مرفوعاً منقول ہے کہ اہل کتاب نے وحی الہی کو چھوڑ کر صرف اجارہ و بہانہ ہی پر تجلیل و تحریم کا مدار رکھ چھوڑا تھا۔

آیات بینات دیکھ کر ایمان لے آتے اس لیے کہ اول تو قرآن کریم آپ ﷺ کا عظیم ترین معجزہ ہے اور آپ ﷺ کی نبوت و رسالت کی روشن دلیل ہے اس کی طرف رجوع کر لینا کافی ہے۔

آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیہ باید از دے درو متاب
ایسی روشن دلیل کے بعد کسی اور فیصلہ کرنے والے کی طرف رجوع کرنا نادانی ہے اور دوم یہ کہ علماء اہل کتاب قرآن کریم کی حقانیت سے بخوبی واقف ہیں ایسی کافی اور شافی دلیل اور براہان کے بعد کسی فرمائشی معجزہ کی ضرورت نہیں لہذا جب آپ ﷺ کی نبوت ثابت ہو گئی تو اے نبی کریم ﷺ آپ ان مشرکین سے کہہ دیجیے کہ بھلا خدا سے بڑھ کر کس کی شہادت ہو سکتی ہے جس کی تم فرمائش کرتے ہو اور وہ شہادت خداوندی یہ قرآن کریم ہے اور دوسری شہادت علماء بنی اسرائیل کی شہادت ہے ان دو شہادتوں کے بعد آپ ﷺ کو اہل ضلال و اہل جدال کی اتباع سے منع فرمایا چنانچہ فرماتے ہیں کیا ان دلائل قاہرہ اور براہین باہرہ کے بعد میں تمہارے اور اپنے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے سوائے خدا کے کسی منصف اور فیصلہ کرنے والے کو ڈھونڈوں کفار آنحضرت ﷺ سے یہ کہتے کہ تو ہمارے اور اپنے درمیان کوئی ثالث مقرر کر لے تاکہ وہ ہمارے اور تیرے درمیان فیصلہ کر دے کہ کون حق پر ہے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر کون فیصلہ ہو سکتا ہے خدا تعالیٰ نے دعوائے نبوت میں میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے اور اس نے میرے دعوائے نبوت پر بہت سے شواہد ظاہر کر دیے ہیں اب کسی اور فیصلہ کی کیا ضرورت رہی میری نبوت و رسالت کی سب سے بڑی دلیل یہ قرآن کریم ہے اور وہ فیصلہ کرنے والا وہ خداوند قدوس ہے جس نے تمہاری طرف یہ مفصل کتاب اتاری جس نے نیک اور بد اور حق اور باطل اور سعادت اور شقاوت کو کھول کر بیان کر دیا ہے اور ایک کو دوسرے سے جدا کر دیا ہے اور یہ کتاب عجیب و غریب حقائق و معارف اور احکام پر مع دلائل اور براہین کے مشتمل ہے اور شکوک اور شبہات کے ازالہ میں کافی اور شافی ہے اس کتاب مفصل نے میرے اور تمہارے درمیان میں قطعی فیصلہ کر دیا کہ میں حق پر ہوں اور تم باطل پر، کتاب کے مفصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حلال و حرام اور امر و نہی اور وعد و وعید سب کچھ مذکور ہے اور اس کا اعجاز لفظی اور معنوی سب کے سامنے ہے اور علاوہ ازیں اس کتاب کی ایک صفت یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے توریت و انجیل دی ہے یعنی علماء یہود و نصاریٰ وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے جو حق کے ساتھ متلبس ہے یعنی علماء اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہ قرآن وہی آسمانی کتاب ہے جس کی کتب سابقہ میں بشارت دی گئی ہے پس جس کتاب کی یہ شان ہو تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جیسے ایسی مفصل اور مکمل کتاب کی شہادت کے بعد کسی ثالث اور فیصلہ کے مقرر کرنے کی ضرورت نہیں اور علاوہ ازیں اس کتاب کی ایک صفت یہ ہے کہ تیرے پروردگار کی بات سچائی اور انصاف میں پوری ہے یعنی اس قرآن کی منزل من اللہ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس کی تمام خبریں سچی ہیں اور اسکے تمام احکام عین عدل اور عین انصاف ہیں معلوم ہوا کہ یہ کتاب خدا کی اتاری ہوئی ہے اگر خدا کی طرف سے نہ ہوتی تو اس میں کوئی نقصان اور غلطی ضرور ہوتی قرآن مجید کے مضامین دو قسم کے ہیں ایک اخبار اور قصص اور دوم احکام یعنی اوامر اور نواہی، صدق کا تعلق اخبار سے ہے قرآن کی سب خبریں سچی ہیں اور عدل کا تعلق احکام سے ہے یعنی قرآن کریم کے تمام احکام عین عدل اور عین انصاف ہیں کوئی حکم خلاف انصاف نہیں۔ یا یوں

کہو کہ عدل سے اعتدال مراد ہے کہ اس کے احکام غایت درجہ معتدل ہیں اور افراط اور تفریط سے پاک ہیں اور قرآن کریم کی ایک صفت یہ ہے کہ کوئی اس کی باتوں کو بدل نہیں سکتا یعنی قرآن کریم میں نہ تو تحریف و تبدیل راہ پاسکتی ہے اور نہ کوئی اس کا وعدہ اور خبر غلط ہو سکتی ہے اور وہی سننے والا جاننے والا ہے ان مکذبین کی زخرف القول کو یعنی ان کی طمع کاری کی باتوں کو سنا ہے اور ان کے دلوں کے رازوں اور نیّتوں کو جانتا ہے پس اے پیغمبر ﷺ ان کلمات الہیہ کے ہوتے ہوئے جو صدق اور عدل کے اعتبار سے مکمل ہیں آپ کو کسی حکم اور ثالث کی ضرورت نہیں آپ اللہ تعالیٰ کی وحی کا اتباع کیجیے اور ان نادانوں کے کہنے سننے کی پروا نہ کیجیے اور اگر بالفرض والفقہیر آپ ﷺ اکثر اہل زمین کا کہنا ماننے لگیں اور ان کے کہنے پر چلنے لگیں تو یہ خود بھی گمراہ ہیں اور آپ کو بھی اللہ کے راستہ سے گمراہ کر دیں گے اس لیے کہ ان کو حقیقتہ الامر کا علم نہیں۔

گذشتہ آیات میں یہ بیان فرمایا تھا کہ شیاطین الانس والجن طمع کاری کی باتیں (زخرف القول) دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں اب ان آیات میں یعنی ﴿وَإِنْ تُطِيعُوا أَهْلَ الْأَرْضِ﴾ میں طمع کاری کی بعض باتیں ذکر کرتے ہیں کہ جو مشرکین مسلمانوں کو احکام خداوندی میں شبہ ڈالنے کے لیے کہا کرتے تھے مشرکین آنحضرت ﷺ اور مسلمانوں سے یہ مجادلہ کرتے کہ جو جانور طبعی موت سے مر جائے (یعنی میت) مسلمان اسے تو حرام کہتے ہیں حالانکہ وہ خدا کا مارا ہوا ہے اور جو جانور خود ان کے ہاتھ کا مارا ہوا ہے یعنی ان کے ہاتھ کا ذبیحہ ہے اسے حلال سمجھتے ہیں یہ کیسا دین ہے کہ جس میں خدا کی ماری ہوئی چیز تو حرام ہے اور اپنے ہاتھ کی ماری ہوئی چیز حلال ہے مسلمانوں کی یہ عجیب بات ہے کہ اپنے مارے ہوئے جانور کو تو کھا لیتے ہیں اور خدا کے مارے ہوئے جانور کو نہیں کھاتے آیتوں یعنی ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ إِلَيْكُمْ﴾ الخ میں ان کے اسی شبہ کا جواب دیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ سب کافروں کی طمع کاری ہے جو انسانوں کو شبہ اور دھوکہ میں ڈالنے کے لیے شیطان ان کو سکھاتے ہیں خوب سمجھ لو کہ حلال و حرام کے بارہ میں اللہ ہی کا حکم چلتا ہے محض عقلی ڈھکوسلوں کا کوئی اعتبار نہیں مارنے والا سب کا اللہ ہی ہے جان و النان اور جان نکالنا یہ اللہ ہی کی قدرت اور اختیار میں ہے ذبح کرتے وقت صرف چھری چلانا تو بندہ کا کام ہے باقی جانور کی جان نکالنا یہ اللہ کا کام ہے ذبح کرنا موت کا ایک سبب ظاہری ہے جیسے موت کے اور اسباب ہیں مثلاً چھت سے گر کر مر جانا یا کنویں اور دریا میں ڈوب کر مر جانا مارنے والا ہر حال میں خدا ہی ہے سب اسی کے مارے ہوئے ہیں۔

البتہ اللہ کے نام کی برکت ہے جو جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ حلال ہے اور جو جانور بغیر اس کا نام لیے مر گیا وہ مردار ہے اس کا کھانا فسق اور خلاف حکم ہے ہاں شدید مجبوری کی حالت میں اس کے کھانے کی اجازت دی گئی ہے چنانچہ فرماتے ہیں نہیں پیروی کرتے یہ لوگ مگر گمان اور خیال کی یعنی ان کا دین اور اعتقاد کسی دلیل اور برہان پر مبنی نہیں صرف گمان اور خیال کے پیرو ہیں اور احکام اور حلال و حرام میں تو یہ سب انکل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں محض اپنے انکل سے یہ قاعدہ بنالیا کہ جو چیز اللہ کی ماری ہوئی ہو وہ سب حلال ہے جس پر کوئی دلیل نہیں تحقیق تیرا پروردگار خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اس کی راہ سے بہکتا ہے اور ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر ہیں پس تم کو چاہیے کہ حلت و حرمت میں اہل ہدایت کا اتباع کرو مگر اہوں کے گمان اور خیال کی پیروی نہ کرو پس اے مسلمانو! تم حلال ذبیحہ میں سے کھاؤ جس پر بوقت

ذبح صرف اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ ذبیحہ اللہ کے نام کی برکت سے حلال ہو جاتا ہے اور مرے ہوئے جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس لیے وہ حرام ہو گیا اگر تم اللہ کے حکموں پر یقین رکھتے ہو موت سے جانور نجس ہو جاتا ہے لیکن اگر ذبح کے وقت خدا کا نام لیا جائے تو وہ پھر خدا کے نام کی برکت سے نجاست محفوظ ہو جاتا ہے اور تم کو کیا ہوا کہ تم اس ذبیحہ میں سے نہ کھاؤ کہ جس پر بوقت ذبح اللہ کا نام لیا گیا ہو یعنی اس کے نہ کھانے کی تمہارے پاس کوئی وجہ نہیں اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دوسری آیات میں ان چیزوں کی تفصیل کر دی ہے جو اس نے تم پر حرام کی ہیں اور دوسری آیات سے سورۃ نحل کی آیتیں مراد ہیں جو سورۃ انعام سے پہلے نازل ہوئی یا یوں کہو کہ اس سے آیت ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ الخ کی طرف اشارہ جو چند آیتوں کے بعد آئے گی اس کے مطابق اس جانور کو کھاؤ جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو اور مردار کو نہ کھاؤ مگر جب کہ تم بھوک کی وجہ سے مجبور اور لاچار ہو جاؤ تو پھر بقدر سدر متق اس میں سے کھا لینا جائز ہے اور بے شک بہتیرے لوگ بغیر علم اور بغیر دلیل کے اپنی خواہشوں سے لوگوں کو بہکاتے اور گمراہ کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات ڈالتے ہیں بے شک تیرا پروردگار حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے کہ وہ خدا کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کرتے ہیں اور حرام کیے ہوئے کو حلال بتلاتے ہیں۔ سو اللہ ان کو اس فعل کی ضرور سزا دے گا اور اے مسلمانو تم کھلے گناہ اور چھپے گناہ کو چھوڑ دو یعنی ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دو اور کسی حلال کو حرام اعتقاد کرنا یہ باطنی گناہ ہے تحقیق جو لوگ گناہ کو کماتے ہیں وہ ضرور اپنے کیے کی سزا پائیں گے عذاب کے وقت پر وہ اٹھ جائے گا اور ہر چیز کا حسن و قبح آنکھوں کے سامنے آ جائے گا اور اے مسلمانو اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر بوقت ذبح قصد اللہ کا نام نہ لیا گیا چہ جائیکہ ان پر بوقت ذبح بتوں کا نام لیا گیا ہو اور تحقیق ایسے جانور کا کھانا جس پر بوقت ذبح قصد اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو البتہ بڑا ہی گناہ ہے اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں دوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں مشرکین کا جھگڑا مسلمانوں کے ساتھ یہی تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمان اپنے مارے کو تو حلال کہتے ہیں اور اللہ کے مارے ہوئے کو حرام بتاتے ہیں یہ سب القاء شیطانی ہے شیاطین کافروں کو اس قسم کی کٹھتیاں القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑتے رہیں پس تم ان سے احتیاط رکھنا اور اگر خدا نخواستہ تم عقائد اور حلال و حرام میں ان لوگوں کا کہنا ماننے لگو تو ضرور تم بھی مشرک ہو جاؤ گے کہ حکم خداوندی کے مقابلہ میں ان کے حکم کو ترجیح دینے لگو مطلب یہ ہے کہ شرک فقط یہی نہیں کہ خدا کے سوا کسی کو معبود بنا لیا جائے بلکہ یہ امر بھی شرک کے حکم میں ہے کہ بلا دلیل شرعی کسی کو تحلیل و تحریم کا مختار کار سمجھنے لگے کہ جس چیز کو انکا مقتدا محض اپنی رائے اور خیال سے حرام و حلال کر دے اس کا تابع ہو جائے جیسا کہ آیت ﴿اتَّخِذُوا أَحِبَّائَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ کی تفسیر میں حدیث مرفوعہ گذر چکی ہے اہل کتاب نے وحی الہی کو چھوڑ کر صرف احبار اور رہبان کے قول پر تحلیل و تحریم کا مدار رکھ چھوڑا تھا یہ شرک فی الحکم ہے۔

أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي بَهِلَاءِ أَحَدِكُمْ إِذْ قَالَ بِرَأْسِهِ لِمَ أَقَامَ هَذَا قَوْمٌ لَا يَتَذَكَّرُونَ لِمَ قَامَ هَذَا قَوْمٌ لَا يَتَذَكَّرُونَ لِمَ قَامَ هَذَا قَوْمٌ لَا يَتَذَكَّرُونَ

بھلا ایک شخص جو کہ مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو دی روشنی کہ لیے پھرتا ہے اس کو لوگوں میں برابر ہو سکتا ہے اس کے کہ جس کا حال یہ ہے بھلا ایک شخص کہ مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، اور دی اس کو روشنی کہ لیے پھرتا ہے لوگوں میں، برابر اس کے کہ جس کا حال یہ ہے،

الْظُّلُمِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ۚ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۱﴾ وَكَذَلِكَ

کہ بڑا ہے اندھیروں میں وہاں سے نکل نہیں سکتا اسی طرح مزین کر دیئے کافروں کی نگاہ میں ان کے کام فل اور اسی طرح کیے ہیں اندھیروں میں پڑا، وہاں سے نکل نہیں سکتا اسی طرح بھلا دکھایا ہے کافروں کو جو کام کر رہے ہیں۔ اور یوں ہی رکھے ہیں

جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِينَ ۚ وَكُنَّا بِمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا

ہم نے ہر بستی میں گناہ گاروں کے سردار کہ چلے کیا کریں وہاں اور جو چلے کرتے ہیں سو اپنی ہی جان پر اور نہیں ہم نے ہر بستی میں گنہگاروں کے سردار کہ چلہ لایا کریں وہاں، اور جو چلہ کرتے ہیں سو اپنے اوپر اور نہیں

يَشْعُرُونَ ﴿۳۲﴾ وَإِذَا جَاءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۚ

سوچتے فل اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی آیت تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے جب تک کہ نہ دیا جاوے ہم کو جیسا کچھ کہہ دیا گیا ہے اللہ کے رسولوں کو بوجھے۔ اور جب پہنچی ان کو ایک آیت، کہیں ہم ہرگز نہ مانیں گے جب تک ہم کو نہ ملے جیسا کچھ یاتے ہیں اللہ کے رسول،

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۚ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ

اللہ خوب جانتا ہے اس موقع کو کہ جہاں بھیجے اپنے پیغام عنقریب پہنچے گی گناہ گاروں کو ذلت اللہ کے ہاں اللہ بہتر جانتا ہے جہاں بھیجے اپنے پیام، اب پہنچے گی گنہگاروں کو ذلت اللہ کے ہاں،

وَعَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿۳۳﴾ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ

اور عذاب سخت اس وجہ سے کہ وہ مکر کرتے تھے ۳۳ سو جس کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت کرے تو کھول دیتا ہے اس کے سینہ کو اور عذاب سخت بدلہ چلہ بنانے کا۔ سو جس کو اللہ چاہے کہ راہ دے، کھول دے اس کا سینہ

فل پہلے فرمایا کہ شیطاں اپنے رفقاء کے دل میں ڈالتے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے جھگڑا کریں یعنی بحث و جدل تبلیس و تمسیع اور وسوسہ اندازی کر کے ان کو طریق حق سے ہٹا دیں۔ لیکن ان کو یہ ہوس غام اپنے دلوں سے نکال دینا چاہئے۔ وہ گروہ یا وہ شخص جو جہل و ضلال کی موت سے مرچکا تھا۔ پھر اس کو حق تعالیٰ نے ایمان و عرفان کی روح سے زندہ کیا اور قرآن کی روشنی عطا فرمائی جسے لے کر وہ لوگوں کے بھوم میں بے تکلف راہ راست پر چل رہا ہے کیا اس کا حال اغواء و غیلائی کے قبول کرنے میں ان "اولیاء الشیطان" جیسا ہو سکتا ہے جو جہالت و ضلالت کی اندھیروں میں پڑے ٹھوکریں کھا رہے ہیں جس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پاتے کیونکہ اسی ظلمت کو نور اور برائی کو بھلائی سمجھتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔

۳۲ یعنی کچھ آج رو سائے مکہ کی نہیں ہمیشہ کافروں کے سردار چلے نکالتے رہے ہیں تاکہ عوام الناس پیغمبروں کے مطیع نہ ہو جائیں جیسے فرعون نے معجزہ دیکھا تو جیلہ لاکھ سحر کے زور سے سلطنت لیا چاہتا ہے لیکن ان کے یہ چلے اور داؤ بیچ محمد اللہ کے ایمانداروں پر نہیں چلتے۔ جیلہ کرنے والے اپنی عاقبت خراب کر کے خود اپنی نقصان کرتے ہیں جس کا احساس انھیں اس وقت نہیں ہوتا۔

۳۳ ان کی مکاری اور مکرانہ جیلہ جوئی کی ایک مثال یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے صدق کا جب کوئی نشان دکھتے تو کہتے کہ ہم ان دلائل و نشانات کو نہیں جانتے۔ ہم تو اس وقت یقین کر سکتے ہیں جب ہمارے اوپر فرشتے نازل ہوں اور پیغمبروں کی طرح ہم کو بھی خدا کا پیغام سنائیں یا خود حق تعالیٰ ہی ہمارے سامنے آجائیں۔

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْآيَةُ الْكُبْرَىٰ ۚ فَلَوْلَا سُنَّتُنَا أَتَوْا بِهَا بِمَنَاسِقَ إِلَّا فِي أَنْفُسِهِمْ ۚ وَنُفِخُ بِهَا فِي الْقُحُوفِ ۚ﴾ (فرقان رکوع ۳) غیر یہ تو خدا ہی جانتا ہے کہ کون شخص اس کا مل ہے کہ منصب پیغامبری پر سرفراز کیا جائے اور اس عظیم الشان امانت الہیہ کا حامل بن سکے۔ یہ نہ کوئی کبھی چیز ہے کہ دماغ یا ریاضت یا تدبیر یا باور دولت وغیرہ سے حاصل ہو سکے اور نہ ہرگز و ناکس کو ایسی جلیل القدر اور نازک ذمہ داری پر فائز کیا جاسکتا ہے۔ ہاں ایسے گستاخ، مغرور جیلہ =

لِلْاِسْلَامِ ؕ وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَمَّا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ ؕ

واسطے قبول کرنے اسلام کے، اور جس کو چاہتا ہے کہ گمراہ کرے کر دیتا ہے اس کے سینہ کو تنگ بے نہایت تنگ گویا وہ زور سے چڑھتا ہے آسمان پر۔
حکم برداری کو۔ اور جس کو چاہے کہ راہ سے بھلا دے اس کا سینہ کر دے تنگ خفہ، گویا زور سے چڑھتا ہے آسمان پر۔

كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرّٰجِسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝۱۵ وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ؕ

اسی طرح ڈالے گا اللہ عذاب کو ایمان نہ لانے والوں پر اور یہ ہے رستہ تیرے رب کا سیدھا
اسی طرح ڈالے گا اللہ عذاب یقین نہ لانے والوں پر۔ اور یہ ہے راہ تیرے رب کی سیدھی۔

قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُوْنَ ۝۱۶ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا

ہم نے واضح کر دیا نشانیوں کو غور کرنے والوں کے واسطے ۱۶ انہی کے لئے ہے سلامتی کا گھر اپنے رب کے ہاں اور وہ ان کا مددگار ہے
ہم نے کھول دیئے نشان دھیان کرنے والوں کو۔ ان کو ہے سلامتی کا گھر اپنے رب کے ہاں، اور وہ ان کا مددگار ہے،

كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ۝۱۷

بسبب ان کے اعمال کے ۱۷

بدلہ ان کے کیے کا۔

مسلمان اور کافر کی مثال

قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ اَوْ مَنَّ كَانَ مَبِيْعًا فَاَحْيَيْنٰهُ . اِلٰی . وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ

= جو مکاروں کو آگاہ رہنا چاہیے کہ عنقریب اس معزز منصب کی طلب کا جواب ان کو سخت ذلت اور عذاب شدید کی صورت میں دیا جائے گا۔

۱۵ یعنی زور سے آسمان پر چڑھنا چاہتا ہے مگر چڑھ نہیں سکتا، اس لئے سخت تنگ دل ہوتا ہے۔

۱۶ جو لوگ ایمان لانے کا ارادہ نہیں رکھتے ان پر اسی طرح عذاب اور تباہی ڈالی جاتی ہے کہ رفتہ رفتہ ان کا سینہ اس قدر تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس میں حق کے گھسنے کی قطعاً گنجائش نہیں رہتی۔ پھر یہی ضیق صدر عذاب ہے جو قیامت میں مشکل محسوس سامنے آ جائے گا۔ مترجم محقق قدس اللہ روحہ نے ”رجس“ کا ترجمہ جو عذاب سے کیا ہے اس کے موافق یہ تقریر ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے ”رجس“ کے معنی عذاب ہی کے لئے دیے ہیں۔ مگر ابن عباس نے یہاں ”رجس“ سے مراد شیطان لیا ہے۔ شاید اس لئے کہ ”رجس“ ناپاک کو کہتے ہیں اور شیطان سے بڑھ کر کون ناپاک ہوگا۔ بہر حال اس تفسیر پر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح خدا تعالیٰ ایمان سے گھبرانے والوں کا سینہ تنگ کر دیتا ہے اسی طرح ان پر بے ایمانیوں کی وجہ سے شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے کہ کبھی رجوع الی الحق کی توفیق نہیں ہوتی۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ”اول فرمایا تھا کہ کافر نہیں بھاتے ہیں کہ آیت دیکھیں تو البتہ یقین لاویں اور اب فرمایا کہ ہم نہ دیں گے ایمان تو کیونکر لاویں گے۔“ صحیح میں مردہ حلال کرنے کے حیلے نقل کئے، اب اس بات کا جواب فرمایا کہ جس کی عقل اس طرف چلے کہ اپنی بات نہ چھوڑے، جو دلیل دیکھے کچھ حیلہ بنالے، وہ نشان ہے گمراہی کا اور جس کی عقل چلے انصاف پر اور حکم برداری پر، وہ نشان ہدایت ہے۔ ان لوگوں میں نشان ہیں گمراہی کے ان پر کوئی آیت اثر نہ کرے گی۔“ ہائی اللہ تعالیٰ کی طرف ارادہ ہدایت و اضلال کی نسبت کرنا، اس کے متعلق متعدد مواضع میں ہم کلام کر چکے ہیں اور آئندہ بھی حسب موقع لکھا جائے گا۔ مگر یہ مسئلہ طویل الذیل اور معرکہ الآراء ہے اس لئے ہمارا ارادہ ہے کہ اس پر ایک مختصر مضمون لکھ کر فوائد کے ساتھ طبع کر دیا جائے۔ و باللہ التوفیق۔

۱۷ یعنی جو اسلام و فرمانبرداری کے سیدھے راستہ پر چلے گا وہی سلامتی کے گھر پہنچے گا اور خدا اس کا ولی و مددگار ہوگا۔ یہ حال تو ان کا ہوا جن کا ولی خدا ہے (یعنی اولیاء الرحمن)۔ آگے اولیاء اللہ شیطان کا مال بیان کیا جاتا ہے۔

رابطہ:..... اوپر کی آیت میں اول مشرکین کے مجادلہ اور عناد کا ذکر فرمایا اور پھر مسلمانوں کو اہل جدال اور اہل ضلال کی اتباع سے منع فرمایا اب ان آیات میں مسلمان اور کافر کی مثال بیان فرماتے ہیں تاکہ دونوں میں فرق ظاہر ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ کون لائق اتباع ہے اور کون لائق نفرت ہے۔

وہ مثال یہ ہے کہ جو شخص کفر کے بعد مسلمان ہوا گویا کہ وہ زندہ ہو گیا اور اس کو روشنی مل گئی ایسا شخص قابل اطاعت اور لائق اتباع ہے اور جو شخص کفر پر قائم ہے وہ اندھیروں میں گھرا ہوا ہے اور سرگرداں اور حیران ہے خلاصی کی کوئی راہ اس کو نظر نہیں آتی ایسا شخص کیسے قابل اتباع ہو سکتا ہے لہذا جس کو نور مل گیا وہ تاریکی والے کا کیوں اتباع کرے۔

(تفسیر کبیر: ۴/۱۴۳)

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ یہ آیت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور ابو جہل کے بارہ میں نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ہدایت دی اور ابو جہل کفر کی تاریکیوں میں پھنسا رہا امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ یہ آیت ہر مومن اور کافر کو شامل ہے۔ (تفسیر قرطبی: ۷/۷۸)

کیا وہ شخص جو پہلے اپنے کفر کی وجہ سے مردہ تھا پھر ہم نے ایمان اور ہدایت دے کر اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کو ہدایت کی ایسی روشنی دی جس کو وہ ہر وقت لوگوں میں اپنے ساتھ لیے لیے پھرتا ہے کیا اس شخص کے مانند اور برابر ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ گمراہی کی ایسی اندھیروں میں پڑا ہوا ہے کہ جن سے وہ باہر نہیں نکل سکتا ظاہر ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے بلکہ پہلا شخص دوسرے شخص سے ہر طرح بہتر ہے پس ثابت ہوا کہ مسلمان کافر سے بہتر ہے کیونکہ پہلی مثال مومن کی ہے اور دوسری مثال کافر کی ہے ایمان کو حیات اور روشنی سے تشبیہ دی ہے اور کفر کو موت اور تاریکی سے تشبیہ دی ہے اور ظاہر ہے کہ نور ظلمت سے اور حیات موت سے بہتر ہے اسی طرح کافروں کے لیے وہ اعمال آراستہ کر دیئے گئے ہیں جو وہ کرتے ہیں یعنی جس طرح مومنوں کے دل میں ایمان اور اعمال صالحہ کی خوبی بٹھلا دی گئی ہے اسی طرح کافروں کے دل میں کفر اور اعمال قبیحہ کی خوبی ڈال دی گئی ہے ہر شخص اپنے ہی طریقہ کو اچھا جانتا ہے اور اسی طرح ہم نے بغرض امتحان ہر بستی میں اس بستی کے مجرمین کے سرداروں کو پیدا کیا یعنی جس طرح ہم نے مکہ کے مجرموں کو رئیس اور آسودہ حال بنایا ہے اسی طرح ہم نے پہلی امتوں میں بھی ہر بستی کے مجرموں کو رئیس اور متمول پیدا کیا ہے تاکہ وہ مال و دولت کے نشہ میں دل کھول کر اس بستی میں حیلہ اور فساد پھیلائیں اور لوگوں کو خراب کریں اور درحقیقت وہ اپنی ہی جانوں سے مکر اور فریب کر رہے ہیں یعنی ان کے مکر کا وبال انہی پر پڑے گا اور وہ نہیں سمجھتے کہ اس مکر اور فریب کا وبال انہی پر پڑے گا۔

حضرت شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں ”یعنی ہمیشہ کافروں کے سردار حیلہ نکالتے ہیں تا عوام الناس پیغمبر ﷺ کے مطیع نہ ہو جائیں جیسے فرعون نے معجزہ دیکھا تو حیلہ نکالا کہ سحر کے زور سے سلطنت لیا جاتا ہے۔“ (موضح القرآن)

یہ ان معاندین کے جہل اور عناد کے چند واقعات تھے اب آگے ان کے جہل اور عناد اور ان کے تکبر اور غرور کا ایک خاص واقعہ بیان کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس آپ ﷺ کی نبوت و رسالت اور آپ ﷺ کی صداقت کی کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس نبی ﷺ کی صداقت پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم کو بھی ویسی ہی

نثانی ملے جیسے اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے یعنی ہم پر اللہ کا کوئی فرشتہ نازل ہو یا کوئی نوشتہ آسمان سے اترے اور آپ کی صداقت کی شہادت دے اور ہمیں آپ ﷺ پر ایمان لانے کا حکم دے کفار یہ کہتے تھے کہ بہ نسبت محمد ﷺ کے ہم نبوت کے زیادہ سزاوار ہیں اس لیے کہ ہم مال اور اولاد اور عزت میں ان سے بڑھے ہوئے ہیں خدا تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا، اللہ خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی پیغمبری کو رکھتا ہے کہ کون منصب نبوت و رسالت کے لائق ہے ایسے مکاروں اور غداروں اور حاسدوں اور متکبروں اور سرکشوں کو نبوت جیسی نعمت عظمیٰ کیونکر مل سکتی ہے

کلاہ خسروی دتاج شاہی بہر سر کے رسد حاشا و کلا

ایسے ناہنجاروں کو منصب نبوت تو کیا ملتا ایسے مجرموں کو تو اللہ کے یہاں سخت ذلت اور رسوائی پہنچے گی اور سخت عذاب ہوگا بدلہ میں اس مکرو فریب کے جو یہ کیا کرتے تھے متکبر کی سزا یہی ہے کہ اس کو ذلت اور خواری کا عذاب دیا جائے پس ان کے اس تکبر اور عناد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی فطرت اور جبلت اس درجہ فاسد اور خراب ہو چکی ہے کہ اب اس میں قبول حق کی صلاحیت اور استعداد ہی باقی نہیں رہی اس لیے اب آئندہ آیت میں سلیم الفطرت اور فاسد الفطرت کا موازنہ فرماتے ہیں تاکہ دونوں کا فرق واضح ہو جائے پس جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے یعنی اس کو دین اسلام کے قبول کرنے کی توفیق دیتا ہے اور اس کے دل کو اس کی طرف راغب کر دیتا ہے اور اس کو قبول حق میں ذرہ برابر پس و پیش نہیں ہوتا اور اسلام پر چلنا اس کو آسان ہو جاتا ہے اور جس کو تگ و پنا و نقدیرا خدا گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ نہایت درجہ تنگ گھٹا ہوا اور بند کر دیتا ہے جس سے ایمان اور ہدایت اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی حق کی بات کے سننے سے اس کو ایسا انقباض ہوتا ہے گویا کہ وہ بڑی تکلیف اور مصیبت سے چارو ناچار آسمان پر چڑھ رہا ہے بعینہ یہی حال کافر کا ہے جب اسے ایمان لانے کو کہا جاتا ہے تو اس کو اس سے ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے اس کو آسمان پر چڑھنے کی تکلیف دی جائے ایمان، انسان کو آسمان یعنی بلندی کی طرف لے جاتا ہے اور کفر انسان کو زمین یعنی پستی اور اندھیرے گڑھے کی طرف دھکیلتا ہے ابتداء رکوع میں مومن اور کافر کی مثال بیان فرمائی پہلی مثال اس مومن کی ہے جو سلیم الفطرت اور صحیح الاستعداد ہوا اور دوسری مثال اس کافر کی ہے کہ جس کی فطرت اور استعداد بالکل تباہ اور برباد ہو چکی ہو حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ﷺ شرح صدر سے کیا مراد ہے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ شرح صدر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک نور ڈال دیتا ہے جس کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے بیزار اور آخرت کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے اور یہی مضمون دوسری آیت میں اس طرح آیا ہے ﴿وَأَقْبَنَ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلنَّفْسِئَةِ قُلُوبُهُمْ مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ أُولِئِكَ فِي صَلَاتٍ مُبِينٍ﴾ اسی طرح ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ کفر کی پلیدی اور ناپاکی ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لائے ایسے معاندین کو کفر و شرک کی نجاست اور گندگی اچھی معلوم ہوتی اور دین حق کی خوشبو ان کی بدبو معلوم ہوتی ہے نجاست کا کیز انطر کی خوشبو کو برداشت نہیں کر سکتا بسا اوقات عطر کی خوشبو سے مرہی جاتا ہے۔

اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس آیت میں ”رجس“ سے شیطان مراد ہے کیونکہ رجس کے معنی گندہ اور

ناپاک کے ہیں شیطان سے بڑھ کر کون گندہ اور ناپاک ہوگا اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح شیطان کو کافروں پر مسلط کر دیتا ہے کہ قبول حق کی کبھی توفیق ہی نہیں ہوتی شیطان ان کو بری باتوں پر اکساتا رہتا ہے۔

حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”کہ اول فرمایا تھا کہ کافر قسمیں کھاتے ہیں کہ آیت دیکھیں تو البتہ یقین لادیں۔ اور اب فرمایا کہ جب ہم ہی ایمان نہ دیں گے تو کیونکر ایمان لادیں گے (بغیر اس کی توفیق کے کون ایمان لاسکتا ہے) بیچ میں مردار کو حلال کرنے کے حیلے نقل کیے اب اس بات کا جواب فرمایا کہ جس کی عقل اس طرف چلے کہ اپنی بات نہ چھوڑے جو دلیل دیکھے حیلہ بنا لے وہ نشان ہے گمراہی کا اور جس کی عقل چلے انصاف پر اور حکمر داری پر وہ نشان ہدایت ہے ان لوگوں میں نشان ہیں گمراہی کے ان پر کوئی آیت اثر نہ کرے گی“ (موضح القرآن)

اور یہ اسلام تیرے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے اس پر چلنے سے آدمی سیدھا خدا تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے سوا جتنے راستے ہیں سب ٹیڑھے ہیں تحقیق ہم نے اپنی نشانیوں کو اس گروہ کے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے جو گروہ نصیحت پکڑنے والا ہے انہی لوگوں کے لیے ان کے پروردگار کے یہاں سلامتی کا گھر ہے بہشت کا ایک نام دارالسلام ہے کیونکہ وہاں ہر آفت سے سلامتی ہے اور وہی پروردگار ان کا کارساز اور مددگار ہے بوجہ اس کے کہ وہ نیک کام کرتے تھے یعنی خدا تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور اطاعت کرتے تھے۔

اطائف و معارف

حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ ”ازالۃ الخفاء“ میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں مختلف جماعتیں تھیں (ایک جماعت تو وہ تھی کہ جو اپنے فہم و فراست کی بنا پر ابتداء بعثت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی تھی انہی میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تھے اور اس جماعت کے سر دفتر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور آیت کریمہ ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ میں انہی لوگوں کا ذکر ہے جن کی فطرت میں توحید اور ایمان اور ترک اصنام اور ترک زنا اور ترک شراب وغیرہ وغیرہ اس قسم کے محاسن اعمال ابتداء خلقت میں ودیعت رکھے گئے تھے اور اس بارہ میں انہوں نے بہت سی خواہیں بھی دیکھی تھیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر دلالت کرتی تھیں اسی لیے یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بجز دعوت ایمان لے آئے اور مکریر دعوت کی ضرورت پیش نہیں آئی۔

اور ایک جماعت وہ تھی کہ جو ایک مدت تک کفر اور اسلام کی عداوت میں رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر رہے انہیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مردوں سے تعبیر کیا ہے مگر بعد میں توفیق الہی ان کے شامل حال ہوئی اور اسلام کے زمرہ میں داخل ہوئے اور حیات حقیقی حاصل کی اور بہترین مسلمان کہلائے جیسے حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس گروہ کے سر دفتر تھے اور آیت کریمہ ﴿وَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَاحْيَيْنَاهُ﴾ الایۃ میں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے ﴿وَجَعَلْنَاهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ شخص ہادی اور مہدی ہوگا اور مسلمانوں کو اس سے نفع عظیم پہنچے گا اس فریق میں سے یہ صفت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات میں منحصر تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو

حیات معنوی اور ہدایت کے ساتھ موصوف کیا پس جب ان آیات کے سیاق و سباق میں غور کیا جاتا ہے تو ان آیات سے ذہن شیخین رضی اللہ عنہما کی طرف منتقل ہو جاتا ہے کیونکہ شرح صدر صدیقیت کی حقیقت ہے اور عطاء نور ہدایت مددِ شیعہ کی حقیقت ہے اور انہی کے طریقہ کو اللہ نے صراطِ مستقیم فرمایا ہے اور ﴿كَمْ مِّنْ مَّقَلَةٍ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾ میں ظلمات سے کفر و ضلالت کی ظلمتیں مراد ہیں زید بن اسلم سے مروی ہے کہ پہلی آیت یعنی ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا﴾ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارہ میں ہے اور دوسری آیت یعنی ﴿كَمْ مِّنْ مَّقَلَةٍ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾ ابو جہل کے بارہ میں ہے کیونکہ ابتداء میں دونوں کافر تھے مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حیاتِ حقیقی عطاء فرمائی اور ابو جہل کو کفر اور ضلالت کی تاریکی میں رکھا اس طرح ان آیات میں بطریقِ تعریف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ابو جہل کا حال بیان کیا گیا ہے۔

اور ایک جماعت ضعیف مسلمین اور فقراء مومنین کی تھی جن کو رؤساء قریش بنظر حقارت دیکھتے تھے اور ان کی محالست کو اپنے لیے باعثِ عار سمجھتے تھے انہیں لوگوں کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾

اور آیہ کریمہ ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِّنْ تَحْتِكُمْ أَوْ يَلْبِيقَ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ﴾

میں اس قتلِ مسلمین کی طرف اشارہ ہے جو چونتیس سال بعد واقع ہونے والا تھا ایک متواتر اور ظاہر حدیث میں وارد ہوا ہے کہ عذاب تو آنحضرت ﷺ کی دعا سے اٹھا دیا گیا مگر آپس میں ایک دوسرے کو اذیت دینا باقی رہا۔

خلاصہ کلام:..... کہ آیہ کریمہ ﴿فَمَن يُّرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے اور آیہ کریمہ ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَخْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے اور آیہ کریمہ ﴿كَمْ مِّنْ مَّقَلَةٍ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾ میں ابو جہل کی طرف اشارہ ہے۔

اور آیہ کریمہ ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ میں اصحاب صفہ یعنی درویشانِ اسلام کے گروہ کی طرف اشارہ ہے۔

اور آیہ کریمہ ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ﴾ الخ میں اس فتنہ کی طرف اشارہ ہے جو خلافتِ راشدہ کے ختم پر مسلمانوں میں باہمی قتل و قتل اور جنگ و جدال کی صورت میں نمودار ہوا (حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے کلام کا خلاصہ ختم ہوا)

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَمْعَشَرُ الْجَنِّ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِّنَ الْإِنسِ ، وَقَالَ

اور جس دن جمع کرے گا ان سب کو فرمائے گا اے جماعت جنات کی تم نے بہت کچھ مانع کر لیے اپنے آدمیوں میں سے فلا اور کہیں گے اور جس دن جمع کرے گا ان سب کو۔ اے جماعت جنوں کی! تم نے بہت کچھ لیا انسانوں سے۔ اور بولے

فلا یعنی اے ظالمین الجن تم نے بہت سے بد بخت انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور اپنی راہ بدل لیا۔

أُولَئِكَ هُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ

ان کے دوستانہ آدمیوں میں سے اے رب ہمارے کام نکالا ہم میں ایک نے دوسرے سے اور ہم پہنچے اپنے اس وعدہ کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا

ان کے دوست دار انسان، اے رب ہمارے! کام نکالا ہم میں ایک نے دوسرے سے اور پہنچے اپنے وعدے کو، جو تو نے ہمارا ٹھہرایا

لِقَاءِ قَالِ النَّارِ مَثُوكُمْ خُلْدِيْنَ فِيْهَا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۱﴾

فرمادے گا آگ ہے گھر تمہارا رہا کرو گے اسی میں مگر جب چاہے اللہ فی البتہ تیرا رب حکمت والا خبردار ہے

تھا۔ فرمادے گا آگ گھر تمہارا رہا کرو اس میں، مگر جو چاہے اللہ، تیرا رب حکمت والا خبردار ہے۔

وَكَذٰلِكَ نُؤَيِّ بِعَظْمِ الظَّالِمِيْنَ بَعْضًا مِّمَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۱۲﴾ لِمَتَعَشَرَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ

اور اسی طرح ہم ساتھ ملا دیں گے گنہگاروں کو ایک کو دوسرے سے ان کے اعمال کے سبب ﴿۱۲﴾ اے جماعت جنوں کی اور انسانوں کی

اور اسی طرح ہم ساتھ ملا دیں گے گنہگاروں کو ایک کو دوسرے کو، بدلہ ان کی کمائی کا۔ اے جماعت جنوں اور انسانوں کی

اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَيُنذِرُوْكُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هٰذَا

کیا نہیں پہنچے تھے تمہارے پاس رسول تھی میں کے کہ سناتے تھے تم کو میرے حکم اور ڈراتے تھے تم کو اس دن کے پیش آئے سے ﴿۱۳﴾

کیا تم کو نہیں پہنچے تھے رسول تمہارے اندر کے، سناتے تم کو میرا حکم اور ڈراتے یہ دن سامنے آنے سے۔

۱۱۔ دنیا میں جو انسان بت وغیرہ پوجتے ہیں وہی الحقیقت غیث جن (شیاطین) کی پوجا ہے۔ اس خیال پر کہ وہ ہمارے کام نکالیں گے ان کو نیازیں پڑھاتے

ہیں اور ویسے بہت سے اہل جاہلیت تلویش و اضطراب کے وقت جنوں سے استغاث کرتے تھے۔ جیسا کہ سورۃ جن میں اشارہ کیا گیا ہے اور ابن کثیر وغیرہ نے

روایات نقل کی ہیں۔ جب آخرت میں وہ شیاطین الجن اور انسان برابر پکڑے جائیں گے اور حقائق کا انکشاف ہو گا تب مشرک لوگ یوں مذر کریں گے کہ اے

ہمارے پروردگار ہم نے پوجا نہیں کی لیکن آپس میں دینی کارروائی کر لی تھی اور موت کا وعدہ آنے سے پہلے پہلے دینی کاروبار میں ہم ایک دوسرے سے کام

نکالنے کی کھڑکیب کر لیا کرتے تھے ان کی عبادت مقصود تھی۔

۱۲۔ یہ جو فرمایا "مگر جب چاہے اللہ" اس واسطے کہ دوزخ کا عذاب دائم ہے تو اس کے چاہنے سے ہے وہ جب چاہے موقوف کرنے پر قادر ہے، لیکن ایک چیز

چاہ چکا اور اس کی خبر پیغمبروں کی زبانی دی جا چکی وہ اب مل نہیں سکتی۔

۱۳۔ یعنی جرموں کے جرائم سے پوری طرح خبردار ہے اور حکمت بالغہ سے ہر جرم کی بر عمل اور مناسب سزا دیتا ہے۔

۱۴۔ جیسے تم نے "شیاطین الجن" اور ان کے اولیاء انسی کا حال سنا۔ اسی طرح تمام ظالموں اور گنہگاروں کو ان کے ظلم اور یہ کاریوں کے تناسب سے دوزخ میں ہم

ایک دوسرے کے قریب کر دیں گے اور جو جس درجہ کا ظالم و گنہگار ہو گا اس کو اسی کے طبقہ عبادت میں ملا دیں گے۔

۱۵۔ اوپر جن و انس کی شرارت اور سزا کا بیان تھا اور "اولیاء الجن" کی زبانی فی الجملہ معذرت بھی نقل کی گئی تھی، اب بتلایا جاتا ہے کہ ان کا کوئی مذر معقول اور قابل سماعت

نہیں، دنیا میں خدا کی حجت تمام ہو چکی تھی جس کا خود انہیں بھی اقرار کرنا پڑے گا۔ یہ خطاب "لِمَتَعَشَرَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ" کا قیامت کے دن ہو گا اور خطاب جن و انس

کا یعنی کل مکلفین کا مجموعہ ہے، ہر جماعت الگ الگ خطاب نہیں جو یہ اعتراض ہو کہ رسول تو ہمیشہ انسانوں میں سے آئے قوم جن میں سے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا

گیا۔ پھر "رُسُلٌ مِّنْكُمْ" (رسول تم ہی میں کے) کہنا کیسے صحیح ہو گا۔ اصل یہ ہے کہ مجموعہ مکلفین میں سے اگر کسی نوع میں بھی امتحان رسل متحقق ہو جائے جس کی

غرض تمام مکلفین کو بلا تخصیص فائدہ پہنچانا ہو تو مجموعہ کو خطاب کرنے میں کوئی اشکال نہیں رہتا۔ مثلاً کوئی یہ کہے "اے عرب و عجم کے ہاشد و اور پورب پنجم کے

رہنے والو! کیا تم ہی میں سے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کامل انسان کو پیدا نہیں کیا" اس عبارت کا مطلب کسی کے نزدیک یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے تھے اور دوسرے عجم میں ہونے چاہئیں، اسی طرح پورب کے علیحدہ اور پنجم کے علیحدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تب یہ عبارت صحیح ہوگی، -

قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّبْنَاهُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ

کہیں گے کہ ہم نے اقرار کر لیا اپنے گناہ کا اور ان کو دھوکا دیا دنیا کی زندگی نے فلا اور قائل ہو گئے اپنے اوپر اس بات کے کہ بولے، ہم نے مانے اپنے گناہ، اور ان کو بہکایا دنیا کی زندگی نے، اور قائل ہوئے اپنے گناہ پر، کہ وہ تھے

كَانُوا كَافِرِينَ ﴿۳۱﴾ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَفُلُونَ ﴿۳۲﴾

وہ کافر تھے ﴿۳۱﴾ یہ اس واسطے کہ تیرا رب ہلاک کرنے والا نہیں بستیوں کو ان کے ظلم پر اور وہاں کے لوگ بے خبر ہوں مگر۔ یہ اس واسطے کہ تیرا رب ہلاک کرنے والا نہیں بستیوں کو ظلم سے اور وہاں کے لوگ بے خبر ہوں۔

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۳۳﴾ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو

اور ہر ایک کے لئے درجے ہیں ان کے عمل کے اور تیرا رب بے خبر نہیں ان کے کام سے ﴿۳۳﴾ اور تیرا رب بے پروا ہے اور ہر کسی کو درجے ہیں اپنے عمل کے۔ اور تیرا رب بے خبر نہیں ان کے کام سے۔ اور تیرا رب بے پروا ہے

الرَّحْمَةِ إِنَّ يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ

رحمت والا اگر چاہے تو تم کو لے جاوے اور تمہارے پیچھے قائم کر دے جس کو چاہے جیسا تم کو پیدا کیا رحم والا۔ اگر چاہے تم کو لے جاوے اور پیچھے تمہارے قائم کرے جس کو چاہے، جیسا تم کو کھڑا کیا

ذُرِّيَّتِهِ قَوْمٍ آخَرِينَ ﴿۳۴﴾ إِنَّ مَا تُوْعَدُونَ لَأَتِيٌۖ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۳۵﴾ قُلْ يَقَوْمِ

اوروں کی اولاد سے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والا ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے ﴿۳۴﴾ تو کہہ دے اے لوگو! اوروں کی اولاد سے۔ جو تم کو وعدہ دیا، سو آنے والا ہے اور تم تھکا نہ سکو گے۔ تو کہہ، لوگو!

یہاں کچھ لکھیں کہ ﴿يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ﴾ الخ کا مدلول صرف اس قدر ہے کہ جن دُاس کے مجموعہ سے پیغمبر بھیجے گئے۔ باقی یہ تحقیق کہ ہر نوع میں سے الگ الگ پیغمبر آئے یا ہر ایک پیغمبر کل افراد جن دُاس کی طرف مبعوث ہوا، یہ آیت اس کے بیان سے ساکت ہے۔ دوسری نصوص سے جمہور علماء نے یہی قرار دیا ہے کہ ہر ایک پیغمبر کی بعثت عام ہے اور نہ کسی جن کو اللہ نے مستقل رسول بنا کر بھیجا۔ اکثر معاشی و معادی معاملات میں ان کو حق تعالیٰ نے انسانوں کے تابع بنا کر رکھا ہے جیسا کہ سورہ جن کی آیات اور نصوص حدیث وغیرہ اس پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ کوئی ضابطہ نہیں کہ مخلوق کی ہر نوع کے لئے اسی نوع کا کوئی شخص رسول ہوا کرے۔ باقی انسانوں کی طرف فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجنے سے جو قرآن کے متعدد مواضع میں انکار کیا گیا ہے، اس کا اعلیٰ منشاء یہ ہے کہ عام انسان بیحد الاصلیہ اس کی رویت کا تحمل نہیں کر سکتے اور بے اندازہ خوف و ہیبت کی وجہ سے مستفید نہیں ہو سکتے اور بصورت انسان آئیں تو بے ضرورت القیاس رہتا ہے۔ اسی پر قیاس کر لو کہ اگر قوم جن میں منصب نبوت کی اہلیت ہوتی تو وہ بھی انسانوں کے لئے مبعوث نہیں کیے جاسکتے تھے کیونکہ ہاں بھی یہی اشکال تھا۔ ہاں رسول اسی کا جن کی طرف مبعوث ہونا اس لئے مشکل نہیں کہ جنوں کے حق میں انسان کی رویت نہ تو ناقابل تحمل ہے اور نہ انسان کا صوری خوف و رعب استفادہ سے مانع ہو سکتا ہے۔ ادھر پیغمبر کو حق تعالیٰ وہ قوت قلبی عطا فرمادیتا ہے کہ اس پر جن ایسی ہیبت ناک مخلوق کا کوئی رعب نہیں پڑتا۔

فلا یعنی دنیا کی لذات و شہوات نے انہیں آخرت سے غافل بنا دیا۔ کبھی خیال بھی نہ آیا کہ اس احکم الحاکمین کے سامنے جانا ہے جو ذرہ ذرہ کا حساب لے گا۔

﴿۳۵﴾ اس سورت میں اوپر مذکور ہوا کہ اول کافر اپنے کفر کا انکار کریں گے۔ پھر حق تعالیٰ تدبیر سے ان کو قائل کرے گا۔

﴿۳۶﴾ یعنی خدا کی یہ عادت نہیں کہ ہدوں آگاہ اور خبردار کئے کسی کو اس کے ظلم و عصیان پر دنیا یا آخرت میں پکڑ کر ہلاک کر دے۔ اسی لئے رسول اور غیر بھیجے کہ =

اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِلَىٰ عَامِلٍ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۚ

تم کام کرتے رہو اپنی جگہ پر میں بھی کام کرتا ہوں سو عنقریب جان لو گے تم کہ کس کو ملتا ہے عاقبت کا گھر کام کرتے رہو اپنی جگہ میں بھی کام کرتا ہوں۔ اب آگے جان لو گے کس کو ملتا ہے آخر گھر۔

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۵﴾

بالیقین بھلا نہ ہو گا ظالموں کا

مقرر بھلا نہ ہو گا بے انصافوں کا۔

تو بیخ جن و انس در روز قیامت

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَيَوْمَ يُخْشَرُهُمْ بِجَمِيعَتِهِمْ... إِلَىٰ... إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾

رہطہ:..... گزشتہ آیات میں مومن اور کافر کی مثال بیان کی اور یہ بتلایا کہ یہ کافر جو مسلمانوں سے مجادلہ کرتے ہیں اور ان سے جھگڑتے ہیں یہ سب شیاطین کے اغواء سے ہے اب ان آیات میں یہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن شیاطین جن سے باز پرس ہوگی کہ تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا اس کے بعد جو آدمی ان کے مطیع تھے وہ اس کا جواب دیں گے اور بعد ازاں شیاطین جن و انس دونوں کے لیے سزا کا اعلان کیا جائے گا چنانچہ فرماتے ہیں اور جس دن خدا تعالیٰ جن و انس سب کو یکجا جمع کرے گا تاکہ ایک دوسرے کے سوال جواب کو سن سکے اس دن خدا تعالیٰ سب کو جمع کر کے یہ کہے گا اے گروہ جنات یعنی شیاطین تم نے انسانوں کے گمراہ کرنے میں بڑا حصہ لیا اور بہتوں کو مکروہ^۱ فریب سے بہکا کر اپنے تابع کر لیا اور اس طرح اپنی بڑی جماعت بنالی اس آیت میں جنات کو اس لیے خطاب فرمایا کہ مکروہ فریب میں اصل وہی ہیں اور آدمیوں میں سے جو ان کے دوست ہیں ان سے بھی باز پرس ہوگی وہ اقرار کریں گے اور یہ کہیں گے اے پروردگار بے شک ہم قصور وار ہیں ہم نے دنیا میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا یعنی جنوں نے آدمیوں سے فائدہ اٹھایا اور آدمیوں نے جنوں سے جنوں نے

= وہ خوب کھول کر تمام جن و انس کو ان کے بھلے برے اور آفاذ و انجام سے خبردار کریں۔ پھر جس درجہ کا کسی کا عمل ہو گا حق تعالیٰ اس کے ساتھ ویرابی معاملہ کرے گا۔

فَلَمَّا دَانَ رَسُوْلُ مَجِّجٍ كِرَاطِي حِجَّتِ تَمَامُ كِرْدِي۔ اب اگر تم نہ مانو اور سیدھے راستہ نہ نہ پلو تو وہ غنی ہے اسے تمہاری کچھ پرواہ نہیں۔ وہ چاہے تو تم کو ایک دم میں لے جائے اور اپنی رحمت سے دوسری قوم کو تمہاری جگہ کھرا کر دے جو خدا کی مطیع و وفادار ہو اور تم کو لے جا کر دوسری قوم کا لے آنا خدا کے لئے کیا مشکل ہے۔ آج تم اپنے جن آباء و اجداد کے جانشین بنے بیٹھے ہو، آخر ان کو اٹھا کر تم کو دنیا میں اسی خدا نے جگہ دی ہے۔ بہر حال خدا کا کام رک نہیں سکتا۔ تم نہ کرو گے دوسرے کھڑے کئے جائیں گے۔ ہاں یہ سوچ رکھو کہ یہی بغاوت و شرارت رہی تو خدا کا عذاب الہی ہے۔ تم اگر کھو کہ بھاگ کر یا کسی کی پناہ لے کر سزا سے بچ جاؤ گے تو یہ محض حماقت ہے۔ خدا کو ساری مخلوق مل کر بھی اس کی مشیت کے نفاذ سے عاجز نہیں کر سکتی۔

فَلَا یعنی ہم سب نیک و بد اور نفع و ضرر سے آگاہ کر چکے۔ اس پر بھی اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے باز نہیں آئے تو تم جانو۔ تم اپنا کام کئے جاؤ میں اپنا فرض ادا کرتا ہوں۔ عنقریب کھل جائے گا کہ اس دنیا کا آخری انجام کس کے ہاتھ رہتا ہے۔ بلاشبہ ظالموں کا انجام بھلا نہیں ہو سکتا۔ آگے ان کے چند اعتقادی اور عملی علم بیان کئے جاتے ہیں جو ان میں رائج تھے اور سب سے بڑا ظلم وہی ہے جسے فرمایا ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ﴾

① اس لفظ سے گزشتہ آیت ﴿عَلَّابٌ خَفِيْفٌ يُبَدِّلُ مَا كَانُوا يَحْكُمُونَ﴾ کے ساتھ ربط کی طرف اشارہ ہے۔

آدمیوں سے یہ فائدہ اٹھایا کہ آدمیوں نے ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی اور ان کی سرداری مانی۔ اور آدمیوں نے جنوں سے یہ فائدہ اٹھایا کہ جنوں نے آدمیوں کے لیے نفسانی شہوات اور لذات کے عجیب عجیب طریقے تلقین کیے اور ان کی خواہشات کو مزین اور مستحسن کر کے ان کو دلدادہ شہوات بنایا اس طرح ہم نے خوب مزے اڑائے اور شہوات حاضرہ کو لذات غائبہ پر ترجیح دی حتیٰ کہ ہم نے خواہشات کے حصول اور ان کی جدوجہد میں بے انتہا مشقتیں برداشت کیں یہ تو ہم نے جنات سے فائدہ اٹھایا اور جنات نے ہم سے یہ فائدہ اٹھایا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ انسانوں نے ہمیں اپنا سردار بنالیا ہے اور یہ سب ہمارے حکم اور اشارہ پر دوڑے چلے جا رہے ہیں ہمارا کہنا چل رہا ہے اور انبیاء کرام اور ان کے وارثوں کی ہدایات اور ارشادات سے آنکھیں بند کر لی ہیں اور اسی طرح ہم دنیا میں مست اور سرشار رہے یہاں تک کہ ہم اس میعاد اور مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی یعنی قیامت آگئی جس کو ہم جھٹلاتے تھے اور اب وہ وقت ہمارے سامنے آ گیا ہے جس کے ہم انکاری تھے اور آنکھوں سے پردا اٹھ گیا اب جو حکم صادر فرمایا جائے وہ آپ کی مرضی ہے اس وقت حق تعالیٰ کفار جن اور کفار انس دونوں سے یہ فرمائیں گے کہ جب تم بلا توبہ کیے مدت معینہ پورا کر کے ہمارے روبرو پیش ہوئے تو تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے تابع اور متبوع خادم اور مخدوم سب دوزخ میں بھی اکٹھے ہی رہیں گے جس طرح دنیا میں اکٹھے تھے تاکہ جس طرح دنیا میں باہمی اجتماع موجب لذت و فرحت تھا اسی طرح دوزخ میں سب کا باہمی اجتماع موجب ذلت و حسرت ہو اور اس آگ کے ٹھکانہ میں تم سب ہمیشہ رہو گے جس سے خلاصی اور رہائی کی کوئی سبیل نہیں مگر یہ کہ خدا ہی کسی کو نکالنا چاہے تو وہ دوسری بات ہے مطلب یہ ہے کہ بے شک کافروں کے لیے دوزخ کا دائمی اور ابدی عذاب ہے مگر وہ اس کے چاہنے یعنی اس کے ارادہ اور مشیت پر موقوف ہے وہ جب چاہے موقوف بھی کر سکتا ہے لیکن وہ کافروں کے لیے دائمی اور ابدی عذاب چاہ چکا ہے جس کی خبر اس نے اپنے قرآن کی بہت سی آیتوں میں دیدی اور ہر زمانہ میں پیغمبروں کی زبانی یہ خبر دی جا چکی ہے کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے وہ کبھی بھی دوزخ سے نہیں نکل سکیں گے خلاصہ کلام یہ کہ اس استثناء سے مقصود مبالغہ ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں پڑے رہو گے اور تمہارا خلود کبھی ختم نہ ہوگا مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے تو پھر اس کا ختم ہونا ممکن ہے خلاصہ مطلب آیت کا یہ ہے کہ جاؤ تم سب کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے تم ہمیشہ اس میں رہو گے مگر جب اللہ چاہے تو وہ نکال بھی سکتا ہے لیکن وہ کیوں چاہے گا کہ تم جیسے خدا اور رسول کے جھٹلانے والوں کو جہنم سے نکالے کافروں کے لیے دائمی عذاب کا حکم قطعی صادر ہو چکا ہے بے شک تیرا پروردگار حکمت والا جاننے والا ہے اس کا کوئی کام علم و حکمت سے خالی نہیں کفار کے دائمی عذاب میں بھی حکمت ہے اسے تمام جرائم کا علم ہے جس درجہ کا جرم ہے اسی درجہ کی سزا ہے جو سزا یعنی دائمی عذاب حق تعالیٰ نے ان کے لیے تجویز فرمائی ہے وہ نہایت مناسب ہے اور عین حکمت اور عین صواب ہے

تمام اہل سنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے کہ اہل ایمان کا ثواب اور کافروں کا عذاب دائمی اور ابدی ہے اہل ایمان ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور کافر ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اہل ایمان کا ثواب اور کافروں کا عذاب کبھی ختم نہ ہوگا۔ اور فرقہ جہمیہ کا مذہب یہ ہے کہ چند روز کے بعد جنت اور جہنم دونوں فنا ہو جائیں گے ابن تیمیہ حنبلیؒ اور ان کے شاگرد خاص ابن قیمؒ کا مذہب یہ ہے کہ جنت کا ثواب تو دائمی ہے اہل ایمان تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے (جیسا کہ

اہلسنت والجماعت کا مذہب ہے) مگر دوزخ کا عذاب دائمی نہیں صرف ایک مدت دراز تک کافروں پر عذاب رہے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے خلود سے تعبیر کیا ہے مگر ایک عرصہ کے بعد خدا کے رحم و کرم سے یہ عذاب ختم ہو جائے گا (جیسا کہ فرقہ جہمیہ کا مذہب ہے) ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ قول سراسر شاذ ہے اور اہل سنت والجماعت کے اجماع کے بالکل خلاف ہے بلکہ صریح آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے خلاف ہے جیسا کہ ہم عنقریب واضح کریں گے غرض یہ کہ ثواب اور عقاب کے بارہ میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ قول اور یہ مسلک نصف سنی ہے اور نصف جمعی ہے جو صراحۃً نصوص قطعیہ کے خلاف ہے اور وہ نصوص اس درجہ صریح اور واضح ہیں کہ ان میں تاویل کی بھی گنجائش نہیں اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن قیم رحمہ اللہ نے جو ضعیف اور موضوع روایتیں اور سلف کے بعض مجمل اور محتمل اقوال اس بارہ میں پیش کیے ہیں وہ صریح نصوص قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکتیں لہذا ان کے جواب دینے کی بھی چنداں ضرورت نہیں۔

آیات قرآنیہ

پہلے پارہ میں یہ آیت گزر چکی ہے (۱) ﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ اور یہود بے بہود کا یہ قول بھی گزر چکا ہے ﴿وَقَالُوا لَنْ نَمُوتَ النَّارَ إِلَّا آتَاَنَا مَعْدُودَةٌ﴾ لہذا جو شخص یہ کہتا ہے کہ چند روز کے بعد جہنم فنا ہو جائے گی یا جہنم کا عذاب ختم ہو جائے گا سو اس کا یہ قول یہود کے اس قول کے مشابہ ہے جو یہ کہتے تھے کہ ہم کو صرف چند روز کے لیے آگ میں رہنا ہوگا جتنے روز بنی اسرائیل نے گوسالہ کی پرستش کی صرف اتنے دن عذاب میں رہنا ہوگا بعد میں نجات ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہود کے اس قول کی تردید فرمائی اور بتلادیا کہ یہود کی یہ بات بالکل غلط ہے یہود ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے اور قاعدہ کلیہ بیان کر دیا کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے کبھی اس سے نہیں نکل سکیں اور یہود سے بھی اسی حکم عام اور قاعدہ کلیہ کے مطابق معاملہ ہوگا اور یہود سے اللہ تعالیٰ نے کوئی عہد نہیں کیا کہ وہ صرف چند روز کے لیے جہنم میں رکھے جائیں گے ابن تیمیہ کا یہ قول یہود کے اس قول کے مشابہ ہے۔

(۲) ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾
خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾

(۳) ﴿وَمَنْ يَزِدْكُمْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَمُوتَ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (۴) ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (۵) ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (۶) ﴿خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ (۷) ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ (۸) ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (۹) ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ (۱۰) ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغَيِّرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ

خُلِدِينَ فِيهَا اَبَدًا ﴿۱۱﴾ النَّارُ مَوْجُودَةٌ فِيهَا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ ﴿۱۲﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَأَسْتَكْبَرُوا عَنْهَا اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۳﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ
لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ﴿۱۴﴾ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خُلِدِينَ فِيهَا هِيَ
حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿۱۵﴾ كَاَيُّ اَعْشِيَةٍ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ النَّارِ مُظْلِمًا
اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۶﴾ فَاَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فِي النَّارِ لَهْمٌ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيْقٌ ﴿۱۷﴾
خُلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴿۱۸﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ
الْاَغْلَلُ فِيْ اَعْنَاقِهِمْ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۹﴾ فَاَدْخُلُوا الْاَبْوَابَ جَهَنَّمَ خُلِدِينَ فِيهَا
فَلَيْتَئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿۲۰﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿۲۱﴾
﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴾ ﴿۲۲﴾ يُضَعَّفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيْهِ مُهَانًا ﴿۲۳﴾
﴿اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا﴾ ﴿۲۴﴾ خُلِدِيَ فِيهَا اَبَدًا ﴿۲۵﴾ قِيْلَ اَدْخُلُوا الْاَبْوَابَ جَهَنَّمَ خُلِدِينَ
فِيهَا فَيَتَنَسَّيْثُ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿۲۶﴾ ذٰلِكَ جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللّٰهِ النَّارِ لَهْمٌ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ﴿۲۷﴾ اِنَّ
الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يُفَقَّرُ عَنْهُمْ ﴿۲۸﴾ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ ﴿۲۹﴾ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ
اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۰﴾ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا اَنَّهُمَا فِي
النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ﴿۳۱﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ خُلِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ
الْمَصِيْرُ ﴿۳۲﴾ وَمَنْ يُعِصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَاِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خُلِدِينَ فِيهَا اَبَدًا ﴿۳۳﴾ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارٍ جَهَنَّمَ خُلِدِينَ فِيهَا

یہ آیتیں جن میں صراحۃً کافروں کے مخلد فی النار ہونے کا ذکر ہے اور بعض آیتوں میں خلود کے ساتھ ”ابدًا“ کا لفظ بھی آیا ہے اور اگر ان آیات کے ساتھ ان آیتوں کو بھی شامل کر لیا جائے جو انہی آیتوں کے ہم معنی اور ہم مضمون ہیں تو عدد شمار سے باہر ہو جائے گا مثلاً:

﴿فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ﴾ ﴿۱﴾ ﴿وَمَا هُمْ بِخَرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ﴾ ﴿۲﴾ ﴿وَمَا لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلٰقٍ﴾ ﴿۳﴾ ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّصِيْرِيْنَ﴾ ﴿۴﴾ ﴿كُلَّمَا لُصِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ ﴿۵﴾ ﴿وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا﴾ ﴿۶﴾ ﴿وَمَا هُمْ بِخَرِجِيْنَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ﴾ ﴿۷﴾ ﴿لَيْسَ مَضْرُوْفًا عَنْهُمْ﴾ ﴿۸﴾ ﴿اُولٰٓئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ﴾ ﴿۹﴾ ﴿مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ﴾ ﴿۱۰﴾ ﴿جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ﴾ ﴿۱۱﴾ ﴿اِحْسُوا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنَ﴾ ﴿۱۲﴾ ﴿اُولٰٓئِكَ يَبْسُوْا مِنْ رَّحْمَتِيْ﴾ ﴿۱۳﴾ ﴿فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا﴾ ﴿۱۴﴾ ﴿كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يُخْرَجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اَعِيْنُوْا فِيْهَا﴾ ﴿۱۵﴾ ﴿كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يُخْرَجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اَعِيْنُوْا فِيْهَا﴾ ﴿۱۶﴾ ﴿كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يُخْرَجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اَعِيْنُوْا فِيْهَا﴾ ﴿۱۷﴾ ﴿مَا وَهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ رِدْنُهُمْ سَعِيْرًا﴾ ﴿۱۸﴾ ﴿فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يَسْتَغْتَبُوْنَ﴾ ﴿۱۹﴾ ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ يَخْفَفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ﴾ ﴿۲۰﴾ ﴿وَمَا دُعَاؤُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ﴾

(۲۱) ﴿الَّذِينَ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ﴾ (۲۲) ﴿فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ﴾ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ﴿ (۲۳) ﴿فَلَنْ يُؤَيَّدَ لَهُ إِلَّا عَذَابًا﴾ (۲۴) ﴿لَمْ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾ (۲۵) ﴿كَأَنَّمُ مَصَدُّهُ﴾ (۲۶) ﴿وَمَا لَهُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ﴾ وغير ذلك من الآيات۔

اب ان تمام آیات کا مجموعہ ۵۷ ہوا۔

شیخ تقی ^۱ الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ ”الاعتبار ببقاء الجنة والنار“ میں ان تمام آیات کو لکھ کر فرماتے ہیں کہ اس قسم کی بے شمار آیتیں ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور ان آیات میں تاویل ایسی ہی ناممکن اور محال ہے جیسے بعثت جسمانی کی آیتوں میں تاویل ناممکن اور محال ہے شیخ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ اسی طرح کافروں کے دائمی اور ابدی عذاب کے بارہ میں احادیث بھی بے شمار آئی ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جب اہل جنت، جنت میں اور اہل نار، نار میں پہنچ جائیں گے تو موت کو مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور جہنم کے درمیان اس کو ذبح کیا جائے گا اور پھر اللہ کے حکم سے ایک منادی یہ اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت اب خلود یعنی بقاء اور دوام ہی ہے اور کبھی بھی موت نہیں اور اے اہل نار اب خلود یعنی بقاء اور دوام ہی ہے اس کے بعد موت نہیں یہ سن کر اہل جنت تو خوش ہو جائیں گے اور کافر ناامید اور غمگین ہو جائیں گے۔

اور حدیث میں ہے کہ تمام اہل کبار جہنم سے نکل جائیں گے اور صرف وہ لوگ جن کو قرآن نے روکا ہے یعنی کافر جہنم میں باقی رہ جائیں گے اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔

حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری: ۱۱/۳۶۳ میں کافروں کے دائمی عذاب کی حدیثوں کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث میں اس امر کی تصریح ہے کہ کافروں کے خلود فی النار کی کوئی حد اور نہایت نہیں اور کفار دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے نہ ان کو موت آئے گی اور نہ نفع اور راحت کی کوئی زندگی ہوگی جیسا کہ حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ﴿لَا يُقْطَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِنَا﴾ ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا﴾۔ بعد ازاں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ زعم کیا کہ کافر دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور دوزخ بالکل خالی رہ جائے گی یا یہ گمان کیا کہ دوزخ ہی سرے سے زائل اور فنا ہو جائے گی تو ایسے قائل نے اس دین اور شریعت سے خروج اور انحراف کیا کہ جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لے کر آئے اور اس زاعم اور قائل نے اس چیز سے بھی خروج کیا کہ جس پر تمام اہل سنت کا اجماع ہو چکا ہے۔ (امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ختم ہوا)

حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہمہ کا قول تو یہ ہے کہ جہنم چند روز کے بعد بالکل فنا ہو جائے گی اس لیے کہ وہ

^۱ شیخ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ حدیث اور فقہ کے مسلم حافظ اور فقیہ ہیں اور حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں ۷۶۱ھ میں وفات پائی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن مسائل میں جمہور امت سے تفرد اور شذوذ کی راہ اختیار کی اور اجماع کی مخالفت کی ان مسائل میں تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا رد لکھا اور خوب لکھا ان میں سے ایک رسالہ یہی ہے جس میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول شاذ کا رد لکھا کہ دوزخ کا عذاب دائمی نہیں حضرات اہل علم اصل رسالہ کی مراجعت کریں اس کے علاوہ ابن تیمیہ نے جو تین طلاق کو ایک طلاق قرار دیکر اجماع صحابہ و تابعین کے خلاف کیا ہے اور توسل اور زیارت نبوی کے لیے سفر کو ممنوع قرار دیا ہے اس قسم کے تمام مسائل کی تحقیق کے لیے تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتابیں لکھی ہیں ان کو دیکھ لیا جائے۔

حادث ہے اور ہر حادث فانی ہے اور بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ دوزخ فنا تو نہیں ہوگی مگر کچھ مدت کے بعد اس کا عذاب ختم ہو جائے گا اور دوزخی لوگ اس سے نکل جائیں گے اور بعض متاخرین (یعنی ابن تیمیہ) کا میلان اسی طرف ہے۔

”وہو مذهب ردی مردود علی قائلہ وقد اطنب السبکی الکبیر فی بیان وہاہ

فاجاد“ (فتح الباری: ۱۱/۳۶۳، باب صفة الجنة والنار من کتاب الرقاق)

”اور یہ مذہب نہایت ردی اور مردود ہے اور شیخ تقی الدین بکی کبیر رحمہ اللہ نے اس قول کے فساد اور خرابی کے

بیان میں تفصیل سے کلام کیا ہے اور نہایت عمدہ اور جید طریق سے اس قول کا رد کیا ہے۔“

اور ابن حزم نے بھی جنت و جہنم کے ثواب و عقاب کے دائمی ہونے پر اجماع نقل کیا اور یہ کہا ہے کہ امت محمدیہ کے تمام فرقے اس پر متفق ہیں کہ جنت اور جہنم اور ان کا ثواب اور عقاب کبھی ختم نہ ہوگا الخ تفصیل کے لیے مل و مل دیکھو: ۸۳/۴۔

ایک شبہ:..... جن لوگوں کا یہ خیال خام ہے کہ دوزخ کا عذاب دائمی نہیں ایک عرصہ کے بعد خدا تعالیٰ کے رحم و کرم سے یہ عذاب ختم ہو جائے گا وہ اس آیت میں جو لفظ ”إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ“ آیا ہے اس سے استدلال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ ﴿النَّارُ مَقْبُورَةٌ خُلْدٌ فِيهَا﴾ سے استثناء ہے معلوم ہوا کہ کافروں کا عذاب دائمی نہیں۔

جواب:..... یہ ہے کہ یہ استدلال بالکل غلط ہے آیت میں إِنْ شَاءَ اللَّهُ کا لفظ محض اللہ کی مشیت اور اختیار اور قدرت کے بیان کرنے کے لیے بڑھایا گیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کافروں کا دائمی عذاب اللہ کے ارادہ اور مشیت پر موقوف ہے وہ جب چاہے اسے ختم کر سکتا ہے یہ استثناء محض اظہار قدرت و مشیت کے لیے ہے نہ کہ اخبار کے لیے یعنی اس خبر دینے کے لیے نہیں کہ کافروں کا عذاب چند روز کے بعد ختم ہو جائے گا تاکہ کافر امید لگا کر بیٹھ جائیں کہ چند روز کے بعد یہ مصیبت ختم ہو جائے گی قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے کہ شعیب علیہ السلام نے کافروں کے جواب میں یہ فرمایا ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُوذَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا﴾ کہ ہمارا کفر و شرک کی طرف جانا ناممکن اور محال ہے مگر جو اللہ چاہے سو اس استثناء سے معاذ اللہ انبیاء کرام علیہم السلام کے کفر و شرک کا امکان بیان کرنا نہیں بلکہ اللہ کی مشیت کو بتلانا مقصود ہے کہ ایمان اور ہدایت سب اس کے اختیار میں ہے اسی طرح اس آیت میں سمجھو کہ اس استثناء سے محض اظہار قدرت و مشیت مقصود ہے معاذ اللہ یہ خبر دینا مقصود نہیں کہ یہ عذاب دوزخ چند روزہ تکلیف ہے بعد چندے یہ مصیبت ختم ہو جائیگی خدا تعالیٰ نے اپنے کلام کی بے شمار آیتوں میں اس بات کی قطعی خبر دی ہے کہ کافروں کا عذاب کبھی ختم نہ ہوگا اور نہ اس میں تخفیف ہوگی بلکہ دن بدن اس میں زیادتی ہوتی جائے گی حضرت شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ نے إِنْ شَاءَ اللَّهُ کی یہی تفسیر اختیار کی جس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے بھی

① علامہ آلوسی روح المعانی: ۲۴/۸ میں لکھتے ہیں ”ونقل عن بعضهم ان هذا الاستثناء معذوق بمشيئة الله تعالى دفع العذاب اي يخلدون الى ان يشاء الله تعالى لو شاء وفائدته اظهار القدرة والاذعان بان خلودهم انما كان لان الله تعالى شانه قد شاءه وكان من الجائز العقلي في مشيئة ان لا يعذبهم ولو عذبهم لا يخلدهم وان ذلك ليس بامر واجب عليه ونما هو مقتضى ارادته ومشيبته عز وجل وفي الآية على هذا دفع في صدور المعتزلة الذين يزعمون ان تخليد الكفار واجب على الله بمقتضى =“

اس تفسیر کو اختیار فرمایا ہے۔

جواب دیگر:..... ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر علماء سے یہ مروی ہے کہ اس آیت میں لفظ ”ما“ بمعنی ”من“ ہے اور اس سے عصاة مومنین مراد ہیں یعنی جن اہل ایمان کو اللہ چاہے گا وہ نار میں داخل ہی نہ ہوں گے یا داخل ہونے کے بعد حق تعالیٰ کی رحمت سے یا نبی یا فرشتہ کی شفاعت سے دوزخ سے نکال لیے جائیں گے یا لفظ ”ما“ سے وہ لوگ مراد ہیں جو انہی کافروں میں آئندہ چل کر ایمان لے آویں گے اور اسلام میں داخل ہو جائیں گے سو ایسے لوگ ﴿النَّارُ مَشْفُوعٌ لِّكَمَّ خُلْدِيَيْنِ فِيْهَا﴾ کے حکم سے مستثنیٰ ہیں۔

یایوں کہا جائے کہ شروع آیت میں خطاب تمام مجرمین کو ہے خواہ وہ کفر و شرک کے مجرم ہوں یا ارتکاب کبیرہ کے مجرم ہوں ابتداء سب دوزخ میں داخل کیے جائیں گے بعد چندے عصاة مومنین یعنی گنہگار مسلمان تو دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور کفار کے لیے ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے کا حکم ہوگا اور یہی مطلب ہے کہ اس کا کہ جو بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے نقل کیا جاتا ہے کہ دوزخ پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی اس میں نہ رہے گا سوا بالفرض والتقدير اگر یہ قول صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موحدين اور اہل ایمان سے کوئی شخص دوزخ میں باقی نہیں رہے گا جیسا کہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ سے نکال لیا جائے گا اور صرف کفار جہنم میں باقی رہ جائیں گے (دیکھو فتح الباری: ۱۱/۳۶۳ کتاب الملل والنحل لابن حزم: ۸۶/۴)

خلاصہ کلام:..... یہ کہ معشر جن اور ان کے قبیعین کو یہ سزا دی جائے گی کہ جاؤ تم سب مل کر جہنم میں رہو اور جس طرح تم سب دنیا میں ساتھ رہے اسی طرح ہم دوزخ میں بعض ظالموں کو بعض ظالموں کے ساتھ ملا دیں گے جس درجہ اور جس قسم کا ظالم ہوگا اسی قسم کے ساتھ اسی طبقہ میں اس کو اس کے ساتھ ملا دیں گے یعنی اس کا ساتھی بنادیں گے ان کے اعمال کفریہ کی وجہ سے یا یہ معنی ہیں کہ دنیا میں بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر مسلط کر دیتے ہیں اور اس کو اس کے ہاتھ سے خوار اور ہلاک کراتے ہیں تاکہ وہ اپنے ظلم کی سزا ظلم ہی سے بھگتیں حدیث میں ہے کہ جو ظالم کی مدد کرے گا اللہ اس پر کسی ظالم کو مسلط کرے گا کسی نے کیا خوب کہا:

وما من يد الا يد الله فوقها وما ظالم الا سيبلى بظالم

رجوع بہ مضمون سابق

اب اس استطرادی مضمون کے بعد پھر مضمون سابق کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم قیامت کے

=الحكمة ولعل هذا هو الحق الذي لا محيص عنه كذا في روح المعاني: ۲۴/۸ وبيد ذلك ما روى ابن جرير عن ابن عباس انه كان يتناول في هذا الاستثناء ان الله جعل امر هؤلاء في مبلغ عذابه اياهم الى مشيئته، تفسیر ابن جریر: ۲۲/۸، قال ابن حزم الاندلسي الظاهري المتوفى ۴۵۶ھ وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص لواقام اهل النار في النار ما شاء الله ان يبقوا المكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه منها قال ابو محمد انما هو في اهل الاسلام الداخلين في النار بكنائهم ثم يخرجون منها بالشفاعة ويبقى ذلك المكان خاليا ولا يحل لاحد ان يظن في الصالحين الفاضلين خلاف القرآن وحاشا لهما من ذلك وبالله التوفيق (ملل ونحل لابن حزم: ۸۶/۴)

دن یہ بھی کہیں گے اے گروہ جن وانس تم مکاروں کے دھوکہ میں کیسے آگئے کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے تھے اور اس دن کے سامنے آنے سے تم کو ڈراتے تھے پھر کیا وجہ ہے کہ تم کفر سے باز نہ آئے۔

جمہور ائمہ سلف اور خلف کا مذہب یہ ہے کہ رسل فقط انسانوں میں سے آئے ہیں نہ کہ جنات میں سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول تو فقط بنی آدم میں سے ہوئے ہیں البتہ منذرین یعنی مبلغین اور واعظین، جنات میں سے بھی ہوئے ہیں جیسا کہ جنات کے بارہ میں ارشاد ہے ﴿وَلَوْ لَا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ﴾ (دیکھو تفسیر قرطبی: ۷/۸۶ و تفسیر ابن کثیر: ۲/۱۷۷)

بعض لوگوں کو اس آیت سے شبہ ہوا ہے کہ جنات میں سے بھی رسول ہوئے ہیں کیونکہ ظاہر اس آیت ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَالْإِنسُ إِلَهُ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ﴾ سے بظاہر یہی مفہوم ہوتا ہے کہ رسول جنات اور آدمیوں دونوں سے ہوئے ہیں اگر دونوں میں سے نہ ہوتے تو جنات اور انسانوں دونوں کو مخاطب کر کے یہ نہ کہا جاتا کہ تمہارے پاس تمہارے ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے۔

جواب یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ خطاب مجموعہ جن وانس کو ہوگا یعنی مجموعہ مکلفین کو خطاب ہوگا ہر جماعت سے علیحدہ علیحدہ اور الگ الگ خطاب نہیں ہوگا اور مجموعہ جن وانس میں نبی ہوئے ہیں لہذا ان سے یہ پوچھنا صحیح ہے کہ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے پس اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جن وانس ہر فرقہ سے علیحدہ علیحدہ نبی ہوئے ہیں اس کی نظیر قرآن کریم کی آیت ہے ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ ان دونوں دریائوں میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں حالانکہ یہ چیزیں صرف دریائے شور سے نکلتی ہیں دریائے شیریں سے نہیں نکلتیں لیکن چونکہ ذکر میں دونوں کو ایک ساتھ جمع کر لیا گیا اس لیے ان چیزوں کے نکلنے کی نسبت دونوں کی طرف صحیح ہے کیونکہ یہ چیزیں مجموعہ سے نکلتی ہیں نیز قرآن کریم میں ہے ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُجُومًا﴾ یعنی ساتوں آسمانوں میں چاند کو اجالا بنایا حالانکہ چاند ایک ہی آسمان یعنی آسمان دنیا میں ہے نہ کہ سب آسمانوں میں کسی کے نزدیک بھی آیت کا یہ مطلب نہیں کہ ہر آسمان میں چاند ہے چاند تو ایک ہی آسمان میں ہے لیکن ساتوں آسمانوں کے مجموعہ کی طرف اس کی نسبت صحیح ہے مثلاً اگر کوئی یہ کہے اے عرب و عجم کے باشندو! اور اے مشرق اور مغرب کے رہنے والو! کیا خدا تعالیٰ نے تم ہی میں سے محمد رسول اللہ ﷺ کو پیدا نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک محمد تو عرب میں پیدا ہوئے اور ایک محمد عجم میں پیدا ہوئے کیونکہ یہ خطاب مجموعہ عالم کو ہے انواع اور اجناس کو علیحدہ علیحدہ خطاب نہیں۔

باقی یہ تحقیق کو ہر نوع میں سے الگ الگ پیغمبر بھیجے گئے یا پیغمبر تو فقط نوع بنی انسان سے بھیجے گئے مگر ان کی بعثت جن وانس دونوں کی طرف ہوئی سو یہ آیت اس بیان سے ساکت ہے البتہ دوسری آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کل پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے ہیں اور وہی جنات کو بھی تعلیم دیتے تھے۔

(۱) ﴿يَبْنِيْ اَدَمَ اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ الْاٰيَةَ

(۲) ﴿اَوَحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهٖ ... اِلَىٰ قَوْلِهٖ ... رُسُلًا مُّبَيِّنِيْنَ

وَمُتَدِينِينَ لِقَلَّا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴿۲﴾

(۲) ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ یعنی ابراہیم کے بعد ہم نے نبوت اور کتاب کو ابراہیم کی اولاد میں منحصر کر دیا۔

(۳) وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾

(۵) ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ وغیر ذلك من الآيات۔
قرآن کریم کی بے شمار آیتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ انسانوں کی طرف فرشتہ کو رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا اس لیے کہ عام انسان فرشتہ کا اصلی صورت میں دیکھنے کا شمع نہیں کر سکتے اور بے اندازہ خوف و ہیبت کی وجہ سے اس سے استفادہ نہیں کر سکتے اور انسانی صورت میں بے تکلف اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اسی طرح سمجھو کہ انسان کا جنوں سے خوف و ہیبت کی وجہ سے استفادہ بہت مشکل ہے البتہ جنوں کا انسانوں سے استفادہ اہل اور آسان ہے۔

کافروں کی طرف سے اقرار جرم

قیامت کے دن کافروں سے جب باز پرس ہوگی کہ کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے اور کیا تم کو ہماری ہدایتیں اور احکام نہیں پہنچے تو اس وقت ان سے کوئی جواب نہیں بن پڑے گا اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم اپنی جانوں پر خود اپنے جرم کے گواہ ہیں یعنی ہمیں اس بات کا اعتراف اور اقرار ہے کہ ہمارے پاس تیرے رسول آئے اور انہوں نے ہم کو تیرے احکام کی تبلیغ کی اور اس دن کے پیش آنے سے ہم کو ڈرایا مگر ہم نے ان کو جھٹلایا اور ان پر ایمان نہیں لائے اور یہ سب آفت ان پر اس لیے آئی کہ دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکہ اور فریب میں ڈال دیا وہ یہ سمجھے کہ جو کچھ ہے وہ یہیں کا عیش و آرام ہے قیامت اور حشر شر تو باتیں ہی باتیں ہیں اور گواہی دیں گے وہ اپنی جانوں پر کہ بے شک ہم دنیا میں کفر کرنے والے تھے پہلا قول کفار کا تھا اور یہ حق تعالیٰ کی طرف سے بطور مذمت ان کے کفر کا بیان ہے تاکہ سامعین اس سے عبرت پکڑیں اور سمجھ لیں کہ قیامت کے دن کا اقرار بیکار ہے اب آئندہ آیت میں اپنی رحمت کو بیان فرماتے ہیں یہ یعنی رسولوں کا بھیجنا اس لیے ہے کہ تیرا پروردگار ایسا نہیں کہ کفر اور شرک کی وجہ سے دنیا میں بستیوں کو ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ بے خبر ہوں یعنی اللہ تعالیٰ رسولوں کے بھیجنے سے پہلے لوگوں کو نہیں پکڑتا تاکہ کسی کو یہ کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ ہم بے خبر تھے ہم کو بغیر خبردار کیے کیسے پکڑ لیا؟ ہاں! خدا تعالیٰ جب رسولوں کو بھیج کر لوگوں پر رحمت پوری کر دیتا ہے اور پھر بھی وہ اپنے کفر و شرک سے باز نہیں آتے تب ان کو ہلاک کرتا ہے ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ وقال تعالى: ﴿كُلَّمَا أَلْقِيَا فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْتَهُمْ خَزَنَتُهُمَا أَمْ لَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۝ قَالُوا أَهَلِي قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ﴾ غرض یہ کہ اس آیت میں ”بظلم“ سے کفر اور شرک کے معنی مراد ہیں اور بعض علماء نے آیت کے یہ معنی بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ بدون تنبیہ و تذکرہ کسی کو ظلماً ہلاک نہیں کرتا کیونکہ اللہ ظالم نہیں۔

اور جب لوگوں کے پاس اللہ کے رسول آگئے اور لوگوں کو احکام پہنچ گئے اور اللہ کی حجت ان پر پوری ہو گئی تو جزاء اور سزا کے مستحق ہو گئے اور لوگوں کے اعمال کے مطابق ہر ایک کے درجے مقرر ہیں جس درجہ کا عمل ہوگا اس کے مطابق معاملہ ہوگا کوئی قعر جہنم میں ہوگا اور کوئی اس کے کنارہ پر کوئی وسط جنت میں ہوگا اور کوئی اس کے کنارہ پر اور تیرا پروردگار لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ان کے نیک و بد اعمال سب اس کے پیش نظر ہیں اس کے بعد حق تعالیٰ کی شان بے نیازی اور شان رحمت کو بیان کر کے کافروں سے خطاب فرماتے ہیں کہ خدا اس پر قادر ہے کہ تمہیں ہلاک کر دے اور دوسرے لوگوں کو تمہارے قائم مقام کر دے چنانچہ فرماتے ہیں اور تیرا پروردگار بڑا بے نیاز رحمت والا ہے اسے کسی کی عبادت اور بندگی کی ضرورت نہیں اور نہ کسی کی اطاعت کا محتاج ہے وہ صاحب رحمت ہے لوگوں کے لیے رسول بھیجتا ہے اور گناہوں پر فوراً سزا نہیں دیتا اگر وہ چاہے تو تم سب کو یکلخت اس دنیا سے ملک عدم میں لے جائے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہارا جانشین کر دے جیسا کہ تم کو دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا کہ ان کو تو فنا کر دیا اور تم کو ان کا جانشین بنا دیا بے شک جس چیز کا تم سے انبیاء علیہم السلام کی معرفت وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی قیامت اور عذاب کا وہ ضرور آنے والی ہے اور تم خدا کو عاجز نہیں کر سکتے یعنی تمہارا یہ خیال ہو کہ قیامت یا عذاب آنے پر ہم کہیں بھاگ نکلیں گے تو سمجھ کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے تم خدا تعالیٰ گرفت سے کہیں چھوٹ نہیں سکتے اور کسی صورت تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے اے نبی! آپ ﷺ اپنی قوم کے مشرکوں سے یہ کہہ دیجیے کہ تم اپنی جگہ پر کام کرتے رہو اور میں اپنی جگہ پر کام کرتا ہوں مطلب یہ ہے کہ تم اپنے کفر اور عداوت کے طریقہ پر قائم رہو اور میں اسلام اور صبر پر قائم ہوں مجھے تمہارے کفر اور عداوت کی کوئی پروا نہیں میں اپنا کام کرتا ہوں تم اپنا کام کیے جاؤ۔ پس عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں اچھا انجام کس کو حاصل ہوتا ہے ہمیں یا تمہیں اور یہ یقینی بات ہے کہ ظالموں کو کبھی فلاح نصیب نہ ہوگی وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا

اور ٹھہراتے ہیں اللہ کا اس کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مواشی میں ایک حصہ پھر کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کا ہے اپنے خیال میں اور یہ اور ٹھہراتے ہیں اللہ کا، اس کی پیدا کی کھیتی اور مواشی میں ایک حصہ، پھر کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کا ہے اپنے خیال پر اور یہ

لِشُرِّكَائِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرِّكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى

ہمارے شریکوں کا ہے سو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ تو نہیں پہنچتا اللہ کی طرف اور جو اللہ کا ہے وہ پہنچ جاتا ہے ان کے ہمارے شریکوں کا۔ سو جو ان کے شریکوں کا ہے سو نہ پہنچے اللہ کی طرف۔ اور جو اللہ کا ہے، سو پہنچے ان کے

شُرِّكَائِهِمْ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۳۱﴾ وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ

شریکوں کی طرف کیا ہی برا انصاف کرتے ہیں فلا اور اسی طرح مزین کر دیا بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں ان کی اولاد کے قتل کو شریکوں کی طرف۔ کیا برا انصاف کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بھلی دکھائی ہیں بہت مشرکوں کو اولاد مارنی

فلا حضرت شہ صاحب فرماتے ہیں کہ ”کافر اپنی کھیتی میں سے اور مواشی کے بچوں میں سے اللہ کی نیاز نکالتے اور بتوں کی بھی نیاز نکالتے۔ پھر بعضا جانور اللہ کے =

أُولَٰئِكَ هُم شُرَكَاءُ هُمْ لِيُزِدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ

ان کے شریکوں نے تاکہ ان کو ہلاک کریں اور دلا ملا دیں ان پر ان کے دین کو فاسد اور اللہ چاہتا تو یہ کام نہ کرتے ان کے شریکوں نے، کہ ان کو ہلاک کریں۔ اور ان کا دین خلط کریں۔ اور اللہ چاہتا تو یہ کام نہ کرتے،

فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿۱۷﴾ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرِّثُ جَحْرٌ ۖ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ

سو چھوڑ دے جانیں اور ان کا جھوٹ ۱۷ اور کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہے اس کو کوئی نہ کھاوے مگر جس کو ہم چاہیں سو چھوڑ دے، وہ جانیں اور ان کا جھوٹ۔ اور کہتے ہیں یہ مویشی اور کھیتی منع ہے، اس کو نہ کھاوے مگر جس کو ہم چاہیں

بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْرَاءٌ

ان کے خیال کے موافق اور بعض مویشی کی پیٹھ پر چڑھنا حرام کیا اور بعض مویشی کے ذبح کے وقت نام نہیں لیتے اللہ کا اللہ پر بہتان باندھ کر اپنے خیال پر، اور بعض مویشی کی پیٹھ پر چڑھنا منع ٹھہرایا ہے، اور بعض مویشی کے ذبح پر نام نہیں لیتے اللہ کا، اس پر جھوٹ باندھ کر۔

عَلَيْهِ ۖ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۱۸﴾ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ

عنقریب وہ سزا دے گا ان کو اس جھوٹ کی ۱۸ اور کہتے ہیں جو بچہ ان مویشی کے پیٹ میں ہے اس کو تو خاص ہمارے مرد ہی کھاویں وہ سزا دے گا ان کو اس جھوٹ کی۔ اور کہتے ہیں جو ان مویشی کے پیٹ میں ہو، سو نرا ہمارے مرد کھاویں

= نام کا بہتر دیکھا تو بتوں کی طرف بدل دیا۔ مگر بتوں کی طرف نہ کرتے، ان سے زیادہ ڈرتے۔ اسی طرح غلو وغیرہ میں سے اگر بتوں کے نام کا اتفاقاً اللہ کے حصہ میں مل گیا تو پھر جدا کر کے بتوں کی طرف لوٹا دیتے اور اللہ نام کا بتوں کے حصہ میں جا پڑا تو اسے نہ لوٹاتے۔ یہاں یہ کرتے تھے کہ اللہ تو غنی ہے اس کا کم ہو جائے تو کیا پروا ہے بخلاف بتوں کے کہ وہ ایسے نہیں۔ تماشا یہ ہے کہ یہ کچھ کچھ شرماتے نہ تھے کہ جو ایسے محتاج ہوں ان کو معبود و مستعان ٹھہران کہاں کی عقلمندی ہے۔ بہر حال ان آیات میں ﴿نَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ سے مشرکین کی اس تقسیم کار دیکھا گیا ہے۔ یعنی خدا کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشی وغیرہ میں سے اول تو اس کے مقابل غیر اللہ کا حصہ لگانا، پھر بری اور ناقص چیز خدا کی طرف رکھنا کس قدر ظلم اور بے انصافی ہے۔

۱۷ یہاں ”شرکاء“ کی تفسیر مجاہد نے ”شائین“ سے کی ہے۔ مشرکین کی انتہائی جہالت اور نگہی کا ایک نمونہ یہ تھا کہ بعض اپنی بیٹیوں کو سسر بننے کے خوف سے اور بعض اس اندیشہ پر کہ کہاں سے کھائیں گے حقیقی اولاد کو قتل کر دیتے تھے اور بعض اوقات منت مانتے تھے کہ اگر اتنے بیٹے ہو جائیں گے یا فلاں مرد پوری ہوگی تو ایک بیٹا فلاں بت کے نام پر ذبح کریں گے۔ پھر اس ظلم و بے رحمی کو بڑی عبادت اور قربت سمجھتے تھے۔ شاید یہ رسم شیطان نے سنت ظلیل الہمی کے جواب میں سمجھائی ہوگی۔ یہود میں بھی مدت تک قتل اولاد کی رسم بطور ایک عبادت و قربت کے جاری رہی ہے جس کا انبیاء نے بنی اسرائیل نے بڑی شد و مد سے رد کیا۔ بہر حال اس آیت میں قتل اولاد کی ان تمام صورتوں کی شامت بیان فرمائی ہے جو جاہلیت میں رائج تھیں۔ یعنی شیطانی قتل اولاد کی کھیتی و زمین اس لئے کرتے ہیں کہ اس طرح لوگوں کو دنیا و آخرت دونوں جگہ تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیں اور ان کے دین میں گڑبڑ ڈال دیں کہ جو کام ملت ابراہیمی و اسماعیلی کے بالکل منقاد و منافی ہے، اسے ایک دینی کام اور قربت و عبادت باور کرائیں۔ والعیاذ باللہ! کجاست ابراہیمی اور کجایہ حماقت و جہالت؟

۱۸ اسی طرح کی آیت ﴿وَلَوْ أَتَيْنَا﴾ کے شروع میں گزر چکی۔ وہاں جو کچھ ہم نے لکھا ہے نیز اسی مضمون کی دوسری آیات کے تحت میں لکھا تھا۔ اسے ملاحظہ کر لیا جائے۔

۱۹ مثلاً مرد کھائیں عورتیں نہ کھائیں یا صرف مہنت کھاسکیں جو بت خانوں کے مجاور تھے۔ یہ قیود اپنے خیال میں بعض مویشی اور کھیتوں کے متعلق مانا کر کھی گئیں جو بتوں کے نام پر وقت کئے جاتے تھے، اسی طرح بعض جانوروں کی پیٹھ پر سواری اور بار برداری کو حرام سمجھتے تھے۔ بعض جانوروں کی نسبت یہ قرار دیا تھا کہ ذبح کرنے یا سواری لینے یا دودھ نکالنے کے وقت ان پر خدا کا نام نہ لیا جائے کہیں بتوں کی چیز میں خدا کی شرکت نہ ہو جائے۔ پھر غضب یہ تھا کہ ان خرافات =

لَذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ۚ وَإِنْ يَكُنْ مَيِّتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ۚ سَيَجْزِيهِمْ

اور وہ حرام ہے ہماری عورتوں پر اور جو بچہ مردہ ہو تو اس کے کھانے میں سب برابر ہیں وہ سزا دے گا ان کو ان تقریروں کی اور حرام ہے ہماری عورتوں کو۔ اور جو مردہ ہو تو اس میں سب شریک ہوں۔ وہ سزا دے گا ان کو ان تقریروں کی۔

وَصَفَّهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۳۹﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

وہ حکمت والا جاننے والا ہے فلا بیشک خراب ہوئے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو نادانی سے بغیر سمجھے وہ حکمت والا ہے خبردار۔ بے شک خراب ہوئے جنہوں نے مار ڈالی اپنی اولاد نادانی سے، بن سمجھے،

وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۴۰﴾

اور حرام ٹھہرایا اس رزق کو جو اللہ نے ان کو دیا بہتان باندھ کر اللہ پر بیشک وہ گمراہ ہوئے اور نہ آئے سیدھی راہ پر فلا اور حرام ٹھہرایا جو اللہ نے انکو رزق دیا جھوٹ باندھ کر اللہ پر۔ بے شک بیکے، اور نہ آئے راہ پر۔

ابطال رسوم جاہلیت .

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مَا خَذُوا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ... وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾

ربط: ..... گزشتہ آیات میں مشرکین کی اعتقادی جہالتوں کا بیان تھا اب ان آیات میں ان کی بعض عملی جہالتوں یعنی ان کی بعض جاہلانہ رسوم اور عادتوں کو بیان کرتے ہیں وہ رسمیں یہ ہیں۔

رسم اول

اور من جملہ ان کی ہزاروں جہالتوں کے ایک جہالت یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشی میں سے ایک حصہ بطور نیاز اللہ کے لیے مقرر کیا یعنی مشرکین عرب میں ایک رسم یہ تھی کہ اپنی کھیتی اور مویشی میں سے ایک حصہ بطور نیاز کے خدا کے نام کا نکالتے اور ایک حصہ اپنے بتوں کے نام کا نکالتے اللہ کا حصہ مہمانوں اور مسکینوں پر خرچ کرتے اور بتوں کے چڑھاوے ان کے مجاوروں پر خرچ کرتے پھر اگر اتفاق سے اللہ کے حصہ میں سے کچھ بتوں کے حصہ میں کوئی چیز گر جاتی تو اس کو اسی میں رہنے دیتے اور کہتے کہ اللہ تو غنی ہے اور بتوں کے حصہ میں سے کوئی چیز اللہ کے حصہ میں گر جاتی تو اس کو نکال کر پھر بتوں کے حصہ میں شامل کر دیتے اور کہتے کہ بت اس کے محتاج ہیں اور اگر اللہ کے حصہ میں سے کوئی چیز ہلاک ہو جاتی

= اور جہالتوں کو خدا کی طرف نسبت کرتے تھے گویا اس نے معاذ اللہ یہ احکام دیے ہیں اور ان ہی طریقوں سے اس کی خوشنودی حاصل کی جاسکتی ہے۔ ایسی بد عنوانیوں کے ساتھ یہ افتراء و بہتان۔ عنقریب ان گستاخوں کی سزا سے ان کو دو چار ہونا پڑے گا۔

فلا ایک مسئلہ یہ بنا رکھا تھا کہ بحیرہ اور سائبہ کو اگر ذبح کیا اور اس کے پیٹ میں سے زندہ بچہ نکلا تو اسے مرد کھائیں اور عورتیں نہ کھائیں اور مردہ نکلے تو سب کھا سکتے ہیں۔ اس طرح کے بے مذہم گھرنے والوں کے جرائم سے خدا بے خبر نہیں۔ ہاں وہ اپنی حکمت کے موافق مناسب وقت میں ان کو مناسب سزا دے گا۔

فلا اس سے بڑی خرابی، گمراہی اور نقصان و خسران کیا ہوگا کہ بیٹھے بٹھائے بلاد و دنیا میں اپنی اولاد و اموال سے محروم اور سنگدلی، بد اخلاقی و جہل میں مشہور ہوئے اور آخرت کا دردناک عذاب سر برکھا، نہ عقل سے کام لیا نہ شرع کو پہچانا، پھر سیدھی راہ پر آتے تو کیسے آتے۔

تو اس کی پروا نہ کرتے اور اگر بتوں کے حصہ میں کوئی چیز ہلاک ہو جاتی تو اللہ کے حصہ میں سے اس کی کمی پوری کر لیتے اس آیت میں ان کی اسی جہالت کا بیان ہے مطلب یہ ہے کہ ان کی جہالت اور حماقت کا یہ عالم ہے کہ خدا کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشی میں سے ایک حصہ خدا کے لیے مقرر کیا اور پھر اپنے گمان میں یہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ حصہ ہمارے بتوں کا ہے پس جو حصہ ان کے معبودوں کا ہے وہ خدا کی طرف نہیں پہنچ سکتا یعنی بتوں کے نام کا حصہ مہمانوں اور مسکینوں پر خرچ نہیں کیا جاسکتا اور البتہ جو حصہ اللہ کے نام کا ہے وہ ان کے بتوں کو پہنچ سکتا یعنی اللہ کا حصہ معبودوں پر صرف ہو سکتا ہے کیا ہی برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں کیونکہ اول تو یہ کہ کھیتی اور مویشی جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی تھی اس میں سے غیر اللہ کا حصہ کیسے نکالا دوم یہ کہ بتوں کو فقیر اور محتاج بھی مانتے ہیں اور باوجود محتاج ماننے کے ان کو معبود کہتے ہوئے شرماتے نہیں سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جانب پر بتوں کی جانب کو ترجیح دیتے ہیں غرض یہ کہ ان کا یہ فیصلہ سراسر حماقت اور جہالت ہے۔

رسم دوم

اور جس طرح ان کو یہ افعال قبیحہ بھلے معلوم ہوتے ہیں اسی طرح بہت سے مشرکوں کی نظر میں ان کی اولاد کے قتل کو ان کے شرکاء (شیاطین) نے مزین اور مستحسن کر کے دکھلایا ہے یعنی جس طرح شیطانوں نے ان کی نظر میں یہ بات اچھی کر کے دکھلانی تھی کہ کھیتی اور مویشی میں سے بتوں کے نام کا حصہ نکالیں اسی طرح شیطان نے ان کو یہ سمجھا دیا کہ افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل کر ڈالیں اور عار کے ڈر سے لڑکیوں کو زندہ گاڑھ دیں اور اپنے خیال میں اس کام کو بہت اچھا سمجھتے تھے شیاطین نے مشرکین کو یہی سمجھایا کہ اولاد کو قتل کرنا نہایت اچھا کام ہے تاکہ وہ شیاطین اس طرح سے ان مشرکین کو ہلاک کریں یعنی اس جہالت کے مزین اور مستحسن کرنے سے شیاطین کا مقصود ان کو ہلاکت ابدی میں ڈالنا ہے اور تاکہ ان کا دین خلط ملط کر دیں یعنی مشتبہ کر دیں مطلب یہ ہے کہ شیاطین کا ایک مقصود تو اس تزمین اور محسین سے ان کو ہلاکت میں ڈالنا ہے کہ اس جہالت اور سنگ دلی اور بے رحمی میں پڑ کر دنیا اور آخرت دونوں ہی کو تباہ اور برباد کریں اور دوسرا مقصود یہ ہے کہ ان کا دین جو اصل میں ابراہیم اور اسمعیل علیہ السلام کا دین ہے وہ مشتبہ ہو جائے معاذ اللہ کجا دین ابراہیمی اور کجا یہ جہالت و حماقت اور اے نبی کریم آپ ﷺ ان کی ان حرکات شنیعہ سے مغموم نہ ہوں کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ خراب کام نہ کرتے مگر ان کی قسمت ہی خراب ہے اللہ کو ان کا ہلاک کرنا ہی منظور ہے پس آپ ان کو اسی افتراء پردازی میں چھوڑ دیجیے جو افتراء کرتے ہیں وہ کرنے دیجیے ان کی فکر میں نہ پڑے۔

رسم سوم

اور من جملہ ان کی جاہلانہ رسوں کے ایک رسم یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ خاص چوپائے اور خاص کھیتی ہے جو ممنوع الاستعمال ہے یعنی اس سے انتفاع حاصل کرنا اور اس کو استعمال میں لانا ممنوع ہے اس کو کوئی نہیں کھا سکتا مگر صرف وہ لوگ جن کو ہم اپنے گمان میں چاہیں وہ یعنی صرف بتوں کے مجاور اور مہنت اور صرف مرد کھا سکتے ہیں نہ کہ عورتیں مشرکین نے اپنے خیال میں بعض مویشی اور کھیتوں کے متعلق یہ قیود عائد کر رکھی تھیں جو بتوں کے نام پر وقف کیے جاتے تھے غرض یہ کہ ان

کی ایک رسم یہ تھی کہ جن جانوروں وغیرہ کو بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے اس کا کھانا سوائے پوجاریوں کے کسی اور کے لیے جائز نہیں سمجھتے تھے۔

رسم چہارم

اور ایک رسم یہ تھی کہ یہ کہتے تھے کہ یہ مخصوص مویشی ہیں جن کی پٹھیں حرام ہیں یعنی ان پر سوار ہونا اور ان پر سامان لا دنا سب ناجائز ہے یہ مویشی بحیرہ اور سائبہ اور حام اور وکیلہ تھے جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے

رسم پنجم

اور یہ بھی کہتے تھے کہ یہ مخصوص مویشی ہیں جن پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ بتوں کے نام پر ان کو ذبح کرتے تھے۔ بعض جانوروں کے متعلق مشرکین نے یہ قرار دے رکھا تھا کہ ذبح کرنے یا سواری کرنے یا دودھ نکالنے کے وقت ان پر خدا کا نام نہ لیا جائے مبادا جو چیز بتوں کے نامزد ہے کہیں اس میں خدا کی شرکت ہو جائے پھر غضب یہ ہے کہ اپنی ان لغویات اور خرافات اور جہالتوں کو اللہ پر بہتان باندھ کر خدا کی طرف ان کی نسبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بحیرہ وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے یہ سب اللہ پر افتراء اور بہتان ہے عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس افتراء کی سزا دے گا اللہ پر افتراء اور بہتان جرم عظیم ہے۔

رسم ششم

اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جو کچھ ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے اگر ان سے زندہ بچہ ظاہر ہو تو وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو تو اس سے منع ہونے کے جواز اور حلت میں مرد اور عورت سب شریک ہیں سب کے لیے اس کا کھانا جائز ہے مشرکین یہ کہتے تھے کہ بحائر اور سواہب وغیرہ جو بتوں کے نام پر چھوڑے گئے ہیں ان سے جو بچہ زندہ پیدا ہو اس کا کھانا صرف مردوں کے لیے حلال ہے عورتوں کو اس میں سے کھانا حرام ہے اور جو مردہ پیدا ہو تو اس کو مرد اور عورت سب کھا سکتے ہیں عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو اس جھوٹ اور افتراء کی سزا دے گا بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے اسے سب خبر ہے کسی حکمت سے مہلت دے رکھی ہے یہاں تک مشرکین کی چند جہالتوں اور حماقتوں کو بیان کیا جن میں سب سے زیادہ قبیح عقلاً و شرعاً قتل اولاد کا جرم تھا اس لیے خاتمہ کلام پر اس کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ گھائے میں رہے جنہوں نے بیوقوفی سے بلا جانے بوجھے اپنی اولاد کو مار ڈالا یہ ان کی حماقت اور جہالت اور سنگدلی اور بے رحمی کا نتیجہ تھا کہ اپنے ہاتھ سے اپنی ہی اولاد کو قتل کر دیا دنیا میں اولاد سے محروم ہوئے اور آخرت کا عذاب سر پر رکھا گیا اس طرح دنیا اور آخرت کا خسارہ اٹھایا اور جو حلال چیزیں اللہ نے ان کو کھانے پینے کے لیے دی تھیں ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا اللہ پر جھوٹ باندھ کر اور بے شک وہ گمراہ ہوئے اور راہ پانے والے نہ ہوئے ایسے بے عقل اور سنگ دل لوگ کہاں راہ یاب ہو سکتے ہیں خلاصہ کلام یہ کہ جو لوگ ان ناشائستہ افعال اور بے ہودہ خیالات میں مبتلا ہیں سب زیاں کار اور بے علم اور بے عقل ہیں اور خدا پر جھوٹ افتراء کرنے والے اور گمراہ ہیں۔

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ

اور اسی نے پیدا کئے باغ جو ٹلیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور جو ٹلیوں پر نہیں چڑھائے جاتے ہیں اور کھجور کے درخت اور کھیتی کہ مختلف ہیں ان کے پھل اور اسی نے پیدا کئے باغ چھتریوں کے، اور بغیر چھتریوں کے، اور کھجور اور کھیتی، کئی طرح ہے اس کا پھل

وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۖ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ

اور پیدا کیا زيتون کو اور انار کو ایک دوسرے کے مشابہ اور جدا جدا بھی ہیں کھاؤ ان کے پھل میں سے جس وقت پھل لاویں اور ادا کرو ان کا حق اور زيتون اور انار، آپس میں ملتا اور جدا۔ کھاؤ اس کے پھل میں سے، جس وقت پھل روئے اور دو اس کا حق

يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿۱۱۱﴾ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ

جس دن ان کو کاٹو اور بے جا خرچ نہ کرو اس کو خوش نہیں آتے بے جا خرچ کرنے والے ہیں اور پیدا کئے مواشی میں بوجھ اٹھانے والے جس دن کئے، اور بے جا نہ اڑاؤ۔ اس کو خوش نہیں آتے اڑا دینے والے۔ اور پیدا کئے مواشی میں لدنے والے

وَفَرَشَاتٌ ۖ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

اور زمین سے لگے ہوئے ہیں کھاؤ اللہ کے رزق میں سے اور مت چلو شیطان کے قدموں پر وہ تمہارا دشمن ہے اور دبے۔ کھاؤ اللہ کے رزق میں سے، اور مت چلو شیطان کے قدموں پر، وہ تمہارا دشمن ہے

مُبِينٌ ﴿۱۱۲﴾ ثَمَنِيَّةٌ أَزْوَاجٌ ۚ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۚ قُلْ آلَّذَاكِرِينَ

مرغ ۱۱۲ پیدا کئے آٹھ نر اور مادہ بھیڑ میں سے دو نر اور بکری میں سے دو پوچھ تو کہ دونوں نر مرغ۔ پیدا کئے آٹھ نر اور مادہ، بھیڑ میں سے دو، اور بکری میں سے دو، پوچھ تو کہ دونوں نر

نر جو ٹلیوں پر چڑھائے جاتے ہیں۔ مثلاً انکور وغیرہ اور جو ایسے نہیں مثلاً کھجور، آم وغیرہ تنہ دار درخت یا غریزہ تر بوڑ وغیرہ جن کی نیل بدوں کسی سہارے کے زمین پر پھیلتی ہے۔

۱۱۲ یعنی صورت شکل میں ملتے جلتے، مزہ میں جدا جدا۔

۱۱۳ یعنی جو غلے اور پھل حق تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں ان کے کھانے سے بدون سند کے مت روکناں دو باتوں کا خیال رکھو، ایک یہ کہ کھانے اور اتارنے کے ساتھ ہی جو اللہ کا حق اس میں ہے وہ ادا کر دو۔ دوسرے فضول اور بے موقع خرچ مت کرو۔ اللہ کے حق سے یہاں کیا مراد ہے اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، ابن کثیر کی رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ابتدا و مکہ معظمہ میں کھیتی اور باغ کی پیداوار میں سے کچھ حصہ نکالنا واجب تھا جو مساکین و فقراء پر صرف کیا جائے۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر ۲ ہجری میں اس کی مقدار وغیرہ کی تعیین و تفصیل کر دی گئی۔ یعنی بارانی زمین کی پیداوار میں (بشرطیکہ خراجی نہ ہو) دسواں حصہ اور جس میں پانی دیا جائے بیسواں حصہ واجب ہے۔

۱۱۴ بوجھ اٹھانے والے جیسے اونٹ وغیرہ اور زمین سے لگے ہوئے چھوٹے قد و قامت کے جانور جیسے بھیڑ بکری۔

۱۱۵ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے مستفیع ہونا چاہئے۔ شیطان کے قدموں پر چلنا یہ ہے کہ ان کو خواہی خواہی بدوں حجت شرعی کے حرام کر لیا جائے یا شرک و بت پرستی کا ذریعہ بنالیا جائے۔ شیطان کی اس سے زیادہ کھلی ہوئی دشمنی کیا ہوگی کہ ان نعمتوں سے تم کو دنیا میں محروم رکھا اور آخرت کا عذاب رہا سوالگ۔

۱۱۶ یعنی ایک نر ایک مادہ اس طرح ہر نوع میں دو دوزخ ہونے اور مجموعہ آٹھ ہو گیا۔

حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۖ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ

اللہ نے حرام کئے ہیں یا دونوں مادہ یا وہ بچہ کہ اس پر مشتمل ہیں بچہ دان دونوں مادہ کے بتلاؤ مجھ کو نہ اگر حرام کئے ہیں یا دونوں مادہ، یا جو لپٹ رہا ہے مادوں کے پیٹ میں؟ بتاؤ مجھ کو نہ اگر

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۲﴾ وَمِنَ الْإِبِلِ الْأُنثَيَيْنِ ۖ وَالْبَقَرِ الْأُنثَيَيْنِ ۖ قُلْ لَا الدَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ

تم سچے ہو یا اور پیدا کئے اونٹ میں سے دو اور گائے میں سے دو پوچھ تو دونوں ز حرام کئے ہیں یا تم سچے ہو۔ اور پیدا کئے اونٹ میں سے دو اور گائے میں سے دو، پوچھ تو دونوں ز حرام کئے ہیں یا

الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۖ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْكُمُ

دونوں مادہ یا وہ بچہ کہ اس پر مشتمل ہیں بچہ دان دونوں مادہ کے کیا تم حاضر تھے جس وقت تم کو دونوں مادہ یا جو لپٹ رہا ہے مادوں کے پیٹ میں؟ یا تم حاضر تھے جس وقت

اللَّهُ بِهَذَا ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ إِنَّ اللَّهَ

اللہ نے یہ حکم دیا تھا پھر اس سے زیادہ ظالم کون جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بلا تحقیق بیشک اللہ نے تم کو یہ کہہ دیا تھا؟ پھر اس سے ظالم کون جو جھوٹ باندھے اللہ پر، تا لوگوں کو بہکا دے بغیر تحقیق؟ بے شک اللہ راہ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۳۳﴾

ہدایت نہیں کرتا ظالم لوگوں کو ۲

نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو۔

تقریر تو حید و تذکیر انعامات نباتیہ و حیوانیہ

قَالَ تَبَّالَى: «وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ ۖ إِلَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ»

رابطہ:..... گذشتہ آیات میں مشرکین عرب کی رسوم شرکیہ اور ناشائستہ افعال اور جاہلانہ عادتوں کا ذکر تھا اب ان آیات میں

فلا یعنی کسی چیز کو حلال و حرام کہنا صرف اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے پھر ان میں سے زکو یا مادہ کو یا بچہ کہ جو مادہ کے پیٹ میں سے اگر تم سب آدمیوں کے یا بعض کے حق میں حرام کہتے ہو جیسا کہ پچھلی آیات میں گزرا، اس کی سند تمہارے پاس کیا ہے۔ جب خدائی حکم ہونے کی کوئی سند نہیں رکھتے تو محض آراء و اہواء سے خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو حلال یا حرام کہنا اس کا مرادف ہے کہ خدائی کا منصب معاذ اللہ تم اپنے سے تجویز کرتے ہو یا خدا پر جان بوجھ کر افتراء کر رہے ہو۔ دونوں صورتیں تباہ کن اور مہلک ہیں۔

۲۱ اشیاء کی تحلیل و تحریم محض خدا کے حکم سے ہو سکتی ہے، اور خدا کا حکم یا بواسطہ انبیاء پہنچے گا یا بلا واسطہ حق تعالیٰ کسی کو مخاطب فرمائے تو اسے معلوم ہو۔ یہاں دونوں صورتیں منافی ہیں۔ پہلی شق کے انتفاء پر ﴿نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ﴾ الخ میں اور دوسری کی نفی پر ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْكُمُ اللَّهُ﴾ میں متنبہ فرمایا ہے۔ پھر مشرکین کے دعویٰ میں افتراء و اضلال کے سوا اور کیا چیز باقی رہ گئی۔ بلاشبہ اس سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو خدا پر بہتان باندھے اور علم و تحقیق سے تہی دست ہونے کے باوجود لوگوں کو باطل اور غلط مسائل بیان کر کے گمراہ کرتا پھرے۔ جس شخص نے اس قدر دھناتی اختیار کر لی اور ایسے ظلم عظیم پر کمر باندھ لی اس کے ہدایت پانے کی توقع رکھنا فضول ہے۔

اس کی تردید فرماتے ہیں اور حق جل شانہ نے اس تردید میں دو باتیں ذکر فرمائیں۔ اول یہ کہ ان تمام حیوانات اور نباتات کا خالق صرف حق جل شانہ ہے یہ تمام جانور اور باغات اس کے پیدا کئے ہوئے ہیں جن میں ذرا برابر کوئی اس کا شریک نہیں پھر تم کیوں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو کوئی چیز سوائے خالق کے کسی کے نامزد نہیں کی جاسکتی۔

دوسری چیز یہ بیان فرمائی کہ جو چیزیں تم نے حرام ٹھہرا رکھی ہیں اس پر کیا دلیل ہے خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو تحلیل و تحریم کا اختیار نہیں کیا خدا نے تمہارے سامنے ان کی حرمت کا حکم دیا تھا اور اس ذیل میں آٹھ قسم کے مویشی کا ذکر فرمایا اور یہ بتلایا کہ یہ سب انواع حلال ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے کھانے کے لیے ان کو پیدا کیا اور تم نے محض اپنے جی سے بلا دلیل اور بلا سند بعض کو حرام ٹھہرا لیا یہ محض تمہارا افتراء ہے۔

گذشتہ آیات میں بھی مشرکین کے جھوٹ اور افتراء کا بیان تھا اب ان آیات میں بھی ان کے افتراء کا بیان ہے اور بطور ہتکم کے فرماتے ہیں کہ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب کہ اللہ نے ان مویشیوں کو تمہارے زعم اور خیال کے مطابق حرام کیا تھا یہ سب تمہارا اللہ پر افتراء ہے اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر افتراء کرے چنانچہ فرماتے ہیں اور وہ خدا وہ ہے جس نے تمہارے لیے قسم قسم کی نعمتیں پیدا کیں تاکہ ان کے ذریعہ تم اپنے منعم حقیقی کو پہچانو اسی نے تمہارے لیے مختلف قسم کے باغات پیدا کیے کچھ تو انگور کی طرح ٹٹیوں پر چڑھائے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں چڑھائے ہوئے انگور اور کدو وغیرہ کی بیلین ٹٹیوں پر چڑھائی جاتی ہیں اور بغیر ٹٹیوں کے چڑھائے سب ہی درخت ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہر قسم کے باغ پیدا کیے ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو تم ٹٹیوں پر چڑھاتے ہو اور بعض ایسے ہیں جن کو ٹٹیوں پر نہیں چڑھاتے اس سے اس کی کمال قدرت اور کمال رحمت عیاں ہے اور اسی نے کھجور اور کھیتی کو پیدا کیا جس کے پھل حجم اور بو اور مزے میں مختلف ہیں اور اسی نے زیتون اور انار کو بھی اسی طرح پیدا کیا کہ بعض تو باہم رنگ اور شکل اور بو اور مزہ میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں اور بعض ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہوتے یہ سب اس کی قدرت کے کرشمے اور اس کی رحمت و عنایت کے نمونے ہیں کہ اس نے یہ چیزیں تمہاری غذا اور لذت کے لیے پیدا کیں لہذا تم اس کے پھل کھاؤ جب کہ وہ پھل لادے اور اس کی قدرت کو جانو اور اس کی نعمت کی قدر کرو اور منعم کا شکر کرو اور ساتھ ساتھ فقراء اور مساکین کا بھی خیال رکھو یعنی اس کے کاٹنے اور توڑنے کے دن اس کا حق ادا کرو یعنی پیداوار کا دسواں یا بیسواں حصہ خیرات کرو اس کو اصطلاح فقہاء میں زکوٰۃ الخارج کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس میں کسی خاص مقدار کی شرط نہیں قلیل و کثیر سب میں واجب ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس میں ایک خاص مقدار ہونا شرط ہے کتب فقہ و حدیث میں اس کی تفصیل ہے یا یہ مطلب ہے کہ جب تم اپنا کھیت کا ٹو یا درختوں کے پھل توڑو تو اس موقع پر جو مساکین اور محتاج موجود ہوں ان کو بھی اس میں سے کچھ کھلاؤ ان کا بھی اس میں حق ہے باغ والے کو چاہیے کہ ایسے موقع پر اصحاب الجنة کے قصے پر دھیان کرے جو سورہ نون میں مذکور ہے اور حدود شریعت سے تجاوز نہ کر دینی ناجائز باتوں میں نہ خرچ کرو بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا خدا کا دوست وہ ہے جو حدود شریعت کے اندر رہ کر خرچ کرے اور اللہ تعالیٰ نے کھیت اور مویشی کی طرح تمہاری لیے جو پایوں میں سے کچھ تو بوجھ اٹھانے والے پیدا کیے جیسے اونٹ اور گھوڑا اور گدھا اور خچر اور کچھ پستہ قد زمین سے ملے

ہوئے پیدا کیے جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے جیسے بھیڑ بکری یہ سب سامان اللہ تعالیٰ نے تمہاری راحت کے لیے پیدا کیا پس تم کھاؤ اللہ کے رزق میں سے جو اس نے تم کو دیا ہے اور اس کا شکر کرو اور اس رزق سے اس کی طاعت و عبادت میں قوت حاصل کرو اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے نفع اٹھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو یعنی شیطان کے بہکائے میں آ کر شرک نہ کرو اور نہ حلال کو حرام کر دے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے جس نے تم کو گمراہ کیا اور دنیا کی نعمتوں سے تم کو محروم کیا اور آخرت کا عذاب الگ رہا اب بتلاؤ کہ اس سے بڑھ کر کیا دشمنی ہوگی؟ الغرض حق تعالیٰ نے تمہاری غذا کے لیے نرم مادہ ملا کر آٹھ قسم کے جانور پیدا کیے دو بھیڑ کی قسم سے یعنی نر اور مادہ اور دو بکری قسم سے یعنی نر اور مادہ اور ان سب کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا اے نبی ﷺ آپ ان کافروں سے پوچھیے تو سہی کہ بتلاؤ؟ کیا اللہ نے دونوں جانوروں کے نر کو حرام کیا ہے یا دونوں کی ماداؤں کو حرام کیا ہے یعنی کیا خدا نے بھیڑ اور بکری کے کل نر حرام کیے ہیں یا دونوں کے کل مادہ حرام کیے ہیں یا اس بچہ کو حرام کیا ہے جس پر دونوں ماداؤں کے رحم یعنی بچہ دان مشتمل ہیں یعنی کیا وہ بچہ حرام ہے جس کو دونوں ماداؤں کے رحم اپنے اندر لیے ہوئے ہیں مطلب یہ ہے کہ کیا خدا نے پیٹ کے بچہ کو حرام ٹھہرایا ہے خواہ نر ہو یا مادہ مجھے اس بارہ میں یقینی بات کی خبر دو اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔

ف:..... ﴿مَا أَشْتَمَلْتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُهُ الْإِنْفِئِينَ﴾ سے مشرکین کے اس قول ﴿مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُنُورِنَا وَحُكْمُهُ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا﴾ کے رد کی طرف اشارہ ہے یعنی تم جو کبھی نر کو اور کبھی مادہ کو حرام بتلاتے ہو اور کبھی کہتے ہو کہ یہ چیز مردوں کے لیے حرام ہے اور یہ چیز عورتوں کے لیے حرام ہے تمہارے پاس اس تحلیل و تحریم کی کیا دلیل ہے اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ ان چیزوں کو خدا ہی نے حرام کیا ہے اور حرام کرنے کا حکم اسی کے پاس سے آیا ہے تو کوئی قطعی ثبوت اس کا پیش کرو۔

اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اونٹ سے دو قسمیں پیدا کیں یعنی نر اور مادہ اس طرح سے یہ مویشی کل آٹھ جوڑے ہوئے اگرچہ ان کے علاوہ مویشی کے اقسام میں اور بھی جانور ہیں مگر عرب میں بیشتر یہی جانور ہوتے تھے اور انہیں میں سے مشرکین نے بعض کو حلال اور بعض کو حرام کر رکھا تھا اس لیے ان ہی کا ذکر کیا گیا آپ ﷺ ان سے کہیے کہ کیا اللہ نے ان دونوں کے نر کو حرام کیا ہے یا ان دونوں کی ماداؤں کو حرام کیا ہے یا اس بچہ کو حرام کیا جس کو دونوں ماداؤں کے رحم اپنے اندر لیے ہوئے ہیں یعنی جس پر دونوں ماداؤں کے رحم یعنی بچہ دان مشتمل ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ ان سے پوچھیے کہ ان چیزوں میں حرمت کہاں سے آئی اور ان کی حرمت کی علت کیا ہے ان میں حرمت نہ ہونے کی جہت سے آئی ہے یا مادہ ہونے کی جہت سے یا اشتمال رحم سے پیدا ہونے کی جہت سے حرمت آئی ہے پس اگر حرمت کی علت نہ ہونا ہے تو کل نر حرام ہونے چاہئیں اور اگر حرمت کی علت مادہ ہونا ہے تو کل ماداؤں حرام ہونی چاہئیں اور اگر اشتمال رحم یعنی رحم سے پیدا ہونا حرمت کی علت ہے تو تمام نر اور مادہ سب ہی حرام ہونے چاہئیں اس لیے کہ نر اور مادہ سب ہی رحم سے پیدا ہوتے ہیں پھر بعض کی کیا تخصیص ہے اور تم بعض کو حرام کہتے ہو سب کو حرام نہیں کہتے جب علت ایک ہے تو اس کی کیا وجہ کہ کوئی حرام ہو اور کوئی حلال ہو (دیکھو تفسیر قرطبی: ۷/۱۱۵، تفسیر

خازن: ۴/۹۸ و تفسیر مظہری: ۳/۳۳۵

ف: ..... اس آیت میں ذکور اور اناث اور مانی الارحام کے اس قدر تفصیل اور اس درجہ تقیم سے مقصود مشرکین کے رد میں مبالغہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب انواع کو حلال کیا ہے پھر تم نے محض اپنے زعم سے ان میں سے بعض کو کیسے حرام ٹھہرایا۔ (تفسیر ابی السعود روح المعانی)

خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے کھانے اور نفع کے لیے پیدا کیا کما قال تعالیٰ: ﴿وَالزَّلٰلٰکُمْ مِنَ الْاَنْعَامِ فَمِنْ مَّبْنِیَّةِ اَزْوَاجٍ﴾ اور ان اقسام ہشت گانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی شے کو حرام نہیں کیا نہ ان کو اور نہ ان کی اولاد کو بلکہ سب کو بنی آدم کے نفع کے لیے پیدا کیا کہ ان کو کھاویں اور ان پر سوار ہوں اور بوجھ لادیں اور ان کا دودھ پیئیں اور طرح طرح کے منافع حاصل کریں پس اس کی کیا وجہ ہے کہ تم بعض جانوروں کو بحیرہ اور سائبہ اور وسیلہ ٹھہرا کر حرام قرار دیتے ہو اور مختلف صورتوں سے تحریم کے مدعی ہو اور ڈھٹائی سے ان جانوروں کی حرمت کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہو یہ سب دروغ بے فروغ ہے کیا تم اس وقت حاضر تھے جب کہ اللہ نے تم کو اس تحریم و تحلیل کا حکم دیا تھا یعنی تم کسی نبوت اور وحی کے تو قائل اور معترف نہیں جو یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ نبی کے یہ حکم بھیجا ہے تو پھر تم کو کس طرح معلوم ہوا کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے کیا تم خود خدا سے بالمشافہ یہ حکم سن کر آئے ہو اور جب تم کو اللہ یہ حکم دے رہا تھا تو کیا تم اس وقت اس کے پاس بیٹھے تھے اور ظاہر ہے کہ یہ ناممکن ہے پس اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے کبھی نر کو اور کبھی مادہ کو حرام ٹھہرا کر اللہ کی طرف منسوب کرے تاکہ لوگوں کو بغیر تحقیق کے گمراہ کرے بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت یعنی توفیق نہیں دیتا جو شخص ظلم پر کمر بستہ ہو جائے اور دلائل واضحہ سے آنکھیں بند کر لے اسے توفیق نصیب نہیں ہوتی۔

قُلْ لَا اَجِدُ فِیْ مَا اُوْحِیْ اِلَیَّ مُحَرَّمًا عَلٰی طَاعِمٍ یَّتَعَمَّهُ اِلَّا اَنْ یَّکُوْنَ مِیْتَةً اَوْ دَمًا

تو کہہ دے کہ میں نہیں پاتا اس وحی میں کہ مجھ کو پہنچی ہے کسی چیز کو حرام کھانے والے پر جو اس کو کھاوے مگر یہ کہ وہ چیز مردار ہو یا بہتا ہوا خون تو کہہ، میں نہیں پاتا جس حکم میں کہ مجھ کو پہنچا کوئی چیز حرام کھانے والے کو جو اس کو کھاوے مگر یہ کہ مردہ ہو یا لہو

مَسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِیْزْرِ فَاِنَّہٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اٰھْلَ لِغَیْرِ اللّٰہِ بِهِ ؕ فَمَنْ اَصْطَرَّ غَیْرَ بَاغٍ

یا گوشت سور کا کہ وہ ناپاک ہے یا ناجائز ذبیحہ جس پر نام پکارا جاوے اللہ کے سوا کسی اور کا پھر جو کوئی بھوک سے بے اختیار ہو جاوے نہ نافرمانی کرے چھینک دینے کا، یا گوشت سور کا، کہ وہ ناپاک ہے، یا گناہ کی چیز، جس پر پکارا اللہ کے سوا کسی کا نام۔ پھر جو کوئی عاجز ہو، نہ زور کرتا

وَلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّکَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۶۵﴾ وَعَلِیَ الَّذِیْنَ هَادُوْا حَرْمٰنًا کُلًّا ذِیْ ظُفْرِ ؕ وَمِنْ

اور نہ زیادتی کرے تو تیرا رب بڑا معاف کرنے والا ہے نہایت مہربان قل اور یہود پر ہم نے حرام کیا تھا ہر ایک ناخن والا جانور اور نہ زیادتی، تو تیرا رب معاف کرتا ہے مہربان۔ اور یہود پر ہم نے حرام کیا تھا ہر ناخن والا، اور

قل حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں "یعنی جن جانوروں کا کھانا دستور ہے ان میں سے یہی حرام ہے۔" اس آیت میں مکار کو یہ بتانا ہے کہ جو چیزیں اوپر مذکور ہوئیں ملال نہیں جن کو تم نے حرام بنالیا۔ اب وہ چیزیں بتلائی جاتی ہیں جو واقعی حرام ہیں اور تم ان کو حلال سمجھتے ہو۔ باقی مضمون آیت کی تفسیر توضیح "سورۃ مائدہ =

الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمَنا عَلَيْهِمْ شَحْوَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا

گائے اور بکری میں سے حرام کی تھی ان کی چربی مگر جو لگی ہو پشت پر یا انتڑیوں پر یا گائے اور بکری میں سے حرام کی ان کی چربی، مگر جو لگی ہو پشت پر یا آنت میں، یا

اِخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَآئُهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصٰدِقُونَ ﴿۱۵﴾ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ

جو چربی کرلی ہو ہڈی کے ساتھ یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی شرارت پر اور ہم سچ کہتے ہیں فلا پھر اگر تجھ کو جھٹلا دیں تو کہہ دے کہ ملی ہو ہڈی کے ساتھ۔ یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی شرارت پر، اور ہم سچ کہتے ہیں۔ پھر اگر تجھ کو جھٹلا دیں تو کہہ

رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۶﴾

تمہارے رب کی رحمت میں بڑی وسعت ہے اور نہیں ملے گا اس کا عذاب ممانہ گار لوگوں سے فلا تمہارے رب کی مہر میں بڑی سمانی ہے۔ اور پھرتا نہیں اس کا عذاب گنہگار لوگوں سے۔

تفصیل محرمات شرعیہ

قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا إِلَّا... وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾

رابطہ:..... اوپر کی آیتوں میں ان حلال چیزوں کا بیان تھا جن کو اہل جاہلیت اپنے خیال میں حرام سمجھتے تھے اب ان آیات میں ان حرام چیزوں کا ذکر ہے جن کو مشرکین عرب حلال سمجھتے تھے اور اللہ کے نزدیک وہ چیزیں حرام ہیں چنانچہ فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجیے ان چیزوں کی حرمت کے بارہ میں جن کی حرمت کو تم خدا کی طرف منسوب کرتے ہو میں اس وحی میں جو مجھ پر کی گئی ہے ان میں سے کسی چیز کو بھی کھانے والے پر جو اسے کھاوے حرام نہیں پاتا خواہ مرد ہو یا عورت مگر یہ کہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو تو وہ تو بالکل ہی ناپاک ہے اس کے اجزاء نجس اور حرام ہیں اسی وجہ سے وہ نجس العین کہلاتا ہے یا وہ گناہ کی چیز ہو جس کو غیر اللہ کے نامزد کیا گیا ہو یہ سب حرام ہیں اور تم ان چیزوں کو حلال سمجھتے ہو گزشتہ آیات میں یہ بتلایا تھا کہ تحلیل و تحریم کے بارہ میں جو اہل جاہلیت نے طریقہ اختیار کر رکھا ہے وہ غلط ہے حرمت کا ثبوت صرف وحی سماوی اور شرع نبوی سے ہوتا ہے مجھ پر جو وحی خدا نے نازل کی ہے اس میں سوائے چار چیزوں کے اور کوئی چیز حرام نہیں وہ چار چیزیں یہ ہیں مردار، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، جو جانور غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو۔

= کے شروع میں ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخُزْزِ وَالْخِنْزِيرِ﴾ الخ کے نیچے گزر چکی ہے وہاں ملاحظہ کر لی جائے۔
فلا یعنی اصلی حرمت تو ان چیزوں میں ہے جو اب مذکور ہوئیں، البتہ وحی مصلحت سے بعض چیزیں عارضی طور پر بعض اقوام پر پہلے حرام کی جا چکی ہیں۔ مثلاً یہود یہ ان کی شرارتوں کی سزا میں ہر ناخن (کھر) والا جانور جس کی انگلیاں پھٹی نہ ہوں جیسے اونٹ، شتر مرغ، بلیغ وغیرہ حرام کیا گیا تھا۔ نیز گائے بکری کی جو چربی پشت یا انتڑیوں پر لگی ہوئی ہو یا ہڈی کے ساتھ دہلی ہو ان پر حرام کر دی گئی تھی جیسے گردہ کی چربی۔ بنی اسرائیل کا دعویٰ غلط ہے کہ یہ چیزیں ابراہیم و نوح علیہما السلام کے زمانہ ہی سے ستر طور پر حرام پٹی آتی ہیں سچی بات یہ کہ ان میں سے کوئی چیز عہد ابراہیمی میں حرام نہ تھی۔ یہود کی نافرمانیوں اور شرارتوں کی وجہ سے یہ سب چیزیں حرام ہوئیں جو کوئی اس کے خلاف دعویٰ کرے جھوٹا ہے، جیسے پارہ "لَنْ تَنَالُوا" کے شروع میں ﴿قُلْ فَأَنذَرْتُكُمْ فَاَلْتَوْنَهَا إِن كُنتُمْ

صٰدِقِينَ﴾ سے ان دعویٰ کرنے والوں کو چیلنج دیا گیا ہے۔
فلا یعنی رحمت کی سمانی سے تم اب تک بچے ہو۔ نہ جانو کہ عذاب مل گیا۔ کذابی موضح القرآن۔

ایک شبہ:..... اس آیت سے اور سورہ نحل کی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف یہی چار چیزیں حرام ہیں۔ مردہ جانور اور بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نامزد کردہ جانور حالانکہ شریعت میں اور بھی بہت سی چیزیں حرام ہیں مثلاً شراب اور پاخانہ وغیرہ اور احادیث میں ان چار چیزوں کے علاوہ اور بہت سی چیزوں کی حرمت کا ذکر آیا ہے مثلاً پالتو گدھا اور کچلیوں والا درندہ پس اس آیت سے جو حصر سمجھا جاتا ہے اس کے کیا معنی ہیں۔

جواب:..... شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”یعنی جن جانوروں کا کھانا دستور ہے ان میں سے یہی چار چیزیں حرام ہیں“ انتہی کلام۔ یعنی اس آیت میں کفار کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ جو چیزیں اوپر مذکور ہوئیں وہ حلال تھیں جن کو تم نے اپنی رائے سے حرام ٹھہرا لیا ہے اور جو چیزیں واقعی حرام ہیں وہ یہ چار ہیں جن کو تم حلال سمجھتے ہو غرض یہ کہ اس آیت میں ان حیوانات کی حرمت کا بیان کرنا مقصود ہے جس میں مسلمانوں اور مشرکوں کا نزاع تھا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں قصر اضافی ہے مشرکین اور اہل جاہلیت کے رد کے لیے ہے اور یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ کے نزدیک صرف یہ چار چیزیں حرام ہیں اور جن چیزوں کو مشرکین نے اپنی رائے سے حرام ٹھہرا لیا ہے وہ حرام نہیں۔ (دیکھو حاشیہ تفسیر مظہری: ۳۳۷/۳۳)

خلاصہ کلام یہ کہ اس آیت میں حلال اور حرام جانوروں کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ باقی مطلق ناپاک اور گندی چیزوں کی حرمت کا مسئلہ دوسری جگہ بیان فرمایا کما قال تعالیٰ: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ﴾ وغیر ذلک من الآیات پس شراب اور پیشاب وغیرہ خبائث اور رجس میں داخل ہیں علاوہ ازیں بہت سے جانور جن کی حرمت کا ذکر حدیث میں آیا ہے وہ در پردہ خنزیر کے حکم میں ہیں الغرض یہ سب چیزیں حرام ہیں پھر بھی شریعت نے ان میں اتنی آسانی رکھی ہے کہ جو شخص فاقہ اور بھوک کی وجہ سے ان حرام چیزوں کے کھانے کی طرف مجبور اور مضطر ہو جائے بشرطیکہ وہ طالب لذت نہ ہو اور مقدار ضرورت و حاجت سے تجاوز کرنے والا نہ ہو تو ایسی اضطراری حالت میں ان حرام چیزوں میں سے بقدر سدر مق کھالینے میں گناہ نہیں تو بے شک تیرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے کہ ایسی حالت میں ان چیزوں میں سے کھانا حرام نہیں رکھا مطلب یہ ہے کہ جو شخص مجبوری کی حالت میں بقدر ضرورت ان حرام میں سے کھالے تو اس سے مؤاخذہ نہ ہوگا ان آیات میں ان چیزوں کو بیان کیا جن کی حرمت اصلی ہے اب آئندہ آیات میں ان چیزوں کا بیان کرتے ہیں جن کی حرمت اصلی نہیں بلکہ عارضی اور وقتی تھی یعنی بعض چیزیں وقتی مصلحت کی بناء پر عارضی طور پر بعض قوموں پر حرام کی گئیں مثلاً یہود پر ان کی شرارتوں کی سزا میں اونٹ وغیرہ حرام کر دیا گیا چنانچہ فرماتے ہیں اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کیا تھا جیسے اونٹ اور شتر مرغ اور مرغابی اور بطخ وغیرہ اور گائے اور بکری کی قسم میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربیاں حرام کر دی تھیں مگر وہ چربی حرام نہیں کی تھی جو ان دونوں کی پیٹھوں یا آنتوں کو لگی ہوئی ہو یا وہ چربی جو ان کی ہڈی سے لگی ہوئی ہو باقی اس کے سوا سب چربی حرام تھی یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی تھی یعنی یہ چیزیں فی حد ذاتہ حلال و طیب ہیں۔ مگر یہود کی نافرمانی اور شرارت کی وجہ سے ہم نے یہ چیزیں خاص طور پر صرف یہود پر حرام کیں تاکہ ان پر دائرہ رزق تنگ ہو جائے ورنہ یہ چیزیں فی نفسہ قابل تحریم نہ تھیں صرف عارضی طور پر یہود کے حق میں حرام کی گئیں اور بے شک ہم سچے ہیں یعنی اے مشرکین حرمت کے باب میں تمہارا قول بالکل غلط ہے اور ہم سچے ہیں حرمت کی اصل حقیقت یہ ہے جو ہم نے بیان کی اور بنی اسرائیل کا یہ

دعویٰ کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم اور نوح علیہ السلام کے زمانہ سے مستر طور پر حرام چلی آرہی ہیں بالکل غلط ہے سچی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز عہد ابراہیمی میں حرام نہ تھی یہود کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ چیزیں ان پر حرام ہوئیں کما قال تعالیٰ: ﴿فَبَطَّلُوا﴾
 قَنِ الَّذِينَ هَآؤُلَآءِ حَرَّمَ مَنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَذِبًاۙ

خلاصہ کلام یہ کہ یہ چیزیں عارضی طور پر یہود بے بہود پر حرام کی گئیں تھیں اور وہ تحریم اب منسوخ ہو چکی ہے۔
 پس اے نبی ﷺ اگر یہ مشرکین آپ کو اس لیے جھٹلائیں کہ ان پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا تو آپ ﷺ ان کے جواب میں کہہ دیجیے کہ تمہارا پروردگار بڑی وسیع رحمت والا ہے اور بڑا حلیم اور بردبار ہے اس لیے وہ کفر اور تکذیب پر فوراً سزا نہیں دیتا تم خدا کی اس مہلت سے نہ سمجھنا کہ ہم مجرم نہیں اور ہم سے عذاب ٹل گیا اور اس کا عذاب اور قہر جب نازل ہوتا ہے تو وہ مجرم لوگوں سے ٹلتا نہیں یعنی تم اللہ کے حلم اور رحمت سے اب تک بچے ہوئے ہو یہ نہ جانو کہ عذاب ٹل گیا۔

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمَ مَنَا مِنْ شَيْءٍۚ

اب کہیں گے مشرک اگر اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے ہم اور نہ ہمارے باپ دادے اور نہ ہم حرام کر لیتے کوئی چیز
 اب کہیں گے مشرک، اگر اللہ چاہتا تو شریک نہ ٹھہراتے ہم اور نہ ہمارے باپ اور نہ حرام کر لیتے کوئی چیز۔

كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذَاقُوا بَآسَنَا ۖ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍۭ

اسی طرح جھٹلایا کہتے ان سے اگلے یہاں تک کہ انہوں نے چکھا ہمارا عذاب، تو کہہ کچھ علم بھی ہے تمہارے پاس کہ
 اسی طرح جھٹلایا کہتے ان سے اگلے، جب تک چکھا ہمارا عذاب۔ تو کہہ، کچھ علم بھی ہے تم پاس کہ

فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ ۚ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿۱۱۱﴾ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ

اس کو ہمارے آگے ظاہر کرو تم تو زری اٹکل پر چلتے ہو اور صرف گھنٹنے ہی کرتے ہو تو کہہ دے بس اللہ کا
 ہمارے آگے نکالو؟ یا زری اٹکل پر چلتے ہو، اور سب تجویزیں کرتے ہو۔ تو کہہ، پس اللہ کا

الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْ شَاءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿۱۱۲﴾ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ اَنَّ

الزام پورا ہے سو اگر وہ چاہتا تو ہدایت کر دیتا فل تم سب کو تو کہہ کہ لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دیں اس بات کی کہ
 الزام پورا ہے۔ سو اگر چاہتا تو راہ دیتا تم سب کو۔ تو کہہ، لاؤ اپنے گواہ، جو بتادیں کہ

فل گذشتہ رکوع میں مشرکین سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ جن حلال و طیب چیزوں کو تم نے حرام ٹھہرایا ہے اور اس تحریم کو خدا کی طرف نسبت کرتے ہو، اس کی سند اور
 دلیل لاؤ۔ یہاں ان کی دلیل بیان کی گئی ہے جو وہ پیش کرنے والے تھے یعنی اگر اللہ چاہتا تو اس کو قدرت تھی کہ ہم کو اور ہمارے اسلاف کو اس تحریم سے بلکہ تمام
 مشرکانہ افعال و اقوال سے روک دیتا۔ جب نہ روکا اور یوں ہی ہوتا چلا آیا تو ثابت ہوا کہ اس کے نزدیک ہماری یہ کارروائیاں پسندیدہ ہیں۔ نا پسند ہوتیں تو ان
 کے کرنے میں ہم کو اب تک کیوں آزاد چھوڑتا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک نیک نام اور مذہب پر گورنمنٹ کسی باغیانہ تحریک میں حصہ لینے والے کو باوجود یقینی
 اطلاع اور کافی قدرت کے پہلے ہی دن پکڑ کر پھانسی نہیں دے دیتی۔ وہ اس کی حرکات کی نگرانی رکھتی ہے، کبھی رو بہ درست رکھنے کی ہدایت کرتی ہے اور موقع
 دیتی ہے کہ آدمی ایسی حرکات کا انجام سوچ کر خود سنبھل جائے، کبھی اصلاح سے مایوس ہو کر ذمیل چھوڑتی ہے کہ اس کی بغاوت کا ایسا پائیدار اور مکمل مواد فراہم
 ہو جائے جس کے بعد اس کی انتہائی مجرمانہ نداری قانونی حیثیت سے علی رؤس الاشهاد ثابت کی جاسکے۔ ان تمام صورتوں میں مجرم کی باگ ڈمکی چھوڑ دینے =

= اور فرامزد دینے سے کیا یہ ثابت ہو گا کہ گورنمنٹ کی نظر میں وہ کارروائی جرم و بغاوت نہیں ہے۔ گورنمنٹ کی نگاہ میں ان افعال کا جرم ہونا اول تو اس کے شارع کیے ہوئے قانون سے ظاہر ہے۔ دوسرے جب یہ مجرم مہلت پوری ہونے پر عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور باضابطہ اثبات و اظہار جرم کے بعد پچاسی یا مئیں دوام کی سزا بھیجئے گا، تب برائی العین مشاہدہ ہو جائے گا کہ گورنمنٹ کی نظر میں یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ بہر حال گورنمنٹ کا کسی جرم پر باوجود علم و قدرت رکھنے کے کسی مصلحت سے فوری سزاجاری نہ کرنا اس کی دلیل نہیں کہ وہ جرم کو جرم نہیں سمجھتی۔ اسی پر قیاس کر لیجئے کہ وہ احکم الحاکمین ابتداء سے آفرینش سے آج تک جو سود اپنے صادق القول اور پاکباز نائبین کے ہر قسم کے قوانین و احکام سے بندوں کو مطلع فرماتا رہا اور کھول کھول کر بتلادیا کہ کوئی بات اس کے یہاں پسندیدہ اور کون سی ناپسند ہے۔ کبھی پے درپے اور کبھی تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد ان احکام و ہدایت کی یاد دہانی بھی ہوتی رہی۔ اس دوران میں خلاف ورزی کرنے والوں سے مسامحت کی حد تک مسامحت کی گئی۔ معمولی تہیہات کی ضرورت ہوتی تو قافو قافا نہیں بھی کام میں آیا مگیا۔ اور جن کی شقاوت کا پیمانہ بے دریغ ہونے والا تھا انہیں ڈھیل دی گئی کہ وہ صاف اور اعلانیہ طور پر اپنے کو خدا کی انتہائی سزا کا مستحق ٹھہرا کر کفر و کفر کو پختہ کیا۔ چنانچہ بہت سی قومیں اپنے جرائم کی پاداش کا دنیا میں تھوڑا تھوڑا مزہ چکھ چکی ہیں۔ پھر ان حالات کی موجودگی میں کسی قوم کے چند روز جرائم میں مبتلا رہنے اور فوراً نہ پکڑے جانے سے کیسے استدلال کیا جاسکتا ہے کہ وہ جرائم (معاذ اللہ) خدا کے نزدیک پسندیدہ ہیں در نہ خدا انہیں ایک گنہگار کی بھی مہلت نہ دیتا۔ رہا یہ سوال کہ خدا نے انسان کی ساخت ہی ابتداء سے ایسی کیوں نہ بنادی کہ وہ برائی کی طرف قہقار نہ جاسکتا اور اس طرح فطرۃً اسے مجبور کر دیا جاتا کہ نیکی اور بھلائی کے سوا کوئی چیز اختیار نہ کر سکے۔ اگر غور کیا جائے تو اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایسا کیوں نہ پیدا کر دیا گیا کہ وہ انسان ہی نہ رہتا۔ یا تو اینٹ پتھر بن جاتا جو ادرک و شعور اور کسب و اختیار سے یکسر خالی ہو یا گدھے گھوڑے وغیرہ جانوروں کی طرح جزئی احساس دارادہ رکھنے والا حیوان ہوتا جو ازل سے اب تک اپنے مخصوص و متعارف افعال و احوال کے محدود دائرہ میں چکر لگاتا رہے اور یا بہت عورت دی جاتی تو فرشتوں کی صفوں میں بٹھلا دیا جاتا جو محض طاعت و عبادت کے اختیار کرنے پر مجبور و مغفور رہیں۔ الحاصل یہ کلی ادراکات اور عظیم الشان کئی تصرفات رکھنے والی ترقی کن نوع ہی صفحہ ہستی پر نہ لائی جاتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انسان اپنے شرف و کرامت کا بلند بانگ دعویٰ رکھتے ہوئے ایسی جرأت نہ کرے گا کہ سرے سے اپنی نوع کے وجودی کا مخالف ہو جائے۔ پھر اگر نوع انسانی کا مع اس کی عقلی و عملی قوتوں اور کسب و اختیار کی موجودہ آزادی کے پیدا کرنا نظام عالم کی تکمیل کے لئے ضروری تھا تو اس نظام تکوینی کے آثار و نتائج کا قبول کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مادی اور معاشی زندگی کے شعبوں میں تو انسانوں کی عقلی و کبھی آزادی کی بدولت بیشمار انواع و اقسام کے مختلف مظاہر سامنے آئیں۔ لیکن معدودی و روحانی میدانوں میں وہ ہی دل و دماغ اور کسب و اختیار کی قوتیں رکھنے والے انسان سب کے سب ایک ہی پگڈنڈی پر چلنے کے لئے مجبور ہو جائیں اور کوئی ایک قدم ادھر ادھر مٹانے کی قدرت نہ رکھے۔ پس اگر نوع انسان کا حقیقۃً الموجودہ مجموعہ عام میں پایا جانا ضروری ہے تو نیک و بد کا، خد و بدیہی اختلاف بھی لہ بدی ہو گا اور یہی اختلاف کا وجود بڑی دلیل اس کی ہے کہ ہر وہ فعل جو وقوع میں آئے ضروری نہیں کہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہو، در نہ مختلف و متضاد افعال کی موجودگی میں ماننا پڑے گا کہ مشغول خوش اخلاقی بھی خدا کو پسند ہو اور بد اخلاقی بھی، ایمان لانا بھی پسند ہو اور نہ مانا بھی، جو سر بیجا باطل ہے۔ بیشک خدا اگر چاہتا تو انسان کی ساخت ایسی بنا سکتا تھا کہ سب ایک ہی راستہ پر چلنے کے لئے مجبور ہو جاتے، لیکن جب ایسا واقعہ نہیں ہوا تو یہی حجتہ بالغہ اور پورا الزام ان لوگوں پر ہے جو لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْشَرْنَا بِكَ مَرِیْثَہِ رِضَاً لِّیْہِ میں تلازم ثابت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس قدر شدید اختلافات کی موجودگی میں ان کے اصول کے موافق کہنا پڑے گا کہ مشغول توحید خالص بھی اللہ کے نزدیک صحیح اور مرضی ہو اور اس کی نقیض شرک جلی بھی، دس علی ہذا۔ ان دلائل سے ثابت ہوا کہ مشرکین کا یہ استدلال ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْشَرْنَا بِكَ مَرِیْثَہِ رِضَاً لِّیْہِ﴾ الخ محض لغو اور پادر ہوا ہے، کوئی علمی اصول ان کے پاس نہیں جسے عقلمندوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ محض اٹکل کے تیر اور تخمینی باتیں ہیں جن کو خدا کی حجتہ بالغہ عقلی رد کرتی ہے۔ جس کی طرف ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدِیْکُمْ أَجْمَعِیْنَ﴾ میں اشارہ فرمایا ہے۔ یعنی انسان کی فطرت ایسی نہیں بنائی گئی کہ سب کے سب راہ ہدایت پر چل پڑیں۔ اس کو کسب و اختیار کی وہ آزادی حق جل و علانے عطا فرمائی ہے جس کا عطا کیا جانا کسی حقوق کے لئے ممکن تھا۔ اس لئے لازم ہے کہ اس آزادی کے استعمال کے وقت راہیں مختلف ہو جائیں کوئی نیکی کو اختیار کر لے کوئی بدی کوئی حق تعالیٰ کی رضا و رحمت کا مظہر بن جائے کوئی غضب کا۔ اس طرح وہ آخری مقصد جو خالق کائنات نے آفرینش عالم سے ارادہ کیا ہے یعنی اپنی صفات جمال و جلال کا اظہار علی الوجہ الاتم پورا ہو۔ ﴿لَیْسَ بِیْلُوْکُمْ اَیْکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا﴾ در نہ اگر تمام عالم ایک ہی مال پر فرض کر لیا جائے تو بعض صفات النبیہ کا ظہور ممکن ہو گا، اور دوسری بعض کے ظہور کے لئے کوئی عمل نہ ملے گا۔ یہاں تک کہ جو کچھ ہم نے کہا وہ اس قدر ہر تھا کہ مشرکین کے قول ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْشَرْنَا بِكَ مَرِیْثَہِ رِضَاً لِّیْہِ﴾ سے یہ غرض ہو کہ وہ اپنے خرافات و کفریات کا استحسان ثابت کرنا چاہتے تھے بیسہ کہ ان کے احوال سے ظاہر ہے اور اگر کلام مذکور سے ان کی غرض صرف معذرت ہو کہ جو کچھ خدا چاہتا ہے وہ ہم سے کراتا ہے اچھا ہو یا برا، بہر حال اس کی مشیت =

اللّٰهُ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدُوْا مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا

اللہ نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو پھر اگر وہ ایسی گواہی دیں بھی تو تو نہ اعتبار کر ان کا اور نہ چل ان کی خوشی پر جنہوں نے جھٹلایا
اللہ نے حرام کی ہے یہ چیز۔ پھر اگر وہ کہیں بھی تو تو نہ کہہ ان کے ساتھ۔ اور نہ چل ان کی خوشی پر، جنہوں نے جھٹلایا

۱۸ بِآيَاتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ يَزِيْهِمْ يَعْدِلُوْنَ ۝۱۹

ہمارے حکموں کو اور جو یقین نہیں کرتے آخرت کا اور وہ اپنے رب کے برابر کرتے ہیں اوروں کو فلا
ہمارے حکم، اور جو یقین نہیں رکھتے آخرت کا، اور وہ اپنے رب کے برابر کرتے ہیں اور کو۔

مشرکین عرب کا اپنے شرک اور خود ساختہ تحریم کے متعلق ایک شبہ اور اس کا جواب

قَالَ النَّبِيُّ: «سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكْنَا.. اِلٰی.. وَهُمْ يَزِيْهِمْ يَعْدِلُوْنَ»

رابطہ:..... اہل باطل کا طریقہ یہ ہے کہ جب دلیل اور برہان سے عاجز ہو جاتے ہیں تو ہٹ دھرمی کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ ہم کیا کریں اگر خدا کو ہماری ہدایت منظور ہوتی تو ہم ہدایت پا جاتے لہذا حق تعالیٰ اہل باطل کی اس آخری جھٹکوت نقل کر
کے اس کا رد فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین عرب عنقریب ایسا کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے
اور نہ ہم کسی چیز کو از خود حرام کرتے مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے یہ کام خدا کو ناپسند ہوتے تو خدا ہم کو یہ افعال کرنے ہی نہ
دیتا پس جب وہ ہمارے اور ہمارے ان افعال کے درمیان حائل نہ ہوا تو معلوم ہوا کہ ہمارے یہ افعال خدا کو پسند ہیں حق
تعالیٰ ان کے اس شبہ کو نقل کر کے اس کا جواب دیتے ہیں وہ یہ ہے اسی طرح اگلے کافروں نے ہمارے پیغمبروں کی تکذیب کی
اور ان کو جھٹلایا مطلب یہ ہے کہ یہ تکذیب کچھ انہی پر موقوف نہیں ان سے پہلے لوگ بھی اسی طرح انبیاء کی تکذیب کرتے
آئے جب پیغمبروں نے اپنی امتوں کو کفر اور شرک سے منع کیا اور یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک کو اور ان قبائح کو حرام کیا ہے

= سے ہے۔ پھر مشیت الہی کے مقابلہ میں انبیاء و رسل ہم سے کیوں مزاحمت کرتے ہیں اور عذاب الہی کا ڈر ادا کیوں سناتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس خدا
کی مشیت سے تم ان افعال شنیعہ کا کسب کرتے ہو، اسی کی مشیت سے انبیاء و رسل تمہاری مزاحمت کرتے ہیں اور وہ ہی مشیت تمہارے کسب پر مناسب عذاب
بھیجتی ہے۔ جس طرح قدرت نے سانپ کو پیدا کیا اور وہ ہی مار گزیدہ کے حق میں طاقت کا اثر مرتب کرتی ہے خواہ سانپ کے کاٹنے میں مار گزیدہ کے فعل و
افتقار کو کچھ دخل ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح تمہارے شرک و کفر میں طاقت دائمی کی، اور ایمان و عمل صالح میں نجات ابدی کی تاثیرات رکھ دینا بھی اسی قدرت و مشیت
ایزدی کا کام ہے جس سے تمام سلسلہ اسباب و مسببات کی تخلیق ہوئی ہے۔ پس اگر تم اپنے مشرکانہ اطوار سے باز نہ آنے میں مشیت کے عموم سے احتجاج کر سکتے ہو
تو رسال رسل اور انزال عذاب وغیرہ امور کو بھی اسی مشیت کی کار فرمائی کا نتیجہ سمجھ کر خدا کی حجت بالغہ کو تمام سمجھو۔ بیشک خدا چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا لیکن
اس نے تمہاری سوء استعداد کی وجہ سے ایسا نہیں چاہا۔ آخر تمہارے سوء اختیار سے جو افعال صادر ہوئے ان کا طبعی اثر عذاب کی صورت میں مرتب ہو کر رہا۔
والعیاذ باللہ۔

فلا یعنی دلیل عقلی کا مال تو اوپر معصوم ہو چکا۔ اب اگر اس من گھڑت تحریم پر کوئی نقلی دلیل رکھتے ہو تو وہ لاؤ۔ کیا تمہارے پاس ایسے گواہ موجود ہیں جو یہ بیان
کریں کہ ہاں ان کے رب و اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا تھا؟ ظاہر ہے کہ ایسے واقعی گواہ کہاں دستیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ چار گستاخ جھوٹے بے حیاء
ہی گواہی دینے کو کھڑے ہو جائیں تو ایسوں کی بات پر تم کان نہ دھرو اور نہ ان کی خواہشات کی پروا کرو۔ یہاں تک ان چیزوں کا بیان تھا جنہیں مشرکین نے محض
اپنی رائے و ہوا سے حرام ٹھہرا رکھا تھا، پھر اس تحریم کے لئے حیلے اور باطل عذر پیش کرتے تھے۔ آگے وہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں جنہیں خدا نے حرام کیا اور ہمیشہ
سے حرام رہی ہیں لیکن یہ مشرکین ان میں جھٹلا رہے۔

اور براہین عقلیہ اور نقلیہ سے توحید کو ثابت کر دیا تو ان لوگوں نے بھی پہلوں کی طرح یہی کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ان قبائح کے مرتکب ہوتے اور وہ لوگ برابر اپنی اسی تکذیب پر قائم رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ ہمارا یہ کفر اور شرک اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے غرض یہ کہ وہ اپنی اس تکذیب پر جیسے رہے یہاں تک کہ انہوں نے اس تکذیب پر ہمارے عذاب کا مزہ چکھا یعنی ان کی اس تکذیب کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر ہمارا عذاب نازل ہوا اور شرک کی ان کو سزا ملی اور انبیاء کرام کے وعدہ اور پیشین گوئی کے مطابق ان پر عذاب نازل ہوا جس سے انبیاء کرام کے قول کی تصدیق ہو گئی اس وقت ان کی سمجھ میں یہ آیا کہ ہمارے یہ افعال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں اگر ہمارے یہ افعال خدا کے نزدیک پسندیدہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب کا مزہ نہ چکھاتا اور نہ ہم کو ہلاک کرتا اور نہ ہمارے مقابلہ میں اپنے رسولوں کو غلبہ دیتا اور نہ پیغمبروں کے ہاتھوں ہم کو ذلیل و خوار کرتا اور ظاہر ہے کہ سزا تو مجرم ہی کو ملتی ہے۔

شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ”کافروں کا شبہ تھا کہ اگر ہمارے کام اللہ کو پسند نہ ہوتے تو ہم کو کرنے نہ دیتا اس کا جواب فرمایا کہ اگلوں کو گناہ پر کیوں پکڑا معلوم ہوا کہ وہ بھی ایک مدت (تک) ناپسند کام کرتے تھے اور اللہ نہ پکڑتا تھا آخر پکڑا۔“ (موضح القرآن)

خدا تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کے بعد فوراً ہی ان پر عذاب نازل نہیں کیا بلکہ ان کو مہلت دی اور باگ ڈھیلی چھوڑ دی کہ شاید سنبھل جائیں آخر جب ان کے جرم کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو ان کو پکڑا اور عذاب کا مزہ چکھایا کہ عذاب ایسا ہوتا ہے اصل عذاب اور پورا عذاب تو بعد میں ہوگا اس وقت تو صرف آئندہ عذاب کا تھوڑا سا مزہ چکھایا جا رہا ہے یہ نادان خدا تعالیٰ کی اس مہلت اور حلم اور بردباری اور چشم پوشی سے یہ سمجھے کہ خدا تعالیٰ ہمارے ان افعال سے راضی ہے اور ہمارا یہ شرک اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے جب ایک عرصہ کے بعد عذاب نازل ہوا اور اس جرم کی سزا ملی تب آنکھیں کھلیں کہ ہم تو مجرم تھے ورنہ اگر ہمارا شرک خدا کو پسند ہوتا تو ہم پر عذاب کیوں نازل کرتا ان نادانوں کی نظر خدا تعالیٰ کے ابتدائی حلم اور بردباری پر تو ہے لیکن جرائم کے آخری نتیجہ پر نظر نہیں کرتے خدا تعالیٰ کی پکڑ اور اس کا عذاب اس امر کی واضح دلیل ہے کہ یہ افعال خدا تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں عذاب آنے پر ان کا سمجھا ہوا غلط نکلا اور انبیاء کرام کا فرمایا ہوا حق اور صدق نکلا خدا کے عذاب کو دیکھ کر ان کی سمجھ میں آیا کہ ہمارا یہ قول ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْرَحْنَا﴾ بالکل لغو اور مہمل بلکہ دھوکہ اور فریب نفس تھا بسا اوقات حکومت کسی باغی اور مجرم کو باوجود اطلاع کے اور باوجود قدرت کے کسی مصلحت کی بناء پر پہلے ہی دن پھانسی نہیں دے دیتی اور کچھ روز کے لیے اس کی باگ ڈھیلی چھوڑ دیتی ہے اور فوراً گرفتاری کے احکام جاری نہیں کرتی تو کیا حکومت کی یہ بردباری اس امر کی دلیل بن سکتی ہے کہ حکومت کی نظر میں یہ فعل جرم ہی نہیں۔

اسی طرح خداوند احکم الحاکمین کافروں کو انبیاء کرام علیہم السلام کی تکذیب پر فوراً ہی نہ پکڑنا اس امر کی دلیل نہیں کہ خدا کے نزدیک کفر اور شرک کوئی جرم نہیں حکومت کا مجرم کو ذلیل دینا اور فوری طور پر نہ پکڑنا قانوناً یہ کسی فعل کے جواز کی دلیل نہیں ہو سکتی حجت اور دلیل حکومت کا قانون ہے قانون جس چیز کو ممنوع قرار دے گا وہ جرم ہوگا۔

پس اسی طرح سمجھو کہ جتہ بالغہ قانون شریعت ہے جس چیز کو قانون شریعت ممنوع اور حرام قرار دے وہی جرم ہے جو

اس کے خلاف ورزی کرے گا وہ مجرم ہوگا غرض یہ کہ کسی فعل کے جواز اور عدم جواز کی دلیل قانونِ شریعت ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی مشیت اور اس کے حکم اور مہلت کو کسی فعل کے جواز کے دلیل نہیں بنایا جاسکتا معلوم ہوا کہ مشرکین کی یہ دلیل بالکل مہمل ہے اس لیے کہ یہ دلیل تو چور اور قزاق بھی پیش کر سکتا ہے کہ اگر میری چوری اور قزاقی خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ہوتی تو خدا مجھے چوری ہی نہ کرنے دیتا بلکہ ہر باطل پرست بھی دلیل پیش کر سکتا ہے۔

اب اس کے بعد مشرکین کے اس قول کا دوسری طرح سے رد کرتے ہیں اے نبی! آپ ﷺ ان کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے کہ اللہ تمہارے شرک اور اس تحریم سے راضی ہے اور تمہارے یہ افعال قبیحہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو تم اس علم کو ہمارے سامنے نکالو اور ظاہر کرو اور پیش کر دو علم سے مراد دلیل عقلی اور وحی آسمانی ہے مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس عقلی یا نقلی دلیل اس بات کی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے شرک سے راضی ہے تو اس کو ہمارے سامنے نکالو ہم بھی تو دیکھیں کہ وہ کیسی دلیل ہے تم اس دعوے میں محض گمان اور خیال پر چل رہے ہو کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں اور تم نرا جھوٹ بولتے ہو کہ اللہ تمہارے شرک اور قبح سے راضی ہے پس آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی دلیل محکم ہے اور اس کی حجت پوری ہے اور تمہاری دلیل لغو اور مہمل ہے اس لیے کہ حجۃ بالذات اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس چیز کا وہ امر کرے وہ پسندیدہ ہے اور جس سے وہ منع کرے وہ بری اور ناپسندیدہ ہے اشیاء کے حسن و قبح کا معیار اس کا امر و نہی ہے جس چیز کا وہ امر صادر کرے وہ چیز خدا کے نزدیک مستحسن اور پسندیدہ ہے اور جس چیز سے وہ نہی یعنی ممانعت کرے وہ قبیح اور ناپسندیدہ ہے خدا تعالیٰ کی قدرت اور مشیت کو افعال کے حسن و قبح کا معیار نہیں بنایا جاسکتا اس لیے کہ اس کی قدرت کاملہ اور مشیت شاملہ ہر خیر و شر کو شامل اور متناول ہے عالم کی کوئی حرکت اور سکون بغیر اس کے ارادہ اور مشیت کے ممکن نہیں اس کی قدرت اور مشیت تمام اضداد کو حاوی ہے ﴿سُبْحٰنَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾ الخ عطر اور گلاب، پاخانہ اور پیشاب، طہارت اور نجاست نور اور ظلمت ایمان اور کفر ہدایت اور ضلالت اور سعادت و شقاوت وغیرہ وغیرہ عالم میں جو کچھ بھی رونما ہو رہا ہے وہ سب اس کی قدرت اور مشیت سے ہو رہا ہے جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ ذلت دیتا ہے پس سمجھ لو کہ وہ ﴿فَعَالٌ لِّمَآ یُرِیْ﴾ اگر چاہتا تو تم سب کو ہدایت اور توفیق دے دیتا ہدایت اور ضلالت سب اس کے اختیار میں ہے لیکن اس کی مشیت یہی ہے کہ کچھ لوگ ہدایت پائیں اور کچھ گمراہ ہوں جنت اور جہنم دونوں ہی آباد ہوں وہ سب کا رزاق ہے اس کی دوزخ کے لیے بھی ایندھن درکار ہے کما قال تعالیٰ: ﴿وَلَقَدْ خَدَّ اَنَا لِحَبَّتْهُمْ کَیْۤیَۡرًا مِّنَ الْجِنَّۃِ وَالْاِنْسِ﴾ الآية۔

اس کی مشیت اور حکمت کا منشا یہ ہے کہ اس کا رخاںہ عالم میں نور ہدایت بھی ہو اور کفر کی ظلمت بھی ہو پاخانہ اور پیشاب بھی ہو عطر اور گلاب بھی ہو کما قال تعالیٰ: ﴿هُوَ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ فَمِنْکُمْ کَافِرٌ وَّمِنْکُمْ مُّؤْمِنٌ﴾۔

درکار خانہ عشق از کفر ناگزیر است دوزخ کر بسوز دگر بوبہب نباشد

جس کو وہ ہدایت اور توفیق دے وہ اس کا فضل اور احسان ہے اور جس کو چاہے وہ اپنی ہدایت اور توفیق سے محروم رکھے ہدایت اور توفیق اس کی ملک ہے اور اس کے خزانہ رحمت کی ایک نعمت ہے اس کو اپنے خزانہ کا اختیار ہے جس کو چاہے

اس میں سے کچھ دیدے اور چاہے نہ دے اس مالک مطلق پر نہ کسی کا کوئی حق ہے اور نہ کوئی قرضہ ہے ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ جو دیدے وہ اس کا فضل ہے اور جو نہ دے وہ اس کا عدل ہے غرض یہ کہ کفر اور شرک اور اسلام اور توحید بری اور اچھی ہر قسم کی چیزیں اس کی مشیت سے ہوتی ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ اس مسدود کی سلطنت میں کوئی چیز اور کوئی فعل بغیر اس کی مشیت کے ہو جائے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کا رخائے عالم میں جو مختلف اور متضاد چیزوں کا مجموعہ ہے اس میں جو اچھی چیزیں ہیں وہ اس کے نزدیک پسندیدہ ہیں اور بری چیزیں اسے ناپسند ہیں سب کو معلوم ہے کہ اس عالم میں مختلف اعمال اور مختلف افعال اور متضاد عقائد اور نظریات موجود ہیں کیا ان سب کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ خدا کے نزدیک خوش اخلاقی اور بد اخلاقی اور نیکو کاری اور بد کاری اور امانت اور خیانت نکاح اور زنا سب ہی پسندیدہ ہیں؟ پس ہر کام اس کی مشیت سے ہونا اس کی دلیل نہیں کہ وہ کام اس کے نزدیک پسندیدہ بھی ہے معلوم ہوا کہ اللہ کے ارادہ اور مشیت کو کسی فعل کے جواز اور استحسان کی دلیل بنانا قطعاً غلط ہے جیتے بالغ بعثت رسل اور کتب منزلہ ہیں جن سے اللہ کے احکام اور اوامر اور نواہی کا علم ہوتا ہے اور اگر کفر اور شرک کے مستحسن ہونے کی یہی دلیل ہے کہ اگر خدا چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے تو پھر مسلمانوں سے کیوں مزاحمت کرتے ہو مسلمان بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اسلام اور توحید خدا کے نزدیک پسندیدہ نہ ہوتی تو ہم مسلمان اور موحد نہ ہوتے اور نہ ہم تم سے جہاد و قتال کرتے بندہ کو چاہیے کہ اپنے افعال اور اعمال کے لیے خدا کی مشیت اور ارادہ کو بہانہ نہ بنائے بلکہ اس کے حکم اور قانون کا اتباع کرے حکم اور چیز ہے اور مشیت خداوندی اور چیز ہے خدا کی مشیت کا کسی کو علم نہیں وہ سر مکتوم ہے البتہ اللہ کا حکم پیغمبروں کے ذریعہ بندوں کو پہنچ چکا ہے بندوں پر اس کے حکم کا اتباع لازمی ہے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کیں اور احکام سے بندوں کو آگاہ کیا اور بندوں کو ان کے سمجھنے کے لیے عقل دی اور ان کے کرنے کے لیے قدرت اور اختیار دے دیا بے شک اگر خدا چاہتا تو سب راہ راست پر آ جاتے لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنے ارادہ اور اختیار سے راہ راست پر آئیں اس طرح اللہ تعالیٰ کی حجت بندوں پر پوری ہو گئی اور الزام قائم ہو گیا اب تم لغو حیلوں اور بہانوں سے عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے لہذا تم کو چاہئے کہ اپنے کفر اور شرک اور گمراہی کی تاویذوں کو چھوڑ دو اور اپنی گمراہی اور ڈھٹائی کو خدا تعالیٰ کی ناراضی کی علامت جانو اور سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت اور توفیق کا ارادہ نہیں فرمایا وہ اگر تم سے راضی ہوتا تم کو ہدایت اور توفیق کی دولت سے سرفراز کرتا تمہاری ضد اور ہٹ دھرمی اس کی دلیل ہے کہ خدا کا ارادہ تمہارے ذلیل کرنے کا ہے ابوہاشی اس امر کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذیل کرنے کا ارادہ کیا ہے خلاصہ کلام یہ کہ تمہارا کفر اور شرک اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تم سے راضی ہے بلکہ تمہاری یہ گمراہی اور ہٹ دھرمی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کا ارادہ نہیں فرمایا ﴿أَوَلَيْكَ الَّذِينَ لَعَنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُطَهِّرُ قُلُوبَهُمْ﴾

اب اس کے بعد ان سے دلیل نقلی کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اب آپ ﷺ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ تم اپنے گواہوں کو لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے روبرو ان مذکورہ چیزوں کو حرام کیا ہے اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ ان کا یہ تحریم کا دعویٰ اپنی طرف سے ہے اس کے متعلق ان کے پاس کوئی گواہ نہیں اور واقعی ایسے گواہوں کا دستیاب ہونا قطعاً ناممکن اور محال ہے جو یہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے روبرو ان چیزوں کو حرام کیا ہے پس اگر بالفرض والتقدیر کچھ نادان اور جھوٹے اور

گستاخ بطور تعصب جھوٹی گواہی دینے پر آمادہ ہو جائیں تو آپ ﷺ ہرگز ان کے ساتھ گواہی نہ دیجئے یعنی ان کی تصدیق نہ کیجئے کیونکہ وہ لوگ اس گواہی میں صراحۃً اور بدھتہً بلاشبہ جھوٹے ہیں وہ کون ہے کہ جس کے رب و خدا تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور شرک جائز ہے یقیناً ایسے لوگ بالکل جھوٹے ہیں اور آپ ان لوگوں کی خواہشوں پر نہ چلیے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ہمارے پیغمبروں کی تکذیب کی اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور اپنے پروردگار کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں یعنی خدا کے ساتھ شریک گردانتے ہیں۔

ان آیات کی ایک دوسری تفسیر:..... یہاں تک جو کچھ آیات مذکورہ کی تفسیر کی گئی وہ اس تقدیر پر تھی کہ مشرکین کے قول ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَرْنَا﴾ سے یہ غرض ہو کہ وہ اس طرح سے اپنے کفریات اور شرکیات کا استحسان اور پسندیدہ خداوندی ہونا ثابت کرنا چاہتے تھے جیسا کہ ان کے احوال و اقوال سے ظاہر ہوتا ہے اور مفسرین کی ایک جماعت نے اس کو اختیار کیا ہے اور بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَرْنَا﴾ کہنے سے مشرکین کی غرض صرف اپنی معذوری اور مجبوری کا بیان کرنا تھا کہ ہم مجبور ہیں اور خدا کی مشیت کے تابع ہیں خدا ہم سے جو چاہتا ہے وہ کراتا ہے ہم بھلایا برا جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اس کی مشیت سے کر رہے ہیں پھر مشیت خداوندی کے مقابلہ میں انبیاء و رسل ہم سے کیوں مزاحمت کرتے ہیں اور عذاب الہی سے ہم کو کیوں ڈراتے ہیں سو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا جواب دیا کہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ پہلے زمانہ کے کافروں نے بھی اپنے پیغمبروں سے یہی کہہ تھا یہاں تک کہ اللہ نے ان کے کفر و شرک کے جرم میں پکڑا اور ہلاک کیا تب معلوم ہوا کہ ان کا یہ دعویٰ کہ ہم مجبور ہیں بالکل غلط ہے اس لیے کہ (اول) تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں کہ بے وجہ اور بے قصور لوگوں کو پکڑے اور ہلاک کرے۔ اللہ تعالیٰ اس سے منزہ اور پاک ہے کہ بندہ کو کسی فعل پر مجبور کرے اور پھر اس پر اس کو سزا دے (دوم) یہ کہ اگر یہ لوگ مجبور ہوتے تو عذاب دیکھ کر توبہ کیوں کرتے اور خدا سے یہ وعدہ کیوں کرتے کہ اگر ہم کو معافی دے دی جائے تو آئندہ ہم کفر اور شرک نہ کریں گے گذشتہ اعمال سے توبہ اور آئندہ کے لیے ان کے ترک کا وعدہ تو اختیاری ہی امور میں ہو سکتا ہے نہ کہ اضطراری امور میں اگر یہ لوگ گذشتہ کفر اور شرک میں مجبور تھے تو پھر یہ کہنا کہ ہم آئندہ کے لیے سچی توبہ کرتے ہیں کہ اب کفر و شرک نہ کریں گے بالکل غلط ہے جس چیز میں انسان مجبور ہو اس کے متعلق وعدہ کرنا بالکل غلط ہے خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ کو اختیار عطا کیا ہے کہ اپنے ارادہ اور اختیار سے افعال کو بجالا سکے اور ان امور میں اللہ کی مشیت بندہ کے ارادہ اور مشیت کے تابع ہوتی ہے بندہ جیسا ارادہ کرتا ہے اللہ کی مشیت بھی اس کے موافق ہوتی ہے مگر بعض مواقع میں اللہ کی مشیت قاہرہ ہوتی ہے کہ بندہ کے ارادہ اور مشیت کے خلاف ہوتی ہے تو ایسی صورت میں بندہ سے عذاب دفع ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس صورت میں بندہ جماد لا یعقل کی طرح ہو جاتا ہے اور وہ اپنی حرکات و سکنات میں شجر و حجر کی طرح مجبور ہوتا ہے مثلاً کوئی شخص خود اپنے کو چھت سے گرا دیوے یا خود کنویں میں کود پڑے تو یہ شخص مجرم ہے اور قابل ملامت ہے کیونکہ یہ اس کا اختیاری فعل ہے اور اگر کسی کا قدم پھسل جائے اور چھت سے گر جائے یا بے اختیار پیر پھسل جانے سے کنویں میں گر جائے تو وہ معذور ہے کیونکہ اس گرنے میں اس کے ارادہ اور اختیار کو دخل نہ تھا اور اہل عقل کے نزدیک ان دونوں صورتوں میں فرق ظاہر ہے۔

رہی خدا تعالیٰ کی مشیت اور اس کی تقدیر سواس کا کسی کو بھی علم نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و حکمت سے ہر چیز کو تقدیر میں لکھ دیا ہے مگر کسی کو یہ پتہ نہیں دیا کہ اس نے تقدیر میں کیا لکھا ہے البتہ دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے اس نے بندہ کو قدرت اور اختیار عطا فرمایا تاکہ بندہ اس خداداد قدرت و اختیار سے اپنا کام چلا سکے اور حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے اس کو عقل و شعور عطا کیا اور بندوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا جن کو وحی اور الہام کی دولت کے علاوہ ایسی عقل کامل عطا فرمائی جو خدا عجاز کو پہنچی ہوئی تھی اور ان کے ذریعہ سے بندوں کو آگاہ کیا کہ کنسی چیز مرضی الہی کے مطابق ہے اور کنسی چیز مرضی الہی کے خلاف اور حق اور باطل کی راہیں الگ الگ کر کے تم کو بتلا دی گئیں اب ایمان اور کفر اور گلاب اور پیشاب دونوں تمہارے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور تمہاری عقل اور اختیار کی آزمائش ہے کہ تم کس کو اختیار کرتے ہو بس اگر کوئی بد عقل بجائے عرق گلاب کے پیشاب پی جائے اور جواز کے لیے یہ دلیل پیش کرنے لگے کہ اگر خدا چاہتا تو میں پیشاب نہ پیتا میں تو مجبور ہوں خدا نے جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے میں اس کے خلاف کیسے کر سکتا ہوں کوئی ادنیٰ عقل والا بھی اس دلیل کو قبول نہ کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی حجت بالغہ موجود ہے یعنی خداداد قدرت و اختیار اور خداداد عقل و شعور موجود ہے اور سامنے ہے اور اس کی مشیت اور تقدیر امر غیبی ہے اس کا کسی کو بھی علم نہیں اور مزید برآں انبیاء کرام علیہم السلام کی نصیحتیں اور ہدایتیں کہ یہ چیز پسندیدہ ہے اور یہ چیز ناپسندیدہ ہے اس کے لیے مشعل راہ ہیں اس پر اللہ کی حجت پوری ہو چکی ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی بد عقل گلاب کو چھوڑ کر پیشاب پینے لگے تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور توفیق سے محروم ہے اسی طرح کسی کفر اور گمراہی کو اختیار کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کی قسمت میں ہدایت نہیں رکھی گئی۔

خلاصہ جواب:..... یہ ہے کہ بے شک ہر چیز خدا ہی کی مشیت سے ہوتی ہے مگر اس کی تقدیر اور مشیت کا کسی کو علم نہیں البتہ خدا تعالیٰ نے بندہ کو حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے عقل اور شعور عطا کیا ہے اور فعل اور عمل کے لیے قدرت اور اختیار بھی دیا ہے جسے وہ اپنے موقع اور محل پر استعمال کر سکے۔ پس جو شخص اس خداداد عقل و شعور، قدرت اور اختیار کو اپنے موقع اور محل پر استعمال نہ کرے اس پر اللہ تعالیٰ کا الزام اور حجت پوری ہے کہ باوجود عقل اور شعور کے اور باوجود قدرت اور اختیار کے اور باوجود انبیاء کرام علیہم السلام کی نصیحتوں اور ہدایتوں کے حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف کیوں دوڑا جا رہا ہے (دیکھو تفسیر کبیر: ۱۷۱/۴)

فائدہ: طاعت و معصیت کی حقیقت

طاعت اور معصیت یہ دونوں لفظ آپس میں ایک دوسرے کی نفیض ہیں طاعت کے لغوی معنی متابعت اور پیروی کے ہیں اور اصطلاح شریعت میں حکم خداوندی کی تعمیل اور پیروی کا نام طاعت ہے اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت ازلیہ کی موافقت کا نام طاعت نہیں مشرکین نے یہ سمجھا کہ مشیت خداوندی کی موافقت کا نام طاعت ہے اور یہ غلط ہے تعمیل حکم اور امتثال امر کا نام طاعت ہے ارادہ خداوندی اور مشیت ازلیہ کی موافقت کا نام طاعت نہیں اللہ کے ارادہ اور مشیت کا کسی کو علم نہیں اور حکم خداوندی کی مخالفت کا نام معصیت ہے یا یوں کہو کہ دائرہ طاعت سے خروج کا نام معصیت ہے۔

(هذا كله، توضيح ما قاله ^① الاستاذ الامام عبدالقاهر البغدادی فی كتابه اصول الدين ص: ۲۵۱)

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

تو کہہ تم آؤ میں سنا دوں جو حرام کیا ہے تم پر تمہارے رب نے کہ شریک نہ کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو اور ماں باپ کے ساتھ نیک کرو تو کہہ، آؤ میں سنا دوں جو حرام کیا ہے تم پر تمہارے رب نے، کہ شریک نہ کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور ماں باپ سے نیک۔

وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاٰيَاهُمْ ؕ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ

اور مار نہ ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی سے ہم رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو فحش اور پاس نہ جاؤ بے حیائی کے کام کے اور مار نہ ڈالو اپنی اولاد مفلسی سے، ہم رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو، اور نزدیک نہ ہو بے حیائی کے کام سے،

مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكُمْ

جو ظاہر ہو اس میں سے اور جو پوشیدہ ہو ^۲ اور مار نہ ڈالو اس جان کو جس کو حرام کیا ہے اللہ نے مگر حق پر ^۳ تم کو یہ حکم کیا ہے جو کھلا ہو اس میں اور جو چھپا۔ اور مار نہ ڈالو جان جس کو حرام کیا اللہ نے، مگر حق پر۔ تم کو

وَصَّكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝۱۵۱ وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى

تا کہ تم سمجھو ^۴ اور پاس نہ جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طرح سے کہ بہتر ہو یہاں تک کہ کہہ دیا ہے، شاید تم سمجھو۔ اور پاس نہ جاؤ یتیم کے مال کے، مگر جس طرح بہتر ہو، جب تک

فل عرب مفلسی کی وجہ سے بعض اوقات اولاد کو قتل کر دیتے تھے کہ خود ہی کھانے کو نہیں اولاد کو کہاں سے کھائیں۔ اسی لئے فرمایا کہ رزق دینے والا تو خدا ہے تم کو بھی اور تمہاری اولاد کو بھی۔ دوسری جگہ بجائے "مِنْ اِمْلَاقٍ" خشیتہ اخلاقی فرمایا ہے یعنی مفلسی کے ڈر سے قتل کر ڈالتے تھے۔ یہ ان کا ذکر ہو گا جو فی الحال مفلس نہیں مگر ڈرتے ہیں کہ جب عیال زیادہ ہو گئے تو کہاں سے کھائیں گے چونکہ پہلے طبقہ کو عیال سے پہلے اپنی روٹی کی فکر تارہی تھی اور دوسرے کو زیادہ عیال کی فکر نے پریشان کر رکھا تھا، شاید اسی سے یہاں مِنْ اِمْلَاقٍ کے ساتھ نَزْرُقُكُمْ وَاٰيَاهُمْ اور اس آیت میں خشیتہ اخلاقی کے ساتھ نَزْرُقُكُمْ وَاٰيَاهُمْ ارشاد فرمایا۔ واللہ اعلم۔

^۲ "پاس نہ جاؤ" سے شاید یہ مراد ہو کہ ایسے کاموں کے مبادی و وسائل سے بھی بچنا چاہئے، مثلاً زانی کی طرح نظر بد سے بھی اجتناب لازم ہے۔
^۳ اِلَّا بِالْحَقِّ کا اشتہار ضروری تھا۔ جس میں قاتل عمد، زانی محض اور مرتد عن الاسلام کا قتل داخل ہے جیسا کہ احادیث صحیحہ میں اس کی تصریح وارد ہو چکی اور احمد و مجتہدین اس پر اجماع کر چکے ہیں۔

^۴ اس آیت سے ان چیزوں کا حرام ہونا ثابت ہوا (۱) شرک بائد (۲) دامن دین کے ساتھ بدسلوکی (۳) قتل اولاد (۴) سب بے حیائی کے کام مثلاً زنا وغیرہ (۵) کسی شخص کو ناحق قتل کرنا۔

① قال الاستاذ عبدالقاهر البغدادی قال اصحابنا ان الطاعة هي المتابعة واختلف المتكلمون في حقيقتها فقالت القدريّة انها موافقة الارادة وان كل من فعل مراد غيره فقد اطاعه والزم الجبائي على هذا كون الباري تعالى مطيعا لعبده اذا فعل مراده فالتزم ذلك وكفرته الامة وقال اصحابنا ان الطاعة موافقة الامر فكل من امتثل امر غيره صار مطيعا له وسؤالنا ليس بامر فلذلك لم يكن مطيعا لنا وان اجابنا فيها سالنا وللعصيان في اللغة معنيان احدهما معنى الذنب والخروج عن الطاعة الواجبة والثاني الامتناع عن الشيء والمعصية نقبض الطاعة فكما ان الطاعة موافقة الامر كذلك المعصية مخالفة الامر انتهى كلامه في كتاب اصول الدين، ص: ۲۵۔

يَبْلُغْ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْيِزَانَ بِالْقُسْطِ ۚ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا

پہنچ جاوے اپنی جوانی کو قول اور پورا کروناپ اور قول کو انصاف سے ہم کسی کے ذمہ وی چیز لازم کرتے ہیں جس کی اس کو طاقت ہو فی اور جب وہ پہنچے اپنی قوت کو، اور پوری کروناپ اور قول انصاف سے۔ ہم کسی پر وہی رکھتے ہیں جو اس کو مقدور ہے۔ اور جب

قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ

بات کہو تو حق کی کہو اگرچہ وہ اپنا قریب ہی ہو فی اور اللہ کا عہد پورا کرو فی تم کو یہ حکم کر دیا ہے تاکہ تم بات کہو تو حق کی کہو، اگرچہ وہ ہو اپنے تاتے والا۔ اور اللہ کا قول پورا کرو۔ یہ تم کو کہہ دیا ہے شاید تم

تَذَكَّرُونَ ﴿۱۱۱﴾ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ

نصیحت پکڑو اور حکم سمجھا کہ یہ راہ ہے میری سیدھی سو اس پر چلو اور مت چلو اور رستوں پر کہ وہ تم کو جدا کر دیں گے دھیان رکھو۔ اور کہا، یہ راہ ہے میری سیدھی، سو اس پر چلو۔ اور مت چلو کئی راہیں، پھر تم کو پھنسا دیں گے

عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۱۲﴾ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا

اللہ کے راستہ سے فی یہ حکم کر دیا ہے تم کو تاکہ تم بچتے رہو پھر دی ہم نے موسیٰ کو کتاب واسطے پورا کرنے نعمت کے اس کی راہ سے۔ یہ کہہ دیا ہے تم کو، شاید تم بچتے رہو۔ پھر دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، پورا فضل

عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ

نیک کام والوں پر اور واسطے تفصیل ہر شے کے اور ہدایت اور رحمت کے تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے کا نیکی والے پر اور بیان ہر چیز کا، اور ہدایت اور مہر، شاید وہ لوگ اپنے رب کا ملنا

يُؤْمِنُونَ ﴿۱۱۳﴾ وَهَذَا كِتَابٌ مُبَارَكٌ أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ الْعَرَبِيُّ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ﴿۱۱۴﴾ أَنْ

یقین کریں فی اور ایک یہ کتاب ہے کہ ہم نے اتاری برکت والی سو اس پر چلو اور ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت ہو فی اس واسطے کہ یقین کریں۔ اور ایک یہ کتاب ہے کہ ہم نے اتاری برکت کی، سو اس پر چلو اور بچتے رہو، شاید تم پر رحم ہو۔ اس واسطے کہ فی تیمم کے مال میں بے جا تصرف کرنا حرام ہے۔ ہاں بہتر و مشروع طریقہ سے احتیاط کے ساتھ اس میں دلی تیمم تصرف کر سکتا ہے۔ جب تیمم جو ان ہو جائے اور اپنے فرائض کو نبھال سکے تو اس کے حوالہ کر دیا جائے۔

فی یعنی اپنی طاقت کے موافق ان احکام کی بجا آوری میں کوشش کرو اسی کے تم مکلف ہو۔ خدا کسی کو اس کی قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

فی یعنی حق و انصاف کی بات کہنے میں کسی کی قربت و محبت مانع نہ ہونی چاہئے۔

فی اس کے اور دونوں پر پابندی سے عمل کرو۔ خدا کے لئے جو نذر مانو یا قسم بھاد بشرطیکہ غیر مشروع بات کی نہ ہو اسے پورا کرنا چاہئے۔

فی یعنی احکام مذکورہ بالا کی پابندی اور خدا کے عہد کو اعتقاد و عمل پورا کرنا یہی صراطِ مستقیم (سیدھی راہ) ہے جس کی طلب سورۃ فاتحہ میں تقصیر کی گئی تھی۔ یہ راہ تم کو دکھلا دی گئی اب چلنا تمہارا کام ہے۔ جو کوئی اس کے سوا دوسرے راستہ پر چلا وہ خدا کے راستہ سے بھٹکا۔

فی معلوم ہوتا ہے کہ جو احکام اوپر ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي﴾ سے پڑھ کر سنائے گئے یہ ہمیشہ سے جاری تھے۔ تمام انبیاء اور شرائع کا ان بدعتاقر راہیں۔ بعد حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تواریخ اتاری جس میں احکام شرع کی مزید تفصیل درج تھی تو رات عطا فرما کر اس زمانہ کے =

تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ

کبھی تم کہنے لگو کہ کتاب جو اتری تھی سو ان ہی دو فرقوں پر جو ہم سے پہلے تھے اور ہم کو تو ان کے پڑھنے پڑھانے کی کبھی کہو کتاب جو اتری تھی سو دو ہی فرقوں پر ہم سے پہلے، اور ہم کو ان کے پڑھنے پڑھانے کی

لَغُفْلَيْنِ ۚ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۖ فَقَدْ جَاءَكُمْ

خبر ہی نہ تھی فلا کہنے لگو کہ اگر ہم پر اترتی کتاب تو ہم تو راہ پر چلتے ان سے بہتر سو آچکی تمہارے پاس خبر نہ تھی۔ یا کہو، اگر ہم پر اترتی کتاب تو ہم راہ چلتے ان سے بہتر، سو آ چکی تم کو

بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۚ

حجت تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ۲ اب اس سے زیادہ ظالم کون جو جھٹلاوے اللہ کی آیتوں کو اور ان سے کتراوے تمہارے رب سے شاہدی، اور ہدایت اور مہربانی۔ اب اس سے بے انصاف کون؟ جو جھٹلاوے اللہ کی آیتیں اور ان سے کتراوے۔

سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ۝ ۱۱

ہم سزا دیں گے ان کو جو ہماری آیتوں سے کتراتے ہیں برا عذاب بدلے میں اس کترانے کے ۱۱ کا ہے کی ہم سزا دیں گے کترانے والوں کو ہماری آیتوں سے بری طرح کی مار، بدلہ اس کترانے کا۔ کا ہے کی = نیک کام کرنے والوں پر خدا نے اپنی نعمت پوری کر دی۔ ہر ضروری چیز کو شرح و بسط سے بیان فرما دیا اور ہدایت و رحمت کے ابواب مفتوح کر دیے تاکہ اسے سمجھ کر لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کا کامل یقین حاصل کریں۔

۱۱ یعنی تو رات تو تھی ہی جیسی کچھ تھی، لیکن ایک یہ کتاب ہے (قرآن کریم) جو اپنے درخشاں اور ظاہر و باہر حسن و جمال کے ساتھ تمہارے سامنے ہے اس کی خوبصورتی اور کمال کا کیا کہنا۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ اس کی ظاہری و باطنی برکات اور صوری و معنوی کمالات کو دیکھ کر بے اختیار کہنا پڑتا ہے۔

بہار عالم حس دل و جاں تازہ میدارد رنگ اصحاب صورت را بہ بوار باب معنی را

اب دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر خدا کی رحمت سے غلاؤ فر لینا چاہتے ہو تو اس آخری اور مکمل کتاب پر چل پڑو اور خدا سے ڈرتے رہو کہ اس کتاب کے کسی حصہ کی خلاف ورزی ہونے نہ پائے۔

۱۱ یعنی اس مبارک کتاب (قرآن کریم) کے نزول کے بعد عرب کے امینین کے لئے یہ کہنے کا بھی موقع نہیں چھوڑا گیا کہ پیشتر جو آسمانی کتابیں شرايع النبیہ کو لے کر اتریں وہ تو ہمارے علم کے موافق انہی دو فرقوں (یہود و نصاریٰ) پر اتریں بیشک وہ لوگ آپس میں اسے پڑھتے پڑھاتے تھے اور بعضے اس کا ترجمہ بھی عربی میں کرتے تھے مثلاً ورقہ بن نوفل وغیرہ اور بہت سے مدت تک اس دھن میں لگے رہے کہ عرب کو یہودی یا نصرانی بنالیں لیکن ہمیں ان کی تعلیم و تدریس سے کوئی سروکار نہیں رہا۔ اس سے بحث نہیں کہ یہود و نصاریٰ جو کچھ پڑھتے پڑھاتے تھے وہ چیز کہاں تک اپنی اصلی سماوی صورت میں محفوظ تھی۔ مطلب صرف اس قدر ہے کہ ان شرايع و کتب کی اصلی مخاطب فقہ قوم بنی اسرائیل تھی۔ خواہ اس تعلیم کے بعض اجزاء مثلاً توحید اور اصول دینیہ کی دعوت کو وسعت دے کر بنی اسرائیل کے سوا دوسری اقوام کے حق میں بھی عام کر دیا گیا ہو تاہم جو شریعت اور کتاب سماوی بیہات مجموعی کسی خاص قوم پر اسی کے مخصوص فائدہ کے لئے اتری ہو اس کے درس و تدریس سے اگر دوسری اقوام خصوصاً عرب جیسی غیور و خوددار قوم کو دلچسپی اور لگاؤ نہ ہو تو کچھ مستبعد نہیں، بنابرین وہ کہہ سکتے تھے کہ کوئی آسمانی کتاب و شریعت ہماری طرف نہیں آئی اور جو کسی مخصوص قوم کے لئے آئی اس سے ہم نے چنداں واسطہ نہیں رکھا پھر ہم ترک شرايع پر کیوں ماخوذ ہوں گے۔ مگر آج ان کے لئے اس طرح کے جیسے حوالوں کا موقع نہیں رہا۔ خدا کی حجت اس کی روشن کتاب اور ہدایت و رحمت عامہ کی بارش خاص ان کے گھر میں اتاری گئی۔ تاکہ وہ اولاً اس سے مستفید ہوں، پھر اس امانت النبیہ کو تمام احمد و اسود اور مشرق و مغرب کے باشندوں تک حفاظت و امتیاض کے ساتھ پہنچا دیں۔ کیونکہ یہ کتاب کسی خاص قوم و ملک کے لئے نہیں اتاری گئی۔ اس کا مخاطب تو سارا جہان ہے۔ چنانچہ خدا کے فضل و توفیق سے عرب کے ذریعہ سے خدا کا یہ =

يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي

راہ دیکھتے ہیں لوگ مگر یہی کہ ان پر آئیں فرشتے یا آئے تیرا رب یا آئے کوئی نشانی تیرے رب کی جس دن آئے گی

راہ دیکھتے ہیں لوگ مگر یہی کہ ان پر آویں فرشتے، یا آوے تیرا رب، یا آوے کوئی نشان تیرے رب کا؟ جس دن آوے گا

بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِي

ایک نشانی تیرے رب کی کام نہ آئے گا کسی کے اس کا ایمان لانا جو کہ پہلے سے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کچھ

ایک نشان تیرے رب کا، کام نہ آوے گا ایمان لانا کسی کو، جو پہلے سے ایمان نہ لایا تھا، یا اپنے ایمان میں کچھ

اِيمَانُهَا خَيْرًا ۚ قُلِ اَنْتُمْ مُنْتَظِرُونَ ﴿۱۰۰﴾

نہی نہ کی تھی تو کہہ دے تم راہ دیکھو، ہم بھی راہ دیکھتے ہیں فلا

نہی نہ تھی۔ تو کہہ راہ دیکھو، ہم بھی راہ دیکھتے ہیں۔

= عام اور آخری پیغام آج دنیا کے گوش گوشہ میں پہنچ گیا۔ والحمد لله على ذلك۔

۱۰۰ یعنی پہلی امتوں کا حال سن کر شاید تم کو ہوس ہوئی اور دل میں دولا اٹھتا کہ ہمارے پاس خدا کی کتاب آتی تو ہم دوسروں سے بڑھ کر عمل کر کے دکھاتے۔ سو تم کو ان سے بہتر کتاب دے دی گئی۔ اب دیکھیں کون کیا کام کر کے دکھاتا ہے۔

۱۰۱ اب ایسی بے مثال روشن کتاب آنے کے بعد اگر اس کی آیتوں کو کوئی جھٹلاتے اور اس کے احکام قبول کرنے سے کتراتے یا دوسروں کو روکے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا (تنبیہ) صَدَفَتْ عَنْهَا کے دونوں معنی ملت سے منقول ہیں ”روکنا“ اور ”اعراض کرنا“۔ مترجم علام نے دوسرے معنی لے کر ”کتراتے“ ترجمہ کیا ہے۔

۱۰۲ یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت کی جو مدد تھی وہ پوری ہو چکی، انبیاء شریف لائے، شریعتیں اتریں کتابیں آئیں حتیٰ کہ اللہ کی آخری کتاب بھی آچکی، تب بھی نہیں مانتے تو شاید اب اس کے منظر ہیں کہ اللہ آپ آئے یا فرشتے آئیں یا قدرت کا کوئی بڑا نشان (مثلاً قیامت کی کوئی بڑی علامت) ظاہر ہو تو یاد رہے کہ قیامت کے نشانوں میں سے ایک نشان وہ بھی ہے جس کے ظاہر ہونے کے بعد نہ کافر کا ایمان لانا معتبر ہوگا نہ عاصی کی توبہ۔ صحیحین کی احادیث بتاتی ہیں کہ یہ نشان آفتاب کا مغرب سے طلوع کرنا ہے۔ یعنی جب خدا کا ارادہ ہوگا کہ دنیا کو ختم کرے اور عالم کا موجودہ نظام درہم برہم کر دیا جائے تو موجودہ قوانین طبعیہ کے خلاف بہت سے عظیم الشان خوارق و وقوع میں آئیں گے ان میں سے ایک یہ ہے کہ آفتاب مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ غالباً اس حرکت معکوبی اور رجعت قہقری سے اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہو کہ جو قوانین قدرت اور نوا میں طبعیہ دنیا کے موجودہ نظم و نسق میں کارفرما تھے، ان کی میعاد ختم ہونے اور نظام شمسی کے الٹ چلنے ہو جانے کا وقت آ پہنچا ہے۔ گو یا اس وقت سے عالم کبیر کے نزع اور جائگئی کی جائگئی کے عالم صغیر (انسان) ہوتا ہے اور جس طرح کا وقت شروع وقت کا ایمان اور توبہ مقبول نہیں کیونکہ وہ حقیقت میں اختیاری نہیں ہوتا، اسی طرح طلوع الشمس من المغرب کے بعد مجموعہ عالم کے حق میں یہی حکم ہوگا کہ کسی کا ایمان و توبہ معتبر نہ ہو۔ بعض روایات میں طلوع الشمس من المغرب کے ساتھ چند دوسرے نشانات بھی بیان ہوئے ہیں مثلاً خروج دجال، خروج داہب وغیرہ۔ ان روایات کی مراد یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب ان سب نشانات کا مجموعہ تحقق ہوگا اور وہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ طلوع الشمس من المغرب بھی متحقق ہو تو دروازہ توبہ کا بند کر دیا جائے گا الگ الگ ہر نشان پر یہ حکم متفرع نہیں۔ ہمارے زمانہ کے بعض مفسرین جو ہر غیر معمولی واقعہ کو استعارہ کا رنگ دینے کے خواہش مند ہیں وہ طلوع الشمس من المغرب کو بھی استعارہ بنانے کی فکر میں ہیں۔ غالباً ان کے نزدیک قیامت کا آنا بھی ایک طرح کا استعارہ ہی ہوگا۔ (تنبیہ) یہ جو کہا کہ ”آئیں فرشتے یا آئے تیرا رب“ اس کی تفسیر ”سَيَقُولُ“ کے نص پر آیت ﴿لَقَدْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ﴾ کے تحت میں گزر چکی وہاں دیکھ لیا جائے اور جملہ ”أَوْ كَسَبَتْ فِي اِيمَانِهَا خَيْرًا“ کا معنی ”اَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ“ ہے اور تقدیر عبارت کی ابن السیر وغیرہ محققین کے نزدیک یوں ہے نہ یَنْفَعُ نَفْسًا اِيمَانُهَا اَوْ كَسَبَتْ خَيْرًا اَلَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ لَمْ تَكُنْ كَسَبَتْ فِي اِيمَانِهَا خَيْرًا یعنی جو پہلے سے ایمان نہیں لایا اس وقت اس کا ایمان نافع نہ ہوگا اور جس نے پہلے سے کب خیر نہ کیا اس کا کب خیر نافع نہ ہوگا۔ (یعنی توبہ قبول نہ ہوگی)۔

بیان اصول محرمات در بارہ اقوال و افعال و تلقین مکارم اخلاق و محاسن اعمال

كَالْجَنَانِ: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ... اِلَى... قُلْ اِنْتِظِرُوا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ﴾

رابطہ: ..... گزشتہ آیات میں جب حق تعالیٰ کافروں کی حرام کردہ چیزوں کو باطل کر چکے اور کھانے اور پینے کے متعلق جو چیزیں من جانب اللہ حرام تھیں ان کا ذکر ہو چکا تو اب ان آیات میں ان حرام چیزوں کو بیان کرتے ہیں جو اقوال اور افعال سے متعلق ہیں ان آیتوں میں بالترتیب دس چیزوں کو ذکر فرمایا جن میں اللہ نے معاش اور معاد کی صداہا حکمتیں رکھی ہیں۔

۱- خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔

۲- ماں باپ کے ساتھ سلوک اور احسان کرو اور ان کے ساتھ برائی نہ کرو

۳- اپنی اولاد کو فقر اور تنگ دستی کے خیال سے قتل نہ کرو۔

۴- بے حیائیوں کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ۔

۵- کسی کا ناحق خون نہ کرو۔

۶- یتیموں کے مال میں ناحق تصرف نہ کرو۔

۷- ناپ تول میں کمی نہ کرو۔

۸- نا انصافی کی بات نہ کہو۔

۹- اللہ کے عہد کو پورا کرو خلاف عہد کوئی کام نہ کرو۔

۱۰- صراط مستقیم کا اتباع کرو سیدھے راستے سے ہرگز نہ ہٹو۔

اس کے بعد اجمالاً یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ﷺ ان مشرکین سے یہ کہہ دیجئے کہ یہ میرا طریقہ ہے اور میرا راستہ ہے جو

بالکل سیدھا ہے اس کا اتباع کرو یہی خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے پھر اخیر میں توریت کا ذکر فرمایا کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے

ہر چیز کی تفصیل کر دی ہے اشارہ اس طرف ہے کہ جن چیزوں کی حرمت اوپر بیان ہوئی کچھ شریعت محمدیہ کے ساتھ مخصوص نہیں

موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہ چیزیں حرام تھیں بلکہ تمام انبیاء کی شریعتوں میں یہ چیزیں حرام رہی ہیں اور جو اس طریق مستقیم

سے اعراض اور انحراف کرے وہ بڑا ہی ظالم ہے چنانچہ فرماتے ہیں آپ ﷺ ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ تم ناحق خدا تعالیٰ

پر افتراء کرتے ہو کہ خدا نے فلاں فلاں چیز حرام کی ہے آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے واقعی تم

پر حرام فرمایا ہے وہ چیزیں یہ ہیں (اول) یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ پس شریک ٹھہرانا حرام ہوا اور

(دوسرے) یہ کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو پس ان سے بری طرح پیش آنا حرام ہوا اور (تیسرے) یہ کہ اپنی اولاد کو

افلاس کے سبب قتل مت کیا کرو زمانہ جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ افلاس کے خوف سے اپنی اولاد کو زندہ درگور کر دیتے تھے کیونکہ

ہم تم کو اور ان کو رزق مقدر دیں گے وہ تمہارے رزق مقدر میں شریک نہیں پس اولاد کا قتل کرنا حرام ہوا اللہ سب کو روزی دیتا

ہے لہذا تم اللہ پر بھروسہ رکھو اور (چوتھے) یہ کہ بے حیائی یعنی بدکاری کی باتوں کے پاس بھی نہ جاؤ خواہ وہ بے حیائی علانیہ ہو

یا پوشیدہ ہر بے حیائی حرام ہے خواہ لوگوں کو اس کا علم ہو یا نہ ہو اور (پانچویں) یہ کہ جس کا خون کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل مت کرو مگر حق شرعی کی بنا پر اس کا قتل جائز ہے مثلاً قصاص یا رجم میں یا ارتداد میں پس قتل ناحق حرام ہوا اور اس سب کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکید کر دیا ہے تاکہ تم ان کو سمجھو اور سمجھ کر عمل کرو اور (چھٹے) یہ کہ یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ یعنی اس میں بے جا تصرف نہ کرو مگر ایسے طریقہ سے تصرف کی اجازت ہے جو شرعاً بہت اچھا ہو۔ یعنی اس کی اصلاح اور اس کے بڑھانے کی نیت سے اس میں تصرف کرو یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائے اس کے بعد اس کا مال اس کو دے دیا جائے۔ بشرطیکہ سفیہ یعنی بیوقوف نہ ہو پس تصرف غیر مشروع مال یتیم میں حرام ہوا اور (ساتویں) یہ کہ ناپ اور تول پوری پوری کیا کرو انصاف کے ساتھ نہ کسی کو کم کر دو اور نہ کسی سے زیادہ لونہ کسی کا حق اپنے پاس رہے نہ آئے۔ پس آپس میں دغا کرنا حرام ہوا اور آگے بتلاتے ہیں کہ یہ احکام کچھ دشوار نہیں کیونکہ ہم کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے پھر ان احکام مذکور میں کوتاہی کی کیا وجہ ہے اور (آٹھویں) یہ کہ جب تم فیصلہ یا شہادت وغیرہ کے متعلق کوئی بات کہو تو اس میں انصاف کا خیال رکھو گو وہ شخص جس کے مقابلہ میں وہ بات کہہ رہے ہو قرابت دار ہی کیوں نہ ہو مطلب یہ ہے کہ حق کے مقابلہ میں رشتہ داروں کی رعایت نہ کرو سچ سچ بیان کرو خواہ کسی کا نفع ہو یا نقصان پس خلاف عدل حرام ہوا اور (نویں) یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا کرو جیسے قسم اور نذر اس کو پورا کیا کرو بشرطیکہ وہ نذر اور قسم خلاف شرع نہ ہو پس اس کا عدم ایفاء یعنی نقض عہد حرام ہوا ان سب باتوں کی اللہ نے تم کو وصیت کی ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو اور اس پر عمل کرو اور (دسویں) یہ کہ تحقیق یہ دین اسلام میرا سیدھا راستہ ہے سو تم اس پر چلو مجھ تک پہنچ جاؤ گے لفظ ”ہذا“ کا اشارہ پورے دین اسلام کی طرف ہے جو احکام مذکورہ کے ضمن میں اجمالاً مفہوم ہو چکا ہے اس لیے کہ یہ احکام مذکورہ گویا ظاہر میں چند احکام ہیں مگر حقیقت میں سارے اسلام کا خلاصہ ہیں کیونکہ ان میں عقائد اور معاملات اور معاشرت اور عبادات کے مہتم بالشان امور سب مذکور ہیں اور اہتمام کی وجہ یہ ہے کہ یہ احکام کسی شریعت میں کبھی منسوخ نہیں ہوئے اس طرح یہ چند احکام گویا تمام شریعت کا خلاصہ ہیں ان عقائد اور اعمال کا ذکر بطور تخصیص نہیں بلکہ بطور تمثیل ہے اور مقصود صراط اسلام کا اتباع ہے جو تمام اصول و فروع کو حاوی ہے۔

نکتہ ۱:..... اس آیت ﴿وَإِنَّ هَذَا صِرَاطٌ﴾ میں لفظ ”صراط“ کو نبی اکرم ﷺ کی طرف مضاف فرمایا اور حضور کو حکم ہوا کہ لوگوں سے کہہ دیں کہ یہ میرا راستہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ راستہ تو حقیقت میں اللہ کا ہے جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے ﴿وَأَنَّكَ لَتَهْدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ صراط اللہ الذی لہ ما فی السموات وما فی الارض مگر خدا تعالیٰ کے راستہ کے داعی اور ہادی حضور پر نور ﷺ ہی ہیں آپ ﷺ ہی کی ہدایت اور رہنمائی سے یہ راستہ طے ہوتا ہے اس لیے اس آیت میں صراط کو حضور پر نور ﷺ کی طرف مضاف کر دیا گیا جیسا کہ دوسری آیت میں دین اسلام کو حضور پر نور ﷺ کا راستہ کہا گیا ہے ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ اور اسلام کو حضور پر نور ﷺ کا راستہ کہنا بطور دعوت اور ہدایت کے ہے کہ آپ اس راستہ کے داعی اور ہادی ہیں ورنہ حقیقت میں وہ صراط اللہ کا ہے دوسرا فائدہ اس اضافت میں یہ ہے کہ ساکان راہ آخرت کو تسلی دینا مقصود ہے کہ تم گھبرانا نہیں میں بھی اسی راستہ پر چل رہا ہوں اور اسی راستہ پر چل کر ہم

سب خدا تعالیٰ تک پہنچیں گے مگر شرط یہ ہے کہ تم سب میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ میرے بغیر خدا کا راستہ قطع نہیں ہو سکتا۔
 بے رفیع ہر کہ شد در راہ عشق   عمر بگذشت و نشد آگاہ عشق
 گر ہوئے اس سفر داری ولا   دامن رہبر بگیر و پس برآ

نکتہ ۲:..... اور ﴿مُسْتَقِيمًا﴾ کے معنی یہ ہیں کہ یہ راستہ سیدھا ہے لفظ مستقیم کے معنی ایک لغوی ہیں یعنی ”اقصو الخ خطوط الواصلة بين النقطتين“ (دو نقطوں کے درمیان جو خطوط واصل ہو سکیں ان میں جو سب سے چھوٹا خط ہو وہ معنی لغوی کے اعتبار سے خط مستقیم ہے) اور ایک معنی عرفی ہیں یعنی بے خوف و خطر راستہ۔ عرف میں راہ راست اس راستہ کو کہتے ہیں جس میں کوئی خطرہ نہ ہو جیسے کہا کرتے ہیں کہ فلاں گاؤں کا سیدھا راستہ یہ ہے اس راستہ سے چلے جاؤ حالانکہ اس میں موڑ بھی آتے ہیں مگر مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ راستہ بے خطر ہے اس میں تم کو غلطی پیش نہ آئے گی صاف سڑک پڑی ہوئی ہے اور یہی عرفی معنی اس شعر میں مراد ہیں۔

ع۔ راہ راست بروگر چہ دور است

اگر راہ راست کے عرفی معنی نہ لیے جائیں تو پھر لفظ اگرچہ ”دور است“ صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ جو راستہ لفظ مستقیم ہوگا وہ اوروں سے دور نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے لیے اقصر الطرق ہونا لازم ہے جن لوگوں کو مستقیم کے لغوی اور عرفی معنی میں فرق معلوم نہیں وہ اس شعر کو حل نہیں کر سکتے۔

اب آیت کا مطلب سنئے کہ دین اسلام کے متعلق ﴿مُسْتَقِيمًا﴾ کے دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ دین اسلام بے خطر بھی ہے اور وصول الی اللہ میں تمام طرق سے اقصر اور اقرب بھی ہے آپ کو اختیار ہے کہ مستقیم کو معنی لغوی پر محمول کریں یا معنی عرفی پر دونوں معنی کی گنجائش ہے۔

اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف اس سیدھے راستہ (دین اسلام) کا اتباع کرو اور دوسرے مختلف راستوں کا اتباع نہ کرو ورنہ وہ تم کو خدا کے راستہ سے دور اور جدا کر دیں گے یعنی دین اسلام کے سوا جتنے راستے ہیں سب ٹیڑھے ہیں ان کا رخ دوسرا ہے دین اسلام کو چھوڑ کر جو راستہ بھی اختیار کرو گے تو خدا تک نہیں پہنچ سکو گے اسی کی یعنی اسی راستہ پر چلنے کی خدا تعالیٰ نے تم کو وصیت کی ہے یعنی تاکید دی حکم دیا ہے تاکہ تم تقویٰ حاصل کر سکو اس لیے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کو چھوڑ دینا یہ حرام ہے اس اعتبار سے یہ دسواں حکم ہوا یا یوں کہو کہ دسواں حکم استقامت ہے یعنی احکام شریعت پر مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہنا اور ﴿وَإِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ میں اسی حکم استقامت کی طرف اشارہ ہے۔

ف:..... جاننا چاہیے کہ ﴿وَإِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ میں صراط سے وہ تمام اعمال مراد ہیں جو معین آخرت اور مفید مقصود ہوں اور ﴿لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ﴾ میں وہ تمام اعمال مراد ہیں جو مانع عن الاخرت یا مضر آخرت ہوں گویا کہ یہ آیت تمام شریعت کا خلاصہ ہے

نکتہ:..... اس جگہ ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ سے لے کر ﴿وَإِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ تک تین آیتیں ہیں اور ہر آیت کے ختم پر حق تعالیٰ نے ﴿ذَلِكُمْ وَضَعُكُم بِهِ﴾ فرمایا لیکن پہلی آیت کے اخیر میں تو ﴿ذَلِكُمْ

وَضَعَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۳۰﴾ فرمایا اور دوسری آیت کے ختم پر ﴿ذَلِكُمْ وَضَعَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ اور اس تیسری آیت کے اخیر میں ﴿ذَلِكُمْ وَضَعَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ فرمایا اب سوال یہ ہے کہ ان سنوآت کے اختلاف میں نکتہ کیا ہے (جواب) یہ ہے کہ پہلی آیت میں جن پانچ امور کا ذکر ہے ان میں بجز احسان والدین اعتقادی امور کا ذکر ہے اس لیے اعتقادی امور کی غلطی پر متنبہ کرنے کے لیے ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ فرمایا کیونکہ اعتقادیات کا تعلق زیادہ تر عقل سے ہے اور دوسری آیت میں مخاطبین کی کسی اعتقادی غلطی کا ذکر نہ تھا بلکہ وہ احکام عمل کے متعلق ہیں جن میں وہ سہو اور تغفل کرتے تھے اس لیے وہاں تذکرون کا لفظ مناسب ہوا اور تیسری آیت میں کسی خاص حکم کا بیان نہیں بلکہ حکم عام ہے یعنی صراط مستقیم کی اتباع کا حکم ہے اس لیے وہاں تتقون کا لفظ مناسب ہوا کیونکہ تقویٰ بھی شرعاً عام ہے جس کا تعلق عقائد اور اعمال سب سے یکساں ہے۔

تاکید و صایا مذکورہ

گذشتہ آیات میں جن احکام اور وصیتوں کا ذکر فرمایا اب آئندہ آیت میں اس کی مزید تاکید کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ وصیتیں اور یہ احکام موسیٰ علیہ السلام کے توریت میں بھی تھے چنانچہ فرماتے ہیں پھر ہم نے موسیٰ کو ایک کتاب دی تاکہ اپنی نعمت کو اس شخص پر پورا کریں جو نیکی کرے اور اس میں ہر ضروری امر کی تفصیل ہو اور لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہو تاکہ وہ لوگ یعنی بنی اسرائیل اپنے پروردگار کی ملاقات کا یقین کریں اور اس اعتقاد اور یقین کی بناء پر احکام خداوندی کو بجالائیں مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے توریت نازل فرما کر اس زمانہ کے نیک کام کرنے والوں پر اپنی نعمت پوری کر دی اور ہر ضروری امر کو شرح و بسط سے بیان کر دیا اور ہدایت اور رحمت کے دروازے ان پر کھول دیئے تاکہ لقاء خداوندی کا یقین حاصل کریں اور شوق لقاء میں جس قدر طاعت میں جدوجہد کر سکیں اس میں دریغ نہ کریں اور توریت کا ترجمہ انجیل تھی اس میں بھی یہ ہدایتیں اور وصیتیں تھیں اور اب توریت اور انجیل کے بعد یہ قرآن مجید ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ ﷺ پر نازل کیا ہے بڑی خیر و برکت والی ہے خیر و برکت میں توریت اور تمام صحف سماویہ سے بڑھ کر ہے پس تم اس کا اتباع کرو اور کسی اور کتاب کے اتباع سے پرہیز کرو کیونکہ قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے اور تمام کتب سابقہ کے لیے ناسخ ہے پس تم اسی کتاب کا اتباع کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے خدا کی رحمت اور تقویٰ کا حصول ناسخ پر عمل کرنے پر موقوف ہے منسوخ پر عمل کرنے سے نہ خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے اور نہ تقویٰ حاصل ہوتا ہے اور توریت و انجیل کے بعد ہم نے اس مبارک کتاب (قرآن کریم) کو اس لیے بھی نازل کیا کہ مبادا قیامت کے دن تم یہ کہنے لگو کہ آسمانی کتاب تو ہم سے پہلے جو دو فرقتے تھے یہود اور نصاریٰ ان پر اتاری گئی تھی اور بے شک ہم ان کے پڑھنے سے بے خبر تھے اس لیے ہم کو احکام خداوندی کا علم نہ ہوا پس ہم کیسے اطاعت کر سکتے تھے پس ہم معذور ہیں یعنی قرآن کریم کے نازل کرنے سے علاوہ برکت اور رحمت کے ایک غرض اتمام حجت ہے تاکہ تم قیامت کے دن یہ عذر نہ کر سکو کہ توریت و انجیل ہماری زبان میں نہ تھی اور ہم ان کے مطالب کو سمجھ نہیں سکتے تھے یا قیامت کے دن یہ کہنے لگو کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم یہود

ونصاری سے زیادہ ہدایت پر ہوتے سواب تمہارے دونوں عذر ختم کرنے کے لیے تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن حقیقت اور ہدایت اور رحمت آچکی ہے جو تمام کتب الہیہ سے بہتر اور برتر ہے اب تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے تمہاری زبان میں اس لیے بھی نازل کیا کہ تمہیں کسی عذر کا موقع ہی باقی نہ رہے کہ اگر ہماری زبان میں خدا کی کتاب اترتی تو ہم اس کا خوب اتباع کرتے اگرچہ ان کا یہ عذر کہ ہم توریت اور انجیل کی لغت سے واقف نہیں عذر لنگ ہے لیکن اللہ نے یہ عذر بھی باقی نہیں چھوڑا اور حجت پوری کر دی پس ایسی شافی اور کافی کتاب ہدایت و رحمت کے آجانے کے بعد اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے منہ موڑا غفریب ہم ان لوگوں کو بہت برے عذاب کی سزا دیں گے جو ہماری آیتوں سے روگردانی کرتے ہیں اس سبب سے کہ وہ اعراض کرتے ہیں خدا کی آیتوں سے اعراض اور روگردانی بڑا ہی ظلم ہے کیا یہ لوگ جو کتاب مبارک کے نازل ہو جانے اور آیات بیانات کے آجانے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے صرف اس بات کے منتظر معلوم ہوتے ہیں کہ ان کے پاس قبض روح یا عذاب کے فرشتے آئیں اور مار مار کر ان کی روحمیں قبض کریں کما قال تعالیٰ: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَابُهُمْ ۚ وَذُكِّرُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ یا یہ معنی ہیں کہ فرشتے ان کے رو برد آ کر آپ کی نبوت و رسالت کی گواہی دیں یا ان کی ہلاکت اور بربادی کے لیے خدا کا کوئی حکم آ جائے کما قال تعالیٰ: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ وقال تعالیٰ: ﴿فَأَنذَرْتَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے آنے سے اس کے حکم کا آنا مراد ہے جو ان کے قہر اور ہلاکت سے متعلق ہو یا یہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے سامنے آ جائے اور ان سے بالمشافہ یہ کہے کہ واقعی یہ ہمارے رسول ہیں اور یہ ہماری کتاب ہے کما قال تعالیٰ: ﴿لَوْ لَا أَنزَلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ تَرَىٰ رَبَّنَا﴾ ﴿أَوْ تَأْتِي بَالِهِ وَالْمَلَائِكَةُ قَبِيلًا﴾ یا یہ مطلب ہے کہ کفار قیامت کے دن کے منتظر ہیں جس دن خدا تعالیٰ کا جلوہ جلال ابر کے سائبانوں میں ظاہر ہوگا جیسا کہ سورہ بقرہ میں ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ﴾ کی تفسیر میں گذرایا تیرے پروردگار کی بعض نشانیاں آئیں جمہور مفسرین رحمہم اللہ کے نزدیک ﴿بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾ سے سورج کا مغرب سے طلوع کرنا مراد ہے اور یہی تفسیر احادیث صحیحہ سے ثابت ہے ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ﴾ سے لے کر یہاں تک کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حجت پوری ہو چکی ہے اور کافروں کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا شاید اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ خود ان کے سامنے آئے یا اس کا قہر اور اس کا کوئی عذاب ان کے سامنے آئے یا عذاب کے فرشتے ان کے پاس آئیں یا قیامت کی کوئی بڑی نشانی ظاہر ہو جیسے طلوع الشمس من المغرب شاید جب ان تین باتوں میں سے کوئی بات ظاہر ہو جائے گی اس وقت یہ مجبور ہو کر ایمان لائیں گے مگر اس وقت کا ایمان مفید نہ ہوگا جیسا کہ آئندہ آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن تیرے پروردگار کی بعض نشانیاں آ جائیں گی اس دن کسی ایسے شخص کو ایمان لانا نافع نہیں دے گا جو اس نشانی سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا یا جس شخص نے اپنے ایمان کی حالت میں نیکی نہ کی ہوگی اس کو اس دن اپنے ایمان میں نیکی کا

کمانا مفید نہ ہوگا مطلب یہ ہے کہ جو شخص پہلے سے ایمان نہیں رکھتا ہوگا اس کا اس نشانی کو دیکھ کر اب ایمان لانا نافع نہ ہوگا اور جو شخص اس نشانی کے ظہور سے پہلے ایمان تو رکھتا تھا مگر اس نے پہلے سے کسب خیر اور عمل صالح نہ کیا تھا تو اس نشانی کو دیکھ کر اس کا توبہ کرنا اور کسب خیر کرنا قبول نہ ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ اس نشانی کے ظہور کے بعد نہ کسی کا جدید ایمان قبول ہوگا اور نہ اس کی توبہ قبول ہوگی البتہ جو لوگ اس نشانی کے ظہور سے پہلے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرتے تھے ان کے اعمال مقبول ہوں گے اس لیے کہ ان نشانیوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد ایمان ایمان بالغیب نہیں رہے گا ایمان بالمشاہدہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ایمان بالغیب چاہتا ہے اے نبی آپ ﷺ ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا اگر تمہیں انہی باتوں کا انتظار ہے تو یہی سہی انہی باتوں کا انتظار کرو اور ایمان نہ لاؤ ہم بھی تمہارے بارہ میں حکم خداوندی کے منتظر ہیں اس انتظار میں ہمارا کوئی نقصان نہیں تمہارا ہی نقصان ہے۔

فائدہ:..... اشراط ساعت یعنی علامات قیامت میں سے ایک بڑی شرط یعنی بڑی علامت آفتاب کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا ہے آیت مذکورہ ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾ میں بعض آیات سے آفتاب کا مغرب کی جانب سے نکلنا مراد ہے اور یہ امر احادیث صحیحہ سے معلوم اور ثابت ہے آیات سماوی میں پہلی آیت مغرب سے آفتاب کا نکلنا ہے یعنی پہلی آیت (نشانی) جو اختلال نظام افلاک و ستارگان سے مشاہدہ ہوگی وہ یہ آیت (نشانی) ہے کہ آفتاب بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع کرے گا اس وقت ایمان لانا مفید نہ ہوگا قیامت کی آسانی علامتوں میں سے پہلی علامت مغرب سے آفتاب کا طلوع ہونا ہے اور یہ علامت خروج دجال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ظاہر ہوگی اور اس کے بعد دابة الارض کا زمین سے پیدا ہونا یہ زمینی علامتوں میں سے پہلی علامت ہوگی اور دابة الارض کا زمین سے نکلنا اور آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا قریب قریب ہوگا۔

تعبیہ:..... آفتاب کا مغرب سے طلوع کرنا عقلاً محال نہیں جو خدا آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے وہ اس کو مغرب سے بھی نکالنے پر قادر ہے جس طرح آفتاب کا نفس وجود اس کے ارادہ سے ہے اسی طرح اس کی حرکت بھی اس کے ارادہ سے ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ط إِمَّا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ

جنہوں نے دین نکالیں اپنے دین میں اور ہو گئے بہت سے فرقے تجھ کو ان سے کچھ سروکار نہیں ان کا کام اللہ ہی کے حوالے ہے پھر جنہوں نے راہیں نکالیں اپنے دین میں، اور ہو گئے کئی فرقے، تجھ کو ان سے کچھ کام نہیں۔ ان کا کام حوالے اللہ کے، پھر

يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۵۸﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ

دی بتلائے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے فی جو کوئی لاتا ہے ایک نیکی تو اس کیلئے ان کا دس عطا ہے اور جو کوئی لاتا ہے دی بتلائے گا ان کو جیسا کچھ کرتے تھے۔ جو کوئی لایا نیکی اس کو ہے اس کے دس برابریہ اور جو دایا

فی پہلے لوح میں ﴿فَلْيَعْلَمُوا أَتَى مَا خَوَّفَهُمْ رَبُّكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ الخ سے بہت سے احکام بیان فرما کر ارشاد ہوا تھا ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ فالہو کا ولا تلبسوا السبل فتفرق بكم عن سبيلہ الخ یعنی سراستقیم (دین کی سیدھی راہ) ہمیشہ سے ایک رہی ہے۔ اس سے ہٹ کر گمراہی کے =

بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۳۰﴾ قُلْ إِنِّي هَدِيْتُ رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ

ایک برائی سو سزا پائے گا اسی کے برابر اور ان پر ظلم نہ ہوگا فل تو کہہ دے مجھ کو سچائی میرے رب نے راہ برائی، سو سزا یاد دے گا تو اتنی ہی، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ تو کہہ مجھ کو تو سچائی میرے رب نے راہ

مُسْتَقِيمٌ ۚ دِينًا قَبِيًّا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۳۱﴾ قُلْ اِنْ

سیدھی دین صحیح ملت ابراہیم کی جو ایک ہی طرف کا تھا فل اور نہ تھا شرک والوں میں فل تو کہہ کہ سیدھی، دین صحیح، ملت ابراہیم کی جو ایک طرف کا تھا۔ اور نہ تھا شریک والوں میں۔ تو کہہ،

صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿۳۲﴾ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ

میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنالہ ہی کے لئے ہے جو پالنے والا سارے جہان کا ہے کوئی نہیں اس کا شریک فل اور یہی مجھ کو حکم ہوا میری نماز اور قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ کی طرف ہے، جو صاحب سارے جہان کا۔ کوئی نہیں اس کا شریک، اور یہی مجھ کو حکم ہوا

وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿۳۳﴾ قُلْ اَغْيَرَ اللّٰهُ اَنْبِيَّ رَبًّا وَّ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ

اور میں سب سے پہلے فرمانبردار ہوں فل تو کہہ کیا اب میں اللہ کے سوا تلاش کروں کوئی رب اور وہی ہے رب ہر چیز کا فل اور جو کوئی گناہ کرتا ہے اور میں سب سے پہلے گنہگار ہوں۔ تو کہہ، اب میں سوائے اللہ کے تلاش کروں کوئی رب؟ اور وہی ہے رب ہر چیز کا، اور جو کوئی کما دے گا سو

= راستے بہت ہیں۔ تمام انبیاء و مرسلین اصولی حیثیت سے اسی ایک راہ پر چلے، درلوگوں کو بلاتے رہے ﴿فَتَّبِعْ لَكُم مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَطَّعَ بِهِ نُوحًا وَّ اٰلِهٖٓ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَطَّعْنَا بِهٖ اِلَّا اِبْرٰهِيْمَ وَّمُوْسٰى وَعِيسٰى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ ۚ وَلَا تَخْضَعُوْا فِیْهِ﴾ اول دین میں ان کے باہم کوئی تفریق نہیں۔ زمان و مکان اور خارجی احوال کے اختلاف سے فروغ شرعیہ میں جو تفاوت ہوا، وہ تفرق نہیں بلکہ ہر وقت کے مناسب رنگ میں ایک ہی مشترک مقصد کے ذرائع حصول کا تنوع ہے جو دین انبیائے سابقین لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی اس کی مخالفت کے لئے نہیں بلکہ اس کی تکمیل و تفصیل کی غرض سے اتاری گئی۔ سب کے آخر میں قرآن آیا جو تمام کتب سابقہ کی تنظیم و تصدیق اور ان کے علوم و معارف کی حفاظت کرنے والا ہے۔ درمیان میں ان کتب و شرائع سے اعراض کرنے والوں کا حال بیان کر کے ﴿اِنَّ الدِّيْنَ فَتَوَقَّوْا دِیْنََكُمْ﴾ سے پھر اصل مطلب کی طرف عود کیا گیا۔ یعنی دین الہی کا راستہ (مراط مستقیم) ایک ہے۔ جو لوگ اصل دین میں پھوٹ ڈال کر جدا جدا راہیں نکالتے اور فرقہ بندی کی لعنت میں گرفتار ہوتے ہیں خواہ وہ یہود ہوں یا نصاریٰ یا وہ مدعیان اسلام جو مستقبل میں عقائد دینیہ کی چادر کو پھاڑ کر پارہ پارہ کرنے والے تھے، ان لوگوں سے آپ کو کچھ واسطہ اور سرور کار نہیں۔ یہ سب ﴿فَتَخَفَّضُوْا بِكُم عَنْ سَبِّیْلِهٖ﴾ میں داخل ہیں۔ آپ ان سے بیزاری اور برأت کا اظہار کر کے خدا کے اسی ایک راستہ (مراط مستقیم) پر سب سے اور ان کا انجام اللہ کے حوالہ کیجئے۔ وہ ان کو دنیا اور آخرت میں جلا دے گا جو کچھ دین میں گڑبڑی کرتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب فرقہ وادینہم کی توضیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”جو باتیں یقین لانے کی ہیں (اسول دین) ان میں فرق نہ چاہیے اور جو کرنے کی ہیں (فروع دین) ان کے طریقے بھی ہوں تو برا نہیں۔

فَلَّ ﴿فَلَمْ يَنْبَغْ لَهُمْ يَتَاكَلَوْا فَيَفْعَلُوْنَ﴾ میں ان کے افعال شیعہ کی مجازات پر متنبہ کیا گیا تھا، ساتھ ہی ہر ایک دہ کی مجازات کا عام قانون بتلا دیا کہ بھلائی کا بدلہ کم از کم دس گنا ہے اور برائی کا زائد از زائد اس کے برابر یعنی جس نے ایک نیکی کمائی تو کم از کم دس نیکیوں کا ثواب ملے گا زائد کی حد نہیں ﴿وَاللّٰهُ يُطَوِّفُ لِمَنْ يَّشَاءُ﴾ اور جو ایک بدی کا مرتکب ہوا تو وہی ایک بدی کی جس قدر سزا مقرر ہے اس سے آگے نہ بڑھیں گے، تخفیف کر دیں یا بالکل معاف فرما دیں یہ اختیار ہے۔ پھر جہاں و فور رحمت کی یہ کیفیت ہو وہاں ظلم کا کیا امکان ہے۔

فل یعنی ایک خدا کی کاہنہ رہا تھا۔
فل یعنی تم دین میں جتنی چاہو راہیں نکالو اور جس قدر معبود چاہو ٹھہراؤ۔ مجھ کو تو میرا پروردگار مراد مستقیم بتلا چکا اور وہی غاص توحید اور کامل تفویض و توکل کا راستہ =

نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۖ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم

سودہ اس کے ذمہ ہے اور بوجھ نہ اٹھائے گا ایک شخص دوسرے کا پھر تمہارے رب کے پاس ہی تم سب کو لوٹ کر جانا ہے سودہ جملائے گا اس کے ذمہ پر۔ اور بوجھ نہ اٹھاوے گا ایک شخص دوسرے کا۔ پھر تمہارے رب پاس ہے رجوع تمہارا، سودہ جتا دے گا،

مِمَّا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ

جس بات میں تم جھگڑتے تھے فل اور اسی نے تم کو نائب کیا ہے زمین میں فل اور بلند کر دیے تم میں درجے جس بات میں تم جھگڑتے تھے۔ اور اسی نے تم کو کیا ہے نائب زمین میں، اور بلند کیے تم میں درجے

فَوْقَ بَعْضٍ كَذَٰلِكَ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُم ۚ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۚ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ

ایک کے ایک پر فل تاکہ آزمائے تم کو اپنے دیئے ہوئے حکموں میں تیرا رب جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہی بخشنے والا ایک کے ایک پر، کہ آزمائے تم کو اپنے دیئے حکم میں۔ تیرا رب شتاب کرتا ہے عذاب، اور وہ بخشنے والا

رَحِيمٌ ۝

مہربان ہے فل

مہربان ہے۔

= ہے، جس پر سودہ اعظم ابو الانبیاء ابراہیم غلیل اللہ بڑے زور شور سے طے جن کا نام آج بھی تمام عرب اور کل ادیان سماویہ غایت عظمت و احترام سے لیتے ہیں۔
فل اس آیت میں توحید و توفیق کے سب سے اونچے مقام کا پتہ دیا گیا ہے جس پر ہمارے سید و آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہوئے۔ نماز اور قربانی کا خصوصیت سے ذکر کرنے میں مشرکین پر جو بدنی عبادت اور قربانی غیر اللہ کے لئے کرتے تھے، تصریح کر دی گئی۔

فل عموماً مفسرین ﴿وَاٰتَاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ﴾ کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اس امت محمدیہ کے اعتبار سے آپ اول المسلمین ہیں لیکن جامع ترمذی کی حدیث کنت نبیاً و آدم بین الروح والجسد کے موافق آپ اول الانبیاء ہیں تو اول المسلمین ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ممکن ہے کہ یہاں ادیت زمانی مراد نہ ہو بلکہ تقدم رتبی مراد ہو۔ یعنی میں مارے جہان کے فرمانبرداروں کی صف میں نمبر اول اور سب سے آگے ہوں۔ شاید مترجم محقق قدس سرہ، نے ترجمہ میں ”سب سے پہلا فرمانبردار ہوں“ کی جگہ ”سب سے پہلے فرمانبردار ہوں“ کہہ کر اسی طرف اشارہ کیا ہو۔ کیونکہ محاورات کے اعتبار سے یہ تعبیر ادیت رتبی کے ادا کرنے میں زیادہ واضح ہے۔ واللہ اعلم۔

فل پہلے توحید فی الاولیٰ بیت کا ذکر تھا اب توحید فی الروبیت کی تصریح فرمائی۔ یعنی جس طرح معبود اس کے سوا کوئی نہیں، مستعان بھی کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ استعانت ربوبیت عامہ پر متفرع ہے۔ ﴿اِنَّكَ تَعْبُدُوْا اِلٰهًا تَسْتَعِيْنُوْنَ﴾

فل کفار مسلمانوں سے توحید وغیرہ میں جھگڑتے اور کہتے تھے کہ تم توحید کی راہ چھوڑ کر ہمارے راستہ پر آ جاؤ۔ اگر اس میں کوئی عکاس ہو تو وہ ہمارے سر ﴿وَقَالَ الْاَلِفْنَ كَفَرُوْا بِاللِّفَنِ اَتَمَكُوا الْاَلِفُوْا سَبَّحْنٰمَآ وَنَحْمِلْ عَطِيْئَتِكُمْ﴾ (العنکبوت رکوع ۱) یہاں اس کا جواب دے دیا کہ ہر ایک کا عکاس اسی کے سر ہے کوئی شخص دوسرے کے عکاس نہیں اٹھا سکتا۔ بانی تمہارے جھگڑے اور اختلافات خدا کے یہاں جا کر سب طے ہو جائیں گے۔ یہ دنیا فیصلہ کی جگہ نہیں، امتحان و آزمائش کا گھر ہے جیسا کہ اگلی آیت میں آگاہ فرمایا۔

فل یعنی خدا نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا کہ تم اس کے دیئے ہوئے اختیارات سے کام لے کر کیسے کیسے ماکہانہ تصرفات کرتے ہو، یا تم کو باہم ایک دوسرے کا نائب بنایا کہ ایک قوم جاتی ہے تو دوسری قوم اس کی جانشین ہوتی ہے۔

فل یعنی تمہارے آپس میں بے حد فرق مدارج رکھا۔ چنانچہ شکل و صورت، رنگت، لہجہ، اخلاق و ملکات، محاسن و مساوی، رزق، دولت، عزت و جاہ وغیرہ میں افراد =

خاتمہ سورت مشتمل برتر ہیبت از تفریق دین قویم و ترغیب بر اتباع صراط مستقیم

قَالَ اللَّهُ تَبٰرَكَ: ﴿اِنَّ الدِّیْنَ فَرَقُوْا دِیْنَهُمْ وَكَانُوْا شِیْعًاۙ اِلٰی... وَاِنَّهٗ لَعَفُوْرٌ رَّحِیْمٌۙ﴾

رابطہ:..... گذشتہ آیت میں دین حق سے اعراض اور روگردانی پر توخ اور تہدید تھی اب ان آیات میں صراط مستقیم اور ملت ابراہیم کے اتباع کی ترغیب اور دین حق میں تفریق اور اختلاف سے ترہیب ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ صراط مستقیم دین ابراہیم ہے اور اس سے اختلاف اور انحراف گمراہی ہے نیز ان آیات میں آنحضرت ﷺ کو تسلی اور تشفی دی جاتی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف کیا اور مختلف گروہ بن گئے کوئی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو خدا کہنے لگا اور کوئی بت پرستی میں لگ گیا اور کوئی کواکب پرستی کرنے لگا وغیرہ ان لوگوں سے آپ ﷺ کو کیا مطلب آپ ﷺ رنجیدہ نہ ہوں اور ان کی گمراہی کی وجہ سے پریشان نہ ہوں ان کے اعمال و افعال کا نتیجہ خود ان کے سامنے آ جائے گا وہ سرج العقاب بھی ہے اور غفور رحیم بھی ہے اس نے بمقتضائے رحمت ایک نیکی کے عوض کم از کم دس گونہ ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے ایک برائی کے عوض صرف ایک عذاب کی خبر دی ہے چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق جن لوگوں نے اپنے دین کو پراگندہ کیا اور اس میں مختلف راہیں نکالیں اور مختلف گروہ بن گئے آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں آپ ﷺ ان سے بری اور بیزار ہیں یعنی آپ ﷺ ان لوگوں سے بری اور علیحدہ ہیں جنہوں نے دین حق میں مختلف راہیں نکالیں اس عموم میں یہود اور نصاریٰ اور مشرکین اور مبتدعین اہل اسلام سب داخل ہیں جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس کو اختیار فرمایا کہ یہ آیت ہر اس شخص کو شامل ہے کہ جو دین حق میں اختلاف اور افتراق ڈالے ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد اور قتادہ اور ضحاک رحمہم اللہ سے منقول ہے کہ یہ آیت یہود اور نصاریٰ کے بارہ میں اتری اور حکیم ترمذی اور ابن جریر اور طبرانی رحمہم اللہ وغیرہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”ان الذین فبرقوا دینہم الخ“ سے اس امت کے اہل بدعت اور اہل شبہات اور اہل ضلالت مراد ہیں۔ (دیکھو تفسیر ابن کثیر: ۲/۱۹۶، وروح المعانی: ۸/۶۰، و تفسیر قرطبی: ۷/۱۳۹)

غرض یہ کہ اس آیت کے عموم میں یہود اور نصاریٰ اور مشرکین کے علاوہ مدعیان اسلام میں کے اہل بدعت جیسے خوارج اور روافض اور قدریہ اور مرجعہ وغیرہ بھی داخل ہیں جو مانا علیہ و اصحابی کے طریقہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور ائمہ مجتہدین کا اختلاف اس میں داخل نہیں ان کا اختلاف، اختلاف رحمت تھا جس طرح تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اصول دین میں متفق تھے اور فروع میں مختلف تھے اسی طرح ائمہ مجتہدین اصول دین میں متفق ہیں اور فروع میں مختلف ہیں۔

البتہ غیر مقلدین کا گروہ ﴿اِنَّ الدِّیْنَ فَرَقُوْا دِیْنَهُمْ وَكَانُوْا شِیْعًاۙ﴾ کا مصداق ہو سکتا ہے اس لیے کہ ہر غیر مقلد

= انسانی کے ہیشمار درجات ہیں۔

۴ یعنی ظاہر ہو جائے کہ ان حالات میں کون شخص کہاں تک خدا کا حکم مانتا ہے۔ ان کثیر نے ﴿وَمَا اَنۡاۤ اَکۡفٰہُ﴾ سے وہ مختلف احوال و درجات مراد لئے ہیں جن میں حسب استعداد و لیاقت ان کو کچھ عید ہے۔ اس قدر پر آزمائش کا حاصل یہ ہوگا کہ مثلاً غنی حالت غناء میں رہ کر کہاں تک شکر کرتا ہے اور فقیر حالت فقر میں کس حد تک مبرا کا ثبوت دیتا ہے۔ دس ٹلی ہذا۔ بہر حال اس آزمائش میں جو بالکل نالائق ثابت ہو۔ حق تعالیٰ اس کے حق میں سرج العقاب اور جس سے قدرے کوتاہی ہوگی اس کے حق میں غفور اور جو پورا اتر اس کے لئے رحیم ہے۔

(تحت سورة الانعام بعون الله الملك العلام)

ایک مستقل مجتہد بنا ہوا ہے اور ہر مسئلہ میں جدا مذہب رکھتا ہے ائمہ اربعہ کا اختلاف تو چار تک محدود تھا اور ان مدعیان عمل بالحدیث کے اختلاف اور افتراق کی کوئی حد ہی نہیں ہر غیر مقلد اپنی جگہ ایک مستقل امام اور مجتہد ہے اور دوسرے کی تقلید کو شرک سمجھتا ہے اور اپنے ظلم و جہول نفس کی تقلید شخصی کو توحید سمجھتا ہے۔

خلاصہ کلام کہ آپ ﷺ کو ان اہل ابواء اور اہل ضلالت اور اہل بدعت سے کوئی سروکار نہیں آپ ﷺ ان سے بری اور علیحدہ ہیں آپ ﷺ ان کی فکر میں نہ پڑیں جزا میں نیست ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے وہی ان کو سمجھے گا پھر جب وہ خدا کے سامنے پیش ہوں گے تو خدا ان کو جنادے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے یعنی دین میں نئی نئی راہیں نکالنے کا نتیجہ قیامت کے دن ان کو معلوم ہو جائے گا اور ہر ایک کو اس کے جرم کی سزا دی جائیگی۔

قانون جزاء

جس کا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس نیکی لے کر آئے تو اس کے لیے کم از کم اس نیکی کا دس گنا ثواب ہے اور جو برائی لے کر آئے تو اس برائی کے برابر ہی سزا ملے گی اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا یعنی گنہگار کو اس کے گنہ سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی یہ ظلم ہے اور خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا ہاں نیکی کا ثواب وہ چند سے لے کر سات سو چند تک دے گا یہ اس کا فضل اور اس کا جود و کرم ہے آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ غلط راہ جارہے ہو تحقیق مجھ کو میرے پروردگار نے سیدھے راستہ پر لگا دیا ہے جو سیدھا خدا تک پہنچانے والا ہے۔ اور صحیح دین پر جو ابراہیم کا طریقہ ہے جس میں کسی قسم کی کجی نہیں اور وہ ابراہیم علیہ السلام حق کی طرف مائل تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے لہذا مشرکین عرب کا یہ دعویٰ کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ پر ہیں بالکل غلط ہے تم مشرک اور بت پرست ہو اور ابراہیم علیہ السلام موجد اور خدا پرست تھے تم ان کے طریقہ پر کیونکر ہو سکتے ہو آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا اس کا کوئی شریک نہیں نہ مارنے میں اور نہ چلانے میں اور نہ استحقاق عبادت میں اور اسی توحید کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اس کا حکم بردار ہوں یعنی سارے جہان کے فرمانبرداروں کی صف میں نمبر اول اور سب سے آگے ہوں آپ ﷺ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ کیا اب میں اللہ کے سوا کسی اور رب کو تلاش کروں کہ اس کو اپنا رب بناؤں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے جس میں وہ چیزیں بھی داخل ہیں جن کو تم نے اپنے خیال سے رب ٹھہرا رکھا ہے اور مجھے بھی ان کے رب بنانے کی ترغیب دیتے ہو اور نہیں عمل کرتا کوئی نفس مگر اس کی ذمہ داری اسی پر ہوتی ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا نفس دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھاتا مشرکین مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہمارے طریقہ پر چلو تمہارے گناہوں کا بوجھ قیامت کے دن ہم اٹھالیں گے اسی آیت میں ان کے اسی قول کی تردید فرمائی پھر قیامت کے دن تم سب کا اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے پھر وہ تم کو ان باتوں سے خبردار کرے گا جن میں تم دنیا میں اختلاف کرتے رہتے تھے اور اے لوگو خوب سمجھ لو وہ اللہ وہ ہے کہ اس نے تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین کیا ایک قرن گزرتا ہے تو دوسرا قرن اس کے قائم مقام ہوتا ہے۔

ع۔ کچے ہمیر و دیگرے ہی آید

اور تم میں سے بعض کے بعض پر درجے بلند کیے کوئی امیر ہے کوئی فقیر کوئی خوبصورت ہے کوئی بد صورت کوئی عالم ہے کوئی جاہل کوئی تندرست ہے کوئی بیمار کوئی رذیل ہے کوئی شریف کوئی عاقل ہے کوئی بے عقل تاکہ وہ تمہارا ان باتوں میں امتحان کرے جو تم کو دی ہیں کہ کون اس کی نعمتوں پر شکر کرتا ہے اور کون اس کی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے تم کو شکل اور صورت اور رزق اور دولت اور عزت و راحت کے اعتبار سے مختلف اور متفاوت بنایا ہے اور یہ تفاوت مراتب اور اختلاف اس لیے ہے کہ تم کو آزمائے کہ تم کو جو نعمت دی ہے اس میں تم کیسا کام کرتے ہو غنی کا امتحان شکر کے ذریعہ سے ہوتا ہے اور فقیر کا امتحان صبر کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔

کما قال تعالیٰ: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً﴾ وقال تعالیٰ: ﴿لَعَنَ قَسْتَنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّبِعَ الْبَعْضُ الْبَعْضَ سُنْيًا﴾ وقال تعالیٰ: ﴿انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَلَآ خِزْيَآةٌ لِّكَ فِي ذٰلِكَ ۚ وَلَآ اَكْثَرُ تَفْضِيلًا﴾

پس جس طرح وہ دنیا میں فرق مراتب پر قادر ہے اسی طرح وہ آخرت میں جزاء و سزا میں فرق مراتب پر قدرت رکھتا ہے خوب سمجھ لو کہ تحقیق تیرا پروردگار دین میں مختلف راہیں نکالنے والوں کو جلدی سزا دینے والا ہے اور تحقیق وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے اگر یہ نافرمان اب بھی ایمان لے آئیں تو وہ سب گناہوں کو معاف کر دے۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔

الحمد للہ آج بروز پنجشنبہ بتاریخ ۴ جمادی الثانیہ ۱۳۸۵ھ بعد العصر قریب غروب سورۃ انعام کی تفسیر سے فراغت نصیب ہوئی جس سے بحمدہ تعالیٰ قرآن کریم کے ایک رُبع کی تفسیر مکمل ہوئی۔ فالحمد لله الذی بنعمته تنم الصالحات اے پروردگار عالم اسی طرح اپنے فضل و کرم سے باقی قرآن کی تفسیر کو بھی اس حقیر سراپا تقصیر کے ہاتھوں مکمل فرما اور اپنی رحمت سے قبول فرما اور ہمارے شفیع نبی اکرم ﷺ کی شفاعت خاصہ سے ہم کو سرفراز فرما آمین اور میرے لیے اور میرے والدین کے لیے اور میری تمام اولاد کے لیے اور بھائی بہنوں کے لیے خصوصاً اور تمام مسلمانوں کے لیے عموماً ذریعہ ہدایت اور وسیلہ مغفرت بنا آمین یا رب العالمین

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العلمين

تفسیر سورۃ الاعراف

سورۃ اعراف مکی ہے اور اس میں دوسو چھ آیتیں اور چوبیس رکوع ہیں مگر آٹھ آیتیں ﴿وَسَأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ﴾ سے لے کر ﴿وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ﴾ تک مدینہ میں نازل ہوئیں

ربط: ..... گزشتہ سورت کے اخیر میں نزول قرآن اور اس کے اتباع کا ذکر تھا۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَهٰذَا يَكْتُبُ الْوَلَدُ لِمَلٰئِكَةٍ فَاَتٰ بِغُورَةٍ﴾ اور اس سورت کا آغاز بھی نزول قرآن کے ذکر اور اس کے اتباع کے حکم سے فرمایا کما قال تعالیٰ:

﴿النَّص ۱﴾ كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰﴾ اِثْبُتُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾

نیز گزشتہ سورت میں زیادہ تر مضامین توحید کے تھے اور اس سورت میں زیادہ تر مضامین بعثت و رسالت کے متعلق ہیں ابتداء سورت میں اول رسل حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا اور بعد ازاں حضرت ہود اور حضرت صالح اور حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہم السلام کے واقعات بیان فرمائے کہ کس طرح ان کی قومیں تباہ و برباد ہوئیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تکذیب کا کیا انجام ہوتا ہے۔ بعد ازاں تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے۔ کہ فرعون کے ساتھ ان کا کس طرح مقابلہ ہوا۔ اور اعجاز موسوی سحر فرعون کی کس طرح نکل گیا پھر اخیر میں آنحضرت ﷺ کی نبوت ۱ و رسالت اور آپ کی عموم ۲ بعثت کو بیان کیا بعد ازاں عہد الست کا ذکر فرمایا کہ جس کے یاد دلانے کے لیے انبیاء کرام مبعوث ہوئے پھر سورت کو اتباع وحی کے حکم پر ختم فرمایا جس سے سورت کا آغاز ہوا تھا۔ چنانچہ فرمایا۔ ﴿قُلْ إِنَّمَا آتَيْتُكُمْ مَا يُوْتِي إِلَىٰ مَنْ رَّزَىٰ﴾ الی آخر السورۃ اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ قرآن کا اتباع یہ ہے کہ اس کو کان لگا کر پوری توجہ سے سنا جائے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ﴿فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ کی تفسیر ”استمع له وانصت“ سے صحیح بخاری میں مروی ہے اس لیے اتباع وحی کے بعد قرآن کریم کے استماع اور انصات کا حکم دیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ استماع و انصات بھی منجملہ اتباع قرآن کے ہے اور چونکہ امر بالشیء نہی عن ضدہ کو مقتضی ہوتا ہے اس لیے آیت میں استماع اور انصات کا حکم صمنا مخالفت اور منزعہ کی ممانعت کو متضمن ہوگا کیونکہ منازعت اور مخالفت بلاشبہ استماع اور انصات کی ضد ہے جیسا کہ احادیث میں منازعت اور مخالفت کی ممانعت اور کراہت صراحۃً مذکور ہے گویا کہ احادیث منازعت اور مخالفت وغیرہ وغیرہ۔ آیت استماع اور انصات کی تفسیر اور تفصیل ہیں کیونکہ امام کے ساتھ کسی کا پڑھنا استماع اور انصات کے منافی اور مباین ہے اور منازعت اور مخالفت کا موجب ہے اس لیے جس کسی نے نبی کریم ﷺ کے پیچھے قرأت کی آنحضرت ﷺ کو سخت ناگوار گزرا اور سلام پھیر کر بطور عتاب اور بطریق مواخذہ ”ایکم قرء خلفی“ فرمایا۔ میرے پیچھے کس نے پڑھا۔

﴿۷﴾ سُورَةُ الْأَعْرَافِ مَكِّيَّةٌ ۳۹ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿۱﴾ ابانھا ۲۰۷ رکوعانھا ۲۴

النَّص ۱﴾ كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ

یہ کتاب اتری ہے تجھ پر سو چاہیے کہ تیرا جی تنگ نہ ہو اس کے پہنچانے سے فل تاکہ تو ڈرائے اس سے اور نصیحت ہو یہ کتاب اتری ہے تجھ کو، سو اس سے تیرا جی نہ رکے کہ خبردار کر دے تو اس سے، اور نصیحت جو فل ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ”حرج“ کی تفسیر رک سے کی ہے گویا فلا یکن فی صدرك حرج، فلا تکنون من المستعین کے ہم معنی ہوگا۔ یعنی =

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَتَقِيَ الَّذِي يَجْعَلُونَ مَكْنُوتًا عِنْدَهُ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ بِحَقِّهَا﴾

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۖ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝۸ وَمَنْ خَفَّتْ

اور تول اس دن ٹھیک ہوگی پھر جس کی تولیں بھاری ہوئیں سو وہی ہیں نجات پانے والے اور جس کی تولیں اور تول اس دن ٹھیک ہے۔ پھر جس کی تولیں بھاری پڑیں، سو وہی ہیں جن کا بھلا ہوا۔ اور جس کی تولیں

مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ۝۹

ہلکی ہوئیں سو وہی ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا تو اس واسطے کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے نے ۲۱
ہلکی پڑیں، سو وہی ہیں جو ہارے اپنی جان، اس پر کہ ہماری آیتوں سے ذبردستی کرتے تھے۔

= ۲۴ جن امتوں کی طرف پیغمبر مبعوث ہوئے، ان سے سوال ہو گا ﴿مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ (تم نے ہمارے پیغمبروں کی دعوت کو کہاں تک قبول کیا تھا؟) اور خود پیغمبروں سے پوچھیں گے ﴿مَاذَا أَجَبْتُمْ﴾ (تم کو امت کی طرف سے کیا جواب ملا تھا؟)

۲۵ یعنی تمہارا کوئی ہیل و حقیر اور ٹیل و کثیر عمل یا ظاہری و باطنی مال ہمارے علم سے غائب نہیں۔ ہم بلا تو سوا غیر سے ذرہ ذرہ سے خبردار ہیں۔ اپنے اس علم ازلی مجید کے موافق سب اگلے پچھلے احوال تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیں گے۔ ملائکہ اللہ کے کلمے ہوئے اعمال نامے بھی علم الہی کے سرموظات نہیں ہو سکتے ان کے ذریعہ سے اطلاع دینا محض ضابطہ کی مراعات اور نظام حکومت کا مظاہرہ ہے، ورنہ وہ اپنے علم میں ان ذرائع کا (معاد اللہ) محتاج نہیں ہو سکتا۔

۲۶ قیامت کے دن سب لوگوں کے اعمال کا وزن دیکھا جائے گا۔ جن کے اعمال فکیر و اعمال جوارح و ذنی ہوں گے وہ کامیاب ہیں اور جن کا وزن ہلکا رہا وہ خسارہ میں رہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے عمل و ذن کے موافق کلمے ہاتے ہیں۔ ایک ہی کام ہے، اگر اخلاص و محبت سے حکم شری کے موافق کیا۔ اور بد عمل کیا تو اس کا وزن بڑھ گیا اور کھاد سے کو بار نہیں ہو گیا یا موافق حکم نہ کیا یا ضائع پڑ گیا تو وزن گھٹ گیا۔ آخرت میں وہ کالہ تئیں گے جس کے نیک کام بھاری ہوئے تو برائیوں سے درگزر ہوا اور ہلکے ہوئے تو پکڑا گیا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اعمال جو اس وقت اعراف میں ہیں، وہاں اعمال کی صورت میں مجملہ کر دیے جائیں گے۔ اور خود ان ہی اعمال کو تولا جائے گا۔ بجا جاتا ہے کہ ہمارے اعمال تو خیر قائم ہالذات اعراف میں ہیں جن کا ہر جود و قریع میں آنے کے ساتھ ہی مادہ معدوم ہوتا رہتا ہے۔ پھر ان کا جمع ہونا تلقین کیا معنی رکھتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ گراموفون میں آج کل کی جڑی بھڑکی تقریریں ہوتی ہیں، کیا وہ تقریریں اعراف میں سے ہیں؟ جن کا ایک حرف ہماری زبان سے اس وقت ادا ہو سکتا ہے جب اس سے پہلا حرف نکل کر لٹا ہوا ہوتے پھر تقریر کا سارا مجموعہ گراموفون میں کس طرح جمع ہو گیا؟ اسی سے سمجھ لو کہ جو گراموفون کے موہد کا بھی موہد ہے اس کی قدرت سے کیا عہد ہے کہ ہمارے کل اعمال کے مکمل ریکارڈ تیار رکھے جس میں سے ایک خوشہ اور ذرہ بھی غائب نہ ہو۔ رہا ان کا وزن کیا جانا تو لعلوں سے ہم کو اس قدر معلوم ہو چکا ہے کہ وزن ایسی میزان (ترازو) کے ذریعہ سے ہو گا جس میں لطفین اور سامان وغیرہ موجود ہیں لیکن وہ میزان اور اس کے دلوں پہلے کس نوعیت و کیفیت کے ہوں گے اور اس سے وزن معلوم کرنے کا سامان یہ ہو گا؟ ان باتوں کا احاطہ کرنا ہماری عقل و الہام کی رسائی سے باہر ہے۔ اسی لئے ان کے ہانسنے کی ہمیں تکلیف نہیں دی گئی۔ بلکہ ایک میزان کیا اس عالم کی جتنی چیزیں ہیں، ہر اس کے کہ ان کے نام ہم سن لیں اور ان کا کچھ اجمالی سا مفہوم جو قرآن و سنت لے بیان کر دیا ہو عقیدہ میں رکھیں، اس سے ذائقہ تفصیلات پر مطلع ہونا ہماری مدد و از سے خارج ہے۔ یہی کہ جن لوازم و قوانین کے ماتحت اس عالم کا وجود اور نظم و نسق ہو گا، ان پر ہم اس عالم میں رہتے ہوئے کچھ دسترس نہیں پاسکتے۔ اسی دنیا کی میزانوں کو دیکھ لو کتنی قسم کی ہیں۔ ایک میزان وہ ہے جس سے سونا چاندی یا سوئی تھکتے ہیں۔ ایک میزان سے لہو اور سوختہ وزن کیا جاتا ہے۔ ایک میزان عام ریلوے اسٹیشنوں پر ہوتی ہے جس سے مسافروں کا سامان تولتے ہیں۔ ان کے سوا "مقیاس الہوا" یا "مقیاس الحرارة" وغیرہ بھی ایک طرح کی میزانیں ہیں جن سے ہوا اور حرارت وغیرہ کے درجات معلوم ہوتے ہیں۔ تھرمامیٹر ہمارے بدن کی اندرونی حرارت کو جو اعراف میں سے ہے تول کر جھٹاتا ہے کہ اس وقت ہمارے جسم میں اتنے ڈگری حرارت پائی جاتی ہے۔ جب دنیا میں بیسیوں قسم کی جسمانی میزانیں ہم مشاہدہ کرتے ہیں جن سے ایمان و اعراف کے اوزان و درجات کا تقاضا معلوم ہوتا ہے تو اس کا قدر مطلق کے لئے کیا مشکل ہے کہ ایک ایسی حق میزان قائم کر دے جس سے ہمارے اعمال کے اوزان و درجات کا تقاضا سورۃ و حساً ظاہر ہوتا ہو۔

۲۷ اور آیات کا انکار کرنا ہی ان کی حق تعالیٰ ہے جسے یظلمون سے ادا فرمایا ہے۔

ترغیب اتباع قرآن مجید و ترہیب برانکار حق از عذاب شدید

قَالَ تَعَالَى: ﴿الْقَصَصُ ۝ كَيْفَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ.. اِلَى... بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ﴾

ربط:..... گزشتہ سورت کے آخری رکوع میں قرآن مجید کے اتباع کا حکم اور اس کی ترغیب تھی اور اس سے انحراف اور اعراض پر نزول عذاب کی وعید تھی اور اسی بناء پر گزشتہ سورت کے آخری رکوع کو ﴿وَإِنْ رَبُّكَ لَسَبِّحُ الْعِقَابَ ۚ وَإِنَّهُ لَلْفُتُورُ ۚ وَجِيحُهُ﴾ پر ختم فرمایا۔ اب اس سورت کے آغاز میں قرآن مجید کے اتباع کا حکم دیتے ہیں اور گزشتہ امتوں کے منکرین حق اور مکذبین حق کی ہلاکت اور بربادی کا ذکر کرتے ہیں تاکہ منکرین قرآن اس سے عبرت پکڑیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ ﴿الْقَصَصُ﴾ سورۃ بقرہ کے شروع ہی میں اس قسم کے حروف مقطعات کے متعلق مفسرین کے اقوال بسط اور تفصیل کے ساتھ گزر چکے ہیں ان اقوال میں سب سے زیادہ صحیح اور رائج قول یہ ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہیں اس کے معنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں یہ تمام حروف مقطعات اللہ تعالیٰ کے اسرار و رموز ہیں جن کا علم اللہ ہی کو ہے اور بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ ﴿الْقَصَصُ﴾ اس سورت کا نام ہے جیسا کہ سورۃ بقرہ کے شروع میں گزر چکا ہے۔

شان نزول:..... آنحضرت ﷺ جب مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے تو کافروں کا بہت زور تھا اور مسلمان تھوڑے اور کمزور تھے احکام الہی کا نزول زور و شور سے ہو رہا تھا۔ توحید اور رسالت اور قیامت کے مسائل کو دلائل قاہرہ سے بیان کیا جاتا تھا جس سے مشرکین کی دشمنی اور عداوت دن بدن بڑھتی جاتی تھی اس سے آنحضرت ﷺ کو طبعی طور پر گرانی پیش آتی تھی تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ ﴿الْقَصَصُ﴾ یہ قرآن مجید ایک مبارک کتاب ہے جو من جانب اللہ آپ کی طرف اتاری گئی ہے پس جان لیجیے کہ اللہ کی تو جہات اور عنایات آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ پر ایسی مبارک کتاب نازل فرمائی پس چاہیے کہ آپ کے سینے میں اس سے یعنی اس کی تبلیغ سے کسی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو یعنی لوگوں کے نہ ماننے کی وجہ سے آپ اس کی تبلیغ و دعوت میں تنگ دل نہ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہے مطلب یہ ہے کہ آپ ان معاندین اور احمقوں کے طعن و تشنیع اور بے ہودہ سوالات سے مقبض اور مکدر ہو کر قرآن کریم کی تبلیغ میں تنگ دل نہ ہوں بلکہ پورے شرح صدر اور طمانیت اور قوت اور جرأت کے ساتھ فریضہ تبلیغ و انداز میں ہمدن مشغول ہو جائیے اور یہ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ آپ کا محافظ اور نگہبان ہے۔ قوم کی تکلیف اور عداوت سے گھبرا کر تبلیغ اور دعوت حق میں کوئی کمی نہ کیجئے کما قال تعالیٰ: ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ﴾ وقال تعالیٰ: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ یعنی جیسا کہ رسل اولو العزم نے صبر اور تحمل سے کام لیا آپ بھی اسی طرح صبر اور تحمل سے کام لیں اور ان مغرورین اور متکبرین کی پرواہ نہ کریں جو اپنے مال و جاہ پر مغرور ہیں۔ بہت سی بستیوں کو ہم نے یکا یک ہلاک کر دیا کہ رات کو سوتے وقت یا دوپہر میں قیلولہ کے وقت ان متکبرین کو عذاب الہی نے آ پکڑا۔ بجز اس کے کہ اپنے جرم اور خطا کا اقرار کریں کچھ نہ بن پڑا لہذا آپ اس کتاب کی تبلیغ سے تنگ دل نہ ہوں یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیں اور تاکہ یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ایک نصیحت ہو۔ پس آپ

تنگ دل نہ ہوں اور لوگوں سے یہ کہئے کہ اے لوگو جو کتاب نصیحت و ہدایت تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب اتاری گئی اس پر چلو اور اللہ کے سوا اور دوستوں کی راہ پر نہ چلو جو تم کو گمراہ کرتے ہیں جیسے شیاطین الانس والجن مگر باوجود اس مشفقانہ نصیحت کے تم لوگ بہت کم دھیان کرتے ہو نبی جو تمہارا خیر خواہ ہے اس کی طرف کان نہیں لگاتے اور جو تمہارے دشمن ہیں اور تمہیں ہلاک اور برباد کرنا چاہتے ہیں ان کی سنتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں تھیں جنہوں نے انبیاء کرام کی نصیحتوں سے اعراض کیا اور اپنے دوستوں کا اتباع کیا ہم نے ان کو یکا یک ہلاک کیا۔ پس ان پر ہمارا عذاب آیات کو سوتے وقت یا دوپہر کے وقت جبکہ وہ قیلو کہ کر رہے تھے۔ اس سے مقصود مشرکین کو ڈرانا ہے کہ دنیاوی امن و راحت و عیش و عشرت پر مغرور نہ ہوں ہم نے تم سے پہلے بہت سی بستیوں پر راحت و آرام کے وقت میں ان پر عذاب نازل کیا اور غفلت اور بے خبری میں ان کو ہمارے عذاب نے آ پکڑا اگر تم کفر و شرک سے باز نہ آئے تو تمہارا بھی یہی حشر ہونا ہے سو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کا قول بجز اس کے کچھ نہ تھا کہ بیشک ہم ظالم تھے۔ انبیاء و رسل کی مخالفت کر کے ہم نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا مطلب یہ ہے کہ جب عذاب الہی نے آ پکڑا تب اپنے جرم کا اقرار کیا مگر اس وقت کے اقرار سے کیا ہوتا تھا۔ وقت گزر چکا تھا جب وقت تھا تو دشمنوں کو دوست سمجھتے رہے اور انبیاء کو اپنا دشمن سمجھتے رہے۔ یہ ناگہانی عذاب تو دنیا میں آیا پھر اس عذاب کے بعد اخروی عذاب کا وقت آئے گا یعنی قیامت آئے گی۔ اس وقت ہم ان امتوں سے ضرور باز پرس کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے کہ تم نے پیغمبروں کی دعوت کو قبول کیا یا نہیں اور ہماری نازل کردہ ہدایت اور نصیحت کو مانا یا نہیں کما قال تعالیٰ: ﴿مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ اور ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے کہ تم نے اپنی امتوں کو ہمارا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں اور تمہاری امتوں نے تمہارا کہنا مانا تھا یا نہیں کما قال تعالیٰ: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ﴾ اور ان دونوں سوالوں سے مقصود کافروں کی توبیخ اور سرزنش ہوگی تاکہ اس کے بعد کافر خود اپنے منہ سے جرم کا اقرار کر کے ذلیل و خوار ہوں اور ان پر انبیاء کرام علیہم السلام کی عظمت و شان ظاہر ہو اور انبیاء کے جواب کے بعد ان پر اللہ کی حجت پوری ہو ورنہ خدا تعالیٰ عالم الغیب ہے اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اور پھر ہم اپنے علم سے ان پر ان کے تمام اعمال کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے اور ہم ان سے غائب نہ تھے۔ ہم سے ان کا کوئی قول و فعل مخفی نہیں تھا۔ انبیاء کرام کو ان کے اعمال کا علم تفصیلی نہیں اور انبیاء کرام ہر وقت ان کے ساتھ نہ تھے۔ ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ تو خدا تعالیٰ ہی کی شان ہے ہم تفصیل کے ساتھ ان کے تمام اعمال و احوال کو ان کے روبرو کر دیں گے۔ اور پھر ان دونوں سوالوں کے بعد اتمام حجت کے لیے اس دن اعمال ظاہرہ اور باطنہ کا وزن حق ہے قیامت کے دن اول سوال و جواب ہوگا۔ پھر حساب و کتاب ہوگا اس کے بعد تمام اعمال ظاہرہ و باطنہ کا وزن ہوگا تاکہ وزن سے ہر ایک کی حالت سب پر ظاہر اور عیاں ہو جائے اور اس امر کا مشاہدہ ہو جائے کہ حساب و کتاب کے بعد جو ثواب اور عقاب کا حکم دیا گیا ہے وہ عین حق اور عین صواب ہے پھر وزن کے بعد جس کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو گئے سو وہی لوگ فلاح پانے والے ہو گئے اور جن کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہو گئے سو یہ وہی لوگ ہو گئے جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارہ میں ڈالا جس کا سبب یہ ہے

کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے۔ آیتوں کا حق اور انصاف یہ تھا کہ ان پر ایمان لاتے اور ان کو قبول کرتے مگر ان لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کر کے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اگر حسنة غالب ہوئے تو جنت ہے اور اگر سینات غالب ہوئے تو دوزخ ہے اور اگر دونوں برابر ہوئے تو اس کے لیے سر دست اعراف تجویز ہوگی بعد میں سزا سے قبل یا بعد شفاعت سے مغفرت ہو جائے گی۔ یا خدا تعالیٰ کی رحمت سے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

لطائف و معارف

۱۔ وزن اعمال کی کیفیت میں علماء کا اختلاف ہے جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ نفس اعمال کا وزن ہوگا قیامت کے دن جو چیز ترازو میں رکھی جائے گی وہ اعمال ہونگے۔ اعمال اگرچہ اعراض ہیں اور غیر قائم بالذات ہیں مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اجساد بنا دے گا۔ یعنی قیامت کے دن اعمال کو قابل وزن جو اہر بنا دیا جائے گا۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قول ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے جیسا کہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور آل عمران دو بادل یا دو چھتری یادو پرندوں کے پر کی طرح آویں گی اور حدیث میں ہے کہ مومن کے پاس قبر میں ایک خوبصورت اور خوشبودار جوان سامنے آئے گا تو مومن اس سے پوچھے گا کہ تو کون ہے تو وہ کہے گا کہ میں تیرا عمل صالح ہوں اور کافر اور منافق کے حق میں اس کے برعکس ذکر فرمایا اور حدیث میں ہے ”کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔“ اس حدیث سے بھی نفس اعمال کا میزان میں تولانا ظاہر ہے۔

دوسرا قول:..... اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اعمال تو نہیں تولے جائیں گے بلکہ اعمال نامے تولے جائیں گے یعنی وہ صحیفے جن میں فرشتوں نے بندہ کے اچھے اور برے اعمال لکھے ہیں وہ تولے جائیں گے جیسا کہ ترمذی اور مسند احمد کی حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا جس کے ۹۹ سجل یعنی نانوں طومار نامہ اعمال میزان کے ایک پہلے میں رکھے جائیں گے اور ہر سجل (طومار) مد بھر تک ہوگا اس کے بعد اسی شخص کا ایک بٹاقہ یعنی ایک پرچہ کاغذ لایا جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا وہ شخص یہ کہے گا کہ اے پروردگار ان بات کے سامنے اس بٹاقہ کی کیا ہستی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھ پر ظلم نہ ہوگا پھر اس بٹاقہ کو ترازو کے دوسرے پہلے میں رکھ کر سب اعمال کا وزن کیا جائے گا آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں ”فطاشت السجلات ونقلت البطاقة“ یعنی اس وقت گناہوں کے وہ تمام طومار ہلکے ہو جائیں گے اور وہ پرچہ بھاری ہو جائیگا۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ سب کے ساتھ نہ ہوگا بلکہ میدان حشر میں صرف ایک شخص کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائیگا تاکہ لوگوں پر کلمہ توحید کا وزن اور ثقل ظاہر ہو جائے کہ یہ کلمہ کس قدر روزنی ہے کہ توحید کے مقابلہ میں کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ مقصود مومن نہ دکھلانا ہوگا بلکہ اموں کے لیے ایک ہی شخص کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائیگا۔

تیسرا قول:..... اور بعض علماء کا قول یہ ہے کہ خود صاحب عمل کو تولایا جائے گا جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک بڑا مونا شخص لایا جائے گا اور اس کو تولایا جائے گا تو وہ ایک پتھر کے پر کے برابر بھی نہ نکلے گا بظاہر یہاں بھی یہی معلوم

ہوتا ہے کہ یہ معاملہ سب کافروں کے ساتھ نہ کیا جائیگا بلکہ صرف ایک کافر کے ساتھ کیا جائے گا تاکہ اہل محشر پر کافر کی خفت اور بے حقیقت و بے وقعت ہونا سب کو آنکھوں سے نظر آ جائے۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان اخبار و آثار میں توفیق اور تطبیق بھی ممکن ہے وہ یہ کہ یہ کہا جائے کہ یہ سب امور حق اور درست ہیں کبھی نفس اعمال کا وزن ہوگا اور کبھی صحائف اعمال یعنی نامہ ہائے اعمال کا وزن ہوگا اور کبھی صاحب اعمال کا وزن ہوگا۔

ان اقوال میں سب سے زیادہ صحیح اور رائج پہلا قول ہے کہ نفس اعمال کو تولد جائے گا اور سلف صالح اکثر اسی کے قائل ہیں اور اعمال اگرچہ بظاہر اس وقت اعراض معلوم ہوتے ہیں جو بظاہر ایسی چیز نہیں جو تولی جائے لیکن یہی اعمال جو اس دنیا میں اعراض ہیں قیامت کے دن ان کو اعیان اور اجسام کی صورت میں مجسم بنادیا جائے گا اور خود نفس اعمال کو ترازو میں رکھ کر تولد جائے گا جس نے عمل کو اخلاص اور بروقت اور بر محل کیا ہوگا اس کا عمل ثقیل اور وزنی ہوگا اور جس نے ریاکاری سے یا خلاف شرع کام کیا ہوگا وہ ہلکا ہو جائے گا اور عقلاً یہ جائز ہے کہ ایک ہی شے ایک محل اور موطن میں جو ہر ہو اور دوسرے موطن میں وہی عرض ہو ہر محل اور موطن کے احکام علیحدہ اور جدا ہیں آگ وجود خارجی میں محرق جلانے والی چیز ہے اور وجود ذہنی میں آگ کی صورت ذہنیہ جلانے والی چیز نہیں۔

۲- احادیث صحیحہ اور متواترہ سے یہ ثابت ہے کہ قیامت کے دن ایک میزان لا کر رکھی جائے گی جس میں کفّٰتین (دو پلے) اور ایک لسان یعنی زبان ہوگی اس پر ایمان لانا اور اس کو حق سمجھنا ضروری ہے رہا یہ امر کہ اس میزان کے دونوں پلوں کی کیا نوعیت اور کیا کیفیت ہوگی اور اس سے وزن معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہوگا۔ سو یہ چیزیں ہماری جبطہ عقل اور دائرہ ادراک سے باہر ہیں اور نہ ہم اس کے جاننے کے مکلف ہیں۔ عالم غیب کی چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے اور ان کی نوعیت اور کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے میزان کو اس حسی اور عرفی ترازو میں منحصر سمجھ لینا صحیح نہیں اسی دنیا میں دیکھ لو کہ ترازو کی کتنی قسمیں ہیں ایک میزان وہ ہے جو ریلوے اسٹیشن پر ہوتی ہے جس سے مسافروں کا سامان متا ہے۔۔ ان کے علاوہ ایک مقیاس الہواء اور مقیاس الحرارة ہے جس سے حرارت اور برودت کا درجہ معلوم ہوتا ہے اور ایک تھرمامیٹر ہے جس سے اندرونی حرارت کا درجہ معلوم ہوتا ہے کہ کس درجہ کا بخار ہے۔ ایک میزان شعر ہے جس سے شعر کا وزن معلوم ہوتا ہے۔ پس جب دنیا میں مختلف قسم کی میزانیں موجود ہیں جن سے اعیان اور اعراض کے اوزان اور درجات کا تفاوت معلوم ہو جاتا ہے تو اس قادر مطلق کو کیا مشکل ہے کہ وہ قیامت کے دن ایک ایسی حسی اور مقداری میزان قائم کر دے جس سے بندوں کے اعمال کے اوزان اور درجات اور مراتب کا تفاوت اور فرق صورتہ اور حساً ظاہر ہو جائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔

بعض خام عقل لوگوں نے جیسے معتزلہ نے ایسی میزان کو بعید از عقل و قیاس سمجھ کر یہ کہہ دیا کہ وزن سے حسی ترازو میں تولنا امر انہیں بلکہ وزن سے عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا مراد ہے یعنی اس دن نہایت نیچے تلے فیصلے ہوں گے اور اس دن اعمال کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا۔ حقیقتہً اس دن کوئی ترازو نہ ہوگی۔ مگر افسوس کہ یہ لوگ اپنی اس تاویل کے ثبوت میں سوائے اپنی عقلی استبعاد کے نہ کوئی عقلی دلیل پیش کر سکے اور نہ نقلی۔ صحابہ و تابعین سے بڑھ کر دنیا میں کون عقلمند ہو سکتا ہے

جب انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اس کو تسلیم کر لیں۔

۳۔ نیز اس میں بھی اختلاف ہے کہ ترازو ایک ہوگی یا متعدد ہوں گی۔ صحیح قول یہ ہے کہ ترازو ایک ہوگی اور قرآن کریم میں جو بعض جگہ صیغہ جمع آیا ہے وہ باعتبار کثرت اعمال کے ہے یا باعتبار کثرت اصحاب اعمال کے ہے اسی بناء پر بعض علماء نے کہا ہے کہ موازین جمع میزان کی نہیں بلکہ جمع موزون کی ہے اور مراد اعمال موزونہ ہیں۔

۴۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ سے متقین کا ذکر فرمایا ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ﴾ میں کافروں کا ذکر فرمایا لیکن گنہگار مسلمانوں کا حال ذکر نہیں فرمایا ان کا معاملہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے جس پر چاہے رحمت فرمائے اور جس کو چاہے عذاب دے کما قال تعالیٰ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا كُونُوا لَكَ لِيَمَن يَشَاءُ﴾۔

۵۔ جس کے حسنات اور سیئات برابر ہوں گے آیت میں اس کا ذکر نہیں یہ لوگ اصحاب اعراف ہونگے ان کا آل جنت ہوگا۔ جیسا کہ آئندہ آیت اعراف کے بیان میں آئیگا۔

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿۱﴾

اور ہم نے تم کو جگہ دی زمین میں اور مقرر کر دیں اس میں تمہارے لئے روزیاں تم بہت کم شکر کرتے ہو
اور ہم نے تم کو جگہ دی زمین میں، اور بنادیں اس میں تم کو روزیاں۔ تم تھوڑا شکر کرتے ہو۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ۖ فَسَجَدُوا إِلَّا

اور ہم نے تم کو پیدا کیا پھر صورتیں بنائیں تمہاری پھر حکم کیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو پس سجدہ کیا سب نے مگر
اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر صورت دی، پھر کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، تو سجدہ کیا مگر

إِبْلِيسَ ۖ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿۲﴾ قَالَ مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا

ابلیس نہ تھا سجدہ والوں میں کہا تجھ کو کیا مانع تھا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے حکم دیا بولا میں
ابلیس۔ نہ تھا سجدہ والوں میں۔ کہا تجھ کو کیا مانع تھا کہ سجدہ نہ کیا، جب میں نے فرمایا؟ بولا، میں

خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿۳﴾ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ

اس سے بہتر ہوں مجھ کو تو نے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے کہا تو اتر یہاں سے ﴿۳﴾ تو اس لائق نہیں کہ
اس سے بہتر ہوں۔ مجھ کو تو نے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا خاک سے۔ کہا تو اتر یہاں سے، تجھ کو یہ نہ ملے گا کہ

فَايَبَاں سے بعض آیات آفاقہ و انفسیہ کا بیان شروع کیا ہے جس سے ایک طرف حق تعالیٰ کے وجود پر کارخانہ عالم کے حکیمانہ نظم و نسق سے استدلال اور
احسانات و انعامات الہیہ کا تذکرہ فرما کر اس کی شکرگزاری کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور دوسری طرف نبوت کی ضرورت انبیاء علیہم السلام کی آمد ان کی
سیرت ان کے متبعین و مخالفین کا انجام جو اس صورت کا اصلی موضوع معلوم ہوتا ہے اس کے بیان کے لئے یہ آیات بطور توطیہ و تمہید کے مقدم کی گئی ہیں۔

﴿۱﴾ یعنی تمہاری شخصیت سے پہلے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا سامان کیا۔ پھر تمہارا مادہ پیدا فرمایا۔ پھر اس مادہ کو ایراد کیش نقش اور حسین و جمیل صورت عطا کی جو کسی =

ثُمَّ لَا تِلْبَسُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا

بہر ان پر آؤں گا ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے فل اور نہ

بہر ان پر آؤں گا آگے سے اور پیچھے سے، اور داہنے سے اور بائیں سے، اور نہ

تَعْبُدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿۱۵﴾ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْخُورًا ۖ لَنْ تَبْعَكَ مِنْهُمْ

پائے گا تو انہوں کو ان میں شکر گزار فل کہا نکل یہاں سے برے مال سے مردود ہو کر جو کوئی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا

پاؤں گا تو اکثر ان میں شکر گزار۔ کہا، نکل یہاں سے مردود کھدیڑا۔ جو کوئی ان میں تیری راہ چلا، میں

لَا مَلَكٌ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۶﴾

تو میں ضرور بھردوں گا دوزخ کو تم سب سے فل

بھردوں گا دوزخ تم سب سے اکٹھے۔

ذکر قصہ سیدنا آدم علیہ السلام برائے تذکیر نعم و تذکیر نعم و ترغیب بر اطاعت

و انابت و تنبیہ بر انجام سرکشی و معصیت

قَالَ النَّبِيُّ: «وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ... أَلَمْ يَكُنْ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ

أَجْمَعِينَ»

ربط:..... گزشتہ آیت میں آنحضرت ﷺ کو تبلیغ و دعوت کا اور لوگوں کو آپ کے اتباع اور اطاعت کا حکم دیا اور نافرمانی

مَنْ يَلْمِزْهُمْ أَوْ يَلْتَمِسْ مِنْهُمْ فَأُولَٰئِكَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۷﴾ اسی لئے ضروری ہوا کہ عدا اکبر ابلیس لعین کو جو مع شر ہے پوری مہلت دی جائے کہ وہ تا قیام قیامت

اپنے قوی و دوامال کو جی کھول کر استعمال کر لے لیکن یہ چیز ظاہر ہے کہ براہ راست اس مجید کل اور قادر مطلق کے مقابلہ پر ممکن نہ تھی، اس لئے ضروری ہوا کہ خدا کی

طرف سے بطور نیابت و خلافت ایک ایسی مخلوق مقابلہ پر لائی جائے جس سے ابلیس لعین کو آزادی کے ساتھ جنگ آزمائی کا موقع مل سکے۔ ﴿وَوَاجِبٌ عَلَيْهِمْ

عَلَيْهِمْ بِعَمَلِكَ وَرَجُلِكَ وَشِئَانِهِمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِنْدَهُمْ وَمَا يَعْزُبُ عَنْهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ (نبی اسرائیل روح ۷) اور پھر جب تک

وہ مخلوق حق نیابت اور وعید خلافت ادا کرتی رہے، غاص شای فوج (ملائکہ) سے اس کو تک پہنچائی جائے اور باوجود ضعف و قلت کے اپنے فضل و رحمت سے

الجمام کار دشمنوں کے مقابلہ میں مغفروں سے روک دیا جائے۔ پس خوب سمجھ لو کہ یہ زمین ابلیس اور آدم کا میدان جنگ ہے اور چونکہ پوری طرح جان توڑ مقابلہ اسی وقت

ہو سکتا تھا کہ دونوں حریف ایک دوسرے سے غار کھائے ہوں اس لئے ٹھکانا دو صورتیں ایسی پیش آگئیں جن سے ہر ایک کے دل میں دوسرے کی دشمنی

جاگزیں ہو جائے۔ ابلیس آدم کو سجدہ نہ کرنے کی بناء پر نیچے گرایا گیا اور آدم علیہ السلام کو ابلیس کی دوسرے اندازی کی بدولت جنت سے علیحدہ ہونا پڑا۔ ان

واقعات سے ہر ایک کے دل میں دوسرے کی عداوت کی جو قائم ہو کر مکر کا زور گرم ہو گیا۔ والحرب سجال وانما العبرة للسخواتیم۔

فل یعنی ہر طرف سے ان پر حملہ آدر ہوں گا۔ جہات اربعہ کا ذکر تمہیم جہات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہے۔

فل یا ابلیس لعین کا تمہید تھا جو صحیح تھا۔ ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَلْمَهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فِرْعَاوْنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (سبا، روح ۲)

فل یعنی اکثر آدمی ناشکرے ہوں گے تو ہمارا کیا بلکہ نہیں گے۔ انجام کار ان ہی تھوڑے وفاداروں کے لئے کامیابی اور فلاح ہوگی اور ناشکروں کی کشت

دوزخ کی نذر ہو جائے گی گویا اس طرح واضح کر دیا جائے گا کہ جنود اشیطان کی اس قدر کثرت بھی "علیہ السلام" کے قلیل العدد کو مغلوب و متہور نہیں کر سکی۔

کرنے پر دنیوی اور اخروی عذاب سے آگاہ کیا۔ اب ان آیات میں اپنے انعامات و احسانات کو بیان فرماتے ہیں تاکہ ان احسانات کا خیال کر کے اللہ کی اطاعت اور اس کی شکرگزاری کی طرف متوجہ ہوں اور منعم حقیقی کے مقابلہ میں ابلیس کی طرح تمرد اور سرکشی نہ کریں اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ ذکر فرمایا تاکہ اس سے اس عظیم و قدیر کی کمال قدرت اور کمال حکمت کا علم ہو۔ اور حضرات انبیاء کرام کی بعثت کی ضرورت معلوم ہو کہ حضرات انبیاء کرام خداوند احکم الحاکمین کے سفراء اور خلفاء اور نائبین میں جس شخص نے ان کی اتباع کی وہ کامیاب ہوا اور جس نے ان کی مخالفت کی وہ تباہ اور برباد ہوا۔ بغیر انبیاء و رسل کے اتباع کے بندہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا وہ بڑے بڑے انعامات جن کا خاص طور پر ان آیات میں حق تعالیٰ نے اظہار فرمایا وہ یہ ہیں۔

۱۔ ہم نے تمہیں زمین پر قابض بنایا کہ جس طرح چاہو اس میں تصرف کرو۔

۲۔ تمہاری زندگی کی چیزیں زمین میں پیدا کیں کہ ان سے ہمارے نازل کردہ قانون شریعت کے ماتحت نفع حاصل کرو۔

۳۔ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو یہ شرافت عطا کی کہ زمین میں ان کو اپنا خلیفہ بنایا اور تمام فرشتوں سے ان کو سجدہ کرایا۔

۴۔ شیطان کو صرف اس وجہ سے کہ اس نے خدا کے خلیفہ اور اس کے برگزیدہ رسول کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جنت سے نکال دیا۔ شیطان تمہارا قدیمی دشمن ہے اس سے ہشیار رہنا باپ کے طریقہ پر چلنا اور دشمن کے وسوسوں کی طرف التفات نہ کرنا۔

۵۔ پھر اخیر میں آخرت یاد دلائی کہ یہ دنیا چند روزہ ہے اس کی نعمتوں اور عشرتوں میں مست ہو کر آخرت سے غافل نہ ہو جانا ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ ﴿قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ﴾۔ غرض یہ کہ اس طرح حق تعالیٰ نے مبداء اور منتہی دونوں کو بتلادیا اور اس کو علم مبداء و معاد کہتے ہیں۔

اب ہم آیات کی تفسیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اے لوگو تم کیسے ﴿مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ کا اتباع نہ کرو گے جس سے تمہاری میزان اعمال کا پلہ بھاری ہو جائے اس لیے کہ تحقیق ہم نے تم کو زمین میں تمکنت اور قدرت عطا کی کہ جس طرح چاہو اس میں تصرف کرو اور تمہارے لیے اس میں قسم قسم کے اسباب معیشت پیدا کیے تاکہ تم ان بے مثال نعمتوں کا شکر کرو اور ان دنیوی نعمتوں کو سعادت ابدیہ کا ذریعہ بناؤ۔ مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو اور اس سے بڑھ کر نعمت یہ ہے کہ البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو صورت دی۔ یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو ایک خاص صورت اور خاص صفت عطا کی پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ سب نے آدم کا رتبہ پہچان لیا مگر ابلیس نے تکبر کیا۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھے کیا چیز مانع آئی کہ جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تو نے سجدہ نہیں کیا اس نے کہا کہ وہ مانع یہ ہے کہ میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو یعنی آدم کو مٹی سے پیدا کیا یعنی میں اس کو کس طرح سجدہ کروں میں تو اس سے بہتر اور

افضل ہوں کیونکہ اس کی پیدائش مٹی سے ہے اور میری آگ سے ہے اور آگ مٹی سے بہتر ہے کیونکہ آگ ایک جوہر عوی چمکدار اور خفیف ہے اور مٹی ایک جوہر سفل تار یک اور ثقیل اور کثیف ہے۔ ابلیس لعین نے مٹی کی ظاہری صورت پر تو نظر کی اور یہ خیال نہ کیا کہ آدم علیہ السلام کا خمیر پانی اور مٹی سے تیار ہوا ہے اور عنصر آبی (پانی) اس قدر قوی ہے کہ دہکتی ہوئی آگ کو یک لخت بجھا ڈالتا ہے اور پانی تمام مخلوقات کا سرچشمہ حیات ہے۔ ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾۔ یہی مٹی سواں میں سکون اور وقار ہے اور پستی ہے اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے تواضع کی راہ اختیار کی اور ابلیس نے ناری ہونے کی وجہ سے آگ کی طرح علو اور تکبر کی راہ اختیار کی۔ انسان کی اصل فطرت چونکہ ترابی اور خاکی ہے اس لیے انسان میں اصل تواضع ہے اور تکبر عارض کی وجہ سے ہے اور جنات کی اصل آگ ہے اس لیے شیاطین اور جنات میں تکبر اصل ہے اور تواضع عارض کی بناء پر ہے علاوہ ازیں مٹی میں صبر اور تحمل اور حیا اور وقار ہے اس میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا۔ قسم قسم کی غذا میں اور پھول اور پھل سب زمین ہی سے پیدا ہوتے ہیں اور وہ سب کو پالتی ہے بخلاف آگ کے وہ ایک مہلک چیز ہے ابلیس اگر مٹی کی ان باطنی صفات پر غور کرتا تو اس پر منکشف ہو جاتا کہ مٹی آگ سے بہتر ہے۔ ابلیس نے آگ کی چند ظاہری صفات کو دیکھ کر دھوکہ کھایا اور یہ خیال نہ کیا کہ آگ میں اگر کچھ نور ہے تو اس کے ساتھ دھوئیں کی ظلمت اور کمزورت بھی ملی ہوئی ہے اور یہ نہ سمجھا کہ وہ معیار فضیلت نہیں۔ بلکہ معیار فضیلت اطاعت حکم خداوندی ہے۔ عناصر سب خدا کی نظر میں برابر ہیں۔ ابلیس لعین کا یہ دعویٰ کہ فلاں عنصر فلاں عنصر سے بہتر ہے۔ دعویٰ بلا دلیل ہے۔

نیز اگر شیطان میں یہی فضیلت تھی کہ خدا تعالیٰ نے اس کو آگ سے پیدا کیا تو آدم میں یہ فضیلت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور ہر چیز کا اس کو علم دیا اور مسجود ملائک بنایا۔ عدو اللہ نے ان فضیلتوں پر تو نظر نہ کی۔ صرف یہ دیکھ لیا کہ آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ باقی تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے وہاں دیکھ لی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نظر صرف عنصر ظاہری پر ہے اور آدم علیہ السلام کے جسم خاکی میں جو روح میں نے پھونکی ہے اس پر تیری نظر نہیں وہ خالص نورانی ہے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور تکبر میں مبتلا ہے۔ پس تو آسمان سے نیچے اتر۔ بڑائی کی سزا پستی ہے۔ پس تیرے لیے یہ لائق نہیں کہ تو آسمان میں تکبر کرے اور اپنے عنصریت ناریہ پر غور کرے۔ جنت متکبرین پر حرام ہے اس مقام عالی میں بندگی اور سرافکندی کے ساتھ قیام ممکن ہے تکبر کے ساتھ یہاں قیام ناممکن ہے پس تو یہاں سے نکل جا۔ تحقیق تو ذلیلوں میں سے ہے۔ تکبر کی سزا ذلت اور خواری ہے۔ تجھ میں عنصر ناریہ تو ہے مگر روحانیت کے کمال اور جمال سے تو عاری ہے۔

اس وقت ابلیس نے کہا خدا یا مجھے اس دن تک مہلت دیدیجئے کہ جس دن مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے یعنی نفلہ ثانیہ تک مجھ کو مہلت دے دی جائے ابلیس کا اس سوال سے مقصد یہ تھا کہ موت کا ذائقہ نہ چکھے اس لیے کہ یوم بعثت کے بعد موت نہیں۔ خدا تعالیٰ نے ابلیس کی یہ درخواست تو منظور نہیں کی مگر نفلہ اولیٰ تک اس کو مہلت دی جیسا کہ سورہ حجر میں ہے ﴿فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ﴾ اِلٰی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ اور وقت معلوم سے نفلہ اولیٰ کا وقت مراد ہے جس وقت تمام زندہ لوگ مرجائیں گے۔ غرض یہ کہ جب ابلیس نے یہ درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا بیشک تو ان لوگوں میں

سے ہے جن کو وقت معلوم تک مہلت اور ڈھیل دی گئی ہے جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے ﴿وَقَدْ أَتَىٰكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ یعنی تو موت کی تکلیف سے بچنے کی خاطر نفلہ ثانیہ تک مہلت چاہتا تھا کیونکہ دوسری مرتبہ صور پھونکنے کے بعد موت نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو وقت معلوم تک مہلت دی جیسا کہ سورہ حجر اور سورہ ص میں اس کی تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وقت معلوم یعنی نفلہ اولیٰ تک مہلت دی جیسا کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ”وقت معلوم“ کی تفسیر پہلے صور سے فرمائی ہے کہ جس وقت ساری مخلوق مرجائے گی اور سب فنا ہو جائیں گے تو اس وقت اس کو بھی موت آئے گی۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وقت معلوم سے وہ خاص وقت مراد ہے جو اللہ ہی کو معلوم ہے ابلیس کو اس وقت کا علم نہیں ابلیس نے مردوں کے جی اٹھنے تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی تاکہ اس بہانہ موت سے محفوظ ہو جائے اس لیے کہ نفلہ ثانیہ کے بعد کسی کی موت نہیں مگر خدا تعالیٰ نے اس کی یہ درخواست منظور نہیں کی بلکہ اس کو ایک وقت معلوم یعنی ایک خاص وقت تک اس کو زندہ رہنے کی مہلت دی جس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ حسب قاعدہ ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ ابلیس کو اس ”وقت معلوم“ پر موت آئیگی اور پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ دیکھو تفسیر قرطبی: ۱۰/۲۷، سورہ حجر۔

نکتہ:..... ابلیس کی اس درخواست رب انظرنی کے جواب میں حق تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ”انی انظر نك“ تحقیق میں نے تجھے مہلت دے دی بلکہ یہ فرمایا ﴿وَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ تحقیق تو ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کو علم الہی اور تقدیر خداوندی میں وقت معلوم تک مہلت دی جا چکی ہے مطلب یہ ہے کہ تیری اس درخواست سے پہلے ہی ہمارے کارخانہ قضاء و قدر میں وقت معلوم تک تیری مہلت مقدر ہو چکی ہے تو ہماری بارگاہ میں یہ درخواست کرے یا نہ کرے تیری درخواست سے پہلے ہی ہماری قضاء و قدر میں وقت معلوم تک تیری مہلت مقدر ہو چکی ہے جس کا تجھے علم ہی نہیں پس حق تعالیٰ شانہ کا یہ جواب ﴿وَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ کسی درجہ میں بھی ابلیس کی درخواست کی منظوری نہیں بلکہ اپنی سابق قضاء و قدر کا اظہار اور اس کی خبر ہے۔

جذبہ انتقام

شیطان کو صرف حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے جرم میں جنت سے نکالا گیا اس لیے شیطان نے جوش عداوت میں یہ چاہا کہ اولاد آدم سے اس کا انتقام لے تو ابلیس نے یہ کہا کہ اے پروردگار جب آپ نے مجھے وقت معلوم تک مہلت دیدی پس قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا اور آدم کی وجہ سے مجھ کو جنت سے ذلیل اور خوار کر کے نکالا تو میں اولاد آدم کی رہزنی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر ان کی تاک میں جا کر بیٹھ جاؤں گا یعنی ان کی وجہ سے میں تو گمراہ ہوا ہی ہوں اب ان کی بھی راہ ماروں گا اور سر توڑ اس کی کوشش کروں گا کہ اولاد آدم کسی طرح جنت تک نہ پہنچ سکے اور جنت کے سیدھے راستے سے منحرف ہو کر دوزخ کی راہ اختیار کریں پھر البتہ میں ان کے پاس ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے داہنے سے اور ان کے بائیں سے آؤں گا یعنی ہر چہاں طرف سے ان کو گھیر لوں گا آخرت کی طرف سے ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات ڈالوں گا۔ دنیا کی محبت میں ان کو پھنساؤں گا اور آخرت سے ان کو متنفر اور بیزار کروں گا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ ہر ممکن طریقہ سے ان کو بہکاؤں گا۔ ابلیس نے ان چار جانبوں کا ذکر کیا۔ اس لیے کہ دشمن کے آنے کی یہی چار راہ ہیں اور ﴿وَقَدْ أَتَىٰكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾

فَوَقَّعَهُمْ یعنی او پر کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اوپر کی جانب سے اللہ کی رحمت اترتی ہے خدا کی رحمت اور بندہ کے درمیان شیطان حائل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے شیطان اوپر کی جانب سے نہیں آتا اور نیچے کی طرف سے آنے کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ تکبر کی وجہ سے نیچے کی جانب سے آنا اس کو پسند نہیں پس شیطان اوپر اور نیچے کی طرف سے بندہ کے پاس نہیں آتا صرف انہیں چار جانبوں سے آتا ہے جن کا ذکر آیت میں ہے اور اس کے بعد شیطان نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ میں اپنی اس جدوجہد میں بہت کچھ کامیاب بھی ہو جاؤں گا۔ چنانچہ آپ ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار اور اطاعت شعار نہ پائیں گے ابلیس کا یہ قول بطور ظن اور قیاس اور گمان تھا لیکن اس کو پورا یقین نہ تھا خدا تعالیٰ فرماتا ہے ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ ابْلِيسُ ظَلْمًا﴾ (یعنی ابلیس نے اپنے گمان کو کچھ ٹھیک پایا) خدا تعالیٰ نے فرمایا میں بندوں کی شکرگزاری سے بے نیاز ہوں اے گستاخ تو آسمان سے مذموم اور رائدہ ہو کر نکل جا اور جس کو چاہے بہکا مجھے کوئی پرواہ نہیں خوب سمجھ لے جو کوئی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا تو میں بھی تابع اور متبوع سب سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ جہاں ایک دوسرے پر لعنت کرتے رہیں گے اس حالت کو تو اگر کامیابی سمجھتا ہے تو سمجھا کر۔

لطائف و معارف

۱- شیطان کے اس قول ﴿فِيمَا أَغْوَيْتَنِي﴾ سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بھی ہدایت اور غوایت کا خالق حق تعالیٰ ہی کو سمجھتا تھا اس لیے ﴿فِيمَا أَغْوَيْتَنِي﴾ کہا مگر معتزلی یہ کہتا ہے کہ غوایت اور ہدایت کا خالق خود بندہ ہے گویا کہ معتزلی شیطان کو مشورہ دیتا ہے کہ تو ﴿فِيمَا أَغْوَيْتَنِي﴾ مت کہہ تو خود ہی اپنی غوایت کا خالق ہے خدا تعالیٰ کی طرف کیوں منسوب کرتا ہے۔

۲- ﴿ثُمَّ لَا يَنبَغِي لَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾۔ یہ آیت اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے کہ شیطان ہر طرف سے آتا ہے اور بہکا تا ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ﴿مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾ سے دنیا کی طرف سے آنا مراد ہے اور ﴿مِنْ خَلْفِهِمْ﴾ سے آخرت کی طرف سے آنا۔ ﴿وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ﴾ سے نیکیوں کی طرف سے آنا مراد ہے اور ﴿عَنْ شَمَائِلِهِمْ﴾ سے برائیوں کی طرف سے آنا مراد ہے یعنی آخرت کے بارہ میں ان کو شک میں ڈال دوں گا اور دنیا کی رغبت دلاؤں گا اور برائیوں اور گناہوں کی لذت ان کو بتاؤں گا۔ اور نیکیوں سے ان کو نفرت دلاؤں گا۔

۳- ﴿وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ شیطان کا یہ قول اپنے گمان اور غرور اور انانیت کی بناء پر تھا۔ اتفاق سے اس کا یہ گمان اور خیال واقع کے موافق نکلا۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ ابْلِيسُ ظَلْمًا﴾۔

وَيَا أَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اور اے آدم رہ تو اور تیری عورت جنت میں پھر کھاؤ جہاں سے چاہو اور پاس نہ جاؤ اس درخت کے اور اے آدم! بس تو اور تیرا جوڑا جنت میں، پھر کھاؤ جہاں سے چاہو، اور پاس نہ جاؤ اس درخت کے۔

فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾ فَوَسَّوْا لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ

پھر تم ہو جاؤ گے منہا کار فل پھر بہکایا ان کو شیطان نے تاکہ کھول دے ان پر وہ چیز کہ ان کی نظر سے پوشیدہ تھی ان کی پھر تم ہو گے منہار۔ پھر بہکایا ان کو شیطان نے، تاکہ کھولے ان پر جو ڈھکے تھے ان سے ان کے

سَوَّاهُمَا وَقَالَ مَا نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا

فرما ہوں سے اور وہ بولا کہ تم کو نہیں روکا تمہارے رب نے اس درخت سے مگر اسی لیے کہ کبھی تم ہو جاؤ عیب، اور وہ بولا، تم کو جو منع کیا ہے رب تمہارے نے اس درخت سے، مگر یہ کہ کبھی ہو جاؤ فرشتے، یا ہو جاؤ

مِنَ الْخَلْدِيِّينَ ۖ وَقَاسَمُهَا إِنِّي لَكُمْ أَلَيْنَ النَّصِیحِينَ ۚ ﴿٢١﴾ فَذَلَّىٰ هُمَا بِغُرُورٍ ۖ فَلَمَّا ذَاقَا

فرشتے یا ہوجاء ہمیشہ رہنے والے اور ان کے آگے قسم کھائی کہ میں البتہ تمہارا دوست ہوں پھر مائل کر لیا ان کو فریب سے قُط پھر جب چکھا ہمیشہ جینے والے۔ اور ان کے پاس قسم کھائی کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ پھر ڈھلایا (مائل کیا) ان کو فریب سے۔ پھر جب چکھا

الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهَا سَوَاهُهَا وَطِفًا يُخَصِفْنَ عَلَيْهَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَنَادَاهَا

ان دونوں نے درخت کو تو کھل گئیں ان پر شرمگاہیں ان کی قس اور لگے جوڑنے اپنے اوپر بہشت کے سچے قس اور پکارا ان کو دونوں نے درخت، کھل گئے ان پر عیب ان کے اور لگے جوڑنے اپنے اوپر پات بہشت کے۔ اور پکارا ان کو

فلان آدم وحواء کو اجازت تھی کہ بداروک ٹوک جو چاہیں کھائیں پئیں۔ بجز ایک معین درخت کے جس کا کھانا ان کی بہشتی زندگی اور استعداد کے مناسب نہ تھا، اسے فرمادیا کہ اس کے پاس نہ جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے میرے نزدیک یہاں ﴿فَقَدْ كُنتُمْ أَتَٰمِنَ الْغُلَٰظِ﴾ کا ترجمہ اگر یوں کیا جاتا تو زیادہ موزوں ہوتا "پھر ہو جاؤ گے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے"۔ کلم کے معنی نقصان اور کی کو تباہی کے آتے ہیں جیسا کہ ﴿وَلَهُ تَطَلُّعٌ قَفْظٌ شَدِيدٌ﴾ (کہتے ہیں۔

فلأودم دحو اشیطان کی قسموں سے متاثر ہوئے کہ خدا کا نام لے کر کون جھوٹ بولنے کی جرأت کر سکتا ہے۔ شاید وہ یہ سمجھے کہ واقعی اس کے کھانے سے ہم فرشتے بن جائیں گے، یا پھر کبھی فناء ہوں گے۔ اور حق تعالیٰ نے جو نبی فرمائی تھی اس کی تعمیل یہ تاویل کر لی ہوگی، لیکن غالباً ﴿فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُطَلِّينَ﴾ اور ﴿وَإِنْ هَذَا غَرُبُوا﴾ کے معنی یہ سمجھ لئے ہوں گے کہ یہ تو شرعی احکام ہیں جو خدا کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، ان کو توڑنا یا ان سے انحراف کرنا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس سے انحراف کرنا، یہ تو کفر ہے۔ اور یہ بھی خیال نہ رہا کہ جب وہ مسجود مسلمان کے بنائے جا چکے، پھر ملک بننے کی کیا ضرورت رہی۔ ﴿فَلَنَسِيءَ وَلَقَدْ نَعَدْنَا لَكُمُ الْعَذَابَ﴾ (ہمدرد کو ع ۶) واضح ہو کہ امر دینی بھی تو تشریعاً ہوتے ہیں اور کبھی شفقت۔ اس کو یوں سمجھو کہ مشن ایک تو ریل میں بدون ٹکٹ سفر کرنے کی ممانعت ہے یہ تو قانونی حیثیت رکھتی ہے جس کا اثر کئی کے حقوق پر پڑتا ہے اور ایک جو گاڑیوں میں لکھا ہوتا ہے کہ "مت تھو کو کہ اس سے بیماری پھیلتی ہے۔" یہ نبی شفقت ہے جیسا کہ بیماری پھیلنے کی تعمیل سے ظاہر ہے۔ اسی طرح خدا کے اوامر و نواہی بعض تشریعی ہیں جن کی خلاف ورزی کرنے والا قانونی مجرم سمجھا جاتا ہے اور جن کا ارتکاب کرنا ان حقوق کے منافی ہے جن کی حفاظت کرنا تشریع کا منشا تھا۔ دوسرے وہ اوامر و نواہی ہیں جن کا منشا تشریع نہیں محض شفقت ہے جیسا کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کی بہت سی احادیث میں علماء نے تصریح کی ہے۔ شاید آدم علیہ السلام نے اکل ثمرہ کی ممانعت کو نبی شفقت سمجھا، اسی لئے شیطان کی دوسرے اندازی کے بعد اس کی خلاف ورزی کرنے کو زیادہ بھاری خیال نہ کیا۔ مگر چونکہ انبیاء علیہم السلام کی چھوٹی سی لغزش بھی ان کے مرتبہ قرب کے لحاظ سے عظیم و ثقیل بن جاتی ہے اس لئے اپنی غلطی کا ظاہری نقصان اٹھانے کے علاوہ مدت دراز تک تو بہداشت و استغفار میں مشغول گریہ و بکا رہے آخر کار اُنمُ اجْتَنِبُوا وَهُذِي کے نتیجہ پر پہنچ گئے۔

بود آدم دیده نور قدیم

موتے در دیدہ بود کوه عظیم

فہم یعنی مدول مکی کرا کر لباس بہشتی ان پر سے اترا دیا۔ کیونکہ بہشتی لباس حقیقت میں لباس تقویٰ کی ایک محسوس صورت ہوتی ہے کسی منسوع کے ارتکاب سے جس قدر لباس تقویٰ میں رخنہ پڑے گا اسی قدر بہشتی لباس سے محرومی ہوگی۔ غرض شیطان نے کوشش کی کہ معصیان کرا کر آدم کے بدن سے بے تعلیق محازات جنت کا =

رَبُّهُمَا أَلَمَ أَنْهَكَمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقْلَلَ لَكُمَا الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿۱۱﴾

ان کے رب نے کیا میں نے منع نہ کیا تھا تم کو اس درخت سے اور نہ کہہ دیا تھا تم کو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے ان کے رب نے، میں نے منع نہ کیا تھا تم کو اس درخت سے؟ اور کہا تھا تم کو کہ شیطان تمہارا دشمن صاف ہے۔

قَالَ رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۱۲﴾

بولے وہ دونوں اے رب ہمارے ظلم کیا ہم نے اپنی جان پر اور اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور ہوجائیں گے تباہ بولے، اے رب ہمارے! ہم نے خراب کیا اپنی جان کو، اور اگر تو نہ بخشے ہم کو اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ہوجادیں نامراد۔

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۱۳﴾

فرمایا تم اترو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے فی اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک کہا تم اترو، ایک دوسرے کے دشمن ہوئے۔ اور تم کو زمین پر ٹھہرنا ہے، اور برتنا ہے ایک وقت تک۔

فَعَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ تَمَوُّونَ فِيهَا وَمِنْهَا تَخْرَجُونَ ﴿۱۴﴾

فرمایا اسی میں تم زندہ رہو گے فی اور اسی میں تم مرد گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ کہا اسی میں تم جیو گے۔ اور اسی میں تم مرد گے، اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔

= غلعت فاخرہ اتروادے۔ یہ میرا خیال ہے۔ لیکن حضرت شاہ صاحب نے نزع لباس کو اکل شجرہ کے ایک طبعی اثر کے طور پر لیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ "ماجت استنجا اور حاجت شہوت جنت میں نہ تھی ان کے بدن پر کپڑے تھے جو کبھی اترتے نہ تھے کیونکہ حاجت اتارنے کی نہ ہوتی تھی، آدم و حوا اپنے اعضاء سے داغ نہ تھے جب یہ گناہ ہوا تو لازم بشری پیدا ہوئے اپنی حاجت سے خبردار ہوئے اور اپنے اعضاء دیکھے۔" گویا اس درخت کے کھانے سے جو پردہ انسانی کمزوریوں پر پڑا تھا وہ اٹھ گیا "سواۃ" کے لغوی معنی میں بہت وسعت ہے قابیل ہابیل کے قصہ میں "سُورَةُ آخِيهِ" فرمایا اور حدیث میں ہے "اِخْذِي سِتْرَكَ يَا مَعْذَاذُ" اب تک آدم کی نظر میں صرف اپنی مادی اور معصومیت اور ابلیس کی نظر میں صرف اس کی خلقی کمزوریاں تھیں لیکن اکل شجرہ کے بعد آدم کو اپنی کمزوریاں پیش نظر ہو گئیں اور جب اس غلطی کے بعد انہوں نے توبہ و انابت اختیار کی تو ابلیس لعین کو ان کے اعلیٰ کمال اور انتہائی نجابت اور شرافت کا مشاہدہ ہو گیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ مخلوق لغزش کھا کر بھی میری مار کھانے والی نہیں۔ (ہاں چنانچہ لَيْتَسَ لَكَ عَلَيْكَ سُلْطٰنٌ) شاید اسی لحاظ سے تورات میں ابن قتیبہ صاحب معارف کی نقل کے موافق اس درخت کو "شجرة علم الخير والشر" سے موسوم کیا گیا ہے۔ دانش اعلم۔

فی یعنی رہنے ہو کر شرمائے اور پتوں سے بدن ڈھانپنے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ آدمی پیدائش کے وقت ننگا ہوتا ہے مگر فطری حیا مانع ہے کہ نکار ہے۔

فی مفرین کے نزدیک یہ خطاب آدم و حوا اور ابلیس لعین سب کو ہے کیونکہ اصل عداوت آدم اور ابلیس کی ہے اور اس عداوت کا دھل ہماری زمین بنائی تھی جس کی خلافت آدم کو سپرد ہوئی تھی۔

فی یعنی عموماً تمہارا مسکن اعلیٰ و معتاد یہی زمین ہے۔ اگر غرق عادت کے طور پر کوئی شخص کسی وقت ایک معین مدت کے لئے اس سے اوپر اٹھالیا جائے مثلاً حضرت یحییٰ علیہ السلام، تو وہ اس آیت کے منافی نہیں۔ کیا جو شخص چند روز یا چند گھنٹے کے لئے زمین سے جدا ہو کر ہوائی جہاز میں مقیم ہو یا فرض کیجئے وہیں مر جائے وہ ﴿وَلِيْنَهَا تَحْيَوْنَ وَلِيْنَهَا تَمَوُّونَ﴾ کے خلاف ہو گا۔ کیونکہ وہ اس وقت زمین پر نہیں ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے ﴿وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ﴾ جو اسوات زمین میں مدفون نہ ہوں ان کو فیہا نعید کم الخ میں کیسے داخل کیا جائے گا معلوم ہوا کہ اس قسم کے قصایا کایہ کے رنگ میں استعمال نہیں ہوتے۔

تعمہ: ..... اور ہم نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی حوا، فی الحال جنت میں سکونت اور قیام کرو یعنی سر دست جنت ہی میں رہو پھر اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ پیو لیکن اس خاص درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظلم کے اصل معنی لغت میں نقصان اور کمی کے آتے ہیں کما قال تعالیٰ: ﴿وَلَمْ تَطْلُمُ مِّنْهُ شَيْئًا﴾ اس لیے ہم نے ظالم کا ترجمہ گنہگار سے نہیں کیا بلکہ نقصان اٹھانے والے سے کیا اور یہی زیادہ مناسب ہے ابلیس چونکہ آدم کی وجہ سے ملعون اور مطرود ہو چکا تھا اس لیے اس کے دل میں حسد اور انتقام کی آگ سلگ رہی تھی حضرت آدم کی یہ نعمت اور کرامت دیکھ کر حسد اور انتقام کی آگ اور بھڑک گئی۔ اس لیے ازراہ عداوت اس فکر میں پڑا کہ کسی طرح مکر و فریب سے ان کو اس عیش و عشرت اور اعلیٰ مقام سے علیحدہ کرایا جائے۔

۱- ادھر کچھ قرآن سے حضرت آدم کو یہ محسوس ہوا کہ مجھے ایک دن یہ مقام کریم چھوڑ کر دنیا میں جانا ہوگا کیونکہ زمین کی مٹی میری فطرت میں داخل ہے اور اسی سے میرا خمیر تیار ہوا ہے۔ بتقاضائے فطرت ان کو یہ اندیشہ تھا کہ میرا خمیر مجھ کو زمین کی طرف کھینچ کر نہ لے جائے اس لیے کہ اصل اپنی فرع کے لیے جاذب ہوتی ہے اس بناء پر حضرت آدم علیہ السلام کو یہ اندیشہ ہوا کہ مبادا کسی وقت بتقاضائے فطرت مجھ کو زمین کی طرف کھینچا پڑے۔

۲- علاوہ ازیں تمام فرشتوں میں میری خلافت ارضی کا اعلان ہو چکا ہے اور اسی کے لیے مجھ کو پیدا کیا گیا ہے کما قال تعالیٰ: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً﴾ لہذا ایک نہ ایک دن مجھ کو منصب خلافت کی ادائیگی کے لیے زمین پر اترنا پڑے گا اس لیے حضرت آدم کو اپنے خلود جنت کی طرف سے ہر وقت کھٹکنا لگا رہتا تھا۔

۳- نیز اس اعلان خلافت کے بعد حق تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم دینا ﴿اَسْكُنْ اٰتَتْ وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ﴾ اس طرف مشیر ہے کہ یہ حکم چند روزہ سکونت کا ہے دائمی قیام کا حکم نہیں کیونکہ ”اسکُن“ فرمایا ہے ”اقم“ نہیں فرمایا اس حکم کو سن کر حضرت آدم نے زبان سے تو کچھ نہ فرمایا مگر دل میں ڈر گئے اور چونکہ حضرت آدم خداوند ذوالجلال کے عاشق صادق تھے جنت کے قیام کو اس لیے مستم سبھتے تھے کہ بہشت کا قیام قرب خداوندی کا ذریعہ ہے جس سے بڑھ کر عاشق صادق کی نظر میں کوئی چیز محبوب اور مطلوب نہیں ابلیس نے یہ خیال کیا کہ عاشق صادق کو قرب کی طمع اور لالچ دیکر چکمدیا جاسکتا ہے۔ اس لیے اس نے حضرت آدم اور حواء علیہ السلام کو مَلَكُوت اور خلود فی الجنة کا ایک حیلہ بنایا اور قسم کھا کر یہ باور کرایا کہ یہ حیلہ زیادتی قرب یا دوام قرب کا ذریعہ ہے تاکہ آدم اور حواء علیہ السلام سنتے ہی اس کی طرف مائل ہو جائیں کیونکہ زیادتی قرب یا دوام قرب عاشق کی عین تمنا اور آرزو ہے۔ عاشق صادق کی شان تو یہ ہوتی ہے۔

تلخ تر از فرقت تو، بیچ نیست بے پناہت غیر بیچا بیچ نیست
(یعنی تیری جدائی سے زیادہ تلخ کوئی چیز نہیں اور بغیر تیری پناہ کے سوائے الجھن اور حیرانی کے کچھ نہیں) پس

شیطان نے اس راہ سے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ اس درخت سے کھانے سے وہ قابل شرم چیز جو ان کی مستور تھی وہ ان کے سامنے ظاہر کر دے یعنی ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو جائیں کیونکہ اس درخت کی خاصیت ہی یہ تھی کہ اس کے کھانے کے بعد جنت کا لباس بدن سے اتر جائے اور وہ وسوسہ جس کے ذریعے ابلیس نے حضرت آدم اور حواء علیہ السلام کو دھوکہ دیا

وہ یہ تھا کہ آدم اور حوا سے یہ کہا کہ نہیں منع کیا تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت کے کھانے سے مگر اس خطرہ سے کہ تم دونوں اس کو کھا کر مبادا فرشتے نہ ہو جاؤ کہ فرشتوں کی طرح کھانے اور پینے سے مستغنی ہو جاؤ اور فرشتوں کی طرح تسبیح و تقدیس تمہاری غذا بن جائے اور فرشتوں کی طرح اطاعت خداوندی تمہاری طبیعت اور مزاج بن جائے اور معصیت کا احتمال بھی باقی نہ رہے یا اگر فرشتے نہ بنو تو ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ کہ موت کا خطرہ ہاتی نہ رہے کیونکہ اس کے کھانے میں یہ دونوں خاصیتیں ہیں شیطان کا مطلب یہ تھا کہ اے آدم تم کو جو غلوئی الجنت کی طرف سے کھٹکا لگا رہتا ہے اس کے ازالہ کی صورت یہ ہے کہ آپ اس دانہ گندم کو کھا لیجئے تو آپ کو بہشت کا مدامی قیام حاصل ہو سکے گا آپ کے غلو اور بقاء میں صرف یہ مانع ہے آپ اس کو اٹھا دیجئے آپ کا مقصود جو قرب دائمی ہے وہ آپ کو میسر آ جائے گا جیسا کہ دوسری جگہ ہے۔ ﴿يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبُولُ﴾ اور ابتداء میں جو آپ کو ممانعت کی گئی تھی سو غالباً اس وقت ملکیت اور حیات ابدیہ آپ کے مناسب حال نہ تھی اور اب آپ ترقی کر گئے ہیں جس سے آپ میں اس کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے جو آپ کے حال کے مناسب ہے اس لیے اب اس درخت کے کھالینے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اس کے بعد شیطان دونوں کے روبرو قسم کھا کر کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں تمہارے خیر خواہوں میں ہوں یعنی اگرچہ میں تمہارا دشمن ہوں مگر خدا کی قسم یہ بات تو تمہاری خیر خواہی سے کہہ رہا ہوں اور محض بطور خیر خواہی غلو اور بقاء کا یہ طریقہ تم کو بتلا رہا ہوں چونکہ میں تم سے پہلے اس جگہ رہا ہوں اس لیے میں یہاں کے احوال اور اطوار سے بخوبی واقف ہوں اور خدا کی قسم میں تم سے پہلے پیدا ہوا ہوں اور تم سے زیادہ یہاں کا علم رکھتا ہوں اس لیے بطور خیر خواہی تم کو یہ مشورہ دے رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں حق جل شانہ کی عظمت اس درجہ راسخ تھی کہ ان کو یہ شبہ بھی نہ گزرا کہ کوئی خدا کے نام سے جھوٹی قسم کھانے کی جرأت بھی کر سکتا ہے اور حکم شرعی بھی یہی ہے کہ جب کوئی خدا کی قسم کھائے تو اس کی بات مان لینی چاہئے اس لیے حضرت آدم اور حواء علیہما السلام کے دھوکے اور فریب میں آ گئے جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا کمال اور جمال بھی ظاہر ہوا کہ خداوند ذوالجلال کے کس درجہ شیدائی اور فدائی تھے کہ اس کا نام سن کر پگھل گئے اور کسی نے کیا خوب کہا ہے ”قد يخدع المومن بالله“ یعنی مومن اللہ کا نام سن کر دشمن کے فریب میں آ جاتا ہے عاشق سے جب محبوب کا نام لے کر کچھ کہا جاتا ہے تو اس وقت اس کے دل کا حال کچھ اور ہوتا ہے اس لیے آدم علیہ السلام اس کی جھوٹی قسموں کا اعتبار کر بیٹھے اور ان کو اس کی خیر خواہی کا یقین ہو گیا۔ اور اس سے پہلے ان کو کسی مکار اور فریبی سے واسطہ بھی نہ پڑا تھا جو جانتے کہ مکر اور فریب کیسا ہوتا ہے۔ پس اس طرح فریب سے ان دونوں کو اپنی طرف کھینچ لیا اور دھوکہ سے بلندی سے اتار کر پستی کی طرف ڈال دیا۔ اور دانہ گندم کے کھانے کی طرف ان کو مائل کر دیا۔ پس جو نبی انہوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا تو ان کا ستر کھل گیا۔ جو اس درخت کی خاصیت تھی وہ ظاہر ہوئی اور بہشتی لباس ان سے اتر گیا اور وہ شرمائے اور شرما کر اپنے اوپر بہشت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے تاکہ اپنے ستر کو چھپائیں۔ اور اس وقت ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں نے تم کو اس درخت کے کھانے سے منع نہیں کر دیا تھا اور کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ تحقیق یہ شیطان ہر چیز میں تمہارا دشمن ہے اس سے بچتے رہنا اگرچہ وہ قسمیں کھا کر خیر خواہی جتلائے پھر تم اس کے کہنے میں کیوں آ گئے دونوں بولے اے پروردگار ہم قصور وار ہیں اور تیری مغفرت اور رحمت کے امیدوار ہیں بیشک ہم نے ابلیس

کے فریب میں آ کر اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا۔ اور اپنا ہی کام خراب کیا کہ ہمارا یہ جنتی لباس بدن سے اتر پڑا حکم عدولی سے تیرا کوئی نقصان نہیں بیشک ہم اگر عزم اور حزم یعنی تامل اور احتیاط سے کام لیتے تو یہ نقصان نہ دیکھتے اور اگر آپ ہمارا یہ قصور معاف نہ کریں اور آئندہ کے لیے ہم پر اپنا لطف و کرم نہ فرمائیں تو بیشک ہم خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور اگر آپ نے اپنی مغفرت اور رحمت سے ہم کو لو اذ دیا تو ہمارا یہ خسارہ مبدل بہ منفعت ہو جائے گا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو دوام قرب خداوندی کے حصول کا ایک ذریعہ بتلایا جو ان کی تمنا اور آرزو تھی اس لیے اس ذوق و شوق کی حالت میں حق تعالیٰ کے حکم ﴿لَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ اور ﴿وَإِنَّ لَهَا عَذَابًا لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾ سے ذہول اور نسیان ہوا اور یہ بھی خیال نہ رہا کہ جب میں مسجود ملائکہ بن چکا ہوں تو اب مَلَک (فرشتہ) بننے کی کیا ضرورت رہی کما قال تعالیٰ: ﴿فَقَسِيْیَ وَاَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَزْمًا﴾۔ مگر اس کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھ کر گزرے اور ظاہر ہے کہ اگر بھول کر کوئی کام خلاف حکم سرزد ہو جائے تو اس کو لغزش اور خطا اجتہادی کہتے ہیں یہ اگر معصیت ہے تو محض صورۃ معصیت ہے اور حقیقۃ معصیت وہ ہے جو دیدہ و دانستہ ہو۔ حضرات انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے تو وہ فوراً بارگاہ خداوندی میں معافی کے خواستگار ہو جاتے ہیں اور اپنی لغزش کی کوئی تاویل نہیں کرتے تاویل بھی خلاف ادب ہے اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام لغزش کے بعد توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ ہو گئے جس سے ان کا مرتبہ اور بلند ہو گیا۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَعَطَّیْ اٰدَمُ رَبَّهٖ فَغَوٰی ثُمَّ اجْتٰنٰی رَبَّهٗ﴾۔ معصیت کے بعد اجتباء کا ذکر اس توبہ اور استغفار کا ثمرہ ہے خوب سمجھ لو۔ اور شیطان نے دیدہ و دانستہ حکم عدولی کی اور اپنے زعم باطل کی توجیہات اور تاویلات شروع کر دیں جس سے اور زیادہ ذلیل اور خوار ہوا۔

حضرات انبیاء اپنے علوم مرتبت اور رفعت اور کمال معرفت کے سبب اپنی ادنی لغزشوں پر بھی مواخذہ خداوندی سے خائف اور ترساں رہتے ہیں جن پر دوسرے لوگوں سے مواخذہ نہیں ہوتا اور جو امور ان سے ازراہ سہو و نسیان سرزد ہو جاتے ہیں ان لغزشوں کو ان کے علوم مرتبہ کے لحاظ سے سینات اور معاصی کے نام سے تعبیر کر دیا جاتا ہے ورنہ فی الحقیقت دوسرے لوگوں کے گناہوں کی طرح گناہ نہیں ہوتے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بمنزلہ نیکی ہوتے ہیں البتہ یہ لغزشیں اور بھول چوک حضرات انبیاء کے مرتبہ کے لحاظ سے بمنزلہ ذنوب کے ہو جاتے ہیں جیسا کہ کہا گیا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین یعنی نیکیوں کی نیکیاں مقربین کے گناہ ہیں۔

خون شہیداں را از آب اولی تر است

اِس خطا از صد صواب اولی تر است

چنانچہ عارف رومی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں:

لیک آں مو در دو دیدہ رستہ بود

گرچہ یک مؤ بد گنہ کو جستہ بود

(اگرچہ وہ گناہ جو آدم علیہ السلام سے سرزد ہوا وہ بال کے برابر تھا لیکن وہ بال کے برابر تھا لیکن وہ بال آنکھوں میں ظاہر

ہوا) انسان کے جسم پر کم و بیش بال ہوتے ہیں مگر ان سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی لیکن آنکھوں کے اندر اگر کوئی بال آ جائے تو وہ سخت تکلیف دہ ہوتا ہے۔

بود آدم دیدہ نور قدیم مومے در دیدہ بود کوہ عظیم
(اسی طرح سمجھو کہ آدم علیہ السلام کی ذات بابرکات نور قدیم کے آنکھ کی طرح تھی اور آنکھ جیسی نازک چیز میں ایک بال بھی بمنزلہ ایک بھاری پہاڑ موجب ثقل ہوتا ہے۔)

گردراں حالت بکروے مشورت در پشیمانی نہ گفتے معذرت
(ہاں اگر اس حالت میں جبکہ شیطان ان کو اپنی تقدیر سراپا تزییر سے دھوکہ دے رہا تھا۔ حق جل شانہ سے مشورہ کر لیتے کہ اے پروردگار اس بارہ میں آپ کا کیا ارشاد ہے تو آدم علیہ السلام کو ندامت اور پشیمانی سے معذرت یعنی توبہ اور استغفار کی نوبت ہی نہ آتی) کیونکہ حضرت آدم رسول مکلم تھے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ ان کو وحی ہوتی تھی وہ اس بارہ میں بھی بلا واسطہ حق تعالیٰ سے دریافت کر سکتے تھے لہذا ان کی شایان شان یہ تھا کہ جس طرح ان کو بلا واسطہ یہ نبی پہنچی تھی کہ ﴿لَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ (اس درخت کے قریب نہ جانا) تو اسی طرح ان کے لیے یہ مناسب تھا کہ جب شیطان نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا تو وہ خود خداوند تعالیٰ سے بلا واسطہ دریافت کرتے کہ یہ ابلیس مجھے یہ مشورہ دیتا ہے۔ اس بارہ میں کیا حکم ہے اور کیا وہ سابق نہیں مرتفع ہوگئی۔ پس حضرت آدم علیہ السلام نے وہ چیز ترک کی جو ان کی شان کے لیے اولیٰ اور انسب تھی کہ خدا تعالیٰ سے دریافت کرتے لیکن بھول گئے اور خدا تعالیٰ سے دریافت نہ کیا پس اس ترک اولیٰ کی وجہ سے عتاب آیا اور یہ ترک اولیٰ بھی ان کی شان کے لحاظ سے ہے ورنہ ہمارے لحاظ سے ترک اولیٰ بھی نہیں کیونکہ اللہ کے نام کی قسم سے حجت پوری ہو جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ میں نے تمہاری تقصیر کو معاف کیا اور تمہاری توبہ اور معذرت قبول ہوئی اور آئندہ کے لیے تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم پر میری رحمتیں اور برکتیں مبذول ہوں گی لیکن فی الحال یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم جنت سے زمین پر اترو تاکہ تمہاری پیدائش کا مقصد جو خلافت فی الارض ہے اور جس پر تم نامزد ہو چکے ہو۔ وہ زمین پر اترنے ہی سے پورا ہوگا اور باہمی عدل و انصاف جو خلافت کے لوازم میں سے ہے وہ جنت میں رہ کر پورا نہیں ہو سکتا۔ خلافت کے لیے باہمی دشمنی اور عداوت چاہئے اور یہ امر جنت میں ممکن نہیں باہمی عداوت کا محل زمین ہے لہذا تم زمین کی طرف اتر دو ہاں ایک دوسرے کا دشمن ہوگا۔ اور اللہ کا خلیفہ تمہارے درمیان عدل و انصاف کرے گا اور یہ سلسلہ قیامت تک معتد رہے گا تمہارا یہ بیہوش اگرچہ بظاہر لغزش اور خطا کا اثر معلوم ہوتا ہے لیکن در پردہ مشیت الہیہ کی تکمیل ہے مگر چونکہ اس منصب جلیل یعنی منصب خلافت کی سپردگی جنت سے نکلنے پر موقوف تھی۔ اس لیے اس بھولے سے کھانے کو اس کا ایک ظاہری سبب اور بہانہ بنا دیا گیا صورت اور ظاہر اگرچہ وہ کھانا نزول عتاب کا باعث بنا لیکن درحقیقت وہ از دیامراتب اور عروج مدارج کا سبب بنا۔

خلاصہ کلام یہ کہ حکم یہ ہوا کہ جنت سے زمین کی طرف اتر دو اور تمہاری اولاد ایک دوسرے کی دشمن ہوگی اور تمہارے لیے ایک وقت معین تک یعنی مرنے تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور سامان دنیوی سے نفع اٹھانا ہے اور وہاں رہ کر جنت کی واپسی کی تیاری کرنا ہے اور یہ شیطان بھی زمین پر جا رہا ہے وہاں جا کر اس سے ہوشیار رہنا ہے اور اس کے دھوکے میں نہ آنا اور پھر چند روز کے بعد تم کو ہماری طرف آنا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ تم اسی زمین میں زندگی بسر کرو گے اور اسی میں مرو گے۔ اور پھر قیامت کے قریب اسی میں سے زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ اور حساب کتاب کے بعد تم میں سے جو شخص اپنے باپ آدم

کے طریقہ پر چلا ہوگا وہ جنت میں پہنچ جائے گا ورنہ جہنم اور اسفل السافلین میں اس کا ہیوط ہو جائے گا۔

لطائف و معارف

۱۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ سبحانہ کے من کل الوجوہ مقبول اور برگزیدہ بندے تھے کما قال تعالیٰ: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَالْإِسْرَافِيلَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ الایہ۔ ہر اعتبار سے ظاہر و باطناً خدا کے پسندیدہ اور چیدہ و برگزیدہ تھے حق تعالیٰ شانہ نے خود اپنے دست خاص سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اپنے صفات و کمالات کا انکو آئینہ اور مظہر بنایا جیسا کہ حدیث میں ہے ”خلق الله آدم علی صورته“

پس خلیفہ ساخت صاحب سینہ تابور شاہش را آئینہ

اور بلا واسطہ اپنے کلام اور خطاب کے شرف سے ان کو شرف بخشا اور خلعت خلافت اور خلعت نبوت و رسالت سے ان کو سرفراز کیا اور مسجد ملائک بنایا تا کہ معلوم ہو جائے کہ نبی اور رسول کا درجہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے اور قرب خداوندی میں ان کا مقام ملائک کے مقام سے بلند اور برتر ہے جیسا اہلسنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام ملائکہ سے افضل ہیں اور جب فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کا فضل و کمال ظاہر ہو گیا تو خداوند ذوالجلال نے ان کو جنت میں رہنے کا حکم دیا ﴿يَا آدَمُ اسْكُنْ أَتَىٰ وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ﴾ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے قیام کو از بس مستمتم سمجھتے تھے کہ وہاں کا قیام قرب خداوندی کا ذریعہ تھا۔ مگر قرآن سے یہ محسوس کرتے تھے کہ مجھے ایک نہ ایک دن یہ مقام چھوڑنا پڑے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مٹی سے پیدا کیا ہے میری اصل فطرت زمینی ہے مبادا بتقاضائے فطرت کسی وقت مجھ کو زمین کی طرف کھینچا پڑے کیونکہ فرع کا اصل کی طرف انجذاب ایک فطری امر ہے۔ نیز میری پیدائش کا اصل مقصد خلافت فی الارض ہے نہ معلوم کس وقت اس منصب کی انجام دہی کے لیے زمین پر اترنا پڑے۔ نیز فی الحال جو مجھ کو قیام جنت کا حکم دیا گیا ہے وہ ﴿يَا آدَمُ اسْكُنْ أَتَىٰ وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ﴾ کے عنوان سے آیا ہے جس سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ یہاں کا قیام دائمی نہیں بلکہ چند روزہ سکونت ہے اس لیے ان کو اپنے خلود فی الجنۃ کی طرف سے کھٹکار ہوتا تھا۔ اور باوجود اس علم کے کہ میں مسجد ملائکہ ہوں اور خداوند ذوالجلال نے جو علم اور شرف اور منصب خلافت مجھ کو عطاء کیا ہے وہ ملائکہ کی تسبیح و تقدیس سے افضل ہے۔ خدا تعالیٰ کے عاشق صادق تھے۔ حق تعالیٰ کی محبت بے غایت کی وجہ سے قیام جنت کو قرب خداوندی کا ذریعہ سمجھ کر اس کی طرف مائل تھے اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی افضل اور جلیل المرتبہ اپنے سے کمتر اور فردر کی کسی نعمت اور فضیلت کی طرف کسی عارض کی بناء پر مائل ہو جاتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی سہولت اور خفت کو دیکھ کر انبیاء کرام بھی ان پر غبطہ کریں گے سو یہ غبطہ اس بناء پر نہ ہوگا کہ وہ لوگ انبیاء سے افضل ہوں گے بلکہ کسی سہولت اور راحت کی بناء پر ہوگا اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو باوجود فضیلت اور باوجود فضل کلی کے اگر ملائکہ کے بعض جزئی فضائل کی طرف میلان ہو جائے تو یہ میلان ان کی افضلیت کے منافی نہیں۔

شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی اسی تڑپتی ہوئی رگ کو تاک لیا اور سمجھ گیا کہ اسی راہ سے ان کو دھوکہ اور فریب دیا

جاسکتا ہے چنانچہ ان کے پاس آیا اور خدا کی قسم کھا کر یہ کہا اگر تم جنت کا خلود اور دوام چاہتے ہو تو اس درخت سے کچھ کھاو تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ یعنی تم ہمیشہ جنت ہی میں رہو گے اور زمین پر اترنا نہیں پڑے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کے فریب میں آ گئے اور اکل حطہ کا ارتکاب کر بیٹھے ارتکاب کے بعد اپنی خطا اور لغزش کا احساس ہوا اور بصدندامت و شرمساری اور بصد گریہ و زاری ان کلمات سے توبہ اور معذرت کی۔ ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنَّ لَنَا لَغَيْرَ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَعَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾۔

۲۔ ہبوط کا حکم:..... بعد ازاں حضرت آدم اور حوا علیہما السلام کو حکم ہوا کہ بہشت سے زمین پر اتریں اور حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت سے نکلنے کا حکم از روئے عتاب و عقاب نہ تھا۔ بلکہ اس درخت کے کھانے کا اثر تھا جس طرح انکشاف ستر اس کا ایک اثر تھا۔ خصوصاً جبکہ بعض آیات اس پر دال ہیں کہ ہبوط کا حکم قبول توبہ کے بعد ہوا ہے کما قال تعالیٰ: ﴿فَقُلْنَا لَأَدُمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَةٍ فَتَبَّ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا﴾۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ قبول توبہ کے بعد زمین پر اتارے گئے اور ظاہر ہے کہ قبول توبہ کے بعد عتاب اور عقاب کے کوئی معنی نہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام کا بہشت میں رہنا اس شرط کے ساتھ مشروط تھا کہ وہ اس درخت سے نہ کھائیں اور اب مصلحت ان کے بہشت میں رہنے کی نہ تھی اور وقت آ گیا کہ نوشہ قضا و قدر ظہور میں آئے اور وہ اپنے مقام خلافت پر جائیں جیسا کہ ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ صاف اس پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ زمین پر خلیفہ ہوں اور زمین انہی کے لیے پیدا کی گئی تھی۔ کما قال تعالیٰ: ﴿خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾۔ پس یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر اتارنا سزا یا بطور اہانت تھا۔ وہ تو پہلے ہی خلافت البیہ فی الارض کے لیے مامور اور نامزد ہو چکے ہیں۔ یہ عجب اہانت ہے کہ ان کو خلافت فی الارض عطاء کی جا رہی ہے اور وہ منصب جلیل ان کو عطاء کیا جا رہا ہے جس کی فرشتوں نے ﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ کہہ کر خواہش ظاہر کی تھی اور حق جل شانہ کے اس ارشاد ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ ﴿ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ﴾ سے صاف ظاہر ہے کہ اس لغزش کے بعد خدا تعالیٰ نے مزید برگزیدہ بنایا۔ پس حضرت آدم کو بہشت سے زمین پر اترنے کا حکم اہانت کی بناء پر نہ تھا بلکہ ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ کی تکمیل کے لیے تھا کہ جن کو پیدا ہی خلافت ارضی کے لیے کیا گیا ہے۔ ان کو مقام خلافت میں پہنچا دیا جائے بظاہر اگرچہ بعد ہوگا مگر معنی اور رتبہ قرب پہلے سے زیادہ ہوگا۔ خدا تعالیٰ کے اعتبار سے زمین اور آسمان سب برابر ہیں۔ اور مقام خلافت قیام جنت سے کہیں اعلیٰ اور ارفع ہے اور یہ مقام خلافت اس درجہ بلند ہے کہ ملائکہ سموات وارضین کو اسی وجہ سے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ خلیفہ الہی کی فضیلت اور برتری ملائکہ پر ثابت ہو جائے۔

۳۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس قول ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾ میں۔ ظلم سے گناہ اور جرم کے معنی مراد نہیں ظلم کے اصل معنی نقصان اور کمی اور کوتاہی کے ہیں حق تعالیٰ کے اس قول ﴿وَلَمْ تَظْلِمْنَا مِنْهُ شَيْئًا﴾ میں ظلم سے کمی کے معنی مراد ہیں اور عقلاً اور شرعاً ظلم کے درجات ہیں۔ حق تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم فرمایا ہے۔ ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾۔ اور دوسری جگہ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ فرمایا ہے معلوم ہوا کہ کوئی ظلم یعنی کوئی نقصان اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ذرہ کے برابر ہوتا ہے۔

تو حضرت آدم علیہ السلام کے ظلم کے معنی یہ ہیں کہ اسے پروردگار ہم نے شیطان کے دھوکہ میں آ کر اپنا نقصان کیا کہ آپ کے حکم کی متابعت سے اور شیطان کی مخالفت سے ہم کو جو درجات اور مراتب حاصل ہوئے ان میں کمی آگئی اور سر دست جنت کا لباس ہمارے بدن سے اتر گیا اور تیرے مقام قرب اور مقام اختصاص سے ہم کو دور جانا پڑ رہا ہے اور نعمائے جنت سے محروم ہو رہے ہیں۔ ہم پر رحم فرما۔

۳- قصہ آدم علیہ السلام بستر قضا و نظر اور از مراعات صریح نہی و ترک تاویل

عارف رومی قدس سرہ السامی نے اپنی مثنوی میں بزبان ہد ہد ایک قصہ بیان کیا جس میں بتلایا۔
چوں قضا آید شود دانش بخواب   مہ سید گردد بگرد آفتاب
یعنی جب قضا آتی ہے تو عقل سو جاتی ہے اور اس کا ادراک بھی سو جاتا ہے اور قضا الہی سے چاند سیاہ پڑ جاتا ہے اور سورج کو گرہن لگ جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ عقل جو آفتاب اور ماہتاب کی طرح روشن ہے قضا الہی سے وہ بے نور اور تاریک ہو جاتی ہے اب آگے اسی مضمون کی تائید کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں بظاہر یہ قصہ بھی بزبان ہد ہد ہے اور ممکن ہے کہ یہ قصہ عارف رومی کی طرف سے ہو اور مقصود یہ ہے کہ غلبہ قضا وہ چیز ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے باوجود اتنے بڑے علم و معرفت کے لغزش ہو گئی کہ قضا و قدر نے ان کی نظر کو صریح نہی کی رعایت سے باز رکھا اور ترک تاویل اور عدم تاویل کی بجائے تاویل کی طرف ان کو مائل کر دیا اور تاویل کی راہ اختیار کر گئے یہ سب قضا و قدر کا کرشمہ تھا۔

ابو البشر کو علمُ الأسماء بگ است   صد ہزاراں علمش اندر ہر رگ است
یعنی حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام جو ابو البشر ہیں اور مرتبہ علم آدم الاسماء کے تاجدار ہیں اور لاکھوں علم ان کی رگ میں بھرے ہوئے ہیں۔ آگے علم الاسماء کی تفسیر فرماتے ہیں۔

اسم ہر چیزے چنن کاں چیز ہست   تا ہپایاں جان اورا داد دست
تمام چیزوں کے نام اور جس حالت پر وہ واقع ہیں سب کا نام و نشان ان کی آخری حالت تک ان کی روح کو عطا کر دیا گیا۔ خلاصہ تفسیر کا یہ ہوا کہ علم آدم الاسماء سے صرف اشیاء کے نام بتا دینا مراد نہیں بلکہ اسماء عام ہے جو حقائق اور اوصاف اور خواص اور آثار سب کو شامل ہے پس تعلیم اسماء کا مطلب یہ ہوا کہ تمام اشیاء کے نام اور ان کی ماہیتیں اور صفاتیں اور خاصیتیں سب آدم علیہ السلام کو بتلا دیں کیونکہ خلیفۃ اللہ فی الارض کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دنیا میں پیش آنے والے امور مثلاً کھانا اور پینا اور بھوک اور پیاس اور سرور اور حزن اور شہوت اور غضب وغیرہ وغیرہ اس قسم کے تمام امور کے مایچوں اور خاصیتوں سے واقف ہو اس لیے یہ تمام امور حضرت آدم علیہ السلام کو بتلا دیئے گئے تاکہ زمین میں منصب خلافت کو انجام دے سکے اور فرشتوں میں اللہ نے کسی حکمت سے یہ استعداد نہیں رکھی کہ وہ ان امور حسیہ اور جسمانیہ کا کما حقہ ادراک کر سکے ملائکہ اس قسم کے امور سے منزہ ہیں اس لیے منصب خلافت بجائے ملائکہ کے حضرت آدم علیہ السلام کو ملا۔

چشم آدم چوں بنور پاک دید   جان و سر تا مہاشتن پدید

حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ نے جو نور خداوندی سے منور تھی نظر اٹھائی اور خداوند نور سے اشیاء کا مشاہدہ کیا تو ان پر تمام اسماء کے حقائق اور اسرار منکشف ہو گئے پس اصل فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کی یہ تھی کہ وہ نور الہی اور علم خداوندی کے مظہر اور آئینہ تھے۔

چوں ملک انوار حق بروئے بتافت در سجود افتاد و در خدمت شافت
جب فرشوں نے ان میں انوار حق اور تجلیات ربانی کو درخشاں دیکھا تو سب سجدہ میں گر گئے اور خدمت کے لیے دوڑے۔

چوں ملائک نور حق دیدند ازد جملہ افتادندہ در سجدہ برو
جب ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں نور حق کو جلوہ گرد دیکھا تو سب سجدہ میں گر گئے بخلاف ابلیس کے کہ اس کی نظر صرف مادہ طین تک محدود رہی اور نور حق سے نابینا بن گیا اس لیے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور خداوند ذوالجلال سے بحث شروع کی۔ ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾۔

اِس چنیں آدم کہ نامش می برم گستاخیم تا قیامت قاصر
”بد بد“ جس کی زبان پر یہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے وہ بد بد یہ کہتا ہے کہ ایسے آدم جن کا نام میں لے رہا ہوں اگر قیامت تک بھی ان کی تعریف و توصیف کروں تو تب بھی قاصر رہوں۔

اِس ہمہ دانست و چوں آمد قضا دانش یک نہی شد بروئے عطا
باوجودیکہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ سارا علم حاصل تھا اور تمام چیزوں کے خواص و آثار سے واقف تھے لیکن جب قضا نمودار ہوئی تو ایک نہی ﴿لَا تَقْرَبْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ کا علم ان پر پوشیدہ ہو گیا اور غیبی طور پر اس پر ایک پردہ پڑ گیا جس سے وہ دشمن کے وسوسہ سے تردد میں پڑ گئے جس کا اگلے شعر میں بیان ہے

کائے عجب نہی از پئے تحریم بود یا بتاویلے بد و توہم بود
حضرت آدم علیہ السلام حیران تھے اور تعجب اور تردد میں تھے کہ خدا جانے یہ نہی تحریم مطلق کے لیے ہے کہ ذاتی طور پر اس درخت کے قریب جانا مطلقاً حرام ہے یا یہ نہی متلبس بتاویل ہے اور اس نہی سے ظاہری معنی مراد نہیں بلکہ تاویلی اور مجازی معنی مراد ہیں جس سے مجھ کو وہم میں ڈال دیا گیا ہے تاویل کے معنی ہیں کلام کو ظاہر سے پھیر کر ایسے معنی کی طرف لے جانا جو قواعد شریعت اور قواعد عربیت کے مطابق ہوں اور توہم اور ابہام کے معنی۔ قریبی اور متبادر مفہوم کو چھوڑ کر معنی بعید مراد لینا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ عجب نہیں کہ یہ نہی تاویلی ہو اور اس سے اس درخت کی ممانعت مراد نہ ہو بلکہ کوئی اور معنی مراد ہوں یعنی اس درخت سے کھانا فی حد ذاتہ حرام نہ ہو۔ محض کسی حکمت اور مصلحت سے اس درخت سے کھانے کی ممانعت کر دی گئی ہو۔ غرض یہ کہ حضرت آدم دشمن کے وسوسہ سے تردد میں پڑ گئے کہ یہ نہی اور ممانعت ذاتی حرمت کی وجہ سے ہے یا یہ نہی تنزیہی ہے یا محض شفقت کی بناء پر ہے کہ اس وقت میری استعداد کمزور ہے۔ شاید اس حالت میں اس کا تحمل نہ کر سکوں اور ممکن ہے کہ یہ نہی تابیدی نہ ہو بلکہ وقتی ہو اور کسی عارض اور مصلحت کی بناء پر ہو اور یہ خیال کیا کہ جو نہی اور ممانعت محض شفقت

کی بناء پر ہو یا کسی وقتی اور عارضی مصلحت کی وجہ سے ہو تو ایسی نبی کی خلاف ورزی کوئی گناہ نہیں اس لیے وہ درخت سے کھانے پر آمادہ ہو گئے۔

درِش تاویل چوں ترجیح یافت طبع در حیرت سوئے گندم شنافت
حضرت آدم علیہ السلام اسی حیرت اور تردد میں تھے کہ دل نے تاویل کو ترجیح دی اور طبیعت حیرت میں آ کر گندم کی طرف مائل ہو گئی تو بارگاہ خداوندی سے عتاب ہوا اور ہیوط کا حکم آیا اس لیے کہ اس درخت کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس کو کھائے گا وہ دنیا کی طرف ضرور اترے گا۔ کھانے کے بعد حضرت آدم کو اپنی خطا کا احساس ہوا تو توبہ اور استغفار شروع کی اب آگے اس کی مثال بیان فرماتے ہیں۔

باغبان را خارچوں در پائے رفت دزد فرصت یافت کا لا برد تفت
اس قصہ کی ایسی مثال ہو گئی جیسے کوئی باغبان ہو اور اس کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے تو وہ بیچارہ تو کانٹا نکالنے میں لگا اور چور کو فرصت میں مال چرانے کا موقع مل گیا کہ جلدی سے سارا مال لے کر چلتا بنا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام باغبان علم و معرفت تھے ان کے پائے قلب میں دوسرے کا ایک کانٹا چھا اور اس کے نکالنے میں مشغول ہوئے دُزِ لعین (ابلیس) موقع پا کر ان کی متاعِ راحت و سکینت کو چرا کر لے بھاگا۔

چوں زحیرت رست باز آمد براہ دید برده دزد درخت از کارگاہ
جب حضرت آدم علیہ السلام اس حیرت سے نکلے اور راہِ حقیقت ان پر منکشف ہوئی تو دیکھا کہ چور کا رخاںہ سے مال و متاع چرا کر لے گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ سب شیطان کا فریب تھا تا کہ مجھ کو جنت سے محروم کرادے۔

ربنا انا ظلمنا گفت و آہ یعنی آمد ظلمت و گم گشت راہ
اس وقت حضرت آدم علیہ السلام بصد آہ و درد ﴿وَرَبَّنَا ظَلَمْنَا﴾ کہہ کر بارگاہ خداوندی میں معذرت کرنے لگے روتے جاتے تھے اور آہیں بھرتے جاتے تھے یعنی اے خدا ہماری عقل پر ظلمت اور تاریکی چھا گئی اور ہم سے راستہ گم ہو گیا اس دوسرے مصرعہ میں اشارہ اس طرف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اس دعا ﴿وَرَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾ میں ”ظَلَمْنَا“ ظلم سے مشتق نہیں بلکہ ظلمت سے مشتق ہے پس ﴿ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾ کے معنی یہ ہوں گے کہ اے پروردگار ہم نے قلت عمل اور قلت احتیاط کی بناء پر اپنے آپ کو ظلمت اور تاریکی میں ڈال دیا اور اپنے مرتبے اور منزل کو ملحوظ رکھ کر عمل نہ کیا اور ان مشقتوں میں پڑے جو اس درخت کے خواص میں سے ہیں۔ پس حضرت آدم علیہ السلام کا درخت سے کھانا اور پھر اس کے بعد زمین پر اترنا سب قضاء و قدر سے تھا۔ ابتداء میں حضرت آدم علیہ السلام کی افضلیت اور سیادت ظاہر ہوئی۔ اب وقت آیا کہ حسب قضاء و قدر ان کی خلافت ظہور میں آئے اس لیے یہ اکل شجر اس کے لیے ایک بہانہ بنا دیا گیا۔

ایں قضا ابرے بود خورشید پوش شیر واژدہا بودز و بچو موش
حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے بطور نتیجہ فرماتے ہیں کہ اس قضا کی ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک بادل ہودہ آفتاب کو چھپا لے قضا ایسی سخت چیز ہے کہ اس کے سامنے شیر اور واژدہا چوہے کے مانند عاجز اور لاچار ہیں۔ (دیکھو مشنوی

مولانا روم، ص: ۱۰۳، ۱۰۴، دفتر اول)

اضافت کردن آدم علیہ السلام آن زلت را بخوشتن۔ ﴿وَرَبَّنَا ظَلَمْنَا﴾ الخ

واضافت کردن ابلیس گناہ خود را بحق۔ ﴿وَرَبِّ بِمَآ آغْوَيْتَنِي﴾ الخ

حضرت آدم علیہ السلام کا اپنی لغزش کو اپنی طرف منسوب کرنا اور ﴿وَرَبَّنَا ظَلَمْنَا﴾ کہنا (کہ اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔) اور ابلیس کا اپنے جرم کو خدا کی طرف منسوب کرنا کہ اس طرح کہا کہ ﴿وَرَبِّ بِمَآ آغْوَيْتَنِي﴾۔ (اے پروردگار تو نے مجھے گمراہ کیا) اپنی گمراہی کو خدا کی طرف منسوب کیا۔

اس مضمون کا تعلق مسئلہ جبر و اختیار سے ہے معتزلہ بندہ کو اپنے افعال کا خالق سمجھتے ہیں اور جبریہ بندہ کو مجبور محض سمجھتے ہیں اور تمام افعال کو خدا کی طرف نسبت کرتے ہیں اور اہلسنت والجماعت کا مسلک نہایت معتد اور متوسط ہے جبر اور قدر کے درمیان ہے کہ افعال کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے مگر بندہ خدا داد قدرت اور اختیار سے ان افعال کا سبب اور مرتکب ہے پس ابلیس تو جرم کر کے جبری محض بن گیا کہ اغواء کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف کردی اور خود بری الذمہ اور بے تعلق بن گیا۔

گفت شیطان کہ بَمَا آغْوَيْتَنِي ﴿﴾ کہنا اور اس کینہ نے اپنے کسب اور ارتکاب غواہیت کو چھپا کر اغواء کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا تاکہ خود بری الذمہ بن جائے۔

گفت آدم کہ ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا ﴿﴾ او ز فعل حق نہ بد غافل چو ما اور حضرت آدم نے ﴿ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا﴾ کہہ کر ظلم کو اپنی نفس کی طرف منسوب کیا اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ ہماری طرح فعل حق یعنی خلق سے غافل ہوں جیسے ہم اکثر امور میں خدا کی خالقیت سے غافل ہو کر یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ چیز میری پیدا کردہ ہے گویا کہ ہم بندہ کو اپنے افعال کا خالق سمجھتے ہیں۔ حضرت آدم کو خوب معلوم تھا کہ ہر چیز کا خالق خدا تعالیٰ ہے اور بندہ کا سبب اور مرتکب ہے مگر حضرت آدم نے ﴿وَرَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا﴾ میں اپنی تقصیر کو اپنی طرف منسوب کیا اور ادب کی وجہ سے خالق کی طرف منسوب نہیں کیا۔

در گنہ او از ادب پنهانش کرد زان گنہ برخود زدن او بر بخورد
گنہ کے بارے میں ادب کی وجہ سے اللہ کے فعل خلق کو پوشیدہ رکھا اور اس کے خلق کا ذکر نہیں کیا بلکہ اپنی طرف منسوب کیا اور گناہ کو اپنی طرف منسوب کرنے سے ان کو اس ادب کا بہت ہی اچھا پھل ملا۔ کہ عفو تقصیر اور رفع درجات اور خلافت الہی سے مشرف اور سرفراز ہوئے

بعد توبہ گفتش اے آدم نہ من آفریدم در تو ایں جرم و من
توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم کیا یہ تقصیر (اکل شجرہ) خود میں نے تیرے اندر پیدا نہیں کی یعنی میں ہی تو اس تقصیر کا خالق ہوں اور یہ سب کچھ میری ہی قضا و قدر سے واقع ہوا ہے پھر تم نے معذرت کے

وقت اس فعل کو میری طرف منسوب نہیں کیا بلکہ اپنی طرف منسوب کیا

نہ کہ تقدیر وقضاء من بد آں چوں بوقت عذر کردی آن نہاں
کیا یہ سب کچھ میری ہی قضا و قدر سے نہ تھا جو تو نے عذر کے وقت اس کو پوشیدہ رکھا اور یہ نہیں کہا کہ میری تقدیر میں
ایسا ہی لکھا تھا لہذا میں بے قصور ہوں

گفت ترسیدن ادب نکذاشم گفت من ہم پاس آنت داشتم
حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں سوء ادب سے ڈر گیا اور دامن ادب ہاتھ سے نہ چھوڑا تو فرمایا کہ پھر میں نے
ہی تیرے ادب کا لحاظ کیا اور تجھے اپنے عفو و کرم سے نوازا

گناہ گرچہ اختیار ما حافظ تو در طریق ادب گوش گو گناہ من است
ہر کہ آرد حرمت او حرمت برد ہر کہ آرد قند لوزینہ خورد
حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ہماری بارگاہ میں ادب اور احترام کو ملحوظ رکھتا ہے وہ اس کے صلہ میں حرمت اور
کرامت لے جاتا ہے یعنی ہمارا مقبول اور مقرب بن جاتا ہے اور مثل مشہور ہے کہ قند لاؤ اور لوزینہ (یعنی حلوا با دام) کھاؤ۔
(مثنوی مولانا روم۔ دفتر اول ص ۱۲۴ و کلید مثنوی دفتر اول حصہ اول ص ۳۵۶)

خاصان حق کی لغزش عوام کی طاعت سے افضل ہے

زلت^① ادب و طاعت نزد حق پیش کفرش جملہ ایمانہا خلق (سے کہند و بوسیدہ دے اعتبار)

مرد کامل کی لغزش خدا کے نزدیک اور لوگوں کی صدا با طاعت سے بہتر ہے اور اس کے کفر کے سامنے جس کو لوگ
بظاہر کفر سمجھتے ہیں، تمام لوگوں کے ایمان کہنہ اور بوسیدہ ہیں خاصان حق سے قصداً تو کوئی معصیت ظہور میں نہیں آ سکتی البتہ سہو
و نسیان کی بناء پر کسی وقت ان سے لغزش ہو جاتی ہے مگر ان کی لغزش اوروں کے ہزار ہا حسنات اور طاعت سے بہتر ہوتی ہے
کیونکہ انبیاء کرام سے جو بھول چوک ہو جاتی ہے وہ سراسر اخلاص اور نیک نیتی پر مبنی ہوتی ہے جس کو خطا و اجتہاد کی کہنا چاہیے مگر
لغزش کے بعد جب ان کو متنبہ ہوتا ہے تو ندامت و خجالت میں غرق ہو جاتے ہیں اور بصد ہزار گریہ و زاری توبہ و استغفار اور
معذرت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جن کی ندامت اور شرمساری اور گریہ و زاری کو دیکھ کر فرشتے بھی عیش عیش کرنے لگتے ہیں
اور اس گریہ و زاری کی وجہ سے ایسے مرتبہ عظمیٰ پر پہنچتے ہیں کہ دوسرے لوگ طاعت اور عبادت کر کے بھی اس مقام تک نہیں پہنچ
سکتے ان حضرات کی لغزشیں سیئات المقر بین کے قبیل سے ہیں اور سیئات المقر بین باجماع اولیاء و عارفین حسنات ابرار سے
کہیں بہتر ہے۔ مرد کامل سے زلت (لغزش) کے بعد جو زلت و خواری اور حیاء اور انکساری اور گریہ و زاری ظہور میں آتی ہے
وہ در پردہ اس کی ترقی اور معراج معنوی ہے کہ پہلے سے زیادہ اس کا مقام بلند ہو گیا (زلت) کے معنی لغزش کے ہیں جس کا
مطلب یہ ہے کہ اپنے مقام بلند سے پھسل گیا اور جو فضل اس کے مقام رفیع کے مناسب نہ تھا وہ اس سے سرزد ہو گیا اس لغزش

① مثنوی دفتر اول ص ۱۳۵، و مفتاح العلوم: ۲۸، ۲۴۲، و کلید مثنوی: ۲۸۱/۱۔

کے بعد جو ہوش آیا تو ندامت و خجالت اور گریہ و زاری کے پروں سے پرواز کی اور مقام قرب کی اتنی بلندی پر پہنچ گیا کہ جہاں اس لغزش سے پہلے نہیں پہنچا تھا اور پہلے سے زیادہ اس کے درجے بلند ہو گئے اور اہل بدر کے متعلق جو ارشاد آیا ہے، ”اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم“ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بدر سے دیدہ و دانستہ اللہ کی معصیت ظہور میں نہیں آئے گی البتہ بمقتضائے بشریت بطریق سہو و نسیان ان سے لغزشیں ہوں گی یعنی ان سے کبھی ایسے افعال سرزد ہوں گے جو ان کی شان اور مرتبہ کے مناسب نہ ہوں گے اس قسم کے جو امور ان سے صدور اور ظہور میں آئیں گے وہ اللہ کے یہاں سب معاف ہیں اور دوسرے مصرعہ میں جو فرمایا کہ انسان کامل کا کفر اور لوگوں کے ایمان سے بہتر ہوگا سو اس مصرعہ میں کفر سے اصطلاحی اور شرعی کفر مراد نہیں بلکہ مقام فناء کی طرف اشارہ ہے کہ اس حالت میں پہنچ کر انسان کی زباں سے بے اختیار ”انا الحق“ اور ”سبحانی ما اعظم شانی“ اس قسم کے الفاظ سرزد ہو جاتے ہیں جو بظاہر اور قضاء قاضی میں کفر شمار کیے جاتے ہیں لیکن یہ درحقیقت کمال ایمان کی دلیل ہوتے ہیں جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے ”لا يزال عبدی یتقرب الیّ بالنوافل حتی اذا احببته کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ الذی یمس بہ ورجلہ الذی یمشی بہا“ (رواہ البخاری)۔

پس مقام فناء میں اس قسم کے جو کلمات سرزد ہوتے ہیں وہ بظاہر کفر معلوم ہوتے ہیں لیکن درحقیقت وہ کمال قرب کی دلیل ہوتے ہیں اس قسم کے الفاظ حضرات اولیاء سے بے خودی کی حالت میں نکلے ہیں اس لیے شرعاً معذور ہیں۔ یہ تمام تفصیل بحر العلوم شرح مشنوی سے ماخوذ ہے۔ حضرات اہل علم اصل بحر العلوم: ۱۰۲/۱، دفتر اول اور مشنوی طبع کانپوری کے، ص: ۱۳۵، دفتر اول کے حواشی کی مراجعت کریں۔

چوں بنالد زار بے شکر و گلہ افتد اندر ہفت گردوں غلغلہ
اور جب وہ انسان کامل لغزش کے بعد زار و قطار گریہ و زاری اور شرمساری کرتا ہے جس کا سبب نہ تو شکر یہ ہوتا ہے اور نہ کوئی شکوہ ہوتا ہے تو ایسی گریہ و زاری سے ساتوں آسمانوں میں غلغلہ پڑ جاتا ہے اور سگان ملکوت حیرت میں رہ جاتے ہیں فرشتوں نے ایسی بے قراری اور ایسی گریہ و زاری کا منظر کب دیکھا تھا۔

ہر دُش صد نامہ صد بیک از خدا یار بے زدنِ شصت لبیک از خدا
اور اس حالت میں اس انسان کامل کو صد ہا نام و پیام خدا کی طرف سے پہنچتے ہیں اور اس کے ایک مرتبہ یارب کہنے سے ساٹھ مرتبہ (یعنی بکثرت) خدا کی طرف سے لبیک کا جواب آتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جو بندہ ایک نیکی لے کر آتا ہے تو اس کو کم از کم دس گنا اجر ملتا ہے اور جو شخص خدا سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو خدا اس سے ایک گز قریب ہو جاتا ہے اور جو شخص خدا کی طرف چل کر آتا ہے۔ خدا اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ (رداء مسلم)

ہر دے اور ایکے معراج خاص برسر فرقت نہد صد تاج خاص
اور اس مرد کامل کو اس شرمساری اور گریہ و زاری سے ہر دم خاص معراج حاصل ہوتی رہتی ہے یعنی ہر دم اس کو عروج

اور ترقی مراتب حاصل ہوتی رہتی ہے اور اس کے سر پہ خدا تعالیٰ کے قرب خاص کا ایک خاص تاج رکھ دیا جاتا ہے معراج سے مراد مرتبہ قرب ہے چونکہ مراتب قرب کی کوئی انتہا نہیں اس لیے خاصان خدا کو یہ ترقی لحظہ بلحظہ علی الدوام ہوتی رہتی ہے (دیکھو مثنوی مولانا روم، ص: ۱۳۵، دفتر اول)

خلاصہ کلام یہ کہ حضرات انبیاء کرام سے لغزش کے بعد جو شرمساری اور گریہ وزاری ظہور میں آتی ہے اس سے ان کی اندرونی محبت اور اخلاص کا حال کھلتا ہے کہ ان کا باطن حق تعالیٰ کی محبت اور عظمت سے کس درجہ لبریز ہے جس طرح ابلیس لعین کے سوال و جواب سے اس کی اندرونی نخوت و تکبر کا حال ظاہر ہوا اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش کے بعد ندامت اور معذرت سے ان کا اندرونی اخلاص ظاہر ہوا جس سے ان کا فضل و کمال اور حسن و جمال اور چمک گیا اور اس لغزش سے اگرچہ ظاہر میں ہبوط اور نزول ہوا مگر درحقیقت وہ علو اور عروج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ ہبوط اگرچہ حسا و ظاہر انزول تھا مگر در پردہ وہ معراج باطنی تھی اس بناء پر عارف رومی نے انبیاء کی لغزش کو عوام کی طاعت سے بہتر قرار دیا اور یہ ارشاد فرمایا

ع۔ زلت او بہ طاعت پیش حق الخ

اس کی تفصیل گزر گئی اس وقت اس راقم الحروف کے خیال میں یہ آیا کہ اگر یہ مضمون ان لفظوں میں ادا کیا جائے تو امید ہے کہ کوئی حرج نہ ہوگا

زلت خاصاں و سہو و غفلت بہتر از صد سالہ مایاں طاعت

جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے ”یا لیتنی کنت سہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم“ (کاش میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کا سہو و نسیان بن جاتا) کہ حضور پر نور ﷺ کا سہو و نسیان ہماری طاعت سے ہزار درجہ بہتر ہے۔
۷۔ ایک اشکال:..... بعض اہل ظاہر نے اس قصہ سے قیاس کے ناجائز ہونے پر استدلال کیا ہے اور لکھا ہے کہ قیاس ایک فعل شیطانی ہے اور سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس ہے اور ابلیس قیاس ہی کی وجہ سے مطرود ہوا۔

جواب:..... یہ ہے کہ منکرین قیاس کا یہ استدلال سراپا اختلال، خود ایک قیاس فاسد و باطل ہے ابلیس کے مردود ہونے کی وجہ یہ ہے اس نے محض اپنی رائے سے حکم خداوندی کے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور غرور و تکبر کی وجہ سے اس کو غیر معقول اور غیر مستحسن قرار دیا اور ایسے قیاس کا دنیا میں کوئی امام اور مجتہد قائل نہیں کہ جو صریح حکم خداوندی کے خلاف ہو قیاس اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب کتاب و سنت اور اجماع امت سے کوئی حکم صراحۃً ثابت نہ ہو۔ امور منصوصہ میں کوئی شخص بھی قیاس کا قائل نہیں۔ نص پر تو بے چون و چرا عمل فرض ہے اس قصہ سے اس قیاس کی برائی ظاہر ہوتی ہے کہ جو نص صریح کے معارضہ اور مقابلہ میں کیا جائے مطلق قیاس کی مذمت ظاہر نہیں ہوتی اور ائمہ مجتہدین کا قیاس وحی خداوندی اور ارشاد نبوی کے تابع ہوتا ہے۔

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ اور تابعین کا مذہب یہی ہے کہ قیاس حجت شرعیہ ہے اور عقلاً اور شرعاً اس کا اتباع ضروری ہے صرف چند اہل ظاہر قیاس کے منکر ہیں۔ مگر وہ صحیح نہیں۔ صحیح وہی ہے جو صحابہ و تابعین کا مسلک ہے اور اسی کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی جامع صحیح میں اختیار فرمایا اور کتاب الاعتصام میں حجت قیاس کے لیے متعدد ابواب اور تراجم منعقد

فرمائے۔ اور یہ واضح فرمایا کہ اگر مسئلہ کا حکم کتاب اور سنت اور اجماع امت سے معلوم نہ ہو سکے تو قیاس واجب ہے اور اسی پر تمام امت کا اجماع ہے اور خلفاء راشدین اور صحابہ و تابعین سے یہی ثابت ہے کہ جب ان کو کسی امر میں اشتباہ پیش آتا اور کتاب و سنت اور اجماع امت سے اس کا حکم نہ معلوم ہوتا تو امثال اور اشبہ پر اس کو قیاس کرتے (دیکھو تفسیر قرطبی: ۷/۱۷۱) مگر بن قیاس کے شور و غوغا کے بند کرنے کے لیے ہم امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل کلام ہدیہ ناظرین کرتے ہیں وہ ہذا

قال الامام القرطبي - رحمه الله - اختلف الناس في القياس الى قائل به ورا د له، فاما القائلون به: فهم الصحابة والتابعون وجمهور من بعدهم وان التعبد به جائز عقلاً واقع شرعاً وهو الصحيح ورده بعض اهل الظاهر والاول هو الصحيح قال البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: المعنى لا عصمة لا حد الا في كتاب الله او سنة نبيه او في اجماع العلماء اذا وجد فيها الحكم فان لم يوجد فالقياس وقد ترجم على هذا (باب من شبه اصلاً معلوماً باصل مبين قديين الله حكمها ليفهم السائل) وترجم بعد هذا (باب الاحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها) وقال الطبري: الاجتهاد والاستنباط من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واجماع الامة هو الحق الواجب والفرض اللازم لاهل العلم وبذلك جاءت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة الصحابة والتابعين وقال ابو تمام المالكى: اجمعت الامة على القياس فمن ذلك انهم اجمعوا على قياس الذهب والورق في الزكاة وقال ابو بكر - رضي الله عنه -: اقبلوا في بيعتي فقال علي - رضي الله عنه -: والله لا نقيلك ولا نستقيلك رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فلا نرضاك لدينا فاقاس الامامة على الصلاة وقاس الصديق الزكاة على الصلوة وقال: والله لا افترق بين ما جمع الله وصرح علي بالقياس في شارب الخمر بمحضر من الصحابة وقال: انه اذا سكر هذى واذا هذى افتري فحده حد القاذف وكتب عمر الى ابي موسى الاشعري كتاباً فيه الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة اعرف الامثال والاشتباة ثم قس الامور عند ذلك فاعمد الى احبها الى الله تعالى واشبهها بالحق فيما ترى الحديث بطوله ذكره الدارقطني واما الآثار وآي القرآن في هذا المعنى فكثير وهو يدل على ان القياس اصل من اصول الدين وعصمة من عصم المسلمين يرجع اليه المجتهدون ويفزع اليه العلماء العاملون مستنبطون به الاحكام وهو قول الجماعة الذين هم الحجة ولا يلتفت الى من شذ عنها واما الراي المذموم والقياس المتكلف المنهى عنه فهو مالم يكن على هذه الاصول المذكورة لان ذلك ظن ونزع من الشيطان قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ وكل ما يورده المخالف من الاحاديث الضعيفة والاخبار الواهية في ذم القياس فهي محمولة على هذ

النوع من القياس المذموم والذي ليس له في الشرع اصل معلوم وتتميم هذا الباب في كتب الاصول۔ انتہی کلام القرطبی فی تفسیر سورة الاعراف: ۱۷۴-۱۷۳۔

اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین میں اس پر نہایت تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ رائے اور قیاس کی دو قسمیں ہیں ایک محمود اور ایک مذموم۔ محمود وہ ہے جو اصولی شریعت یعنی کتاب اور سنت اور اجماع امت سے ماخوذ ہو اور مذموم وہ ہے جو اصولی شریعت سے ماخوذ نہ ہو محض ظن اور تخمین پر مبنی ہو اور فرمایا کہ جن احادیث اور آثار صحابہ میں رائے کی مذمت آئی ہے اس سے اسی قسم کی رائے مراد ہے اور جن آیات اور احادیث میں رائے کی مدح آئی ہے اس سے رائے محمود مراد ہے اور اسی طرح حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنۃ اور القیاس فی الشرع الاسلامی میں لکھا ہے اور اس مسئلہ کی تفصیل پارہ پنجم میں زیر تفسیر آیت ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ میں گزر چکی ہے وہاں دیکھ لیا جائے۔

در بیان آنکہ اول کسیکہ در مقابل نص صریح قیاس آورد ابلیس علیہ اللعنة بود

اس بات کے بیان میں کہ سب سے پہلے جس نے نص صریح اور حکم واضح اور وحی خداوندی کے مقابلہ میں اپنا قیاس پیش کیا وہ ابلیس ملعون تھا جیسا کہ مشہور ہے اول من قاس ابلیس۔ یعنی جس نے سب سے پہلے قیاس کیا وہ ابلیس تھا۔
اول آنکس کیں قیاسکھا نمود پیش انوار خدا ابلیس بود
سب سے پہلا شخص جس نے انوار الہیہ (یعنی احکام منصوصہ) کے مقابلہ میں اپنے بیہودہ قیاسات چلانے شروع کیے وہ ابلیس تھا۔

گفت نار از خاک بیشک بہتر است من ز نار داور خاک اکدر است
کہنے لگا کہ اس میں کیا شک ہے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور وہ خاک تاریک سے پیدا ہوا ہے۔

پس قیاس فرع بر اصلش کنیم او ز ظلمت ما ز نور روشنیم
پس مناسب ہے کہ ہم فرع کو اصل پر قیاس کریں سو ان کی اصل مادہ ظلماتی ہے اور میری اصل مادہ نورانی اور درخشانی ہے یعنی آگ ہے ابلیس نے یہ قیاس کیا اور غلط کیا۔ اول تو اس پر کیا دلیل ہے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے دونوں ہی عنصر اللہ کی مخلوق ہیں عنصریت میں دونوں برابر ہیں اور اگر حقیقت پر نظر کی جائے تو مٹی آگ سے بہتر ہے اس لیے کہ مٹی میں متانت اور وقار ہے اور حلم اور حیاء اور صبر کا مادہ ہے اسی وجہ سے حضرت آدم تو وضع اور تضرع کی طرف مائل ہوئے اور عفو اور مغفرت اور اجتناب سے سرفراز ہوئے اور آگ کی طبیعت میں خفت اور حدت اور ارتقاع اور طیش اور اضطراب ہے اسی وجہ سے شیطان تکبر اور مقابلہ پر آیا جس کی وجہ سے وہ ابدی لعنت اور شقاوت کا مورد بنا۔

گفت حق نے بلکہ "لا انساب" شد زہد وتقوی فضل را محراب شد

حق تعالیٰ نے فرمایا ہماری بارگاہ میں نسب اور مادہ اور اصل کا اعتبار نہیں کما قال تعالیٰ: ﴿وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾۔ ہمارے یہ یہاں فضیلت کا معیار زہد اور تقویٰ ہے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ اور یہ وصف آدم میں ہے تجھ میں نہیں۔

اِس نہ میراث جہان فانی است کہ بانسبش بیابی جانی ست
یہ فضیلت کوئی دنیوی میراث نہیں کہ جسے تم نسب کے ذریعے حاصل کر سکو بلکہ یہ روحانی میراث ہے۔

بلکہ اِس میراث ہائے انبیاء است وارث اِس جانہائے اتقیا است
بلکہ یہ فضیلت انبیاء کرام کی میراث ہے اور اِس کی وارث متقی اور پرہیزگاروں کی ارواح ہیں۔

پور آں بوجہل شد مومن عیاں پور آن نوح نبی از گرہاں
ابو جہل کا بیٹا یعنی عکرمہ رضی اللہ عنہ جو اپنے باپ کی طرح مشہور جنگجو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید ترین دشمن تھا وہ تو اسلام سے بہرہ ور ہو گیا اور فتح و مکہ میں مشرف باسلام ہو کر مومنین مخلصین میں سے بن گیا حالانکہ اِس کی اصل کافر ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کا فرزند کنعان گمراہوں میں سے ہو گیا جس کی اصل پاک اور برگزیدہ ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل مادہ کا اعتبار نہیں۔
﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾۔

زادۂ خاکی منور شد چوماہ زادۂ آتش توتی اے روسیاء
اِسی طرح سمجھ لو کہ ایک خاک زادہ یعنی آدم علیہ السلام چاند کی طرح انوار الہی سے منور اور روشن ہو گیا اور اے شیطان تو آتش زادہ ہے اے روسیاء تو تاریک رہا مادۂ ناری کی ظلمت اور دُخان نے تجھ کو تاریکی میں ڈال دیا۔

اِس قیاست و تحری روز ابر یا شب مرد قبلہ را کر دست جبر
اِس قسم کے قیاست اور اٹکل کی باتیں اِس وقت چلتی ہیں کہ جب ابر چھایا ہوا ہو یا رات کا وقت ہو کہ قبلہ نظر نہ آتا ہو اِس وقت اِس قسم کے قیاست اور تخمینے قبلہ کا جبر اشتباہ اور بدل بن سکتے ہیں۔

لیک با خور شید و کعبہ پیش رو اِس قیاس و اِس تحری را مجو
لیکن اِسی حالت میں کہ جب آفتاب طلوع کیے ہوئے ہو اور خانہ کعبہ سامنے ہو تو اِس وقت تحری اور قیاس سے نماز ہرگز جائز نہیں۔

کعبہ نا دیدہ مکن زدو رو متاب از قیاس اللہ اعلم بالصواب
روز روشن ہو اور کعبہ سامنے ہو اِسی حالت میں ادھر ادھر دیکھنا اور تحری اور قیاس کرنا ایسا ہے کہ تجھے کعبہ نظر نہیں آتا۔
اِسی حالت میں جبکہ کعبہ سامنے ہو اور دن کی روشنی ہو محض قیاس اور تحری کی بناء پر اِس سے منہ پھیرنا کب جائز ہے اِسی طرح وحی خداوندی اور ارشاد نبوی بمنزلہ طلوع آفتاب اور حضور کعبہ ہے اِس کے ہوتے ہوئے قیاس کی گنجائش نہیں (مثنوی دفتر اول، ص: ۳۰۵) واللہ اعلم بالصواب۔

يَبْنِيْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِيْ سَوَاتِيْكُمْ وَرِيْشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوٰی ۝۶

اے اولاد آدم کی ہم نے اتاری تم پر پوشاک جو ڈھانکے تمہاری شرمگاہیں اور اتارے آرائش کے کپڑے فل اور لباس پرہیزگاری کا اے اولاد آدم کی ! ہم نے اتاری تم پر پوشاک کہ ڈھانکے تمہارے عیب، اور رونق، اور کپڑے پرہیزگاری کے،

ذٰلِكَ خَيْرٌ ۖ ذٰلِكَ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿۶﴾ یٰبَنیٰ اٰدَمَ لَا یَفْتِنَنَّکُمُ

وہ سب سے بہتر ہے فل یہ نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی تاکہ وہ لوگ غور کریں فل اے اولاد آدم کی نہ بہکائے تم کو سو بہتر ہیں۔ یہ قدرتیں ہیں اللہ کی، شاید وہ لوگ دھیان کریں۔ اے اولاد آدم کی ! نہ بہکادے تم کو

الشَّیْطٰنُ کَمَا اَخْرَجَ اَبَیْکُمْ مِنَ الْجَنَّةِ یَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَاتِیْہِمَا ۖ

شیطان جیسا کہ اس نے نکال دیا تمہارے ماں باپ کو بہشت سے اتراوے ان سے ان کے کپڑے فل تاکہ دکھائے ان کو شرمگاہیں ان کی شیطان، جیسا نکالا تمہارے ماں باپ کو بہشت سے، اتراوے ان کے کپڑے کہ دکھائے ان کو عیب ان کے۔

اِنَّہٗ یَرٰکُمْ هُوَ وَقَبِیْلُہٗ مِنْ حَیْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۖ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّیْطٰنِیْنَ اَوْلِیَآءَ لِلَّذِیْنَ

وہ دیکھتا ہے تم کو اور اس کی قوم جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے فل ہم نے کر دیا شیطانوں کو رفیق ان لوگوں کا جو وہ دیکھتا ہے تم کو اور اس کی قوم جہاں سے تم ان کو نہ دیکھو۔ ہم نے رکھے ہیں شیطان رفیق ان کے جو

فل اتارنے سے مراد اس کا مادہ وغیرہ پیدا کرنا اور اس کے تیار کرنے کی تدبیر بتلانا ہے گو اتارنے کا لفظ اکثر اس موقع پر بولتے ہیں جہاں ایک چیز کو اوپر سے نیچے لایا جائے مگر بہت دفعہ اس سے مکانی فوق و تحت مراد نہیں ہوتا۔ بلکہ جو مرتبہ کے اعتبار سے اونچا ہو، اس کی طرف سے کوئی چیز نیچے والوں کو عطا کئے جانے لگی ہو لفظ اطلاق کیا جاتا ہے۔ جیسے فرمایا: ﴿وَ اَنْزَلَ لَکُمُ مِنَ الْاَنْعَامِ قَبْلِیْنَةَ اَرْوَاجٍ﴾ یا ﴿وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِیْدَ فِیْہِ نَاسٌ شٰدِیْدٌ﴾۔

فل یعنی اس ظاہری لباس کے علاوہ جس سے صرف بدن کا تسری یا ترن ہوتا ہے ایک معنوی پوشاک بھی ہے جس سے انسان کی باطنی کمزوریاں جن کے ظاہر کرنے کی اس میں استعداد پائی جاتی تھی پردہ خلفا میں رہتی ہیں، منفہ ظہور و فصیلت پر نہیں آنے پاتیں اور یہی معنوی پوشاک جسے قرآن نے لباس التقویٰ فرمایا، باطن کی زینت و آرائش کا ذریعہ بنتی ہے۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو ظاہری بدنی لباس بھی اسی باطنی لباس کو زیب تن کرنے کے لئے شرعاً مطلوب ہوا ہے۔ حضرت شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ دشمن نے جنت کے کپڑے تم سے اتراوے پھر ہم نے تم کو دنیا میں تدبیر لباس کی سکھادی۔ اب وہی لباس پہنو جس میں پرہیزگاری ہو، یعنی مرد لباس ریشمی نہ پہنے اور دامن دراز نہ رکھے اور جو منع ہوا ہے سونہ کرے اور عورت بہت باریک نہ پہنے کہ لوگوں کو بدن نظر آوے اور اپنی زینت نہ دکھاوے۔

فل یعنی ان نشانات میں غور کر کے حق تعالیٰ کے قادرانہ انعام و اکرام کے معترف اور شکر گزار ہوں۔

فل اخراج و ذرائع کی اضافت ان کے سبب کی طرف کی گئی یعنی آدم و حوا کو جنت سے طہیدہ کرنے اور کپڑے اتارے جانے کا سبب وہ ہوا۔ اب تم اس کے قریب میں مت آؤ اور اس کی مکاریوں سے ہشیار رہو۔

فل یعنی جو دشمن ہم کو اس طرح دیکھ رہا ہو کہ ہماری نظر اس پر نہ پڑے اس کا مصلحت خطرناک اور مداخلت سخت دشوار ہوتی ہے۔ اس لئے تم کو بہت مستعد و بیدار رہنا چاہئے۔ ایسے دشمن کا علاج یہ ہی ہے کہ ہم کسی ایسی ہستی کی پناہ میں آجائیں جو اسے دیکھتی ہے پردہ اسے نہیں دیکھتا۔ ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَہُوَ لَدُنْکَ الْاَبْصَارُ وَہُوَ الْبَاطِنُ﴾ (تنبیہ) ﴿وَ اِنَّہٗ یَرٰکُمْ هُوَ وَ قَبِیْلُہٗ مِنْ حَیْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ تفسیر مطلقہ ہے دائرہ نہیں یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہم کو دیکھتے ہیں اور ہم ان کو نہیں دیکھتے۔ اس کہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ کسی وقت بھی کوئی شخص کسی صورت میں ان کو نہ دیکھ سکے۔ پس آیت سے روایت جن کی بالظہیر نفی پر استدلال کرنا کو نامانفوری ہے۔

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۲۷﴾ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۚ قُلْ إِنَّا

ایمان نہیں لاتے۔ اور جب کرتے ہیں کوئی برا کام تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اسی طرح کرتے اپنے باپ دادوں کو اور اللہ نے بھی ہم کو یہ حکم کیا ہے تو کہہ ایمان نہیں لاتے۔ اور جب کریں کچھ عیب کا کام، کہیں ہم نے دیکھا اس طرح کرتے اپنے باپ دادوں کو، اور اللہ نے ہم کو یہ حکم کیا۔ تو کہہ!

اللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۚ اتَّقُوا اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۲۸﴾ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۚ

دے کہ اللہ حکم نہیں کرتا برے کام کا کیوں لگاتے ہو اللہ کے ذمہ وہ باتیں جو تم کو معلوم نہیں۔ تو کہہ دے کہ میرے رب نے حکم کر دیا ہے انصاف کا۔ اللہ حکم نہیں کرتا عیب کے کام کو، کیوں جھوٹ بولتے ہو اللہ پر؟ جو معصوم نہیں رکھتے۔ تو کہہ! میرے رب نے فرمائی ہے دینداری۔

وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ

اور سیدھے کرو اپنے منہ ہر نماز کے وقت اور پکارو اس کو خالص اس کے فرمانبردار ہو کر۔ ﴿۲۹﴾ جیسا تم کو پہلے پیدا کیا دوسری اور سیدھے کرو اپنے منہ ہر نماز کے وقت اور پکارو اس کو نرے س کے حکم بردار ہو کر۔ جیسا تم کو پہلے بنایا، دوسری

تَعُودُونَ ﴿۳۰﴾ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ۚ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ

بار بھی پیدا ہو گئے ﴿۳۰﴾ ایک فرقہ کو ہدایت کی اور ایک فرقہ پر مقرر ہو چکی گمراہی انہوں نے بنایا شیطانوں کو بار بنو گئے۔ ایک فرقے کو راہ دی اور ایک فرقے پر ٹھہری گمراہی۔ انہوں نے پکڑے شیطان

کی یعنی جب انہوں نے اپنی بے ایمانی سے خود شیاطین کی رفاقت کو اپنے لئے پسند کر لیا۔ جیسا کہ چند آیات کے بعد آ رہا ہے۔ ﴿۳۱﴾ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنََّّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿۳۲﴾ تو ہم نے بھی اس انتخاب میں مزاحمت نہیں کی۔ جس کو انہوں نے اپنا رفیق بنانا چاہا اسی کو رفیق بنا دیا گیا۔

﴿۳۱﴾ یعنی برے اور بے حیائی کے کاموں مثلاً مرد و عورت کا برہنہ طواف کرنا، جو ان آیات کی شان نزول ہے، جن سے عقل سلیم اور فطرت صحیحہ نفرت کرتی ہے۔ خدا نے قدوس کی شان نہیں کہ ان کی تعلیم دے، وہ تو پاکی اور حیا کا سرچشمہ ہے۔ گندے اور بے حیائی کے کاموں کا حکم کیسے دے سکتا ہے اصل میں بے حیائی اور برائی کی تعلیم دینے والے وہ شیاطین ہیں جن کو انہوں نے اپنا رفیق بنا رکھا ہے۔ دیکھو تمہارے سب سے پہلے ماں باپ کو شیطان نے فریب دیکر برہنہ کر لیا۔ مگر وہ شرم و حیا کے مارے درختوں کے پتے بدن پر لپٹنے لگے معلوم ہوا کہ یہی شیطان کی جانب سے اور ستر کی کوشش تمہارے باپ کی طرف سے ہوئی۔ پھر برہنہ طواف کرنے پر باپ دادوں کی مندا لانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے نیز بقول حضرت شاہ صاحب کن چکے کہ پہلے باپ نے شیطان کا فریب کھایا پھر باپ کی کیوں مندا لاتے ہو یہ کس قدر بے حیائی کی بات ہے کہ جو کام شیطان کے حکم سے ہو رہا ہے اسے کہا جائے کہ ہم کو خدا نے یہ حکم دیا ہے۔ العیاذ باللہ۔

﴿۳۲﴾ روح المعانی میں ہے "الْقِسْطُ عَلَىٰ مَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ الْعَدْلُ وَهُوَ الْوَسْطُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَالْمُتَجَافِي عَنْ طَرَفِي الْأَفْرَاطِ وَالْتَقَرُّ بِطَرَفٍ" آیت کا اصل یہ ہوا کہ حق تعالیٰ نے ہر کام میں توسل و اعتدال پر رہنے اور افراط و تفریط سے بچنے کی ہدایت کی ہے پھر بھلا فواحش کا حکم کیسے دے سکتے ہیں۔

﴿۳۳﴾ مترجم محقق نے "مسجد" کو نا با مصدر بھی یعنی بخود لیکر تجوز نماز کا ترجمہ کیا ہے اور "وجہ" کو اپنے ظاہر پر رکھا ہے یعنی نماز ادا کرنے کے وقت اپنا منہ سیدھا (کعبہ کی طرف) رکھو۔ مگر دوسرے بعض مفسرین آقِیْمُوا وَجُوهَكُمْ سے یہ مراد دیتے ہیں کہ خدا کی عبادت کی طرف ہمیشہ استقامت کے ساتھ دل سے متوجہ ہو۔ ابن کثیر کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عبادت میں سیدھے رہو۔ جو راستہ پیغمبر علیہ السلام کا ہے اس سے ٹڑھے نہ چلو۔ عبادت کی مقبولیت دوی چیزوں پر موقوف تھی۔ خاص خدا کے لئے ہو۔ جس کو آگے فرما دیا۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اور اس مشروع طریق کے موافق ہو جو انبیاء و مرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تجویز فرمایا ہے۔ اس کو وَاقِیْمُوا وَجُوهَكُمْ میں ادا کیا گیا۔ بہر حال اس آیت میں اوامر شرعیہ کی تمام انواع کی طرف اشارہ =

أُولِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿۳۰﴾ لِيَبْنِيَ آدَمُ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ

رفیق اللہ کو چھوڑ کر اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں فل اسے اولاد آدم کی لے لو اپنی آرائش
رفیق اللہ چھوڑ کر، اور سمجھتے ہیں کہ وہ راہ پر ہیں۔ اسے اولاد آدم ! لے لو اپنی رونق (آرائش) ہر

كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿۳۱﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ

ہر نماز کے وقت اور کھاؤ اور پیو اور بے جا خرچ نہ کرو اس کو خوش نہیں آتے بے جا خرچ کرنے والے فل تو کہہ کس نے حرام کیا
نماز کے وقت، اور کھاؤ اور پیو، اور مت اڑاؤ۔ اس کو خوش نہیں آتے اڑانے والے۔ تو کہہ کس نے منع کی ہے

زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ

اللہ کی زینت کو جو اس نے پیدا کی اپنے بندوں کے واسطے اور ستھری چیزیں کھانے کی تو کہہ یہ نعمتیں اصل میں ایمان والوں کے واسطے ہیں دنیا کی
رونق اللہ کی جو پیدا کی اس نے اپنے بندوں کے واسطے اور ستھری چیزیں کھانے کی ؟ تو کہہ ! وہ ہے ایمان والوں کے واسطے دنیا کی
= کر دیا ہے۔ جو بندوں کے معاملات سے متعلق ہیں وہ سب "قط" میں آگئے اور جن کا تعلق خدا سے ہے اگر قابل ہی میں تو "واقیموا وجوہکم" میں اور قہی
میں تو ﴿وَادْعُوا مَخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ میں مندرج ہو گئے۔

﴿۳۱﴾ یعنی انسان کو اعتدال، استقامت اور اخلاص کی راہوں پر چلنے کی اس لئے ضرورت ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی ملنے والی ہے جس میں موجودہ
زندگی کے نتائج سامنے آئیں گے اس کی فکر ابھی سے ہونی چاہئے۔ ﴿وَلْيَتَنَزَّلُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ يَدَا﴾

فل یعنی جن پر گمراہی مقرر ہو چکی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست اور رفیق ٹھہرا لیا ہے۔ اور تماشا یہ ہے کہ اس صریح گمراہی کے
باوجود سمجھتے ہیں کہ ہم خوب ٹھیک چل رہے ہیں اور مذہبی حیثیت سے جو روش اور طرز عمل ہم نے اختیار کر لیا ہے وہ ہی درست ہے جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا
﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ (کہن، رکوع ۱۲)

(تنبیہ) آیت کے عموم سے ظاہر ہوا کہ کافر معاند کی طرح کافر خطی بھی جو واقعی اپنی غلطی سے باطل کو حق سمجھ رہا ہو ﴿وَقَرِئْنَا حَقًّا عَلَيْنَهُمُ
الضَّلَالَةُ﴾ میں داخل ہے خواہ یہ غلطی پوری طرح غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے ہو، یا اس لئے کہ گواہی سے بظاہر پوری قوت غور و فکر میں صرف کر دی لیکن ایسے
صریح اور واضح حقائق تک نہ پہنچنا خود بتاتا ہے کہ فی الحقیقت اس سے قوت فکر و استدلال کے استعما میں کوتاہی ہوئی ہے۔ گویا جن چیزوں پر ایمان لانا
مداہجات ہے وہ اس قدر روشن اور واضح ہیں کہ ان کے انکار کی بجز عناد یا تصور و فکر و تامل کے اور کوئی صورت نہیں۔ بہر حال کفر شرعی ایک ایسا سنگھیا (زہر) ہے
جو جان بوجھ کر یا غلط فہمی سے کسی طرح بھی کھیا جائے ان کو ماک کرنے کے لئے کافی ہے۔ "المنع والجماعت" کا مذہب یہی ہے اور "روح المعانی" میں
جو بعض اختلاف اس مسئلہ میں نقل کیا ہے، اس بعض سے مراد جاذب و مغبری ہیں جو اہل المنع والجماعت میں داخل نہیں بلکہ باوجود "معتزلی" کہلائے جانے
کے خود معتزلہ کو بھی ان کے اسلام میں کلام ہے۔ اسی لئے صاحب روح المعانی نے ان کا مذہب نقل کرنے کے بعد لکھ دیا "وللہ تعالیٰ الحجة البالغة
والترام ان کل کافر معاند بعد البعث وظہور امر الحق کفار علی علم" ۱۱۔

﴿۳۲﴾ یہ آیات ان لوگوں کے رد میں نازل ہوئیں جو کعبہ کا طواف رہتے ہوئے کرکرتے تھے اور اسے بڑی قربت اور پرہیزگاری سمجھتے تھے اور بعض اہل جاہلیت ایام
حج میں مدینہ سے زائد کھانا اور گھی یا چکنائی وغیرہ کا استعمال چھوڑ دیتے تھے بعضوں نے بکری کے دودھ اور گوشت سے پرہیز کر رکھا تھا۔ ان سب کو بتادیا کہ یہ
کوئی نیکی اور تقویٰ کی باتیں نہیں۔ خدا کی دی ہوئی پوشاک جس سے تمہارے بدن کا تسر اور آرائش ہے اس کی عبادت کے وقت دوسرے اوقات سے بڑھ کر
قابل استعمال ہے تاکہ بندہ اپنے پروردگار کے دربار میں اس کی نعمتوں کا اثر لے کر حاضر ہو، خدا نے جو کچھ پہننے اور کھانے پینے کو دیا ہے اس سے منع کرو۔ بس
شرط یہ ہے کہ اسے اتنے نہ پائے۔ "اسراف" کے معنی ہیں "مذ سے تجاوز کرنا" جس کی کئی صورتیں ہیں۔ مثلاً حلال کو حرام کر لے، یا حلال سے گزر کر حرام سے بھی
متنع ہونے لگے یا اپنا پتہ بے تیزی اور جس سے کھانے پر گرنے سے بدو ان اشتہاء کے کھانے لگے، یا ناوقت کھائے یا اس قدر کم کھائے جو صحت جسمانی
اور وقت عمل کے باقی رکھنے کے لئے کافی نہ ہو، یا منہ صحت چیزیں استعمال کرے وغیرہ لک لک لفظ "اسراف" ان سب امور کو شامل ہو سکتا ہے۔ بے جا خرچ کرنا =

الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۱۱۱﴾ قُلْ إِنَّمَا

زندگی میں خالص انہی کے واسطے ہیں قیامت کے دن اسی طرح مفصل بیان کرتے ہیں ہم آیتیں ان کے لیے جو سمجھتے ہیں فلا تو کہہ دے
زندگی میں، نری ان کی ہیں قیمت کے دن۔ یوں بتاتے ہیں ہم آیتیں، جن لوگوں کو بوجھ ہے۔ تو کہہ !

حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ

میرے رب نے حرام کیا ہے صرف بے حیائی کی باتوں کو جو ان میں کھلی ہوئی ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں اور گناہ کو فحش اور ناحق کی زیادتی کو اور اس بات کو
میرے رب نے منع کیا ہے، سو بے حیائی کے کام جو کھلے ہیں ان میں اور جو چھپے، اور گناہ اور زیادتی ناحق کی، اور یہ کہ

تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطٰنًا ۚ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۱۲﴾ وَلِكُلِّ

کہ شریک کرو اللہ کا ایسی چیز کو کہ جس کی اس نے سند نہیں اتاری اور اس بات کو کہ لگاؤ اللہ کے ذمہ وہ باتیں جو تم کو معلوم نہیں فلا اور ہر
شریک کرو اللہ کا جس کی اس نے سند نہیں اتاری، اور یہ کہ جھوٹ بولو اللہ پر، جو تم کو معلوم نہیں۔ اور ہر

أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿۱۱۳﴾

فرقے کے واسطے ایک وعدہ ہے پھر جب آئینچے گا ان کا وعدہ نہ پیچھے سرک سکیں گے ایک گھڑی اور نہ آگے سرک سکیں گے فلا
فرقے کا ایک وعدہ ہے پھر جب پہنچا ان کا وعدہ، نہ دیر کریں گے ایک گھڑی اور نہ جلدی۔
= بھی اس کی ایک فرد ہے۔ اسی نعمت کے لحاظ سے بعض سلف نے فرمایا کہ "جمع الله الطب كله في نصف اية" (خدا نے ساری طب آدمی آیت میں
اٹھی کر دی)۔

فلا عالم کی تمام چیزیں اسی سے پیدا کی گئی ہیں کہ آدمی ان سے مناسب طریقہ سے متوقع ہو کر نہ لے جن وعلائی عبادت، وفاداری اور شکرگزاری میں مشغول ہو۔
اس اعتبار سے دنیا کی تمام نعمتیں اصل میں مومنین و مطیعین ہی کے لئے پیدا ہوئی ہیں البتہ کافروں کو بھی ان چیزوں سے روکا نہیں گیا وہ بھی اپنے اعمال و
تدابیر سے دنیاوی مفاد حاصل کر لیتے ہیں۔ بلکہ جب اہل ایمان قوت ایمان و تقویٰ میں کمزور ہوں، تو یہ غاصبین اپنی مکی تلک و دود میں بظاہر زیادہ کامیاب معلوم
ہوتے ہیں جسے کچھ تو کفار کے اعمال فانیہ کا ثمرہ سمجھنا چاہیے اور کچھ مومنین کے حق میں تنبیہ و توبیخ ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّهَا نُوْفٍ اِلَيْهِمْ
اَعْمَلُوْهُمْ فِيْهَا وَهُمْ لَا يَخْسَرُوْنَ﴾ ﴿اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبِطُلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾
(ہود، رکوع ۲) یہی آخرت کی نعمت وہ خالص اہل ایمان کا حصہ ہے۔ بعض علماء نے ﴿خالصة يوم القيامة﴾ کے معنی یہ لئے ہیں کہ دنیاوی نعمتیں خالص
نہیں کیونکہ ان کے ساتھ بہت سے غم و فکر اور کلفتیں برادشت کرنا پڑتی ہیں۔ آخرت کی نعمتیں ہر قسم کی کمزوریاں سے خالی ہوں گی اور ابن عباس سے "در منثور"
میں آیت کے معنی یہ نقل کئے ہیں کہ دنیاوی نعمتیں اس شان سے کہ آخرت میں وبال و ذل نہیں صرف مومنین کے لئے ہیں کفار کے حق میں یہاں کا نعم ان کے کفر
و حق ناشناسی کی وجہ سے عذاب و وبال بن جائے گا۔

﴿۱۱۴﴾ "ثُمَّ" سے عام گناہ مراد ہیں اور بعض مخصوص گناہوں کو مناسبت مقام یا اہمیت کی وجہ سے بیان فرمادیا۔ "ثُمَّ" وہ گناہ ہے جس کا تعلق گناہ کرنے والے کے
سوا دوسرے لوگوں سے نہ ہو۔ واللہ اعلم۔

﴿۱۱۵﴾ جبرائیل کے متعلق کہتے تھے ﴿وَاللّٰهُ اَمْرًا يٰۤاٰتٰهَا﴾

﴿۱۱۶﴾ بظاہر شہ ہوتا ہے کہ جب وعدہ کا وقت آ پہنچا اور بعض کے نزدیک تو تاخیر کا اسلام علی تھا اس لئے اس کی نفی ضروری ہوئی مگر تقدیر تو عقلاً ممکن ہی نہیں۔
اس کی نفی سے کیا فائدہ ہے؟ اسی شہ کی وجہ سے بعض مفسرین نے ﴿لَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ کا معنی شرطیہ ﴿اِذَا جَاءَ اَجْلُهُمْ﴾ الخ بردہ مانا ہے اور بعض نے ﴿جَاءَ
اَجْلُهُمْ﴾ سے قرب و وقوف مراد لیا ہے۔ میرے نزدیک ان تکلفات کی حاجت نہیں۔ محاورات میں کسی ایسی چیز کو جس کے مقابل دو طرفیں ہوں زور اور تاکید سے =

تخذیر از فتنہ شیطانی در بارہ بے حیائی و عریانی

﴿يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰیكَ لِبَاسًا... اِلٰی لَا يَسْتَخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَفِيْدُوْنَ﴾

ربط:..... گزشتہ قصہ میں شیطان کی عداوت کا ذکر فرمایا اور اسی سلسلہ میں یہ بیان فرمایا کہ شیطان نے حضرت آدم اور حواء علیہما السلام کو دھوکہ دیا جس کا اثر یہ ہوا کہ ان کے بدن سے جنت کا لباس اتر پڑا جس سے گھبرا کر اور شرما کر جنت کے درختوں کے پتوں سے ستر کو ڈھانکنے لگے۔ یہ برہنگی شیطان کا پہلا فتنہ تھا اب آئندہ آیات میں اسی فتنہ کے متعلق احکام ارشاد فرماتے ہیں جس میں اہل عرب، شیطان کے اغواء اور اضلال سے مبتلا تھے کہ برہنہ طواف کرتے تھے اور بعض چیزوں کے کھانے کو زمانہ حج میں حرام جانتے تھے بعض لوگ بکری کا دودھ اور گوشت اور چکنائی چھوڑ دیتے تھے اور بعض لوگ گھی کو حرام کر لیتے تھے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ میں شیطان کی عداوت کا اثر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ لباس اور طعام میں ظاہر ہوا۔ شجرہ ممنوعہ کے کھانے کی وجہ سے جنت کے باقی اطعمہ سے محروم ہوئے اور جنت کا لباس بھی بدن سے اتر گیا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ کے بعد شیطان کے اضلال اور اغواء کا جو اثر عرب کے اطعمہ اور آلپسہ میں ظاہر ہوا اس کے متعلق احکام نازل ہوئے کہ عریانی اور برہنگی۔ یہ سب امور حرام ہیں اور شیطان کے اغواء اور اضلال سے ہیں۔ اس لیے ان آیات میں اولاد آدم کو شیطان کی عداوت سے ڈرایا کہ یہ لعین، کہیں باپ کی طرح تم کو مصیبت میں مبتلا نہ کر دے اس لیے شدید احتیاط کی ضرورت ہے۔ حق جل شانہ نے ان ہدایات اور ارشادات میں بنی آدم کو چار جگہ یا بنی آدم کے خطاب سے مخاطب فرمایا اور لفظ ”یا“ کلام عرب میں نداء بعید کے لیے آتا ہے اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جو لوگ اس قسم کی بے حیائیوں میں مبتلا ہیں۔ وہ فطرت اور انسانیت اور آدمیت سے بہت بعید ہیں ان کو فطرت اور آدمیت کے قریب کرنے کے لیے ﴿يٰۤاٰدَمُ﴾ کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔ (نداء اول) ﴿يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰیكَ لِبَاسًا﴾ (نداء دوم) ﴿يٰۤاٰدَمُ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطٰنُ﴾ (نداء سوم) ﴿يٰۤاٰدَمُ خُذْوَ اٰیٰتِنَا عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (نداء چہارم) ﴿يٰۤاٰدَمُ اِمَّا يٰۤاٰدَمُ رُسُلٌ مِّنْكَ يَفْضُوْنَ عَلٰیكَ اٰیٰتِیْ﴾ اور ان تمام مواضع میں حق تعالیٰ نے اپنے الزامات کا ذکر فرمایا ہے۔

نداء اول

اے اولاد آدم ہم نے تم کو بے ستری کی شرمندگی سے بچانے کے لیے تم پر یہ انعام کیا کہ تحقیق ہم نے تم پر ایک لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے موجب زینت بھی ہے اور اس ظاہری لباس کے علاوہ جس

ثابت کرنے کے لئے بسا اوقات ایک طرف کی جو محتمل الثبوت ہوئی مقصود اکی جاتی ہے اور دوسری طرف کی جو پہلے سے غیر محتمل ہے نفی کو محض مبالغہ تاکید اور تحمیل کلام کے طور پر استعطر ادا کر دیتے ہیں۔ ایک خریہ اردکاندار سے کسی چیز کی قیمت معلوم کر کے کہتا ہے کہ ”کچھ کم بیش“ دکاندار بھی کہہ دیتا ہے کہ ”کم و بیش نہیں ہو سکتا۔ دونوں جگہ ”کم“ کا ذکر مقصود ہے۔ اور ”بیش“ کا لفظ محض تعین قیمت کی تاکید و مبالغہ کے لئے استعطر ادا کر دیا گیا ہے۔ یہاں بھی غرض اصلی کلام سے یہ ہے کہ خدا کا وعدہ جب آئندہ تو پھر اہل ہے ایک منٹ کی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ مقصود تاخیر کی نفی کرنا ہے۔ تقدیم جو پیسے سے ظاہر الانشاء تھی اس کی نفی کرنا محض وعدہ کے اصل ہونے پر زور ڈالنے کا ایک پیرایہ ہے یعنی خدا پر افترا کرنے والے اور اس کی طرف نسبت کر کے حرام کو حلال بنانے والے خدا کی ذمیل پر مغرور و بے لگرنہ ہوں۔ ہر امت اور ہر فرد کی خدا کے یہاں ایک معین مدت ہے، جب سزا کی گھڑی آ جائے گی پھر مل نہ سکے گی۔

سے صرف بدن کا تستر اور ترین ہو جاتا ہے ایک معنوی لباس بھی ہے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا لباس ہے اور یہ لباس سب لباسوں سے بہتر ہے۔ تقویٰ سے مراد خوف خداوندی ہے جس میں ایمان اور اعمال صالحہ سب داخل ہیں۔ اور لباس پرہیزگاری سب لباسوں سے بہتر ہے ایک شاعر کہتا ہے۔

إِذَا أَكْتَلْتَ لَمْ تَلْبَسْ ثِيَابًا مِنَ التَّقَى عَرِيتَ وَإِنْ وَارَى الْقَمِيصُ قَمِيصُ

(یعنی اگر تو تقویٰ کا لباس پہنے ہوئے نہیں تو درحقیقت برہنہ ہے، اگرچہ ظاہر میں کرتہ پر کرتہ ہو)

ف:..... انزال کے معنی اوپر سے نیچے اتارنے کے ہیں چونکہ لباس کی پیدائش کا سبب بارش ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے جب تک آسمان سے بارش نہ ہو تو زمین سے روئی پیدا نہیں ہوتی جس سے لباس بنتا ہے۔ اس لیے لباس کے پیدا کرنے کو اتارنے سے تعبیر کیا گیا۔ یہ یعنی ہمارا تم پر لباس ظاہری و باطنی کو اتارنا خدا کی نشانیوں میں سے ہے جو اس کے فضل و رحمت پر دلالت کرتی ہیں تاکہ لوگ ان میں غور کریں اور نصیحت پکڑیں اور اس کی نعمتوں کا شکر بجالائیں اور برہنگی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔

نداء دوم

اے اولادِ آدم تم اپنے باپ کا قصہ سن چکے ہو شیار رہنا کہیں شیطان تم کو فریب نہ دے دے۔ جیسا کہ اس نے تمہارے باپ آدم کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ یعنی یہ شیطان تمہارا جدی اور پدری دشمن ہے اس سے احتیاط رکھنا یہ ننگے طواف کرنا اور تقویٰ کے لباس سے خالی ہونا یہ شیطانی حرکت ہے اسی نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے ایسی حالت میں نکلوا دیا کہ ان کا لباس ان سے اس غرض سے اتارا تھا کہ ان کی شرمگاہیں دکھلائے تاکہ وہ اس شرم و ندامت کی حالت میں جنت سے علیحدہ ہوں تحقیق وہ اور اس کا جہاں کو ایسی طرح سے دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے یعنی شیاطین تو آدمیوں کو دیکھتے ہیں اور آدمی شیاطین کو نہیں دیکھتے ایسے دشمن سے بچنا بہت مشکل ہے کہ جو ہم کو تو دیکھتا ہوں اور ہم اسے نہ دیکھتے ہوں ایسے دشمن سے بچو ایمان اور تقویٰ ہی کے لباس سے ممکن ہے تحقیق ہم نے شیاطین کو انہی لوگوں کا رفیق اور دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے یعنی ان کا تسلط اور زور بے ایمانوں ہی پر ہے جو اس کے دوست ہیں اور جو لوگ ایمان اور تقویٰ کا لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں وہ اس کے داؤ گھات سے محفوظ رہتے ہیں اور جو لوگ ایمان نہیں لائے اور شیطانوں کے دوست بنے ہوئے ہیں جس وقت بے حیائی کا کام کرتے ہیں۔ جیسے خانہ کعبہ کا ننگے طواف کرنا اور کوئی ان کو اس سے منع کرتا ہے تو اپنی اس بے حیائی کے عذر میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طریقہ پر پایا ہے اور اللہ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے۔ یعنی اپنے افعال قبیحہ اور اعمال شنیعہ کے جواز اور استحسان کے ثبوت میں اپنے بڑوں کو پیش کرتے ہیں اور ان افعال کو فرمودہ خداوندی بتلاتے ہیں اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم خدا تعالیٰ پر محض افتراء کرتے ہو کہ اللہ نے ہمیں اس کام کا حکم دیا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے۔ تحقیق اللہ تعالیٰ بری باتوں کے کرنے کا حکم نہیں دیتا عقلاً یہ ناممکن اور محال ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی اور بری باتوں کا حکم دے اللہ تو انصاف کرنے کا اور نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے کیا تم اللہ کی طرف وہ بات منسوب

کرتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں یعنی تم اپنی بے علمی سے اللہ پر بہتان باندھتے ہو۔ یہ نہایت سخت گستاخی اور بے باکی ہے آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار اس سے منزہ ہے کہ وہ کسی امر قبیح کا حکم دے میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے اور انصاف کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے خدا کے ساتھ کسی کو شریک گردانا سراسر ظلم اور بے انصافی ہے اور میرے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ ہر نماز کے وقت اپنے منہ سیدھے خدا کی طرف متوجہ کرو اور اللہ کو ایسے پکارو کہ خالص اسی کی اطاعت کرنے والے ہو۔ یعنی عبادت اور دعا میں جن کو شریک نہ کرو محض اللہ ہی کی اطاعت کرو اور یہ سمجھ لو کہ ایک دن تم کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ جیسے خدا نے تم کو پہلی بار پیدا کیا اسی طرح تم بالآخر اس کی طرف لوٹو گے یعنی ننگے پن اور ننگے بدن اور ننگے پاؤں اور غیر محتون اور خدا کے روبرو پیش ہو گے۔ اور تم سے اعمال کی باز پرس ہوگی اور اس وقت پیش آنے والے دو گروہ ہوں گے ایک اہل سعادت کا اور ایک اہل شقاوت کا یعنی مومن اور کافر۔ ان میں سے ایک فریق کو اللہ نے ہدایت دی جو نبی آخر الزمان ﷺ پر ایمان لایا اور ایک فریق پر گمراہی اور بدبختی ثابت ہوئی جس نے شیاطین کو اپنا دوست بنایا اس وقت ہر ایک کی سعادت اور شقاوت ظاہر ہو جائے گی کیونکہ ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر شیاطین کو اپنا دوست بنایا اور ان کے کہنے پر چھے اور توحید کی بجائے بت پرستی اختیار کی اور بے حیائی کے کام کیے اور گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ حشر کے بعد معلوم ہو جائیگا کہ دنیا میں کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا۔ یعنی ایسے اندھے ہو گئے ہیں کہ گمراہی کو ہدایت سمجھتے ہیں۔

نداء سوم

اے اولاد آدم تمام احوال میں اور خاص کر نماز کی حالت میں اپنے بدن کی زینت اور رونق کو یعنی لباس کو ضرور لے لیا کرو۔ جو تمہاری زینت اور آرائش کے لیے پیدا کیا گیا اور لذائذ اور طیبات سے کھاؤ اور پیو تاکہ عبادت، اور اطاعت خداوندی کی قوت تم میں پیدا ہو اور کھانے اور پینے اور پہننے میں حدود شریعت سے باہر نہ نکلو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ کفار برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے مرد ۲ دن میں، اور عورتیں رات میں۔ نیز ایام حج میں کھانا بھی کم کھاتے اور بدمزہ کھایا کرتے تھے۔ اس میں گھی وغیرہ نہ ڈالتے تھے۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے ان لغویات کا رد فرمایا اور آئندہ آیات میں بھی اسی کا رد ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں آپ ان لوگوں سے جو ایام حج میں پاکیزہ غذاؤں سے اجتناب کرتے ہیں اور برہنہ طواف کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں یہ کہہ دیجئے کہ تلاؤ کس نے حرام کیا ہے اللہ کی زینت کو یعنی لباس اور پوشاک کو جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے اور کس نے حرام کیا ہے کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو یعنی کسی نے بھی حرام نہیں کیا یہ تمہاری جہالت ہے کہ تم طواف میں کپڑے نہیں پہنتے جو تمہارے لیے موجب زینت ہیں اور گوشت اور چربی نہیں کھاتے جو تمہارے لیے باعث لذت و راحت ہیں یہ تمام لذائذ و طیبات تمہارے ہی نفع کے لیے پیدا کیے ہیں۔ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ یہ ملبوسات اور لذائذ و طیبات کی نعمتیں دنیاوی زندگی میں دراصل ایمان والوں کے واسطے ہیں۔ یعنی کھانے پینے اور پہننے کی تمام نعمتیں دراصل مسلمانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں

اور وہی ان کے اصل مستحق ہیں۔ تاکہ اللہ کے رزق سے اللہ کی طاعت اور عبادت کی قوت حاصل ہو۔ لیکن دنیا میں کافر بھی ان کے شریک کر دیئے گئے ہیں بلکہ بطور استدراج و امہال ان کو زیادہ دے دیا گیا ہے تاکہ ان پر رحمت پوری ہو جائے۔ رزق کے اصل مستحق اہل ایمان ہیں اور کافران کے طفلی ہیں۔ ان نعمتوں سے مقصود بالانعام اہل ایمان ہیں جو اللہ کے محترم اور مکرم بندے ہیں جو اس کا رزق کھا کر اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور خدا کے نافرمان اور سرکش اگرچہ دنیاوی رزق میں بظاہر اہل ایمان کے شریک ہیں لیکن در پردہ طفلی اور تابع ہیں۔ کفار خدائے تعالیٰ کی نظر میں بمنزلہ چوپاؤں کے ہیں۔ ﴿أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّ هُمْ أَضَلُّ﴾ ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ جس طرح حیوان کو انسان کے طفیل میں کھانے کو بہت زیادہ مل جاتا ہے اسی طرح کفار کو اہل ایمان کے طفیل اور صدقہ میں خوب مل رہا ہے اور قیامت کے دن تمام نعمتیں خالص اہل ایمان ہی کے لیے ہوں گی۔ آخرت میں کفار کو بطور تطفل اور بطور تبعیت بھی ان نعمتوں میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا کیونکہ جنت اور جنت کی نعمتیں کافروں پر حرام ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت سے دنیاوی زندگی میں کافروں کو نعمتوں میں شریک کر دیا مگر یہ شرکت اصالتاً نہیں بلکہ تبعاً ہے بالذات نہیں بلکہ بالعرض ہے لقولہ تعالیٰ: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ﴾۔ یا یہ معنی ہیں کہ دنیا میں مومن اور کافر سب شریک ہیں۔

ع۔ چہ دشمن بریں خوان یغما چہ دوست

مگر قیامت کے دن نعمتیں خاص ایمانداروں کے حصہ میں آئیں گی اور کفار ان سے محروم رہیں گے اسی طرح ہم اپنے احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اس گروہ کے لیے جو جانتے اور بوجھتے ہیں اور جو جہالتوں اور حماقتوں میں مبتلا ہیں ان کے لیے بتلانا اور نہ بتلانا سب برابر ہے۔

تفصیل محرمات

گزشتہ آیات میں جاہلیت کی لغویات کا رد فرمایا اب آگے محرمات کی قدرے تفصیل فرماتے ہیں۔ آپ کہہ بیچے کہ جزیں نیست کہ اللہ نے حرام کیا ہے تمام بے حیائی کے کاموں کو جو ان میں سے ظاہر ہیں ان کو بھی جیسے برہنہ طواف کرنا اور جو ان میں سے چھپے ہیں ان کو بھی جیسے بدکاری مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے عمدہ لباس اور عمدہ غذاؤں کو حرام نہیں کیا بلکہ بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے جن کے تم مرتکب ہو اور اللہ نے ہر قسم کے گناہ کو حرام کیا ہے۔ جس میں شراب اور جو خاص طور پر داخل ہے کما قال تعالیٰ: ﴿وَفِيہِمْآ اِنَّہُمْ کَبِیْرٌ﴾ اور کسی پر ناحق ظلم اور زیادتی کو حرام کیا ہے اور اس بات کو اللہ نے حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک گردانو جس کی اللہ نے کوئی حجت اور سند نہیں اتاری اور حرام کیا اللہ نے اس بات کو کہ تم اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرو جس کا تم کو علم نہ ہو یعنی اپنی جہالت سے اللہ پر بہتان باندھنا حرام ہے ظلم اور زیادتی اور شرک اور خدا پر جھوٹ بولنا۔ اگرچہ فواحش اور اثم (گناہ) کے تحت میں داخل تھا لیکن چونکہ یہ تین گناہ سب سے بڑھ کر ہیں اس لیے ان کو علیحدہ بیان کیا تاکہ ان کی برائی واضح ہو جائے مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں واقع میں حلال ہیں ان کو تم نے

حرام سمجھ رکھا ہے اور جو چیزیں واقع میں حرام ہیں ان کو حلال سمجھتے ہو مجب جہل میں گرفتار ہو، اور اگر کوئی یہ شبہ کرے کہ اگرچہ یہ چیزیں خدا نے حرام کیں ہیں تو خدا تعالیٰ ان کے ارتکاب پر سزا کیوں نہیں دیتا تو جواب یہ ہے کہ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے اس وقت مقرر کے آنے تک ان کو مہلت ملتی ہے پس جب وہ وقت مقرر آ پہنچے تو ایک لمحہ کے لیے آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتے وقت مقررہ آ جانے کے بعد کوئی توبہ اور معذرت قبول نہیں مقصود یہ ہے کہ عذاب الہی میں جلدی کرنا بیکار ہے ہر شخص کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر ایک لمحہ کی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔

ف: ..... ﴿لَا يَسْتَفِيدُونَ﴾ کا ذکر محض تاکید اور مبالغہ کے لیے ہے جیسے ایک خریدار دکاندار سے قیمت بتلانے کے وقت کہتا ہے کچھ کم و بیش، تو دکاندار کہتا ہے کم و بیش کچھ نہیں دونوں جگہ کم کا ذکر مقصود ہے اور بیش کا لفظ محض تاکید اور مبالغہ کے لیے تجا اور اسطر ادا ذکر کر دیا گیا ہے اس طرح یہاں مقصود یہ ہے کہ جب خدا کا وعدہ آ پہنچے تو پھر اٹل ہے ایک منٹ کی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی مقصود تاخیر کی نفی کرنا ہے۔ تقدیم کی نفی تو پہلے ہی سے ظاہر ہے اس کی نفی کا ذکر محض تاکید اور مبالغہ کے لیے ہے۔

يَبْنِيْ اَدَمَ اِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۖ فَمَنْ اَتٰتٰى وَاصْلَحَ فَلَا

اے اولاد آدم کی اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم میں کے کہ سائیں تم کو آیتیں میری تو جو کوئی ڈرے اور نیکی چکڑے تو نہ اے اولاد آدم کی! کبھی پہنچیں تم یا رسول تم میں کے، سناؤں تم کو آیتیں میری تو جس نے خطرہ (بیوقوفی) کیا اور سنوار پکڑی، نہ

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝۵۰ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا اُولٰٓئِكَ

خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور تکبر کیا ان سے وہی ہیں ڈر ہے ان پر نہ وہ غم کھویں۔ اور جنہوں نے جھوٹ جانیں آیتیں ہماری اور تکبر کیا ان کی طرف سے، وہ ہیں

اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝۵۱ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ

دوزخ میں رہنے والے وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے فل پھر اس سے زیادہ ظالم کون جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا یا جھٹلاتے دوزخ کے لوگ، اس میں رہ پڑے۔ پھر اس سے ظالم کون؟ جو جھوٹ باندھے اللہ پر، یا جھٹلاوے

فل ابن جریر نے ابو ساریس سے نقل کیا ہے کہ یہ خطاب ﴿يَبْنِيْ اَدَمَ﴾ الخ کل اولاد آدم کو عالم ارواح میں ہوا تھا۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کے سیاق سے ظاہر ہوتا ہے۔ ﴿قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِیْعًا ۚ فَاِذَا يَابَسَتْ اَرْضُکُمْ فَبِعِیْ هٰذِیْ﴾ الخ اور بعض محققین کے نزدیک جو خطاب ہر زمانہ میں ہر قوم کو ہوتا رہا یہ اس کی حکایت ہے میرے نزدیک دور کو ع پہلے سے جو مضمون چلا آ رہا ہے اس کی ترتیب و تسلسل خود ظاہر کرتی ہے کہ جب آدم و حوا اپنے اصلی مسکن (جنت) سے جہاں ان کو آزادی و فراخی کے ساتھ بلا روک ٹوک زندگی بسر کرنے کا حکم دیا جا چکا تھا۔ عارضی طور پر محروم کر دیئے گئے تو ان کی مخلصانہ توبہ و انابت پر نظر کرتے ہوئے مناسب معلوم ہوا کہ اس حرمان کی تلافی اور تمام اموال و آدم کو اپنی آبائی میراث واپس دلانے کے لئے کچھ ہدایات کی جائیں۔ چنانچہ ہبوط آدم کا قصہ ختم کرنے کے بعد معاً ﴿يَبْنِيْ اَدَمَ﴾ قَدْ اٰتٰى عَلٰی کُمْ لِبَاسًا ﴿الخ﴾ سے خطاب شروع فرما کر تین چار کوع تک ان ہی ہدایات کا مسلسل بیان ہوا ہے۔ ان آیات میں گل اولاد آدم کو گویا ایک وقت موجود سمیر کر کے عام خطاب کیا گیا ہے کہ جنت سے نکلنے کے بعد ہم نے بہشتی لباس و طعمہ کی جگہ تمہارے لئے زمینی لباس و طعام کی تدبیر فرمادی جو جنت کی خوشحالی اور بے فکری یہاں سمیر نہیں تاہم ہر قسم کی راحت و آسائش کے سامان سے مستغنی ہونے کا تم کو موقع دیا تاکہ تم یہاں رہ کر اطمینان سے اپنا مسکن اصلی اور آبائی ترکہ واپس لینے کی تدبیر کر سکو۔ چاہیے کہ شیطان لعین کے مکر و فریب سے ہشیار ہو کہیں ہمیشہ کے لئے تم کو اس =

بِأَيَّتِهِ ۖ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا

اس کے حکموں کو فہم نہ کر سکیں کہ ملے گا ان کو جو ان کا حصہ لکھا ہوا ہے کتاب میں ۲ یہاں تک کہ جب پہنچیں ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے اس کے حکم کو۔ وہ لوگ یادیں گے جو ان کا حصہ لکھا کتاب میں، یہاں تک جب پہنچے ان پاس بھیجے ہوئے

يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۖ قَالُوا آيِنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا

ان کی جان لینے کو تو کہیں کیا ہوئے وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے سوا اللہ کے بولیں گے وہ ہم سے کھوئے گئے اور اقرار کر لیں گے ہمارے جان لینے کو، بولے، کیا ہوئے جن کو تم پکارتے تھے سوا اللہ کے؟ بولے، ہم سے گم ہوئے اور قائل ہوئے

عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَافِرِينَ ۖ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّن

اپنے اوپر کہ بیشک وہ کافر تھے ۳ فرمائے گا داخل ہو جاؤ تمہارا اور امتوں کے جو تم سے پہلے ہو چکی ہیں اپنی جان پر، کہ وہ تھے منکر۔ فرمایا، داخل ہو ساتھ اور امتوں کے جو تم سے پہلے ہو چکی ہیں،

الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا آدَارُكُوا فِيهَا

جن اور آدمیوں میں سے دوزخ کے اندر ۴ جب داخل ہوگی ایک امت تو لعنت کرے گی دوسری امت کو ۵ یہاں تک کہ جب گر چکیں گے اس میں جہنم اور انسان، آگ میں۔ جہاں داخل ہوگی ایک امت، لعنت کرنے لگی دوسری کو۔ جب تک گر چکے اس میں

= میراث سے محروم نہ کر دے۔ بے حیائی اور اٹھ و عدد وان سے بچو۔ اخلاص و عبودیت کا راستہ اختیار کرو۔ خدا کی نعمتوں سے متنع کرو مگر جو معدود و قیود مالک حقیقی نے عائد کر دی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو۔ پھر دیکھو ہر قوم اپنی اپنی مدت موعودہ پوری کر کے کس طرح اپنے ٹھکانہ پر پہنچ جاتی ہے۔ اس اختتام میں اگر نہ کسی وقت تم ہی میں سے اپنے پیغمبر مبعوث فرمائے جو خدا کی آیات پڑھ کر سنائیں جن سے تم کو اپنے باپ کی اسی میراث (جنت) حاصل کرنے کی ترغیب و تہذیب ہو اور مالک حقیقی کی خوشنودی کی راہیں معلوم ہوں۔ ان کی پیروی اور مدد کرو۔ خدا سے ڈر کر برے کاموں کو چھوڑ دو اور اعمال صالحہ اختیار کرو تو پھر تمہارا مستقبل بالکل بے خوف و خطر ہے۔ تم ایسے مقدم پر پہنچ جاؤ گے جہاں سکھ اور امن و اطمینان کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں، ہاں اگر ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کر کے ان پر عمل کرنے سے کترائے تو مسکن اصلی اور آبائی میراث سے دائمی محرومی اور ابدی عذاب و عاقبت کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ بہر حال جو لوگ اس آیت سے ختم نبوت کی نصوص قطعیہ کے خلاف قیامت تک کے لئے انبیاء و رسل کی آمد کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں ان کے لئے اس جگہ کوئی موقع اپنی مطلب برآوری کا نہیں۔ ۴ یعنی ان سچے پیغمبروں کی تصدیق کرنا ضروری ہے جو واقعی خدا کی آیات سناتے ہیں، باقی جو شخص پیغمبری کا جھوٹا دعویٰ کر کے اور جھوٹی آیات بنا کر خدا پر افتراء کرے یا کسی سچے پیغمبر کو اور اس کی لائی ہوئی آیات کو جھٹلائے ان دونوں سے زیادہ ظالم کوئی نہیں۔

۵ یعنی دنیا میں عمرو رزق وغیرہ جتنا مقدر ہے یا یہاں کی ذلت و رسوائی جو ان کے لئے لکھی ہے وہ پہنچے گی، پھر مرتے وقت اور مرنے کے بعد جو کت سبے گی اس کا ذکر آگے آتا ہے۔ اور اگر نصیبہم مِّنَ الْكِتَابِ سے دنیا کا نہیں عذاب اخروی کا حصہ مراد لیا جائے تو حتیٰ اذا جاءتهم الخ سے اس پر تنبیہ ہوگی کہ اس عذاب کے مبادی کا سلسلہ اسی دنیاوی زندگی کے آخری لمحات میں شروع ہو جاتا ہے۔

۶ یعنی جب فرشتے نہایت سختی سے ان کی روح قبض کر کے برے حال سے لے جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ خدا کے سوا جن کو تم پکارا کرتے تھے وہ کہاں گئے جواب تمہارے کام نہیں آتے، انہیں بلاؤ تا کہ اس مصیبت نے تمہیں چھڑائیں۔ اس وقت تمہارا کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ ہم سخت غلطی میں پڑے تھے کہ ایسی چیزوں کو معبود و مستعان بنالیا جو اس کے مستحق نہ تھے۔ آج ہماری اس مصیبت میں ان کا کہیں پتا نہیں۔ لیکن یہ نادقت کا اقرار و اعتراف امت کیا نفع دے سکتی ہے حکم ہو گا اذْخُلُوا فِي أُمَمٍ مِّنَ الْخِ بَاقی بعض مواضع میں جو وارد ہوا ہے کہ وہ اپنے کفر و شرک سے انکار کریں گے، اس آیت کے منافی نہیں۔ کیونکہ قیامت میں موافق اور احوال مختلف ہوں گے اور جماعتیں بھی بیشتر ہوں گی کہیں ایک موقت یا ایک جماعت کا ذکر ہے کہیں دوسری کا۔

۷ یعنی آگے پہنچے تمہارا دوزخ فی میں داخل ہونا ہے۔

جَمِيعًا قَالَتْ اُخْرِبُهُمْ لِأُولِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَأَتِيهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّن

سارے تو کہیں گے ان کے پچھلے پہلوں کو اے رب ہمارے ہم کو انہی نے گمراہ کیا سو تو ان کو دے دونا عذاب سارے، کہا پچھوں نے پہلوں کو، اے رب ہمارے! ہم کو انہیں نے گمراہ کیا، سو تو دے ان کو دونا عذاب

النَّارِ ۚ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۵﴾ وَقَالَتْ أُولَاهُمُ لِأُخْرِبُهُمْ فَمَا كَانَ

آگ کا فرمائے گا کہ دونوں کو دوگنا ہے لیکن تم نہیں جانتے فلا اور کہیں گے ان کے پہلے پچھلوں کو پس کچھ نہ ہوئی آگ کا۔ فرمایا کہ دونوں کو دونا ہے، پر تم نہیں جانتے۔ اور کہا پہلوں نے پچھلوں کو، سو کچھ نہ ہوئی

لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿۳۶﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا

تم کو ہم پر بڑائی اب چکھو عذاب بسبب اپنی کمائی کے فلا بیشک جنہوں نے جھٹلایا تم کو ہم پر زیادتی، اب چکھو عذاب بدلہ اپنی کمائی کا۔ بیشک جنہوں نے جھٹلائیں

بِأَيْتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْتُحُ لَهُمُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ

ہماری آیتوں کو اور ان کے مقابلہ میں تکبر کیا نہ کھولے جائیں گے ان کے لئے دروازے آسمان کے فلا اور نہ داخل ہوں گے جنت میں یہاں تک کہ ہماری آیتیں اور ان کے سامنے تکبر کیا، نہ کھلیں گے ان کو دروازے آسمان کے، اور نہ داخل ہوں گے جنت میں، جب تک

الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ط وَكَذَلِكَ نُجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿۳۷﴾ لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِّنَ

گھس جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں فلا اور ہم یوں بدلہ دیتے ہیں گناہ گاروں کو ان کے واسطے دوزخ کا بچھونا ہے اور پیٹھے (گزرے) اونٹ سوئی کے ناکے میں، اور ہم یوں بدلہ دیتے ہیں گنہگاروں کو۔ ان کو دوزخ کے فرش ہیں اور

﴿۳۷﴾ یعنی اس مصیبت میں باہم ہمدردی تو کیا ہوتی، دوزخی ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے۔ شاید اتباع اپنے سرداروں سے کہیں کہ تم پر خدا کی لعنت ہو تم اپنے ساتھ ہمیں بھی لے ڈوبے اور سردار اتباع سے کہیں کہ معذرت! اگر ہم گڑھے میں گر پڑے تھے تو تم ہیوں اندھے بن گئے۔ وغیرہ ذالک

فلا یعنی ایک حساب سے پہلوں کا گناہ دگنا کہ خود گمراہ ہوئے اور دوسرے آنے والوں کے لئے راہ ڈالی۔ اور ایک طرح پچھلوں کا گناہ کہ خود بیکے اور پہلوں کا مال دیکھ کن کر عبرت حاصل نہ کی۔ یا چونکہ ہر دوزخی کا عذاب اپنے اپنے درجہ کے موافق وفاقاً قابض ہوتا ہے گا اس لئے فرمایا کہ ہر ایک کا عذاب دگنا ہوتا چلا جائے گا۔ ابھی آغاز

تعذیب میں تمہیں انجام کی خبر نہیں یعنی پہلوں کا عذاب دگنا کر دینے سے تم پچھلوں کو کوئی شفاء اور راحت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ تقریر اس صورت میں ہے کہ ﴿وَلِكُلِّ ضِعْفٌ﴾ سے دونوں فریق مراد لئے جائیں لیکن ابن کثیر کے نزدیک اس آیت میں پچھلوں کو مطلع کیا گیا ہے کہ بیشک ہم نے پہلوں میں سے ہر ایک کے لئے اس کے درجہ کے موافق دگنا عذاب رکھا ہے جیسا کہ دوسری جگہ خبر دی ہے ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَلُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ ذَنُوبُهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ﴾ (نمل،

نور ۱۲) ﴿وَلِكُلِّ جِثْمٍ أَفْقَالَهُمْ وَأَفْقَالًا مَّعَ أَفْقَالِهِمْ﴾ (عنکبوت، نور ۱) ﴿وَمِنَ الَّذِينَ يَفْضُلُونَ نَفْسَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (نمل، نور ۳)

﴿۳۷﴾ یعنی ہماری سزا میں اضافہ کی درخواست کر کے تمہیں کیا مل گیا؟ کیا تمہارے عذاب میں کچھ تخفیف ہوگئی؟ نہیں تم کو بھی اپنی کثرت کا مزہ چکھنا ہے

﴿۳۸﴾ یعنی زندگی میں ان کے اعمال کے لئے آسمانی قبول و رفعت ماس ہے۔ نہ موت کے بعد ان کی ادواح کو آسمان پر چڑھنے کی اجازت ہے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ بعد موت کافر کی روح کو آسمان کی جانب سے کھین کی طرف دھکے دے دیے جاتے ہیں اور مومن کی روح ساتویں آسمان تک صعود کرتی ہے۔ مفصل احوال کتب احادیث میں ملاحظہ کرو۔

﴿۳۹﴾ یہ تعین بالجمال کے طور پر فرمایا۔ ہر زبان کے نورات میں ایسی امثال موجود ہیں جن میں کسی چیز کے محل ہونے کو دوسری محل چیز پر مطلق کر کے ظاہر =

فَوَقَّعَهُمْ غَوَاشٍ ط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿۷۱﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا

اوپر سے اڑھنا فل اور ہم یوں بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو اور جو ایمان لائے اور کیں نیکیاں اوپر سانبان۔ اور ہم یوں بدلہ دیتے ہیں بے انصافوں کو۔ اور جو یقین لائے اور کیں بھلائیوں،

نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ر اُولَٰئِكَ اصْحَابُ الْجَنَّةِ ؕ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۷۲﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي

ہم بوجھ نہیں رکھتے کسی پر مگر اس کی طاقت کے موافق وہی میں جنت میں رہنے والے وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے فل اور نکال لیں گے ہم جو کچھ ان کے ہم بوجھ نہیں رکھتے کسی پر، مگر اس کے مقدور کا۔ وہ ہیں جنت کے لوگ۔ وہ اس میں رہ پڑے۔ اور نکال لی ہم نے جو ان کے

صُدُّورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ؕ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا

دلوں میں خشکی تھی فل بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں اور وہ کہیں گے شکر اللہ کا جس نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا اور ہم نہ تھے راہ پانے والے دل میں تھی خشکی، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں۔ اور کہتے ہیں، شکر اللہ کو جس نے ہم کو یہاں راہ دی۔

وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ ؕ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ط وَتُودُّوْا اَنْ

اگر نہ ہدایت کرتا ہم کو اللہ بیشک لائے تھے رسول ہمارے رب کے بھی بات فل اور آواز آئے گی کہ اور ہم نہ تھے راہ پانے والے اگر نہ راہ دیتا ہم کو اللہ۔ بیشک لائے تھے رسول، ہمارے رب کی تحقیق بات، اور آواز ہوئی کہ

تِلْكُمْ الْجَنَّةُ اُورِثُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۷۳﴾

یہ جنت ہے وارث ہوئے تم اس کے بدلے میں اپنے اعمال کے فل یہ جنت ہے، وارث ہوئے تم اس کے، بدلہ اپنے کاموں کا۔

= کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح یہ ناممکن ہے کہ اونٹ اپنی اسی کلائی اور جسامت پر رہے اور سوئی کا ناکہ ایسا ہی تنگ اور چھوٹا ہو۔ اس کے باوجود اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ اسی طرح ان مکذبین و متکبرین کا جنت میں داخل ہونا محال ہے کیونکہ حق تعالیٰ جہنم میں ان کے "خلود" کی خبر دے چکا ہے اور علم الہی میں یہی سزا ان کے لئے ٹھہر چکی ہے پھر خدا کے علم اور اخبار کے خلاف کیسے وقوع میں آ سکتا ہے۔

فل یعنی ہر طرف سے آگ محبذ ہوگی کسی کو ٹھنڈی نہیں ملے گا۔

فل ﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ جملہ معترضہ ہے جس سے درمیان میں متنبہ فرمادیا کہ ایمان و عمل صالح جس پر اتنا عظیم الشان صلہ مرحمت ہوتا ہے کوئی ایسی مشکل چیز نہیں جو انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ یا یہ مطلب ہے کہ ہر آدمی سے عمل صالح اس قدر مطلوب ہے جتنا اس کی قدرت اور طاقت میں ہو اس سے زائد کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا۔

فل ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ﴾ سے مراد یا تو یہ ہے کہ باہم جنتیوں میں نعمائے جنت کے متعلق کسی طرح کا حسد و رشک نہ ہوگا، ہر ایک اپنے اپنے کو اور دوسرے بھائی کو جس مقام میں ہے دیکھ کر خوش ہوگا۔ بخلاف دوزخیوں کے کہ وہ مصیبت کے وقت ایک دوسرے کو لعن طعن کریں گے۔ بیساکہ پہلے گزرا۔ اور یا یہ مراد ہے کہ صاحبین کے درمیان جو دنیا میں کسی بات پر خشکی ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کی طرف سے انقباض پیش آتا ہے وہ سب جنت میں داخل ہونے سے پیشتر دلوں سے نکال دیا جائے گا۔ وہاں سب ایک دوسرے سے سلیم الصدر ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا: "مجھے امید ہے کہ میں اور عثمان لغو

ذہیر نبی اللہ عنہم، انہی دوگوں میں سے ہوں گے۔ مترجم محقق قدس اللہ روحہ نے اسی دوسرے معنی کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہے۔

فل یعنی خدا کی توفیق و دھیری اور رسولوں کی بھی راہنمائی سے اس اعلیٰ مقام پر پہنچنا نصیب ہوا، اور نہ ہم کہاں اور یہ مرتبہ کہاں۔

نداء چہارم

تذکیر عہد قدیم باطاعت خداوند کریم و بیان نعیم و حجیم

﴿يٰۤاٰدَمُ اَقِمَّ صُلٰتَكَ وَاٰتِئْنَاكَ رُسُلًا مِّنْكَ... اِلٰى... اَوْرَ فُتُّوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴾

ربط:..... گزشتہ آیات میں بنی آدم کے لیے تین نداؤں کا بیان ہوا جن میں عقائد و اعمال میں ابلیس کے اتباع اور موافقت سے اور احکام الہیہ کی مخالفت سے ممانعت فرمائی اب آئندہ آیات میں نداء چہارم کا ذکر ہے جس سے بنی آدم کو اپنا عہد قدیم یاد دلاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ تم کو اس مضمون کا خطاب کوئی جدید امر نہیں بلکہ عالم ارواح میں تم سے یہ عہد لے لیا گیا تھا کہ دیکھو ہم دنیا میں اپنے رسول بھیجیں گے اور ان کے ذریعہ سے ہم تم کو راہ ہدایت اور صراط مستقیم سے آگاہ کریں گے کہ اس راہ پر چل کر تم ہم تک پہنچ سکو گے اور جو ہمارے رسولوں کا اتباع کرے گا۔ اس کو یہ جزاء ملے گی اور جو ان کے احکام سے انحراف کرے گا اور شیطان کی راہ پر چلے گا اس کو یہ سزا بھگتنی پڑے گی جیسا کہ سورہ بقرہ میں گزر چکا۔ ﴿فَلَمَّا اِهْبَطُوْا مِنْهَا جَمِیْعًا۔ فَاِمَّا يٰۤاٰدَمُ فَاٰتِئْنَاكَ مِیْنٰی هٰذِیْ فَتَبِعْ هٰذَاۤیْ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ﴾ الایات۔ غرض یہ کہ ان آیات میں اس عہد قدیم کا یاد دلانا مقصود ہے جو اولاد آدم سے عالم ارواح میں لیا گیا تھا جو توحید اور رسالت اور قیامت اور مبداء و معاد کے بیان پر اجمالاً مشتمل تھا چنانچہ فرماتے ہیں۔ اے اولاد آدم ہم نے تم سے روز ازل میں یہ کہہ دیا تھا کہ اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے یعنی تمہاری جنس سے رسول آئیں جو تم پر میری آیتیں پڑھیں پس جو ان کی ہدایت اور نصیحت کو سن کر اللہ سے ڈرے اور اپنی حالت کو درست کرے یعنی پوری طرح سے ان کا اتباع کرے تو ایسوں پر قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ عذبتیں ہوں گے۔ اور جنہوں نے ان کے آنے کے بعد ہمارے احکام کو جھٹلایا اور ان کے قبول کرنے سے تکبر کیا تو ایسے ہی لوگ دوزخی ہیں وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے کبھی بھی عذاب سے نہیں نکل سکیں گے۔

مسئلہ قادیان کا ایک ہدیان:..... واضح ہو کہ قادیانی جماعت نے مسئلہ قادیان کے اثبات نبوت کے لیے قرآن میں تحریف کا بیڑا اٹھا رکھا ہے چنانچہ اس آیت کے معنی میں بھی تحریف کی ہے اور اس سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد بھی رسول آسکتے ہیں۔

جواب:..... یہ ہے کہ یہ خطاب امت محمدیہ کو نہیں بلکہ یہ آیت حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ سے متعلق ہے۔ اور یہ اس وقت کا حکم ہے کہ جب دنیا کی ابتداء تھی اور زمین پر کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تھا جیسا کہ ابن جریر رحمہ اللہ نے ابویہار سلمیٰ سے نقل کیا ہے کہ یہ خطاب یعنی ﴿يٰۤاٰدَمُ اَقِمَّ صُلٰتَكَ وَاٰتِئْنَاكَ رُسُلًا مِّنْكَ﴾ الخ کل اولاد آدم کو ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور ان کی ذریت

= فہ یہ آواز دینے والا خدا کی طرف سے کوئی فرشتہ ہو گا یعنی آج ساری ملکی جدوجہد نکالنے لگ گئی اور تم نے کوشش کر کے خدا کے فیصل سے اپنے باپ آدم کی میراث ہمیشہ کے لئے حاصل کر لی۔ حدیث میں ہے کہ ”کسی شخص کا عمل ہرگز اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل دخول جنت کا حقیقی سبب نہیں تھا ظاہری سبب ہے، دخول جنت کا حقیقی سبب خدا کی رحمت کاملہ ہے جیسا کہ اسی حدیث میں الا ان یتغمدنی اللہ برحمۃ کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے ہاں بندہ پر رحمت الہیہ کا نزول اسی قدر ہوتا ہے جس قدر عمل کی روح اس میں موجود ہو۔ مترجم رحمہ اللہ زبانی فرمایا کرتے تھے کہ گاڑی تو رحمت الہیہ کے زور سے چلتی ہے عمل وہ جھنڈی ہے جس کے اشارہ پر چلاتے اور روکتے ہیں۔

کو اپنے دست قدرت میں لے کر عالم ارواح میں فرمایا تھا (روح المعانی: ۸/۹۹)

جیسا کہ سورہ بقرہ کے سیاق سے ظاہر ہوتا ہے ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى﴾ الخ اور سورہ طہ کے رکوع ہفتم میں حضرت آدم اور حواء علیہ السلام کو ملا کر ان الفاظ میں خطاب فرمایا ہے، ﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، فَمَنِ اتَّبَعَ هَذَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾۔ پس ان آیات نے واضح کر دیا کہ یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت کا ہے اور یہ خطاب خاص اولاد آدم کو ہے کہ اے اولاد آدم خوب یاد رکھو کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے کہ تم اس کے مکر و فریب سے ہوشیار رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم کو شرک اور بے حیائی اور اثم و عدوان میں پھنسا کر پدری میراث (یعنی جنت) سے محروم کر دے۔ ہم تذکیر آخرت کے لیے وقتاً فوقتاً تمہاری طرف اپنے رسول اور پیغمبر بھیجیں گے جو صاحب شریعت اور صاحب آیات بینات ہوں گے اور وہ تم کو اپنے باپ کی میراث یعنی جنت کے حاصل کرنے کی ترغیب دیں گے پس جو ان کا اتباع کرے گا وہ فلاح پائے گا اور جو ان کی تکذیب کرے گا وہ ہلاک اور برباد ہوگا چنانچہ اس اعلان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بڑے بڑے اولاد العزم پیغمبر اور صاحب شریعت اور صاحب کتاب رسول اور پیغمبر آئے۔ یہاں تک کہ خاتم الانبیاء مبعوث ہوئے اور نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو گیا جیسا کہ آیات قرآنیہ اور احادیث متواترہ سے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ سرور عالم محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد قیامت تک کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا۔

قادیان کے دہقان نصوص قطعیہ صریحہ کے خلاف قیامت تک کے لیے انبیاء و رسل کی آمد کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں اور اس قسم کی آیتوں سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک رسولوں کے بھیجنے کا وعدہ کیا ہے یہ بالکل غلط ہے یہ وعدہ اولاد آدم سے ہے خاتم الانبیاء کی امت سے یہ وعدہ نہیں قرآن کریم خاتم النبیین کے بعد کسی نبی اور رسول کی بعثت کو جائز نہیں رکھتا نیز مرزا غلام احمد کے نزدیک بھی خاتم النبیین کے بعد نبوت تشریعی کا دروازہ بند ہے کہ خاتم الانبیاء کے بعد قیامت تک نہ کوئی جدید شریعت آسکتی ہے اور نہ کوئی صاحب کتاب رسول آسکتا ہے مسلمہ قادیان کے نزدیک خاتم الانبیاء کے بعد صرف غیر تشریعی نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور تشریعی نبوت کا دروازہ اس کے نزدیک بھی بند ہے اور آیت مذکورہ یعنی ﴿لَيَبْقَىٰ أَزْمَرٌ ۖ إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ الْبَيِّنَاتِ﴾ میں بظاہر ان رسولوں کا آنا مراد ہے جو صاحب شریعت اور صاحب کتاب اور صاحب معجزات ہوں پس اگر یہ آیت بقاء نبوت پر دلیل ہے تو اس سے تو ہر قسم کی نبوت و رسالت کی بقاء ثابت ہو جائے گی۔ خواہ وہ نبوت تشریعی ہو یا غیر تشریعی۔

قادیان کے دہقان یہ کہتے ہیں کہ نبوت ایک نعمت ہے۔ امت محمدیہ باوجود خیر الامم ہونے کے اس نعمت سے کیسے محروم رہے تو جواب یہ ہے کہ تشریعی نبوت سب سے ہی اعلیٰ اور اکمل نعمت ہے تو جب سابقہ امتوں کو تشریعی نبی اور رسول ملتے رہے تو یہ امت تشریعی نبوت و رسالت کی نعمت سے کیوں محروم رہے اس لیے قادیانیوں کو چاہیے کہ کھل کر یہ اعلان کریں کہ تشریعی نبوت کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے اور خاتم الانبیاء کے بعد مستقل رسول اور صاحب شریعت اور صاحب کتاب نبی بھی آسکتے ہیں۔ ظلی اور بروزی نبوت کا نام لینے کی ضرورت نہیں غرض یہ کہ یہ آیت اگر بالفرض و التقدير بقاء نبوت پر دلالت کرتی ہے تو اس آیت سے ہر قسم کے نبوت کے بقاء کا امکان ثابت ہو جائے گا۔ خواہ وہ نبوت تشریعی ہو یا غیر تشریعی سو یہ آیت بہائی فرقہ والوں کے لیے دلیل ہوگی جو اپنے اعتقاد میں قرآن کو منسوخ

سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اب بہاء اللہ کی نبوت و رسالت کا دور شروع ہو گیا اور اسی آیت سے وہ دلیل پکڑتے ہیں۔ نیز اگر خاتم النبیین کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے تو مرزائے قادیان کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے اور مرزا کا بھی ظل اور بروز ہو سکتا ہے۔

تفصیل سزائے مکذبین و متکبرین

گزشتہ آیت میں جس عہد کا ذکر کیا گیا اس میں نعیم و جحیم کا اجمالاً ذکر تھا اب قدرے اس کی تفصیل کرتے ہیں۔ اول اہل جحیم کا حال بیان کرتے ہیں پھر اہل نعیم کا حال اور مال بیان کریں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں پس اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا۔ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یعنی جو بات خدا تعالیٰ نے نہیں کہی وہ اس کی طرف منسوب کی مثلاً اس کا شریک ٹھہرایا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا یعنی جو بات خدا نے کہی تھی اس کا انکار کر دیا ایسے لوگوں کو نوشتہ خداوندی سے حصہ پہنچے گا۔ یعنی خدا تعالیٰ نے ان کے لیے جو عمر اور مال و جاہ مقدر کیا ہے وہ ان کو دنیا میں مل جائے گا اور ایک وقت تک ان کو ملتا رہے گا۔ یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحمیں نکالنے آئیں گے تو وہ ان سے کہیں گے بتلاؤ کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے۔ یعنی ان کو پکارو اور بلاؤ کہ تمہاری مدد کریں اور تم کو عذاب سے بچائیں کفار جواب دیں گے کہ وہ معبود تو ہم سے غائب ہو گئے۔ واقعی کوئی ہمارے کام نہیں آیا اور اس وقت مجبور ہو کر وہ کافر اپنی جانوں پر گواہی دیں گے کہ بیشک وہ کافر تھے یعنی وہ اپنے کفر کا اقرار کریں گے اور بعض آیات میں جو یہ آیا ہے کہ وہ اپنے کفر و شرک کا انکار کریں گے سو وہ اس آیت کے منافی نہیں اس لیے کہ قیامت کے دن مختلف مواقع اور مختلف احوال ہوں گے کسی جگہ انکار کریں گے اور کسی جگہ اقرار کریں گے خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سب آگ میں ان امتوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ جو جنوں اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزری ہیں یعنی جس آگ میں پہلے زمانوں کے کفار جن و انس ہیں تم بھی انہی میں داخل اور شامل ہو جاؤ اور اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ جب کبھی کوئی جماعت داخل ہوگی تو لعنت کرے گی اپنی دوسری ہم جنس جماعت پر یہودی یہودیوں پر لعنت کریں گے۔ عیسائی عیسائیوں پر۔ مجوسی مجوسیوں پر غرض یہ کہ اس مصیبت میں ایک دوسرے کی ہمدردی تو کیا ہوتی ایک دوسرے پر لعنت کریں گے یہاں تک کہ جب وہ سب دوزخ میں گر کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے تو ان کی پچھلی جماعت جو بعد میں داخل ہوئی ہوگی ان کی پہلی جماعت کے حق میں یہ کہے گی پچھلی جماعت سے عوام الناس مراد ہیں جو اپنے سرداروں کے تابع تھے اور ان کے حکم پر چلتے تھے اور پہلی جماعت سے ان کے سردار اور رؤساء مراد ہیں۔ اے ہمارے پروردگار انہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا یعنی یہ ہمارے مقتداء اور پیشوا تھے جو راہ انہوں نے ہمارے لیے تجویز کی ہم اس پر چلے ہم ان کو بڑا سمجھتے تھے ہمیں کیا خبر تھی کہ یہ خود بھی گمراہ ہیں اور ہم کو بھی گمراہ کر رہے ہیں غرض یہ کہ ہماری گمراہی کا سبب یہ لوگ ہوئے ہیں سو آپ ان لوگوں کو بہ نسبت ہمارے دوزخ کا عذاب دو چند دیجئے کیونکہ ان کا وہ ہر اقصوہ ہے یہ خود بھی گمراہ تھے اور ہم کو بھی گمراہ کیا۔ خدا تعالیٰ فرمائے گا دونوں کا دونا عذاب ہے پہلی جماعت کو اس لیے دو گنا عذاب ہے کہ خود بھی گمراہ ہوئے اور باوجود اس کے کہ انبیاء اور ان کے وارثوں نے براہین قاطعہ اور دلائل ساطعہ سے تم پر حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح کر دیا۔ پھر بھی تم نے ان گمراہوں کا اتباع کیا اور اہل حق کو چھوڑ کر ان کے پیچھے ہوئے اور انبیاء اور ان کے وارثوں نے پچھلی قوموں کی تباہی اور بربادی کا حال تم کو سنا دیا۔ پھر بھی تم نے عبرت حاصل نہ کی و لیکن تم جانتے نہیں

کہ ہر فریق کس درجہ عذاب کا مستحق ہے اور آئندہ چل کر اس کے عذاب میں کس قدر زیادتی ہوگی اور حق تعالیٰ کے اس جواب کے بعد ان کی پہلی جماعت ان کی پچھلی جماعت سے یہ کہے گی پس اس حساب سے تو تم کو ہم پر کوئی فضیلت اور فوقیت نہ ہوئی ہم دو چند عذاب میں مبتلا ہوئے اسی طرح تم بھی دو چند عذاب میں مبتلا ہوئے۔ مگر اہی اور کفر میں ہم تم دونوں برابر ہیں۔ اچھا تو اب ہماری طرح تم بھی عذاب کا مزہ چکھو بدلہ میں اس کفر کے جو تم کماتے تھے۔ الغرض ہر ایک اپنے کرتوت کا مزہ چکھے گا۔ اس میں شک نہیں کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے قبول کرنے سے تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ یعنی ان کی زندگی میں ان کے اعمال و افعال آسمان پر نہیں چڑھیں گے یعنی ان کے اعمال کو آسمانی قبول و رفعت حاصل نہ ہوگی اور نہ مرنے کے بعد ان کی رو میں آسمان پر چڑھ سکیں گی کیونکہ ان کے اعمال گندے ہیں اور ان کی رو میں نجس ہیں اور اللہ کی طرف اعمال صالحہ اور کلمات طیبہ اور پاک رو میں ہی چڑھتی ہیں۔ آسمان کا دروازہ ان لوگوں کے لیے کھلتا ہے۔ جنہوں نے انبیاء کرام کی بے چون و چرا تصدیق کی اور سر تسلیم ان کے سامنے خم کیا۔ اور جنہوں نے بجائے تصدیق کے انبیاء کی تکذیب کی اور بجائے تواضع کے ان سے تکبر کیا ان کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھل سکتا جیسا کہ احادیث میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ فرشتے جب کافر کی روح کو قبض کر کے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو آسمان اور زمین کے درمیان رہنے والے فرشتوں کی جس جماعت پر گزرتے ہیں تو وہ جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ خبیث روح کس کی ہے جس سے مردار کی بدبو آ رہی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے اور دنیا میں جو اس کا بہت برانا تھا وہ لے کر بتاتے ہیں یعنی اس خبیث کا اسم اور مسکی دونوں ہی گندہ اور پلید ہیں جب آسمان پر پہنچتے ہیں تو اس کے لیے دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں۔ مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا اور اس کی روح کو آسمان سے سجین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے اور مومن کی روح کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور ہر آسمان کے مقرب فرشتے دوسرے آسمان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ تفصیل کے لیے احادیث کا مطالعہ کریں۔ غرض یہ کہ کافروں کی ارواح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے تو یہ مرنے کے بعد کا حال ہوا اور قیامت کے حساب و کتاب کے بعد یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہونگے۔ یہاں تک کے اونٹ سوئی کے ناکہ میں داخل ہو جائے اور ظاہر ہے کہ یہ ناممکن اور محال ہے لہذا ان کا جنت میں داخل ہونا بھی ناممکن اور محال ہے۔ اس قسم کے کلام کو تعلیق بالمحال کہتے ہیں حاصل یہ ہے کہ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکہ میں داخل ہونا محال ہے۔ اسی طرح ان کا جنت میں داخل ہونا بھی محال ہے اور اسی طرح ہم مجرموں کو سزا دیا کرتے ہیں یعنی کفار کو جو ہم نے یہ سزا دی کہ جنت میں ان کا داخل ہونا ناممکن اور محال بنا دیا جو اس کی یہ ہے کہ وہ مجرم ہیں اور مجرم کی یہی سزا ہے اور جرم یہ ہے کہ احکام خداوندی کی تکذیب کی اور ان کے قبول کرنے سے تکبر کیا مقصود یہ ہے کہ کافر دخول جنت سے قطعاً مایوس اور ناامید ہو جائیں ان کی تکذیب اور تکبر نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان پر جنت کا دروازہ بند کر دیا۔ اور عذاب محیط کو ان پر ایسا مسلط کر دیا کہ ان کے لیے دوزخ ہی کافرش ہوگا اور ان کے اوپر اسی کے بالا پوش ہوں گے یعنی آگ ہی ان کا اوڑھنا اور بچھونا ہوگی۔ جس طرح دنیا میں ان کو کفر اور تکذیب اور تکبر احاطہ کیے ہوئے تھا اسی طرح آخرت میں ان کو عذاب خداوندی احاطہ کیے ہوئے ہوگا اور اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے یا اس

کے احکام کو جھٹلائے جس کا ذکر ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ الخ میں ابھی گزرا ہے ظلم ہی سے کلام کا آغاز ہوا اور ظلم ہی پر اس کا اختتام ہوا۔

تفصیل جزاء مومنین صالحین

گزشتہ آیات میں مکذبین اور متکبرین کی سزا کی تفصیل تھی اب آگے مومنین صالحین کی جزاء کی تفصیل ہے جس میں اشارۃً یہ بتلایا ہے کہ آسمان اور جنت کے دروازوں کا کھلنا اعمالِ شاقہ پر موقوف نہیں کہ کوئی شخص کسی درجہ میں مشقت یا تکلیف والا یطاق کا عذر کر سکے چنانچہ فرماتے ہیں اور جو لوگ آیاتِ الہیہ پر ایمان لائے اور انبیاء کی ہدایت کے مطابق انہوں نے نیک عمل کیے اور ایمان لانا اور اعمالِ صالحہ کا کرنا کوئی مشکل کام نہیں کیونکہ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور اس کے مقدرت سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالتے مطلب یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی تکلیف ایسا بوجھ نہیں جو ناقابلِ برداشت ہو اور طاقتِ بشری سے باہر ہو سو ایسے لوگ بہشتی ہیں بہشت میں داخل ہو گئے وہ ہمیشہ بہشت ہی میں رہیں گے عمل ان کا اگرچہ محدود تھا مگر اس کی جزاء غیر محدود ہوگی اور جنت میں داخل ہونے کے بعد اہل جنت کے مابین اہل نار کی طرح باہمی عداوت اور ایک دوسرے پر لعنت اور ایک دوسرے سے نفرت نہ ہوگی بلکہ ان مومنین صالحین کے سینوں میں جو ایک دوسرے کی طرف سے دنیا میں بمقتضائے بشریت کسی غلط فہمی کی بناء پر کسی قسم کی کوئی فحش اور رنجش اور ناخوشی ہوگی تو جنت میں جانے کے بعد اس کو ہم ان کے سینوں سے کھینچ کر باہر نکال دیں گے جنت میں پہنچ جانے کے بعد نہ ایک کو دوسرے سے عداوت ہوگی اور نہ شکوہ و شکایت سب بھائی بھائی بن کر رہیں گے کیونکہ رنج و غم عیش و کمد کر دیتا ہے اور جنت میں کمد رکنا نام و نشان نہ ہوگا اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کبھی اس درجہ کے نیکوں میں بھی باہم رنجش اور کدورت پیش آجایا کرتی ہے جو خدا کے نزدیک بھی ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ اور اصحاب الجنۃ کا مصداق ہوتے ہیں اور ان کی اس باہمی رنجش سے اللہ کے نزدیک ان کے مرتبہ میں کوئی فرق نہیں آتا کیونکہ ان کی رنجش اور کدورت کی بنیاد حسد اور طمع پر نہیں ہوتی بلکہ محض للہ اور فی اللہ ہوتی ہے گو نفس الامر میں ان دونوں میں سے ایک خطا پر ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی طرف سے طلب حق میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے ان سے جو خطا اور غلطی ہوتی ہے وہ اجتہادی ہوتی ہے جس پر کوئی مواخذہ نہیں جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ بلکہ اس پر اجر ملتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے ”من اجتهد فاصاب فله اجران ومن اخطأ فله اجر واحد۔“ جس نے اجتہاد کیا اور صواب کو پہنچا اس کو دو اجر ہیں اور جس نے اجتہاد میں خطا کی اس کو ایک اجر ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم اہل بدر کے بارہ میں نازل ہوئی۔ نیز آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ میں اور عثمان اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم قیامت کے دن انہی لوگوں میں سے ہو گئے جن کے بارہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُُورِهِمْ مِنْ غَلٍ﴾ (تفسیر ابن کثیر: ۲/۲۱۵، تفسیر قرطبی: ۷/۲۰۸)

کہتے ہیں کہ جنتی جب جنت کی طرف دوڑیں گے تو اس کے دروازے کے پاس ایک درخت پائیں گے جس کے

نیچے دو چشمے جاری ہونگے جس میں سے ایک چشمے کا پانی وہ پیئیں گے تو ان کے سینوں کا کینہ دور ہو جائیگا۔ وہی شراب طہور ہے
 کما قال تعالیٰ: ﴿وَسَقْفُهُمْ رِیْبُهُمْ شَرَّ آبٍ أَطْهَرُ﴾ دوسرے چشمے سے وہ غسل کریں گے جس سے ان پر تازگی اور
 خوشحالی آجائے گی۔ (روح المعانی: ۸/۱۰۴، تفسیر ابن کثیر: ۲/۲۱۵)

اور بعض علماء نے ﴿وَتَزَعْنَا مَا فِی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ﴾ کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ باوجودیکہ جنتیوں کے
 مدارج مختلف ہوں گے کوئی اعلیٰ درجہ میں ہوگا اور کوئی ادنیٰ درجہ میں مگر بائیں ہمہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے پر حسد نہ ہوگا
 ہر ایک اپنے درجہ میں خوش ہوگا اور سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اخلاص رکھیں گے بخلاف دوزخیوں کے کہ وہ ایک
 دوسرے پر لعنت کریں گے (تفسیر قرطبی: ۷/۲۰۸) ان کے مکانات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ لوگ غایت
 مسرت سے حق تعالیٰ کے شکر میں یہ کہیں گے کہ سپاس بے قیاس ہے اس خداوند کریم کے لیے جس نے اپنے لطف و کرم سے
 ہم کو دنیا میں ایمان صحیح اور عمل صالح کی توفیق دی جس کی بدولت آج ہم کو جنت کی یہ عزت و کرامت نصیب ہوئی اور ہم
 بذات خود رہ یاب نہ ہوتے اگر اللہ ہم کو توفیق نہ دیتا اس کی توفیق اور عنایت سے ہم کو ہدایت میسر ہوئی

واللہ لولا اللہ ما اھتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا
 فانزلن سکینۃ علینا ونحن عن فضلک ما استعینا
 گر بدرقہ لطف تو نماید راہ از راہ تو بیچ کس نگرود آگاہ
 آنکہ برہ رسد و باید رفتن توفیق رفیق نشد وادیلہ!

اہل ایمان دخول جنت کے بعد اول حق تعالیٰ کی نعمت ہدایت اور نعمت توفیق کا شکر ادا کریں گے بعد ازاں حضرات
 انبیاء و رسل کا ذکر کریں گے جو خدا اور بندوں کے درمیان میں واسطہ فی الہدایت اور واسطہ فی الانعام ہیں اور یہ کہیں گے البتہ
 تحقیق ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آئے تھے اگر یہ حضرات ہماری رہبری اور رہنمائی نہ کرتے تو ہم خدا تک نہیں
 پہنچ سکتے تھے یہ نعمت و کرامت جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب ان کا فیض صحبت اور ان کے اتباع کی برکت ہے اور ان
 حضرات نے ایمان اور عمل صالح اور اتباع شریعت پر جو جو وعدے ہم سے لیے تھے وہ سب سچ نکلے اور نعمائے آخرت کی جو
 بشارتیں ان حضرات نے ہم کو دی تھیں آج ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا۔ ہم کو جو کچھ ملا وہ حضرات انبیاء کے واسطے
 سے ملا بغیر انبیاء کرام کے تو وسط کے بارگاہ خداوندی میں رسائی ممکن نہیں۔

صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین وعلی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ

اجمعین وعلینا معهم یا ارحم الراحمین۔

خلاصہ مطلب یہ کہ محض حق تعالیٰ کی توفیق اور دستگیری اور پھر حضرات انبیاء کرام کی رہنمائی اور رہبری سے ہم کو یہ
 اعلیٰ مقام نصیب ہوا ورنہ ہم کہاں اور یہ مقام کہاں اور اہل جنت جب ان تمام نعمتوں اور کرامتوں کو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور
 ہدایت اور اس کے لطف و عنایت کا کثر شہر سمجھ کر اس کا شکر کریں گے اور اس کو اپنے ایمان اور عمل صالح کا ثمرہ اور صلہ نہیں
 سمجھیں گے۔ تو اس وقت ان کو خدا کی طرف سے نداء دی جائے گی۔ کہ یہ جنت ہے جس کے تم اپنے عملوں کے عوض وارث

بنائے گئے ہو یعنی یہی وہ جنت ہے جس کا تم سے دنیا میں رسولوں نے وعدہ کیا تھا اب تم اس کے مالک ہو گئے حق تعالیٰ کے فضل سے اور پھر ایمان اور عمل صالح کی برکت سے تم نے اپنے باپ آدم علیہ السلام کی میراث ہمیشہ کے لیے حاصل کر لی۔

ف:..... اور یہ نداء کرنے والا خدا کی طرف سے کوئی فرشتہ ہوگا جیسا کہ تفسیر درمنثور میں ابو معاذ بصری رحمہ اللہ سے مرفوعاً منقول ہے جس کے الفاظ یہ ہیں ”فیذهب المملک فیقول سلام علیکم تلکم الجنة اور تسموها بما کنتم تعملون“۔
نکتہ:..... اہل جنت نے اپنے اعمال کو حقیر اور بیچ سمجھا اور جنت کو محض اللہ کا فضل سمجھا اور اس کا شکر کیا اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آوازہ پڑا کہ چونکہ تم نے اعمال کو حقیر اور بیچ سمجھا اور ان کو قابل جزا اور انعام نہ جانا اور ہماری بارگاہ میں تدلل اور تواضع اور ادب کو ملحوظ رکھا اس لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ جنت تمہاری عملی جدوجہد کا ثمرہ اور نتیجہ ہے اور ہمیشہ کے لیے تم اس کے مالک بنائے گئے۔

نکتہ دیگر:..... ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمل صالح دخول جنت کا سبب ہے اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ کوئی شخص بسبب عمل کے جنت میں نہ جائے گا بلکہ رحمت الہی کے سبب سے جنت میں جائیں گے سو جانا چاہئے کہ آیت اور حدیث میں کوئی تعارض نہیں دخول جنت کا سبب ظاہری بندہ کا عمل ہے اور سبب حقیقی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے آیت میں سبب ظاہری کا ذکر ہے اور حدیث میں سبب حقیقی مراد ہے پس آیت اور حدیث میں کوئی تعارض نہیں رہا۔

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ

اور پکاریں گے جنت والے دوزخ والوں کو کہ ہم نے پایا جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے سچا سو تم نے بھی پایا اور پکارا جنت والوں نے آگ والوں کو کہ ہم پاچکے جو ہم کو وعدہ دیا تھا ہمارے رب نے تحقیق، سو تم نے بھی پایا

مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ ۖ فَأَذِّنْ مُؤَدِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى

اپنے رب کے وعدہ کو سچا وہ کہیں گے کہ ہاں پھر پکارے گا ایک پکارنے والا ان کے بیچ میں کہ لعنت ہے اللہ کی جو تمہارے رب نے وعدہ دیا تھا تحقیق، بولے، ’ہاں‘۔ پھر پکارا ایک پکارنے والا ان کے بیچ میں، کہ لعنت ہے اللہ کی

الظَّالِمِينَ ﴿۱۱۱﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۖ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ

ان ظالموں پر جو روکتے تھے اللہ کی راہ سے اور ڈھونڈتے تھے اس میں کجی اور وہ آخرت سے بے انصافوں پر۔ جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور ڈھونڈتے ہیں اس میں کجی۔ اور وہ آخرت سے

كَفِرُونَ ﴿۱۱۲﴾ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۖ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۖ وَتَاكُوا

مکر تھے وہ اور دونوں کے بیچ میں ہوگی ایک دیوار اور اعراف کے اوپر مرد ہوں گے کہ پہچان لیں گے ہر ایک کو اس کی نشانی سے اور وہ پکاریں گے مکر ہیں۔ اور دونوں کے بیچ میں ہے ایک دیوار، اور اس کے سرے پر مرد ہیں کہ پہچانتے ہیں ہر ایک کو اس کے نشان سے، اور پکارے

فلا آیات میں ان مقامات و مکالمات کا ذکر ہے جو جنتیوں اور دوزخیوں یا ان دونوں اور اصحاب اعراف میں ہو گئے۔ پہلی اور آخری مکر جو ”اصحاب الجنۃ“ اور اصحاب النار میں ادھر سے یا ادھر سے ہوگی صاف ظاہر کرتی ہے کہ یہ مقامات جنت یا دوزخ میں داخل ہونے کے بعد کے ہیں۔ اس لئے مکر کلام کا متعنی یہ ہے۔

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿۱۰﴾ وَإِذَا صُرِفَتْ

جنت والوں کو کہ سلامتی ہے تم پر وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے اور وہ امیدوار ہیں کہ جب پھرے گی جنت والوں کو، کہ سلامتی ہے تم پر۔ داخل نہیں ہوئے جنت میں اور وہ امیدوار ہیں۔ جب پھرے گی

أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ ۖ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۱۱﴾ وَكَادَى

ان کی نگاہ دوزخ والوں کی طرف تو کہیں گے اے رب ہمارے مت کر ہم کو مٹا، گار لوگوں کے ساتھ فل اور پکاریں گے ان کی نگاہ دوزخ والوں کی طرف، بولے اے رب ہمارے ! نہ کر ہم کو گنہگار لوگوں کے ساتھ۔ اور پکارے

أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسَيِّئِهِمْ قَالُوا مَا أَغْلَىٰ عَنْكُمْ جَعْلَكُمْ وَمَا

اعراف والے ان لوگوں کو کہ ان کو پہچانتے ہیں ان کی نشانی سے ﴿۱۲﴾ کہیں گے نہ کام آئی تمہارے جماعت تمہاری اور جو دیوار کے سرے والے ایک مردوں کو کہ ان کو پہچانتے ہیں نشان سے، بولے، کیا کام آیا تم کو جمع کرنا، اور جو

= ہے کہ اصحاب اعراف کی درمیانی گنگو کو بھی اس کے بعد ہی مانا جائے۔ بہر حال جنتی جنت میں پہنچ کر اپنے مال پر اظہار مسرت اور دوزخیوں کی تفریح و نکالت کے لئے نہیں گئے کہ جو کچھ وعدے حق تعالیٰ نے پیغمبروں کی زبانی ہم سے فرمائے تھے کہ ایمان لانے والوں کو نعیم دائم ملے گی؟ ہم تو انہیں سچا پارہے ہیں اسے اہل جہنم! تم بولو کہ تمہارے کفر و عصیان پر جو دھمکیاں دی گئی تھیں تم نے بھی ان کو سچا پایا؟ ظاہر ہے جواب میں "بجز نعم" کے اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت خدا کا ایک منادی دونوں کے درمیان کھڑے ہو کر پکارے گا کہ (یوں تو گنہگار بہت سے ہیں مگر) خدا کی بڑی پھٹکار ان ظالموں پر ہے جو خود گمراہ ہوئے اور آخرت کے انجام سے بالکل بے فکر ہو کر دوسروں کو بھی راہ حق سے روکتے رہے اور اپنی کج بخششوں سے رات دن اسی فکر میں تھے کہ صاف اور سیدھے راستہ کو ٹیڑھا ثابت کریں۔

﴿۱۲﴾ حجاب کے معنی پردہ اور آڑ کے ہیں۔ یہاں پردہ کی دیوار مراد ہے جس کی تصریح سورہ مد میں کی گئی ہے ﴿فَقَطُّوْا بَيْنَهُمْ بِسُوْرَةٍ لِّهٖ ثَابِتٌ﴾ یہ دیوار جنت کی لذتوں کو دوزخ تک اور دوزخ کی کلفتوں کو جنت تک پہنچنے سے مانع ہوگی اس کی تفصیلی کیفیت کا ہم کو علم نہیں۔

فل اسی درمیانی دیوار کی بلندی پر جو مقام ہو گا اس کو "اعراف" کہتے ہیں۔ اصحاب اعراف کون لوگ ہیں؟ قرطبی نے اس میں بارہ قول نقل کئے ہیں۔ ہمارے نزدیک ان میں راجح وہی قول ہے جو حضرت مہدی، ابن عباس، ابن مسعود رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ اور اکثر سلف و خلف سے منقول ہے۔ یعنی وزن اعمال کے بعد جن کے حنات بھاری ہوں گے وہ جنتی ہیں اور جن کے سیات غالب ہوئے وہ دوزخی۔ اور جن کے حنات و سیات بالکل مساوی ہوں گے وہ اصحاب اعراف ہیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انجام کار اصحاب اعراف جنت میں چلے جائیں گے اور یہ ویسے بھی ظاہر ہے کہ جب عصاة مومنین جن کے سیات غالب تھے جہنم سے نکل کر آخر کار جنت میں داخل ہوں گے تو اصحاب اعراف جن کے حنات اور سیات برابر ہیں وہ ان سے پہلے داخل ہونے چاہئیں گے یا نہیں گویا اصحاب اعراف کو اصحاب الیمین کی ایک کمزور قسم سمجھنا چاہئے۔ جس طرح "سابقین مترین" فی الحقیقت اصحاب الیمین کی ایک ایسی قسم ہے جو اپنی اولوالعزمیوں کی بدولت عام "اصحاب الیمین" سے کچھ آگے نکل گئے ہیں، اس کے بالمقابل "اصحاب اعراف" گری ہوئی قسم ہے جو اپنے اعمال کی ثنات کی وجہ سے عام اصحاب الیمین سے کچھ پیچھے رہ گئے ہیں یہ لوگ "اہل جہنم" اور "اہل جنت" کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے دونوں طبقے کے لوگوں کو ان کی مخصوص نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے، جنہیں کو ان کے سفید اور نورانی چہروں سے اور دوزخیوں کو ان کی رو سیاہی اور بد رفتاری سے۔ بہر حال جنت والوں کو دیکھ کر سلام کریں گے جو بطور مبارکباد ہو گا اور چونکہ وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے اس کی طرح اور آرزو کریں گے جو آخر کار پوری کر دی جائے گی۔

﴿۱۳﴾ جنت و دوزخ کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کی حالت خوف و رجاء کے بیچ ہوگی اور مرد بچہیں گے تو امید کریں گے اور اور مرد نظر پڑے گی تو خدا سے ڈر کر پناہ مانگیں گے کہ ہم کو ان دوزخیوں کے زمرہ میں شامل نہ کیجئے۔

﴿۱۴﴾ یعنی ملاوہ دوزخ میں معذب ہونے کے ان کے چہروں سے دوزخی ہونے کی علامات ہو یا ہوں گی۔ یا یہ مطلب ہے کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو اصحاب اعراف نے دنیا میں دیکھا ہو گا۔ اس لئے وہاں صورت دیکھ کر پہچان لیں گے۔

كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿۸۸﴾ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۖ ادْخُلُوا

تم تکبر کیا کرتے تھے فلا اب یہ وہی ہیں کہ تم قسم کھایا کرتے تھے کہ نہ پہنچے گی ان کو اللہ کی رحمت چلے جاؤ
تم تکبر کرتے تھے؟ اب یہ وہی ہیں؟ کہ تم قسمیں کھاتے تھے، نہ پہنچاؤے گا ان کو اللہ کچھ مہر۔ چلے جاؤ

الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿۸۹﴾ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ

جنت میں نہ ڈر ہے تم پر اور نہ تم غمگین ہو گے ﴿۸۹﴾ اور پکاریں گے دوزخ والے جنت والوں کو کہ
جنت میں، نہ ڈر ہے تم پر، نہ تم غم کھاؤ۔ اور پکارے آگ والے، جنت والوں کو،

أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ يَهَارِزْكُمْ اللَّهُ ۖ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۹۰﴾

بہاؤ ہم پر تھوڑا سا پانی یا کچھ اس میں سے جو روزی تم کو دی اللہ نے کہیں گے اللہ نے ان دونوں کو روک دیا ہے کافروں سے
بہاؤ ہم پر تھوڑا پانی، جو روزی تم کو دی اللہ نے۔ بولے اللہ نے یہ دونوں بند کئے ہیں مکروں سے۔

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ فَالْيَوْمَ نَنسِفُهُمْ كَمَا

جنہوں نے ٹھہرایا اپنا دین تماشہ اور کھیل اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے سو آج ہم ان کو بھلا دیں گے جیسا انہوں نے
جنہوں نے ٹھہرایا ہے اپنا دین تماشہ اور کھیل اور بیکے دنیا کی زندگی پر۔ سو آج ہم ان کو بھلا دیں گے، جیسے وہ

نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا ۖ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿۹۱﴾ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ

بھلا دیا اس دن کے ملنے کو اور میرا کہ وہ ہماری آیتوں سے منکر تھے ﴿۹۱﴾ اور ہم نے ان لوگوں کے پاس پہنچا دی ہے کتاب
بھولے اپنے اس دن کا ملنا، اور جیسے تھے ہماری آیتوں سے جھگڑتے۔ اور ہم نے ان کو پہنچا دی ہے کتاب،

فَصَلَّنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۹۲﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ۖ يَوْمَ يَأْتِي

جس کو مفصل بیان کیا ہے، ہم نے خبر دہائی سے لے کر دکھانے والی اور رحمت ہے ایمان والوں کے لئے ﴿۹۲﴾ کیا اب اسی کے منتظر ہیں کہ اس کا مضمون ظاہر ہو جائے جس دن
جو کھول کر بیان کی ہے خبر دہاری سے، راہ بتاتی اور مہربانی ایمان والے لوگوں کو۔ کیا راہ دیکھتے ہیں؟ مگر یہی کہ وہ ٹھیک پڑے۔ جس دن

﴿۹۱﴾ یعنی اس مصیبت کے وقت تمہاری وہ جماعتیں اور جگہیں کہاں گئے اور دنیا میں جو بڑھ بڑھ کر شیخیاں مارتے تھے وہ اب کیا ہوئیں۔

﴿۹۲﴾ یہ اہل جنت کی طرف اشارہ کر کے دوزخیوں سے کہیں گے کہ وہ ٹوٹے پھوٹے ساکین اور ضعیف الحال جن کو تم حقیر سمجھ کر کہا کرتے تھے کہ کیا خدا کی مہربانی
سب کو چھوڑ کر ان بیسوں پر ہو سکتی ہے۔ ﴿۹۳﴾ أَهَؤُلَاءِ مَنِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَوْلُ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ ان کو تو آج کہہ دیا گیا کہ ﴿۹۴﴾ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ ﴿۹۵﴾ الخ۔
(چلے جاؤ جنت میں بے خوف و خطر) حالانکہ تم اس عذاب میں مبتلا ہو۔

﴿۹۶﴾ دوزخی بدحواس اور مضطرب ہو کر اہل جنت کے سامنے دست سوال دراز کریں گے کہ ہم بے جا تھے میں تھوڑا سا پانی ہم پر بہاؤ یا جو نعمتیں تم کو خدا نے دے
رہی ہیں کچھ ان سے ہمیں بھی فائدہ پہنچاؤ۔ جواب ملے گا کہ کافروں کے لئے ان چیزوں کی بندش ہے، یہ کافروہی تو ہیں جو دین کو کھیل تماشہ بناتے تھے اور دنیا
کے شہم پر پھولے ہوئے تھے۔ سو جیسا ان کو دنیا کے مزدوں میں پڑ کر کبھی آخرت کا خیال نہیں آیا آج ہم بھی ان کا کچھ خیال نہ کریں گے اور جس طرح انہوں نے
ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا آج ہم بھی ان کی درخواست منظور کرنے سے انکار کرتے ہیں۔

﴿۹۷﴾ قرآن میں کتاب کی موجودگی میں جس میں تمام ضروریات کی عالمانہ تفصیل موجود ہے اور ہر بات کو پوری آگاہی سے کھول کر بیان کر دیا گیا ہے چنانچہ =

تَاْوِيْلُهُ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نُسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَنَا مِنْ

ظاہر ہو جائے گا اس کا مضمون کہنے لگیں گے وہ لوگ جو اس کو بھول رہے تھے پہلے سے بیشک لائے تھے ہمارے رب کے رسول بھی بات سواہ کوئی وہ ٹھیک پڑے گی، کہنے لگیں گے جو اس کو بھول رہے تھے پہلے، بھی بات لائے تھے ہمارے رب کے رسول، اب کوئی ہیں

شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَا اَوْ نُزِدُّنَا نَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ

ہماری سفارش والے ہیں تو ہماری سفارش کریں یا ہم لوں دے دیے جائیں تو ہم عمل کریں خلاف اس کے جو ہم کر رہے تھے بیشک تباہ کیا انہوں نے اپنے آپ کو سفارش والے؟ تو ہماری سفارش کریں، یا ہم کو پھر جانا ہو تو ہم کام کریں سوا اس کے جو کر رہے تھے۔ تحقیق ہمارے اپنی جان،

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿۱۱﴾

اور گم ہو جائے گا ان سے جو وہ افترا کیا کرتے تھے

اور بھول گیا جو جھوٹ بناتے تھے۔

اہل جنت اور اہل دوزخ اور اہل اعراف کی باہمی گفتگو کا ذکر

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿وَقَدْ اَدَّى اَصْحَبُ الْجَنَّةِ اَصْحَبُ النَّارِ... اِلَى... وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ﴾

ربطہ:..... گزشتہ آیات میں اہل جنت اور اہل نار کی جزاء و سزا کا بیان تھا اب ان آیات میں ان مخاطبات اور مکالمات کا ذکر ہے جو دخول جنت و جہنم کے بعد جنتیوں اور دوزخیوں کے مابین ہوں گے اور ان کے ساتھ اہل اعراف کا بھی ذکر فرمایا جن کی حالت ابتدا میں بین بین ہوگی اور بعد میں ان کو جنت میں داخل ہونے کا حکم ہو جائے گا اور اس تمام تذکرہ سے مقصود یہ بتلانا ہے کہ اس روز اہل ایمان کو سعادت کاملہ حاصل ہوگی اور اسلام کے دشمنوں کو انتہائی رنج و غم اور انتہائی حسرت پیش آئے گی جس کی کوئی تلافی ممکن نہیں جو کچھ کرنا ہے وہ اب کر لو چنچہ فرماتے ہیں اور جب جنت والے جنت میں اور آگ والے آگ میں جا چکیں اور اپنے اپنے ٹھکانہ پر پہنچ جائیں گے تو جنت والے آگ والوں کو پکاریں گے اور یہ پکارنا محض خبر دینے کے لیے نہ ہوگا بلکہ اپنی حالت پر اظہار مسرت کے لیے اور ان کی توبیخ اور حسرت بڑھانے کے لیے ہوگا۔ اور وہ نداء اور پکار یہ ہوگی کہ تحقیق ہم سے جو دنیا میں ہمارے پروردگار نے اپنے رسولوں کی زبانی ایمان اور عمل صالح پر بہشت کا وعدہ کیا تھا اس کو ہم نے ٹھیک پایا یعنی وہ وعدے جو ہمارے ساتھ کیے گئے تھے وہ پورے کر دیئے گئے سو تم بتلاؤ کہ تم نے اس وعدہ کو ٹھیک پایا جو تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا یعنی خدا کا وعدہ تم سے کفر پر عذاب الیم کا تھا جس کی خبر تم کو انبیاء کرام دیا = ایمان لانے والے اس سے خوب مطلع ہو رہے ہیں، غضب ہے کہ ان معجز معاندوں نے کچھ بھی اپنے انجام پر غور نہ کیا۔ پھر اب پچھتانے سے کیا حاصل۔

فَلِکِتَابِ اللّٰهِ مِیْنِ جُودِ مِکْمَالِ عَذَابِ کِی دِی گئی ہیں کیا یہ اس کے منظر ہیں کہ جب ان دھمکیوں کا مضمون (مصدق) سامنے آ جائے تب حق کو قبول کریں۔ حالانکہ وہ مضمون جب سامنے آ جائے گا یعنی عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے تو اس وقت کا قبول کرنا کچھ کام نہ دے گا۔ اس وقت تو سفارشوں کی تلاش ہوگی جو خدا کی سزا سفارش کر کے معاف کرادیں اور چونکہ ایسا سفارشی کافروں کو کوئی نہ ملے گا تو یہ تمنا کریں گے کہ ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج کر امتحان کر لیا جائے کہ اس مرتبہ اپنے جرائم کے خلاف ہم کیسی نیکی اور بدینہ کاری کے کام کرتے ہیں۔ لیکن اب اس تمنا سے کیا حاصل؟ جبکہ پہلے خود اپنے ہاتھوں اپنے کو برباد کر چکے اور جو جملے خیالات پکار کھے تھے وہ سب رُو پکر ہو گئے۔

کرتے تھے تلاء و تم بھی اپنے وعدہ عذاب کو پہنچے یا نہیں اور انبیاء نے جس چیز کی خبر دی تھی اب بھی اس کا یقین آیا یا نہیں اہل دوزخ جواب میں کہیں گے کہ ہاں ہم نے بھی اس وعدے کو ٹھیک پایا جو ہمارے پروردگار نے رسولوں کی معرفت ہم سے کیا تھا اسی وعدہ کے بناء پر ہم عذاب میں پڑے ہیں جنتیوں کا دوزخیوں سے یہ سوال بطور تقریع و توخیج کے ہوگا کہ ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پایا تم کہو کہ تم نے بھی سچا پایا یا نہیں۔ جھک مار کر کہیں گے کہ ہاں ہم نے سچا پایا جیسا کہ سورہ صافات میں ہے کہ ایک شخص اپنے کا فر یا رے سے کہے گا۔ ﴿فَاظْلَعْ فَرَاةً فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾ قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كُنْتُ لَتُؤَدِّينَ ﴿۱﴾ وَلَوْلَا رِغْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِّ ﴿۲﴾ اَفَمَنْ مَّحْنُ يَمْتَرِيْنَ ﴿۳﴾ اِلَّا مَوْتَنَا الْاَوَّلِ وَمَا نَحْنُ بِمُعْلِيْنَ ﴿۴﴾ بعد ازاں فرشتے کہیں گے، ﴿هٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَلِّمُوْنَ﴾ اَفَسِحْرٌ هٰذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تَبْصِرُوْنَ ﴿۵﴾ اِصْلَوْهَا فَاَصْبِرُوْا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا سَوَاءٌ عَلٰیكُمْ ؕ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۶﴾ اور اسی طرح آنحضرت ﷺ نے بدر کے دن کنویں پر کھڑے ہو کر سرداران قریش کو نام بنام پکار کر بطور توخیج اور سرزنش فرمایا۔ اے ابو جہل بن ہشام اے عتبہ بن ربیعہ اور اے شیبہ بن ربیعہ اور اے فداں اور اے فلاں ہل و جد تم ما وعد کم ربکم حقاً فانی وجدت ما وعدنی ربی حقاً۔ سو جس طرح آنحضرت ﷺ کی یہ ندا اور نام بنام خطاب مقتولین بدر کی توخیج اور سرزنش کے لیے تھا اسی طرح اہل جنت کی اہل نار سے یہ گفتگو بطور تقریع اور توخیج ہوگی تاکہ ان کی حسرت اور ندامت حد کمال کو پہنچ جائے اس وقت دوزخیوں کو جواب میں بجز نعم (ہاں) کہنے کے کوئی چارہ نہ ہوگا مگر لا چاری اور مجبوری کا یہ اقراء یعنی نعم اجمالی اقرار ہے جس میں اپنے جرم کی تفصیل نہیں پس اس وقت ان دوزخیوں اور بہشتیوں کے درمیان ایک پکارنے والا یعنی ایک فرشتہ باواز بلند پکار کر یہ کہے گا کہ خدا کی لعنت ہو ظالموں پر جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور خدا کی راہ میں کجی کے متلاشی رہتے تھے۔ یعنی اس میں عیب نکالتے رہتے تھے اور اپنی کج بخشیوں سے دن رات اس فکر میں رہتے تھے کہ صاف اور سیدھے راستہ کو ٹیڑھا ثابت کر دیں تاکہ کوئی اس راہ پر نہ چل سکے۔ ملاحظہ اور زنادقہ کا طریقہ یہی ہے کہ دین کی باتوں میں شکوک اور شبہات نکالتے رہتے ہیں تاکہ لوگ دین سے بدظن اور متغیر ہو جائیں اور وہ آخرت کے منکر تھے صرف دنیاوی زندگانی ان کی منتہائے نظر تھی عالم دنیا جو ان کو آنکھوں سے نظر آ گیا تھا۔ صرف اس کے قائل تھے اور عالم آخرت جو مرنے کے بعد نظر آتا ہے وہ اس کے قائل نہ تھے غرض یہ کہ ان کے نعم (ہاں) کہنے کے بعد فرشتہ ان ظالموں پر باواز بلند لعنت کی اذان دے گا تاکہ سب اولین اور آخرین بن لیں کہ یہ ظالم بلاشبہ قائل لعنت ہیں اور ان ظالموں نے جو مجبور ہو کر نعم کہا اس میں اپنے جرم کی تفصیل نہیں۔ خدا کے مؤذن یعنی فرشتہ نے جب ﴿تَعْنَتُ اللّٰهُ عَلٰی الظّٰلِمِیْنَ﴾ الخ کی اذان دی اور باواز بلند اس کا اعلان کیا تو ان کا مجرم ہونا سب کو معلوم ہو گیا کہ ان کا جرم ظلم یعنی کفر اور شرک ہے۔

اہل اعراف کا ذکر

جب اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ والوں کا ذکر کر چکے تو اب یہ بتلاتے ہیں کہ دوزخ اور جنت کے درمیان ایک حجاب یعنی ایک بلند دیوار ہے جس کا خاصہ یہ ہوگا کہ جنت کا اثر دوزخ تک اور دوزخ کا اثر جنت تک نہیں پہنچنے دے گی کیونکہ اگر اہل

جنت کو نار کا کوئی اثر پہنچے تو ان کے لیے باعث اذاء ہے اور اگر اہل جنت کا کوئی اثر اہل دوزخ تک پہنچے تو ان کے عذاب اور مصیبت میں کمی آجائے اس لیے درمیان میں ایک پروہ قائم کر دیا گیا کہ ادھر کا اثر ادھر نہ پہنچ سکے اور یہ وہی حجاب ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں ذکر فرمایا ہے۔ ﴿فَضْرِبَتْ بَيْنَهُمُ سُورًا تَابَعَتْ تَابَعُهُ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرًا مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ﴾ چنانچہ فرماتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار حائل ہے جس کا نام اعراف ہے اعراف کو اعراف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اہل اعراف ہر شخص کو اوپر سے دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ جنتی ہے اور یہ دوزخی ہے۔ اعراف، عرف کی جمع ہے جس کے معنی بلند جگہ کے ہیں چونکہ وہ دیوار اونچی ہے اس لیے اس کا نام اعراف رکھا گیا جس کی بلندی پر سے جنتی اور دوزخی سب نظر آئیں گے اور اس دیوار اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی اس لیے یہ لوگ نہ جنت کے مستحق ہیں اور نہ دوزخ کے اس لیے فی الحال اور سر دست اعراف میں رکھے جائیں گے پھر آخر میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے بہشت میں داخل فرمائے گا۔ غرض یہ کہ اہل اعراف جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک بلند دیوار ہونے کی وجہ سے جنتیوں اور دوزخیوں میں سے ہر ایک کو ان کی علامت اور چہرے کی نشانی سے پہچان لیں گے چونکہ یہ لوگ بلندی پر ہوں گے اس لیے دونوں فریقوں کو آسانی سے دیکھ سکیں گے جنتیوں کو ان کے سفید اور نورانی چہروں سے اور دوزخیوں کو ان کے چہروں کی بدروئی اور سیاہی اور بد رفتی سے پہچانیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اہل اعراف جنتیوں کو ان کے چہروں کے سفیدی سے پہچانیں گے اور دوزخیوں کو ان کی رو سیاہی سے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، ﴿وَجُودًا يُؤْمِنُ مُسْتَبِشِرًا ۖ وَوَجُودًا يُؤْمِنُ عَلَيْهَا غَيْرَةً ۖ تَزْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ﴾ اور یہ اہل اعراف جب جنتیوں کی طرف دیکھیں گے تو جنتیوں کو پکار کر کہیں گے سلام علیکم یعنی تم کو مبارک ہو اللہ تعالیٰ کی سلامتی تم پر قائم اور دائم رہے ابھی تک یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور وہ امید اور توقع رکھتے ہوئے یعنی اہل اعراف جس وقت بہشتیوں کو بطور مبارک باد سلام کریں گے تو اس وقت تک وہ خود بہشت میں نہیں ہوں گے مگر ان کو بہشت میں داخل ہونے کی توقع ہوگی کیونکہ وہ اپنے اعراف میں ہونے کی وجہ سے جان جائیں گے کہ دوزخ سے تو ہم نجات پا ہی چکے ہیں اب ہم بہشت میں ضرور داخل ہو جائیں گے اس لیے کہ اعراف کوئی دائمی مقام نہیں۔ آخرت میں دائمی قیام کی جگہ دوزخ ہے یا بہشت نیز عجب نہیں کہ اصحاب اعراف کی نظر اللہ کے لطف و کرم پر ہوا و دل میں یہ طمع ہو کہ اگرچہ ہماری حسنات اور سینات کے دونوں پلے برابر ہیں لیکن حسنات کا پلہ بھاری ہو جائے حافظ شیرازی فرماتے ہیں۔

ہست امیدم علی رخم عددو روز جزا فیض عفویش نہ نہد بار گنہ بردوشم

اور جب اہل اعراف کی نظریں دوزخیوں کی طرف پھیری جائیں گی اور ان کے عذاب اور ان کی رو سیاہی کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ دوزخ میں شامل نہ کر۔ ان کی ہمراہی سراسر تباہی ہے اہل اعراف کی حالت حسنات اور سینات کے برابر ہونے کی وجہ سے اور دوزخ اور جنت کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے خوف اور رجاء اور طمع اور یاس کے بین بین ہوگی۔ ادھر دیکھیں گے تو امید کریں گے اور ادھر نظر پڑے گی تو خدا سے ڈر کر پناہ مانگیں گے کہ ہم کو ان دوزخیوں میں شامل نہ کیجیے مگر پلہ رجاء اور طمع یعنی امید کا غالب ہوگا بالآخر ان کی امید پوری

ہو جائے گی اور ان کو جنت میں جانے کا حکم ہو جائے گا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔

نکتہ:..... اہل اعراف کا منہ جہنم کی طرف اس لیے پھیرا جاوے گا تاکہ اللہ کا شکر کریں کہ اس عذاب سے خلاصی ہی بہت بڑی نعمت ہے۔

ف:..... حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ دوزخ اور جنت کے درمیان جو حجاب ہے اسی کا نام اعراف ہے قیامت میں تین قسم کے آدمی ہوں گے ایک وہ جن کی نیکیاں بدیوں پر غالب ہوگی انہیں جنت میں جانے کا حکم ہو جائے گا۔ دوسرے وہ جن کی برائیاں ان کی نیکیوں پر غالب ہوں گی انہیں دوزخ میں جانے کا حکم ہو جائے گا اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی انہیں اس مقام میں جس کا نام اعراف ہے ٹھہرنے کا حکم ہوگا یہاں تک کہ جب اللہ کو منظور ہوگا تو ان کی خطائیں معاف کر دے گا اور انہیں جنت میں داخل ہونے کا حکم دے گا۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اصحاب اعراف کون ہیں کہا کہ وہ لوگ ہیں جن کے حسنات اور سیئات برابر ہیں۔ سیئات نے جنت میں جانے سے روکا اور حسنات نے آگ سے بچایا سو وہ اس دیوار پر ٹھہریں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں فیصلہ کرے۔ جمہور سلف اور خلف کا مذہب یہی ہے کہ اصحاب اعراف وہ لوگ ہوں گے جن کی حسنات اور سیئات برابر ہوں گی عبد اللہ بن مسعود اور عبد اللہ بن عباس اور حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ سے اسی طرح منقول ہے اور بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اصحاب اعراف وہ لوگ ہوں گے جو جہاد میں بغیر والدین کی اجازت کے نکلے اور خدا کی راہ میں شہید ہوئے اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں تفصیل اگر درکار ہو تو تفسیر قرطبی: ۷/۲۱۱، اور تفسیر ابن کثیر: ۲/۲۱۶ دیکھیں۔

اور جیسے اہل اعراف نے اہل جنت سے سلام و کلام کیا اسی طرح یہ اہل اعراف دوزخیوں میں سے کچھ مردان کفر کو یعنی کافروں کے سرداروں کو جنہیں وہ ان کی علامت سے پہچانتے ہوں گے پکاریں گے اور یہ کہیں گے کیا کام آیا تمہارا مال جمع کرنا اور وہ جو تم دنیا میں تکبر کرتے تھے۔ اور انبیاء کرام کی اتباع اور پیروی کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے یعنی تمہارے مال و دولت اور تکبر نے آج تم کو نفع نہ پہنچایا آخر تم اس عذاب اور وبال میں پھنسے یا جمع سے جمعیت یعنی نوکر لپکا کر اور برادری اور فوج اور لشکر مراد ہے کہ جس جتھے پر تم کو گھمنڈ تھا وہ کچھ کام نہ آئی بعد ازاں اہل اعراف ان غریب اور بیچارے مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے جو جنت میں ہونگے یہ کہیں کیا یہ غریب مسلمان وہی لوگ نہیں کہ جنہیں تم دنیا میں حقیر سمجھ کر ان کے بارہ میں قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ان لوگوں کو اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی اب دیکھو کہ ان پر اللہ کی کیسی رحمت ہو رہی ہے۔ ان کے لیے حکم ہو چکا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ نہ تم پر کچھ خوف ہے اور نہ تم تمکین ہو گے اب دیکھ لو پس جن کو تم بہ نظر حقارت دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے **«أَهْؤُلَاءِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنَاتٍ»**۔ دیکھ لو ان پر اللہ کا کیسا فضل اور کیسی رحمت ہو رہی ہے اور تم کس عذاب اور مصیبت میں مبتلا ہو اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ قول فرشتوں کا ہے جو اہل اعراف سے متعلق ہے یعنی فرشتے اہل اعراف سے کہیں گے۔ اے اہل اعراف فریقین کا فیصلہ ہو چکا، لو! اب تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ وہاں تمہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ غم۔ اہل اعراف دوزخ کے درمیان ایک بلند جگہ پر ہونے کی وجہ سے فریقین کا حال دیکھیں گے دوزخیوں کو دیکھ کر ڈریں گے اور پناہ مانگیں گے کہ اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ نہ شامل کرنا اور اہل جنت کو دیکھ کر ایک عجیب طمع اور آرزو

کے ساتھ ان کو سلام کریں گے زبان سے سلام کریں گے اور دل میں یہ طمع اور آرزو ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو ان کی طرح جنت میں جگہ دے اللہ تعالیٰ ان کی یہ طمع اور آرزو پوری کرے گا اور حکم ہو جائے گا۔ ﴿وَاذْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾

دوزخیوں کا اہل جنت کے سامنے دستِ سوال

گزشتہ آیات میں اہل جنت کی گفتگو کا اہل جہنم سے ذکر تھا اب ان آیات میں دوزخیوں کی جنتیوں سے گفتگو کا ذکر کرتے ہیں اور دوزخ والے بھوک اور پیاس سے بدحواس ہو کر جنت والوں کو پکاریں گے کہ خدا را پانی کا کوئی قطرہ ہم پر ڈال دو یا جو روزی اللہ نے تم کو دی ہے اس میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو جن فقراء مومنین کے بارہ میں قسم کھا کر کہا کرتے تھے۔ ﴿لَا يَتَأَلَّهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ﴾ اور تکبر کی وجہ سے ان سے بات کرنا بھی پسند نہ کرتے تھے آخرت میں پہنچ کر ان کے سامنے دستِ سوال دراز کریں گے۔ اہل جنت جواب میں کہیں گے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے یہ کافروہی تو ہیں جنہوں نے (دنیا میں) اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا رکھا تھا اور دنیاوی زندگی نے ان کو ایسا غریب دیا کہ آخرت کو بالکل بھول گئے پس آج ہم بھی ان کو بھول جائیں گے جیسا کہ وہ دنیا میں اس دن کی پیشی اور ملے کو بھولے ہوئے تھے۔ خدا تعالیٰ نسیان سے منزہ ہے یہاں مجازاً اس کو خدا کی طرف منسوب کر دیا مطلب یہ ہے کہ آج ہم ان کو اپنی رحمت سے نظر انداز کر دیں گے بھول جانا کنایہ ہے بے التفاتی اور بے توجہی سے اور اس کے راحت و آرام کی خبر نہ لینے سے ورنہ نسیان کے حقیقی معنی جناب باری تعالیٰ میں متصور نہیں ہو سکتے پس جس طرح یہ لوگ ہماری ہی دی ہوئی نعمتوں میں مست ہو کر ہم کو بھول گئے اور پیغمبروں کے ذریعے ہم نے احکام بھیجے ان کا خیال بھی نہ کیا اور ہمارے دین کا کھیل اور تماشا بنایا اسی طرح آج ہم بھی ان کا خیال نہ کریں گے اور جن لوگوں نے ہمارے دین کا کھیل اور تماشا بنایا آج ہم ان کی ذلت و خواری کا تماشا دکھلائیں گے اور جیسا کہ یہ لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح آج ہم بھی ان کی درخواست قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں اور ان لوگوں کا انکار کسی شبہ پر مبنی نہ تھا بلکہ عناد کی بناء پر تھا اس لیے کہ تحقیق ہم نے ان کفار کے پاس ایسی کتاب پہنچی دی جس میں تمام عقائد اور احکام اور امور آخرت کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جو ایسے علم یقینی اور قطعی پر مشتمل ہے جس میں سہو اور خطا کا احتمال بھی نہیں اور یہ کتاب ایسے عجیب و غریب علم پر مشتمل ہے کہ اس جیسا علم کسی اور کتاب میں نہیں (روح المعانی: ۸/۱۱) اور اس مفصل کتاب کو ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ سب پر حق واضح ہو جائے اور یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت اور رحمت ہے جو اس کو سن کر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لا کر اس کی برکتوں سے حصہ پاتے ہیں برخلاف ان بد نصیبوں کے کہ جن کے دل تکبر اور نخوت اور مال و دولت کی محبت سے بھرے ہوئے اور لذات نفسانیہ پر فریفتہ ہیں وہ اس کا سننا بھی پسند نہیں کرتے ان کی حالت سے بظاہر ایسا مترشح ہوتا ہے کہ یہ کافر لوگ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر اس وعدہ عذاب کی حقیقت اور مصداق کے ظاہر ہو جانے کا یعنی یہ کافر جو اس قرآن کی تکذیب پر اڑے ہوئے ہیں کیا وہ اسی بات کے منتظر ہیں کہ قرآن میں جو عذاب کے وعدے کیے گئے ہیں وہ وقوع اور ظہور میں

آجائیں اور اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ لیں تب ایمان لائیں تو خوب سمجھ لو جس دن اس وعدہ عذاب کی حقیقت سامنے آجائے گی یعنی قیامت کے دن جب اس تکذیب اور تکبر کا نتیجہ آنکھوں سے دیکھ لیں گے سو وہ لوگ جو اس دن کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے اور اس پر ایمان نہیں لاتے تھے اس دن کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ بیشک ہمارے رب کے رسول دنیا میں حق لے کر آئے تھے ہم نے اپنی حماقت اور تکبر سے انہیں ناحق جھٹلایا پس کیا ہمارے لیے یہاں کوئی سفارشی ہو سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اللہ سے سفارش کریں یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا میں پھر واپس لوٹا دیئے جائیں۔ پس وہاں جا کر ان عملوں کے خلاف عمل کریں جو ہم پہلے کرتے تھے یعنی ہم پہلے برے عمل کرتے تھے اب اچھے عمل کریں گے عذاب خداوندی کو دیکھ کر یہ تمنا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب نجات کی کوئی صورت نہیں جو وقت تم کو آخرت کی تجارت کے لیے دیا گیا تھا وہ سب تم نے اپنے تکبر اور حماقت سے ضائع کر دیا بیشک ان لوگوں نے انبیاء کی تکذیب کر کے اپنی جانوں کو خسارہ میں ڈالا اب اس کا نتیجہ بھگتیں اور ان سے وہ سب کچھ گم ہو گیا جو وہ دنیا میں افتراء کرتے رہتے تھے سوائے عذاب کے کچھ نظر نہ آیا۔ ”خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم“ عجیب عجیب باتیں کرتے تھے جب آنکھ کھلی تو کچھ اور ہی دیکھا۔

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ

بیٹھک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کئے آسمان اور زمین فل چھ دن میں فل پھر قرار پکڑا تمہارا رب اللہ ہے، جس نے بنائے آسمان و زمین چھ دن میں پھر بیٹھا

الْعَرْشِ یَغْشَىٰ اللَّیْلَ النَّهَارَ یَطْلُبُهُ حَثِیثًا ۖ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ

عرش پر فل اڑھاتا ہے رات پر دن کہ وہ اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا ہوا اور پیدا کئے سورج اور چاند اور تارے فل تخت پر۔ اڑھاتا ہے رات پر دن، اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا، اور سورج اور چاند اور تارے،

فل گذشتہ آیت میں معاد کا ذکر تھا، اس رکوع میں مبادی معرفت کرائی گئی ہے۔ وہاں ﴿فَإِذَا جَاءَتْ رُسُلُنَا لَمْ يَذْكُرُوا﴾ سے بتایا گیا تھا کہ جو لوگ دنیا میں انبیاء اور رسل سے منحرف رہتے تھے ان کو بھی قیامت کے دن پیغمبروں کی سچائی کی ناپارہیزگی کرنی پڑے گی۔ یہاں نہایت لطیف پیرایہ میں خدا کی حکومت یاد دلانے اور انبیاء و رسل کی ضرورت کی طرف اشارہ کرنے کے بعد بعض مشہور پیغمبروں کے احوال و واقعات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی تصدیق یا تکذیب کرنے والوں کا آخرت سے پہلے دنیا ہی میں کیا انجام ہوا گویا یہ رکوع آنے والے کئی روایات کی تہید ہے۔

فل یعنی اتنے وقت میں جو چھ دن کے برابر تھا پیدا کیا۔ کیونکہ یہ متعارف دن اور رات تو آفتاب کے طلوع و غروب سے وابستہ ہیں جب اس وقت آفتاب ہی پیدا نہ ہوا تھا تو دن رات کہاں سے ہوتا۔ یا یہ کہا جائے کہ عالم شہادت کے دن رات مراد نہیں، عالم غیب کے دن رات مراد ہیں جیسے کسی عارف نے فرمایا ہے

غیب را ازے دآبے دیگر است آسمان دآفتابے دیگر است

پہلی صورت میں پھر علماء کا اختلاف ہے کہ یہاں چھ دن سے ہمارے چھ دن کی مقدار مراد ہے۔ یا ہزار برس لاکھ ایک دن جسے فرمایا ہے ﴿وَأَن يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّنْ دُونِهَا تَعْلَمُونَ﴾ میرے نزدیک یہ آخری قول راجح ہے۔ بہر حال مقصود یہ ہوا کہ آسمان و زمین دفعہ بنا کر نہیں کھڑے کئے گئے۔ شاید اول ان کا مادہ پیدا فرمایا ہو پھر اسکی استعداد کے موافق بتدریج مختلف اشکال و صورت میں مشکل کرتے رہے ہوں۔ حتیٰ کے چھ دن (چھ ہزار سال) میں وہ جمیع متعلقہ جسم موجودہ مرتب شکل میں موجود ہوئے جیسا کہ آج بھی انسان اور گل حیوانات و نباتات وغیرہ کی تولید و تکوین کا سلسلہ تدریجی طور پر جاری ہے اور یہ اسکی شان ”کُنْ فَبُکُنْ“ کے منافی نہیں کیونکہ ”کُنْ فَبُکُنْ“ کا مطلب تو صرف اس قدر ہے کہ خدا جس چیز کو وجود کے جس درجہ میں لانا چاہے اس کا ارادہ ہوتے ہی وہ اس درجہ میں آجاتی ہے یہ مطلب نہیں کہ خدا کسی چیز کو وجود کے مختلف مدارج سے گزارنے کا ارادہ نہیں کرتا بلکہ ہر شے کو وہ دن توسط =

مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۖ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۱﴾ اَدْعُوا رَبَّكُمْ

تابعہ اور اپنے حکم کے فلاں لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم فرمانا بڑی برکت والا ہے اللہ جو رب ہے سارے جہان کا فلاں پکارو اپنے رب کو کام لگے اس کے حکم پر، سن لو! اسی کا کام ہے بنانا اور حکم فرمانا۔ بڑی برکت اللہ کی جو صاحب سارے جہان کا۔ پکار اپنے رب کو = اسباب و عمل کے دفعہ موجود کرتا ہے۔

۱۱ خدا تعالیٰ کی صفات و افعال کے متعلق یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ نصوص قرآن و حدیث میں جو الفاظ حق تعالیٰ کی صفات کے بیان کرنے کے لئے اختیار کئے جاتے ہیں۔ ان میں اکثر وہ ہیں جن کا مخلوق کی صفات پر بھی استعمال ہوا ہے مثلاً خدا کو "حی"، "سمیع"، "بصیر"، "متکلم" کہا گیا اور انسان پر بھی یہ الفاظ اطلاق کئے گئے، تو ان دونوں مواقع میں استعمال کی حیثیت بالکل جدا گانہ ہے کسی مخلوق کو سمیع و بصیر کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کے پاس دیکھنے والی آنکھ اور سننے والے کان موجود ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہوتیں۔ ایک وہ آلہ جسے "آنکھ" کہتے ہیں اور جو دیکھنے کا مبداء اور ذریعہ بنتا ہے۔ دوسرا اس کا نتیجہ اور غرض و غایت (دیکھنا) یعنی وہ خاص علم جو رویت بصری سے حاصل ہوا مخلوق کو جب "بصیر" کہا تو یہ مبداء اور غایت دونوں چیزیں معتبر ہوتیں۔ اور دونوں کی کیفیات، ہم نے معوم کر لیں۔ لیکن یہی لفظ جب خدا کی نسبت استعمال کیا گیا تو یقیناً وہ مبادی اور کیفیات جسمانیہ مراد نہیں ہو سکتیں جو مخلوق کے خواص میں سے ہیں اور جس سے خداوند قدوس قطعاً منزہ ہے البتہ یہ اعتقاد رکھنا ہو گا کہ ابصار (دیکھنے) کا مبداء اسکی ذات اقدس میں موجود ہے اور اس کا نتیجہ یعنی وہ علم جو رویت بصری سے حاصل ہو سکتا ہے، اس کو بدرجہ کمال حاصل ہے۔ آگے یہ کہ وہ مبداء کیسا ہے اور دیکھنے کی کیا کیفیت ہے تو بجز اس بات کے کہ اس کا دیکھنا مخلوق کی طرح نہیں ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ نہ صرف سمع و بصیر بلکہ اس کی تمام صفات کو اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ صفت باعتبار اپنے اصل مبداء و غایت کے ثابت ہے مگر اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی اور نہ شرائع سماویہ نے اس کا مکلف بنایا ہے کہ آدمی اس طرح کی مادیات عقل حقائق میں غوص کر کے پریشان ہو۔ اس کا کچھ خدا صمد ہم سورہ مائدہ میں زیر قاعدہ ﴿وَقَالَ الْيَهُودُ لِلَّهِ غُلُوٌّ لَّهُ﴾ بیان کر چکے ہیں۔ "استواء علی العرش" تو بھی اسی قاعدہ سے سمجھ لو "عرش" کے معنی تخت اور بلند مقام کے ہیں۔ "استواء" کا ترجمہ اکثر محققین نے "استقرار و تمکن" سے کیا ہے (جسے مترجم رحمہ اللہ نے قرار چکونے سے تعبیر فرمایا) گو یا یہ لفظ حکومت پر ایسی طرح قابض ہونے کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا کوئی حصہ اور گوشہ حیث نفوذ و اقتدار سے باہر نہ رہے اور نہ قبضہ و تسلط میں کسی قسم کی مزاحمت اور گڑبڑ پائی جائے۔ سب کام اور انتظام برابر ہو۔ اب دنیا میں بادشاہوں کی تخت نشینی کا ایک تو مبداء اور ظاہری صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت یا غرض و غایت یعنی ملک پر پورا تسلط و اقتدار اور نفوذ و تصرف کی قدرت حاصل ہونا حق تعالیٰ کے "استواء علی العرش" میں یہ حقیقت اور غرض و غایت بدرجہ کمال موجود ہے یعنی آسمان وزمین (کل علویات و سفلیات) کو پیدا کرنے کے بعد ان پر کامل قبضہ و اقتدار اور ہر قسم کے مالک و شہنشاہانہ تصرفات کا حق بے روک ٹوک اسی کو حاصل ہے جیسا کہ دوسری جگہ ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ کے بعد ﴿يَبْدُو الْأَمْرُ﴾ وغیرہ الفاظ اور یہاں ﴿يُنْفِثُ الْبَلَّ﴾ الخ سے اسی مضمون پر متنبہ فرمایا ہے۔ رہا "استواء علی العرش" کا مبداء اور ظاہری صورت، اس کے متعلق وہی عقیدہ رکھنا چاہیے جو ہم "سمع و بصیر" وغیرہ صفات کے متعلق لکھ چکے ہیں کہ اس کی کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی جس میں صفات مخلوقین اور سمات حدوث کا ذرا بھی شائبہ ہو۔ پھر کیسی ہے؟ اس کا جواب دی ہے کہ

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم   در ہر چہ گفتہ اند شنیدیم و خواندیم ایم
دستر تمام گشت و پیاہاں رسید عمر   ما بچہاں در ازل وصف تو مانع ایم

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

۱۲ یعنی رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے سے یاد دہان کر کے اگلے کو رات کے اندھیرے سے ڈھانپتا ہے۔ اس طرح کے ایک دوسرے کا تعاقب کرنا ہوا تیزی سے چلا آتا ہے۔ ادھر رات ختم ہوئی اور دن آ موجود ہوا، یاد دہان تمام ہوا تو فراموشی آگئی۔ درمیان میں ایک منٹ کا وقفہ بھی نہیں ہوتا۔ شاید اس پر بھی تنبیہ فرمادی کہ اس طرح کفر و ضلالت اور ظلم و عدوان کی شب و سحر جب عالم پر محیط ہو جاتی ہے اس وقت خدا تعالیٰ ایمان و عرفان کے آفتاب سے ہر چہ اطراف روشنی فرمادیتا ہے اور جب تک آفتاب عالم تاب کی روشنی نمودار نہ ہو تو نبوت کے چاند تارے رات کی تاریکی میں اجالا اور راہنمائی کرتے ہیں۔ فلاں کوئی سیارہ اس کے حکم کے بدون حرکت نہیں کر سکتا۔

۱۳ پیدا کرنا "خلق" ہے اور پیدا کرنے کے بعد تکوینی یا تشریعی احکام دینا "امر" ہے اور دونوں اسی کے قبضہ و اختیار میں ہیں۔ اس طرح وہ ہی ساری طوایف اور برکات کا سرچشمہ ہوا۔

تَضَرَّعًا وَخُفْيَةً ۖ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

گڑگڑا کر اور چپکے چپکے اس کو خوش نہیں آتے مد سے بڑھنے والے فل اور مت خرابی ڈالو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد گڑگڑاتے اور چپکے۔ اس کو خوش نہیں آتے مد سے بڑھنے والے۔ اور مت خرابی بچاؤ زمین میں، اس کے سنوار۔ پیچھے

وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ

اور پکارو اس کو ڈر اور توقع سے فل بیشک اللہ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں سے اور وہی ہے کہ چلاتا ہے ہوائیں اور پکارو اس کو ڈر اور توقع سے۔ بیشک مہر اللہ کی نزدیک ہے نیکی والوں سے۔ اور وہی ہے کہ چلاتا ہے بادیں (ہوائیں)

الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ

خوشخبری لانے والی مینہ سے پہلے یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں اٹھالاتی ہیں بھاری بادلوں کو تو ہانک دیتے ہیں ہم اس بادل کو ایک شہر مردہ کی طرف خوشخبری لاتیں، آگے اس کی مہر سے۔ یہاں تک کہ جب اٹھا لائیں بدلیاں بھاری، ہانکا ہم نے اس کو ایک شہر مردے کی طرف،

فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ

پھر ہم اتارتے ہیں اس بادل سے پانی پھر اس سے نکالتے ہیں سب طرح کے پھل اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو تاکہ تم پھر اس میں اتارا پانی، پھر اس سے نکالے سب طرح کے پھل۔ اسی طرح نکالیں گے مردوں کو، شاید تم

تَذَكَّرُونَ ۝ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا

غور کرد اور جو شہر پاکیزہ ہے اس کا سبزہ نکلتا ہے اس کے رب کے حکم سے اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر دھیان کرو۔ اور جو موضع ستھرا ہے، اس کا سبزہ نکلتا ہے اس کے رب کے حکم سے۔ اور جو خراب ہے۔ اس میں نکلے سو

تَكِيدًا ۚ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ۝

ناقص یوں پھیر پھیر کر جلاتے ہیں ہم آیتیں حق ماننے والے لوگوں کو

ناقص۔ یوں پھیر پھیر جلاتے ہیں ہم آیتیں حق ماننے والے لوگوں کو۔

فل جب "عالم خلق و امر" کا مالک اور تمام برکات کا منبع وہی ذات ہے تو دنیاوی و اخروی حوائج میں اسی کو پکارنا چاہئے۔ الخار و اخلاص اور خوار کے ساتھ بدوں و یکاری کے ساتھ آہستہ آہستہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا میں اصل اخفاء ہے اور یہی سلف کا معمول تھا، بعض مواقع میں چہرہ و اعلان کسی عارض کی وجہ سے ہوگا جس کی تفصیل روح المعانی وغیرہ میں ہے۔

فل یعنی دعا میں مداد سے نہ بڑھے۔ مثلاً جو چیزیں عادتاً یا شرعاً اعمال میں وہ مانگئے لگے یا معاصی اور لغو چیزوں کی طلب کرے، یا ایسا سوال کرے جو اس کی شان و حیثیت کے مناسب نہیں یہ سب "اعتداء فی الدعاء" میں داخل ہے۔

فل بجلی آجوں میں ہر حاجت کے لئے خدا کو پکارنے کا طریقہ بتلایا تھا۔ اس آیت میں مخلوق اور خالق دونوں کے حقوق کی رعایت سکھائی۔ یعنی جب دنیا میں معاصات کی سطح درست ہو تو ہم اس میں گڑبڑ نہ ڈالو اور غلو و رجاہ کے ساتھ خدا کی عبادت میں مشغول رہو۔ نہ اس کی رحمت سے مایوس ہو اور نہ اس کے عذاب سے مایوس ہو۔ یہ فکر ہو کر رکنا ہوں پر دلیر بنو۔ میرے نزدیک یہی رائج ہے کہ یہاں وادعوہ الخ میں دعا سے عبادت مراد لی جائے جیسا کہ سطرۃ تہجد کے بارے میں فرمایا کہ عبادت الخ تَذَكَّرُونَ رَجَاءً وَخَوْفًا وَطَمَعًا۔

ذکر تخلیق عالم برائے اثبات ربوبیت والوہیت برائے اثبات قیامت

قَالَ اللَّهُ تَبَّٰكُ : ﴿إِن رَّبُّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ... اِلٰی .. كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ

يَشْكُرُوْنَ﴾

رابطہ: ..... گزشتہ آیات میں معاد اور جزاء و نزا کا بیان تھا جس کا مشرکین انکار کرتے تھے اب ان آیات میں تخلیق عالم کا ذکر فرماتے ہیں جو حق جل شانہ کی ربوبیت اور الوہیت اور کمال قدرت کے دلائل پر مشتمل ہے جس کو سموات اور ارضین کی تخلیق سے شروع فرمایا اور بارش اور ارض مہبتہ کی حیات یعنی مردہ زمین کی زندگی پر کلام کو ختم فرمایا کہ بارش سے کس طرح زمین زندہ ہو جاتی ہے جس سے مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے پر استدلال فرمایا اور یہ فرمایا، ﴿كَذٰلِكَ لَمْ يَخْرِجِ الْمَوْتٰی لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ﴾ تاکہ منکرین حشر کا استبعاد رفع ہو جائے اور اس کے بعد بعض مشہور پیغمبروں کے حالات اور واقعات ذکر فرمائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ انبیاء کرام کی تصدیق اور تکذیب کا قیامت کے آنے سے پہلے ہی دنیا میں کیا انجام ہوا تقریباً پارہ نم کے نصف تک یہی مضمون چلا گیا ہے غرض یہ کہ ان آیات میں اولاً مبداء اور معاد کے دلائل کو بیان کیا اور بعد ازاں حضرات انبیاء کے واقعات سے دلائل نبوت اور براہین رسالت کو بیان فرمایا اور اسی طرح توحید اور رسالت اور قیامت کا بیان کیے بعد دیگرے اخیر سورت تک چلا گیا تاکہ ان خاص رین پر جنہوں نے اپنے دین کو بھول دیا تھا (جیسا کہ ﴿إِنَّا اللّٰهُ حَرَمْنٰهَا عَلَی الْکٰفِرِیْنَ﴾ الذِّیْنَ اٰتٰیْنٰهُمْ لَهٰوًا وَّلَعِبًا﴾ میں گزرا) سعادت اور شقاوت فلاح اور خسران کی حقیقت واضح ہو جائے چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق اے لوگو حقیقت میں تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا اور ان مشرکین نے جو شرکاء اور ارباب تراش رکھے ہیں ان میں کوئی بھی تمہارا رب نہیں انہوں نے آسمان اور زمین کا کوئی

قسم پہلی آیات میں "استواء علی العرش" کے ساتھ فلکیات (چاند سورج وغیرہ) میں جو خدائی تصرفات ہیں، ان کا بیان تھا، درمیان میں بندوں کو کچھ مناسب ہدایات کی گئیں۔ اب سفیات اور "کائنات الجو" کے متعلق اپنے بعض تصرفات کا ذکر فرماتے ہیں تاکہ لوگ معلوم کر لیں کہ آسمان زمین اور ان دونوں کے درمیانی حصہ کی کل حکومت صرف اسی رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہوائیں چلانا، مینہ برسانا، قسم قسم کے پھول پھل پیدا کرنا ہر زمین کی استعداد کے موافق کھیتی اور بڑھانا یہ سب اسی کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے نشان ہیں۔ اسی ذیل میں مردوں کا موت کے بعد جی اٹھنا اور قبروں سے نکلنا بھی سمجھا دیا۔

حضرت شہ صاحب فرماتے ہیں کہ "ایک تو مردوں کا نکلنا قیامت میں ہے اور ایک دنیا میں یعنی جاہل ادنیٰ لوگوں میں (جو جہالت و ذلت کی موت سے مرعہ کئے تھے) عظیم الشان نبی بھیجا اور انہیں علم دیا اور دنیا کا سردار کیا، پھر سحری استعداد والے کمال کو پہنچے اور جن کی استعداد خراب تھی ان کو بھی فائدہ پہنچ رہا ناقص سا۔" گویا اس پورے رکوع میں بتلادیا گیا کہ جب خدا اپنی رحمت و شفقت سے رات کی تاریکی میں تارے چاند سورج سے روشنی کرتا ہے اور غمی کے وقت زمین کو سرسبز و شاداب کرنے اور انسان و حیوانات کی زندگی کا سامان مہیا فرمانے کے لئے اوپر سے بارش بھیجتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا مہربان خدا اپنی مخلوق کو جہل و علم کی اندھیریوں سے نکالنے کے لئے کوئی چاند اور سورج پیدا نہ کرے اور نبی آدم کی روحانی فدا تیار کرنے اور قلوب کے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لئے باران رحمت نازل نہ فرماتے۔ بلاشبہ اس نے ہر زمانہ کی ضرورت اور اپنی حکمت کے موافق پیغمبروں کو بھیجا جن کے منور سینوں سے دنیا میں روحانی روشنی پھیلی اور دنی الہی کی لگا تار بارشیں ہوئیں۔ چنانچہ آئندہ بھی رکوع میں ان ہی پیغمبروں کے بھیجنے کا ذکر کیا گیا ہے اور مہیا کا بارش اور زمین کی مثال میں اشارہ کیا گیا کہ مختلف زمینیں اپنی اپنی استعداد کے موافق بارش کا اثر قبول کرتی ہیں، اسی طرح سمجھ لو کہ انبیاء علیہم السلام جو خیر و برکت لے کر آتے ہیں، اس سے مستفیع ہونا بھی جن استعداد پر موقوف ہے جو لوگ ان سے انتفاع نہیں کرتے انہیں سوء استعداد پر دونا چاہیے۔

ہاراں کہ در لطف طبعش خلاف نیست در ہائے لالہ روید و در شورہ بوم ٹس

درہ بھی پیدا نہیں کیا۔ یہ چھ دن یہ ہیں یکشنبہ، دو شنبہ، سہ شنبہ، چہار شنبہ، پنجشنبہ، جمعہ اور جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ہفتہ کے دن کوئی چیز پیدا نہیں کی یہ دن پیدائش سے خالی رہا اسی وجہ سے اس دن کو یوم سبت کہتے ہیں سبت کے معنی قطع کے ہیں یعنی اس دن آفرینش منقطع ہو چکی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اتنی مدت اور اتنے وقت میں پیدا کیا جو دنیا کے چھ دنوں کے برابر تھا کیونکہ زمین اور آسمان کی پیدائش سے پہلے یہ متعارف دن اور رات ہی نہ تھے کہ جو طلوع آفتاب سے غروب تک اور غروب سے طلوع آفتاب تک ہے اور بعضوں نے کہا کہ اس سے آخرت کے دن مراد ہیں کہ ہر دن ہزار سال کا ہے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ اور پہلا ہی قول صحیح ہے (ماخوذ از موضح القرآن للشاہ عبدالقادر الدہلوی رحمہ اللہ)

اس پر زمانہ حال کے بعض فلاسفہ اعتراض کرتے ہیں کیونکہ ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ کائنات آہستہ آہستہ اور بتدریج لاکھوں اور کروڑوں برس میں پیدا ہوئی ہے لیکن یہ تحقیق خود مشکوک ہے جس پر کوئی دلیل نہیں مگر جو لوگ یورپ کی تقلید پر مٹے ہوئے ہیں وہ تو اس کو وحی آسمانی سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں اور قرآن کریم کی خبر کہ آسمان اور زمین چھ دن میں پیدا ہوئے اس کو غلط سمجھتے ہیں حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو خبر دی ہے وہ حق اور صدق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا اور اس کے بعد بیشمار مخلوق اس کے ارادہ اور قدرت سے پیدا ہوئی اور جب تک چاہے گا پیدا ہوتی رہے گی اور یہ خیال کہ کائنات عالم آہستہ آہستہ اور بتدریج لاکھوں اور کروڑوں برس میں پیدا ہوئی۔ یہ خیال خام ان دہریوں کا ہے کہ جو خدا کے منکر ہیں اور سلسلہ عالم کو قدیم اور ازلٰی مانتے ہیں اور یہ بالکل غلط ہے تمام انبیاء و مرسلین کا اس پر اجماع ہے کہ تمام عالم حادث ہے خدا تعالیٰ کے ارادہ اور قدرت سے عدم کے پردہ سے نکل کر وجود میں آیا ہے پھر بعد ازاں اللہ تعالیٰ بلا کسی نقل و حرکت کے عرش پر بلا کسی حلول اور بلا تمکن اور بلا استقرار کے قائم ہوا جیسا قیام اس کی شان کے لائق اور مناسب تھا اور حکمرانی شروع کی اور علویات اور سفلیات میں اپنی تدبیر اور تصرف اور احکام کو جاری فرمایا جیسا کہ دوسری جگہ ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ کے بعدیدبر الامر وغیرہ کے الفاظ آئے ہیں جو استواء علی العرش کی تفسیر ہیں۔

اور یہود بے بہود یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین پیدا کرنے کے بعد تھک گیا اور در ماندگی کی وجہ سے عرش پر لیٹ گیا تمام اہل اسلام کا اجتماعی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کوئی حد ہے اور نہ کوئی نہایت ہے اور نہ اس کے لیے کوئی مکان اور سمت اور جہت ہے اس کی ہستی، سمت اور جہت اور مکان اور زمان کے قیود اور حدود سے پاک اور منزہ ہے اس کی ہستی کسی زمان یا مکان کی ہستی پر موقوف نہیں بلکہ مکان اور زمان کی ہستی اس کی ایجاد اور تکوین پر موقوف ہے کیونکہ جب مکان و زمان موجود نہ تھے وہ اس وقت بھی تھا اور اب جبکہ زمان اور مکان موجود ہیں تب بھی موجود ہے وہ خداوند ذوالجلال و الزمان اور آسمان اور عرش اور کرسی کے پیدا کرنے سے پہلے جس صفت اور شان پر تھا اب بھی اسی صفت اور شان پر ہے۔ معاذ اللہ عرش عظیم خداوند کریم کا حامل نہیں کہ خدا تعالیٰ کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے یا تھامے ہوئے ہو بلکہ خدا تعالیٰ کی قدرت اور رحمت عرش کو اٹھائے ہوئے اور تھامے ہوئے ہے وہ ذرہ برابر کسی عرش اور فرش کا محتاج نہیں بلکہ سب اسی کے محتاج ہیں معلوم ہوا کہ استواء علی العرش سے عرش پر بیٹھنا اور متمکن اور مستقر ہونا مراد نہیں بلکہ کائنات عالم کے تدبیر اور تصرف

کی طرف متوجہ ہونا مراد ہے اور یہ جملہ (یعنی استواء علی العرش) قرآن کریم میں سات جگہ آیا ہے ایک تو یہ جگہ کہ آپ کے سامنے ہے دوم سورہ یونس میں سوم سورہ رعد میں چہارم سورہ ط میں پنجم سورہ فرقان میں ششم سورہ سجدہ میں ہفتم سورہ حدید میں اور سب جگہ اس کی شان شہنشاہی اور تہذیبی اور تصرف کو بیان کرنا مقصود ہے کہ وہی سارے عالم کا خالق ہے اور وہی تمام کائنات کا مدبر اور ان میں متصرف ہے یہی فی الحقیقت تمہارا رب ہے جس کا حکم آسمانوں اور زمینوں میں جاری ہوتا ہے۔

مقتضیات:..... اور اس قسم کی تمام آیتیں اور حدیثیں جن سے بظاہر یہ وہم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مکان یا جہت میں ہے جیسے آیات استواء علی العرش اور احادیث نزول باری تعالیٰ اس قسم کی آیات اور احادیث کو مقتضیات کہتے ہیں ان کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہے۔

فرقہ مجسمیہ اور مشبیہ اور کرامیہ:..... اس قسم کی آیات اور احادیث کو ظاہری اور حسی معنی پر محمول کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ استواء علی العرش کے معنی تخت پر بیٹھنے کے ہیں اور جس طرح دنیا کا بادشاہ تخت پر بیٹھتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے اس گروہ کے نزدیک استواء کے معنی ممکن اور استقر اور قعود کے ہیں ظاہر پرست اس قسم کے الفاظ کو ظاہری اور عرفی معنی میں لیکر خدا تعالیٰ کے لیے عرش (تخت) پر بیٹھنا ثابت کرتے ہیں۔

اہل حق:..... اہل حق یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک اور منزہ ہے کہ وہ کسی عرش اور تخت پر یا کسی جسم پر متمکن اور مستقر ہو یعنی جس طرح کسی بادشاہ کو یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے یا ایک چار پائی پر بیٹھا ہوا ہے مگر خدا تعالیٰ کو ایسا کہنا ہرگز جائز نہیں۔ کیونکہ اگر (۱) خدا تعالیٰ کسی جسم اور محل پر متمکن اور مستقر ہو تو اس کا مقداری ہونا لازم آئے گا کیونکہ جو چیز کسی جسم پر متمکن ہوتی ہے وہ یا تو اس سے بڑی ہوتی ہے یا چھوٹی ہوتی ہے یا برابر ہوتی ہے اور کمی اور بیشی اور مساوات کے ساتھ وہی شے موصوف ہو سکتی ہے جو مقداری ہو اور اللہ تعالیٰ کیت اور کیفیت اور مقدار سے پاک اور منزہ ہے۔ (۲) نیز جو چیز کسی مکان یا جہت میں ہوگی وہ محدود اور متناہی ہوگی اور اطراف اور جوانب میں محصور ہوگی اور جو محدود اور محصور ہے وہ مخلوق اور حادث ہے۔ (۳) نیز خدا تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي الْأَرْضِ﴾ ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ سو ان آیات کو اگر ظاہری معنی پر محمول کیا جائے کہ خدا کی ذات ہر مکان میں موجود ہے اور تمام آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہے تو یہ آیتیں استواء علی العرش کی آیت کے معارض پڑیں گی اس لیے کہ جب خدا کی ذات آسمان اور زمینوں میں موجود ہے تو عرش کی خصوصیت باطل ہوئی۔ (۴) نیز حدیث میں آیا ہے ”ينزل الله كل ليلة الى سماء الدنيا“ خدا تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے اگر اس حدیث کو اپنے ظاہر پر محمول کیا جائے تو لازم آئے گا کہ معاذ اللہ خدا تعالیٰ کبھی عرش پر بیٹھتا ہے اور کبھی نیچے اترتا ہے اور سب کو معلوم ہے کہ حق تعالیٰ نقل و حرکت سے پاک اور منزہ ہے۔ (۵) اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین پر نمازی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کیا کوئی موصدا اس بات کی جرأت کر سکتا ہے کہ اس حدیث کو ظاہری معنی پر محمول کرے۔

معاذ اللہ کیا خدا تعالیٰ کبھی عرش پر بیٹھتا ہے اور کبھی آسمان دنیا پر اترتا ہے اور کبھی نمازی کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے

جس کا اہل اسلام میں سے کوئی بھی قائل نہیں۔ (۶) بیشمار آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے حق تعالیٰ کی تنزیہ اور تقدیس صریحہ ثابت ہے اور تمام انبیاء و مرسلین اپنی اپنی امتوں کو ایمان تنزیہی ہی کی دعوت دیتے چلے گئے ایمان تشبیہی و تمثیلی اور اسلام مجسمی و مقداری کی کسی نبی نے دعوت نہیں دی۔ (۸) اور اسی پر تمام صحابہ و تابعین اور سلف اور خلف کا اجماع ہے۔ (۹) اور خدا تعالیٰ کا مکان اور جہت سے پاک اور منزہ ہونا دلائل عقلیہ اور قطعیہ سے ثابت ہے۔ (۱۰) اور شریعت کے مسلمات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کوئی مکان ہے اور نہ کوئی زمان ہے اور نہ کوئی حد اور نہایت ہے اس خداوند قدوس کی ذات والا صفات مکان اور جہت اور سمت سے مبرا ہے اور کیوں نہ ہو کیونکہ مکان اور جہت کو اسی نے پیدا کیا ہے وہ مکان کے پیدا کرنے سے پہلے بغیر مکان کے تھا۔ بعد میں اس نے اپنی قدرت سے مکان اور جہت کو پیدا کیا۔ پس جس صفت اور شان پر وہ مکان اور جہت کے پیدا کرنے سے پہلے تھا پیدا کرنے کے بعد بھی وہ اسی صفت اور شان پر ہے ہوا الاول والاخر۔

متشابہات میں سلف اور خلف کے مسلک کی تشریح

لہذا اس قسم کی آیات متشابہات جن سے مکان یا جہت یا تشبیہ اور تمثیل کا شبہ ہوتا ہو سلف اور خلف کے نزدیک بالا جماع ان سے ظاہری اور حسی معنی مراد نہیں اور کلام کو اپنے ظاہر سے ہٹانا اور پھیرنا اسی کا نام تاویل ہے کیونکہ تمام آیتیں اور حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مکان اور جہت اور سمت سے پاک ہے اور یہ تمام کی تمام نصوص صریحہ اور قطعیہ ہیں اور محکّمات ہیں اور شریعت کے مسلمات ہیں جن میں تاویل کی ذرہ برابر گنجائش نہیں اور آیات متشابہات جن سے مکان اور جہت کا شبہ ہوتا ہے وہ ظنی الدلالت ہیں لہذا ان میں تاویل کی جائے گی تاکہ قطعیات اور محکّمات اور مسلمات کے مخالف نہ رہیں اور محکّمات اور متشابہات میں جب بظاہر تعارض نظر آئے تو محکّمات کا اتباع واجب ہے اور متشابہ کا اتباع زلیغ ہے۔

تاویل اجمالی و تاویل تفصیلی

اب اس تاویل کے دو طور ہیں ایک اجمالی اور ایک تفصیلی اب اس کی تفصیل سنئے!

تاویل اجمالی:..... تاویل اجمالی تو یہ ہے کہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ ان آیات سے ظاہری اور حسی معنی مراد نہیں اور استواء علی العرش کا یہ مطلب نہیں کہ خدائے قدوس کی ذات مقدس عرش سے متصل اور اس سے ملتی ہے اور اس پر متمکن اور جاگزیں ہے جس سے جسمیت لازم آئے۔ رہا یہ امر کہ پھر ان سے کیا مراد ہے سو اس کو حق تعالیٰ کے سپرد کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان سے مراد لیا ہے وہ حق ہے اور ہم بلا تشبیہ اور بلا تمثیل اور بلا کیفیت اللہ کی مراد پر ایمان لاتے ہیں یہ مذہب سلف صالحین اور فقہاء اور محدثین اور اصولیین محققین کا ہے جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ ان سے کسی شخص نے استواء علی العرش کے معنی پوچھے اور سوال کیا کہ حق تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے اور اس کا استواء کیسا ہے تو امام مالک رحمہ اللہ نے (حق تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت کی بناء پر) سر نیچے جھکا لیا اور خوف سے پسینہ پسینہ ہو گئے پھر سر اٹھایا اور فرمایا کہ استواء معلوم ہے اور کیفیت مجہول اور غیر معقول ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس سے سوال کرنا بدعت ہے اور اسے سائل تو بلاشبہ ایک برا آدمی اور بدعتی شخص ہے پھر اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اس کو یہاں سے نکال دو اس پر آپ کے

اصحاب نے اس کو نکال دیا۔

اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے جیسا کہ شرح فقہ اکبر اور شرح قصیدہ بدء الامالی میں ملا علی قاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اور امام مالک رحمہ اللہ کا مطلب یہ تھا کہ استواء کے معنی لغت میں معلوم ہیں عربی زبان میں لفظ استواء متعدد معنی کے لیے مستعمل ہوتا ہے مثلاً کبھی استقر اور ممکن اور قعود کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے اور کبھی قصد اور ارادہ اور اقبال اور توجہ اور اکمال اور اتمام اور اعتدال اور استیلاء اور قہر اور غلبہ کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے جس میں سے بعض معنی شان خداوندی کے مناسب ہیں اور بعض غیر مناسب اور حق تعالیٰ نے ہمیں اپنے معنی مرادی کی تعیین سے مطلع نہیں کیا پس ہم قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ معنی مراد ہیں اور وہ معنی مراد نہیں اس لیے مذہب اسلم تفویض و تسلیم ہے کہ ان کی مراد کو اللہ کے سپرد کیا جائے پس استواء علی العرش جو قرآن سے ثابت ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے جو خدا کی شان تنزیہ و تقدیس کے شایان ہوں ایسے معنی کے اعتبار سے استواء ثابت کرنا جس میں اجسام کی طرح خدا تعالیٰ کے لیے مکان اور محل لازم آئے یہ جائز نہیں اور خدا تعالیٰ کے لیے جس معنی کا استواء ثابت ہوگا اس میں کیفیت اور کیت کا شائبہ بھی نہ ہوگا کیونکہ خدا تعالیٰ کیت اور کیفیت سے پاک اور منزہ ہے۔ قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کے قصہ میں آیا ہے ﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتَ آلَتَكَ وَمِنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ﴾۔ سو اس آیت میں استواء سے نوح علیہ السلام کا اور ان کے اصحاب کا کشتی میں سوار ہونا اور بیٹھنا مراد ہے تو کیا معاذ اللہ حق تعالیٰ شانہ کے حق میں استواء علی العرش سے عرش پر سوار ہونے اور بیٹھنے کے معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ ﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ﴾۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کا یہ لفظ والکبف غیر معقول اس امر کی واضح دلیل ہے کہ بارگاہ خداوندی میں استواء سے ظاہری اور عرفی معنی مراد نہیں جو لوگوں کی عقل میں آسکیں بلکہ ایسے معنی مراد ہیں کہ جو عقل اور ادراک سے بالاتر ہیں اور ظاہر ہے کہ استواء کے معنی جلوس اور قعود اور استقر اور ممکن کے ایسے معنی ہیں کہ عامۃ الناس کی عقلیں بھی اس کو جانتی اور سمجھتی ہیں اس معنی پر استواء کو کیسے غیر معقول کہا جاسکتا ہے اور امام مالک رحمہ اللہ نے بیٹھنے اور سوار ہونے کے معنی کے لحاظ سے استواء علی العرش پر ایمان لانے کو واجب قرار نہیں دیا بلکہ اس معنی پر ایمان لانا واجب قرار دیا جو خداوند قدوس کی شان تنزیہ اور تقدیس کے لائق اور مناسب ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ان آیات متشابہات کی تلاوت فرمائی صحابہ سن کر ان پر ایمان لائے اور بلا تشبیہ و تمثیل کے ان امور کو خدا تعالیٰ کے لیے ثابت کیا اور سن کر خاموش ہو گئے اور کیفیت دریافت کرنے کے درپے نہ ہوئے اس لیے ان کے بارہ میں سوال کرنا اور درپے حقیقت و کیفیت ہونا یہ بدعت ہے۔

تاویل تفصیلی:..... اور تاویل تفصیلی یہ ہے کہ جب ان متشابہات کو بوجہ آیات تنزیہ و تقدیس ظاہری اور حسی معنی پر محمول کرنا ناممکن ہو تو ضرورت اس کی ہوئی کہ معنی مجازی کی تعیین کی جائے کہ جو اس آیت سے قواعد شریعت اور قواعد عربیت کے تحت رہ کر مراد لیے جاسکتے ہیں مثلاً استواء علی العرش سے علو اور ارتفاع کے معنی مراد لینا یا استیلاء و قہر اور غلبہ کے معنی مراد لینا اور مثلاً وجہ اور نفس سے ذات مراد لینا وغیرہ یہ تاویل تفصیلی ہوئی یہ مذہب جمہور متکلمین کا ہے اور راغبین فی العلم وہ لوگ ہیں جو محکمات کو اصل قرار دیکر متشابہات میں تاویل کرتے ہیں اور جو شخص محکمات کو نظر انداز کر کے متشابہات کو ظاہری اور حسی اور عرفی معنی پر محمول کرے اور اسی کو حقیقت سمجھے تو یہ شخص زائفین میں سے ہے یعنی کج فہم اور جاہل ہے جس کو اپنی جہالت کی بھی خبر

نہیں سلف اور خلف کا حق تعالیٰ کی تزیین و تقدیس پر ایمان ہے اور سب اس پر متفق ہیں کہ استواء اور نزول سے ظاہری اور حسی طور پر اترنا اور چڑھنا اور بیٹھنا مراد نہیں۔ رہا یہ امر کہ پھر کیا مراد ہے۔ سوسلف نے معنی مرادی کو اللہ کے سپرد کیا اور خلف نے عوام کو تشبیہ اور تمثیل کے فتنہ سے بچانے کے لیے قواعد عربیت اور قواعد شریعت کے تحت ان تشابہات کے معنی بیان کیے اور محاورات عرب میں جو مجازات کثیر الاستعمال تھے ان پر تشابہات کو محمول کیا اب ہم اس بارہ میں حضرات متکلمین سے جو مختلف تاویلیں منقول ہیں وہ ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

تاویل اول:..... استواء کے معنی علو اور ارتفاع کے ہیں اور استواء علی العرش سے علو مرتبت اور رفعت شان خداوندی کو بیان کرنا مقصود ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی جامع صحیح میں اسی تاویل کو اختیار فرمایا۔

امام ابو بکر بن فورک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استواء کے معنی علو اور ارتفاع کے ہیں مگر یہ علو، حاشا باعتبار سمت کے اور مسافت کے نہیں بلکہ باعتبار شان اور مرتبہ کے ہے اور جس شخص نے استواء کو ممکن اور استقرار کے معنی پر محمول کیا اس نے خطا کی۔ دیکھو مشکل الحدیث صفحہ: ۱۴۶۔

تاویل دوم:..... فقال مروزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استواء علی العرش کے معنی یہ ہیں کہ آسمان وزمین کے پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام کائنات کی تدبیر اور تصرف کی طرف متوجہ ہوا جیسا کہ سورہ یونس میں ہے ﴿وَإِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ ذُكِرَ الْأَيَّةُ۔ سواس آیت میں استواء علی العرش کے بعد تدبیر عالم کا ذکر فرمایا اور بتلایا کہ تمام عالم میں مدبر اور متصرف وہی خالق سموات وارضین ہے اور وہی فی الحقیقت تمہارا رب ہے لہذا تم اسی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کی ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اور کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ کائنات عالم میں عرش سے بڑی کوئی مخلوق نہیں۔ عرش عظیم اس قدر عظیم ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے اور خداوند ذوالجلال کی اول مخلوقات سے ہے اور اس کی شان شہنشاہی کا مظہر اور تجلی گاہ ہے۔ تمام احکام اور تدابیر کا نزول عرش ہی سے ہوتا ہے استواء علی العرش سے دنیاوی بادشاہوں کی طرح ظاہری اور حسی طور پر تخت نشینی مراد نہیں بلکہ بطور کنایہ اپنی شان شاہی اور احکام الحاکمینی کو بیان کرنا ہے کہ آسمان وزمین پیدا کرنے کے بعد تمام کائنات میں اس کے مالکانہ اور شان شاہانہ تصرفات اور تدبیرات اور احکام جاری ہو رہے ہیں جیسا کہ سورہ رعد میں ﴿اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ کے بعد ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ﴾ کا لفظ آیا ہے سو یہ جملہ استواء علی العرش کی تفسیر ہے اور اس آیت میں استوی علی العرش کے بعد یغشی الليل والنهار کا لفظ آیا ہے۔ یہ بھی تدبیر اور تصرف اور اقتدار کا بیان کرنے کے لیے ذکر کیا گیا ہے کہ آفتاب اور ماہتاب اور تمام ستارے سب ہی اس کے حکم کے سامنے مسخر ہیں اور اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی استوی علی العرش کا ذکر آیا ہے سب جگہ اس کے بعد تدبیر اور تصرف ہی کا ذکر ہے گویا کہ بعد کی تمام آیتیں استوی علی العرش کی تفسیر ہیں۔ فقال مروزی رحمہ اللہ کے کلام کی مزید تفصیل درکار ہو تو امام رازی کی تفسیر کبیر: ۲۲۳/۳، دیکھیں نیز تفسیر روح المعانی: ۱۱۸/۸ دیکھیں۔

تاویل سوم:..... امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ بعد ازاں عرش میں کوئی فعل اور تصرف فرمایا جس کا نام استواء رکھا اور قرینہ اس کا یہ ہے کہ ﴿وَخَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ﴾ کے بعد ﴿ثُمَّ

اَسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ ﴿۱﴾ کو بصیغہ ماضی اور بلفظ ”ثم“ ذکر فرمایا ہے جو کلام عرب میں تراخی کے بیان کرنے کے لیے مستعمل ہوتا ہے پس استواء کو فعل ماضی یعنی بلفظ ”استوی“ لانے سے معلوم ہوتا ہے کہ ﴿وَخَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ﴾ کی طرح یہ کوئی فعل خداوندی تھا اور بلفظ ”ثم“ کلام عرب میں تراخی کے بیان کرنے کے لیے مستعمل ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ تراخی افعال ہی میں ہوتی ہے صفات خداوندی میں تراخی ممکن نہیں حق تعالیٰ کا ایک فعل دوسرے فعل سے مترافی اور مؤخر ہو سکتا ہے مگر یہ ناممکن ہے کہ ایک صفت دوسری صفت سے مترافی اور مؤخر ہو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ازلی ہیں۔

غرض یہ کہ استواء علی العرش سے حق جل شانہ کا کوئی فعل اور تصرف مراد ہے جو اس نے عرش میں کیا اور اس کا نام استواء رکھا جیسے اللہ تعالیٰ ہر شب میں آسمان دنیا میں کوئی فعل اور تصرف فرماتے ہیں جس کا اللہ نے نزول نام رکھا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے ”ینزل ربنا تبارک وتعالیٰ کل لیلۃ سماء الدنیا“ (ہر رات میں اللہ تعالیٰ سجانہ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں) سو یہ نزول جس کا حدیث میں ذکر ہے معاذ اللہ یہ نزول جسمانی اور حسی نہیں کہ جس طرح ایک جسم بلندی سے پستی کی طرف اترتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح عرش سے آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے اللہ تعالیٰ حرکت اور انتقال سے پاک اور منزہ ہے بلکہ نزول سے حق تعالیٰ کا کوئی فعل مراد ہے جس کا ظہور اور صدور بوقت شب ہوتا ہے مثلاً نزول رحمت مراد ہے یا نزول ملائکہ وغیرہ مراد ہے (روح المعانی: ۸/۱۱۸) اور حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ استواء علی العرش سے اللہ کی کوئی خاص تجلی مراد ہے ﴿يُغْشِي النَّيْلُ النَّهَارَ﴾ رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے یعنی ظلمت شب، دن پر مثل پردے کے پڑ جاتی ہے اور دن اس سے چھپ جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ دن کے بعد جب رات آتی ہے تو دن اس سے چھپ جاتا ہے گویا کہ دن نے اپنے اوپر ظلمت شب کا لباس پہن لیا ہے اور اسی طرح جب رات کے بعد دن آتا ہے تو رات غائب ہو جاتی ہے۔ حق جل شانہ نے اس آیت میں رات کے بعد دن کے آنے کا ذکر دوسری آیتوں میں فرما دیا ہے جیسے ﴿يُكَوِّرُ النَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى النَّيْلِ﴾ لیکن اس آیت میں صرف رات کے دن کو ڈھانک لینے کے ذکر پر اکتفا فرمایا کہ اس کا نکس اور ضد خود بخود سمجھ میں آ جائے گی نیز اسی آیت میں حمید بن قیس کی قراءت میں اس طرح آیا ہے ﴿يُغْشِي النَّيْلُ النَّهَارَ﴾ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ”معناه ان النهار يغشى النيل“ (۲۲۱/۷) یعنی دن رات کو ڈھانپ لیتا ہے۔ ﴿يُظْلِمُهُ حُجُوبًا﴾ طلب کرتی رہے رات دن کو نہایت سرعت اور تیزی کے ساتھ یعنی رات دن کے پیچھے دوڑی چلی آتی ہے دن ختم ہوا تو فوراً رات آ پہنچی اور رات ختم ہوئی تو فوراً دن آ پہنچا درمیان میں ایک منٹ کا بھی وقفہ نہیں گویا کہ ایک دوسرے کے تعاقب میں تیزی سے چلا آ رہا ہے۔ ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ﴾ آلاء الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین ﴿۲﴾ اور اسی نے سورج اور چاند ستاروں کو پیدا کیا جو اس کے حکم کے تابع ہیں۔ جب وہ چاہتا ہے طلوع اور جب وہ چاہتا ہے غروب ہو جاتے ہیں۔ ان کی سیر اور ان کا رجوع اور ان کی حرکت کی مقدار اور کیفیت سب اس کے حکم کے تابع ہے آگاہ ہو جاؤ یعنی اچھی طرح سن لو کہ پیدا کرنا اور بنانا اسی کا کام ہے اور اسی کا حکم اور فرماں روائی ہے۔ اس کے سوانہ کوئی پیدا کر سکتا ہے اور نہ کسی کا حکم جاری اور نافذ ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب قادر مطلق کے حکم سے ہو رہا ہے اور یہ اتفاقی اور طبعی امور نہیں، جیسا کہ ملاحظہ اور دہریہ کا گمان ہے۔ انتہائی بزرگی والا اللہ جو پروردگار ہے سب جہانوں کا اس کی

عظمت اور جلال کی کوئی انتہاء نہیں اور اس کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ پس اے لوگو جب تم کو معلوم ہو گیا کہ فی الحقیقت تمہارا رب وہ ہے جو تمام کائنات کا خالق اور ان میں مدبر اور متصرف ہے اور تمام کارخانہ اسی کے حکم سے چل رہا ہے لہذا تم ہر حالت اور ہر حاجت میں اپنے ایسے ہی پروردگار سے دعا کیا کرو عاجزی سے اور چپکے چپکے۔ یعنی دعا کا ادب یہ ہے کہ عاجزی اور فردوسی کے ساتھ ہو اور آہستہ آہستہ ہو معلوم ہوا کہ دعا میں اخفاء بہ نسبت جہر کے اولیٰ ہے۔ خدا تعالیٰ نے حضرت زکریا کے اوصاف میں بیان فرمایا ہے، **وَإِذْ نَادَى رَبَّهُ دُونَ الْخَيْثَانِ** کہ اس نے اپنے پروردگار کو آہستہ اور چپکے سے پکارا۔ عطاء عطا کہتے ہیں کہ آمین ایک دعا ہے اور سب کو معلوم ہے کہ دعا کا آہستہ اور خفیہ کرنا بہتر ہے اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز میں آمین آہستہ کہنا بہتر ہے اور جمہور صحابہ و تابعین کا یہی مذہب کیونکہ دعا میں اخفاء اقرب الی اللہ ہے تحقیق اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو دعا میں حد ادب سے نکل جاتے ہیں مثلاً چلا چلا کر دعا مانگنا۔ یا مثلاً یہ دعا مانگنا کہ اے اللہ مجھ کو جنت الفردوس کے دائیں جانب سفید محل عطاء کر اس قسم کی دعائیں خلاف ادب ہیں اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تلقین سے ملک کا حال درست ہو گیا تو اب ان کی نافرمانی کر کے ملک میں فساد نہ کرو اور نہ خرابی مچاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کا اتباع اصلاح ہے اور اس کی مخالفت فساد اور خرابی ہے اور سب سے بڑا فساد کفر اور شرک کا ہے باقی ہر معصیت اپنے درجہ کے مطابق فساد اور خرابی ہے اور پکارو اس کو امید و بیم کے ساتھ یعنی قبول ہونے کی امید رکھو اور نہ قبول ہونے سے ڈرتے رہو۔ خلاصہ یہ کہ دعا اور عبادت خوف اور رجاء کے ساتھ ہونی چاہئے بیشک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے یعنی ثواب آخرت کے مستحق نیک ہی لوگ ہیں۔ بدکار اس سے دور رہیں گے۔

ذکر تصرفات خداوندی در عالم سفلی وارضی

گزشتہ آیات میں حق تعالیٰ نے فلکیات اور علویات میں اپنی تدبیر اور تصرف کو بیان کیا اب ان آیات میں سفلیات اور ارضیات اور کائنات الجو میں اپنی تدابیر اور تصرفات کا ذکر کرتے ہیں کہ تمام علویات اور سفلیات میں وہی مدبر اور متصرف ہے اور سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے لہذا جو کچھ مانگنا ہے اسی سے مانگو۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور وہ (اللہ) وہ ہے جو اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے۔ باران رحمت کے نزول سے پہلے نرم نرم ہوائیں چلتی ہیں جو بارش کی آمد کی خوشخبری سناتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں پانی کے بوجھ سے بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں جو بارش کی آمد کی بادل کو ایک مردہ شہر یعنی مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں جو ایک عرصہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے بے جان پڑی تھی۔ پھر ہم اس بادل سے پانی برساتے ہیں پھر ہم اس پانی سے ہر قسم کے پھل زمین سے نکالتے ہیں یوں ہی ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے شاید تم اس مشاہدہ سے نصیحت پکڑو کہ جو اللہ خشک اور بے جان زمین سے اس کو زندہ کر کے اس سے تروتازہ پھل نکالتا ہے تو وہ مردوں کو جلانے پر قادر ہے جس طرح ہم اپنی قدرت کاملہ سے مردہ زمین کو زندہ اور سرسبز کر سکتے ہیں اسی طرح ہم قیامت کے دن تم کو بھی زمین سے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ اس کی قدرت کے اعتبار سے مردہ انسان اور مردہ زمین کا زندہ کرنا سب یکساں ہے اور ہمارا یہ کلام ہدایت الیام اگرچہ مثل باران

رحمت کے فیض رسائی میں یکساں ہے اس کی ذات میں کوئی لڑائی نہیں مگر جن قلوب کی زمینوں پر یہ بارش نازل ہوتی ہے وہ اپنی استعدادوں اور صلاحیتوں کے اعتبار سے مختلف ہیں جس طرح ہر زمین اپنی صلاحیت اور استعداد کے موافق بارش کا اثر قبول کرتی ہے اسی طرح ہر زمین قلب اپنے استعداد اور صلاحیت کے مطابق بارانِ ہدایت کا اثر قبول کرتی ہے عمدہ اور پاکیزہ زمین جب اس پر مینہ برستا ہے تو خدا کے حکم سے اس کا سبزہ خوب لگتا ہے اور جو زمین خراب ہے یعنی شور اور بخر ہے سو اول تو اس میں سے کچھ نکلتا نہیں اور اگر نکلتا ہے تو سوائے ناقص اور خراب کے کچھ نہیں نکلتا۔ عمدہ اور پاکیزہ زمین سے مومن کا دل مراد ہے اور ناکارہ اور خراب زمین سے کافر کا دل مراد ہے اور قرآن کریم بمنزلہ بارانِ رحمت اور آبِ حیات ہے یہ بارش جو مومن کی زمین دل پر برسی تو اس سے طرح طرح کے ثمرات و برکات کا ظہور ہوا اس نے قرآن کریم کے مواعظ سے خوب فائدہ اٹھایا اور کافر کی زمین دل شورشی اس نے بارانِ ہدایت کا کوئی اثر قبول نہیں کیا بلکہ اس میں سے کفر اور الحاد کے کانٹے اور جھاڑ جھنکار ہی نکلے۔

باراں کہ در لطافت طبعش خلاف نیست

در باغ ملالہ روید و در شورہ بوم خس

ہم اسی طرح نشانیاں بار بارانِ لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو شکر کرتے ہیں اور نعمتِ ہدایت کی قدر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مردہ زمین کا زندہ کرنا اور ہر زمین سے الگ الگ نباتات کو اگانا یہ اس کی کمال قدرت اور کمال حکمت کی دلیل ہے۔

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰی قَوْمِهٖ فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ؕ اِنِّیْ

بیشک بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف پس اس نے کہا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا ہم نے بھیجی نوح کو اس کی قوم کی طرف تو بولا، اے قوم! بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا صاحب اس کے سوا۔

اَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ۝۹۰ قَالَ الْمَلَاۗءُ مِنْ قَوْمِهٖ اِنَّا لَنَرٰكَ فِیْ ضَلٰلٍ

میں خوف کرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے بولے سردار اس کی قوم کے ہم دیکھتے ہیں تجھ کو سرعج بہکا میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ بولے سردار اس کی قوم کے، ہم دیکھتے ہیں تجھ کو سرعج بہکا

مُبِیْنٍ ۝۹۱ قَالَ یَقَوْمِ لَیْسَ بِیْ ضَلٰلَۃٍ وَّلٰکِنِّیْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝۹۲ اُبَلِّغُكُمْ

ہوا فل بولا اے میری قوم میں ہرگز بہکا نہیں و لیکن میں بھیجا ہوا ہوں جہان کے پروردگار کا پہنچاتا ہوں ہے۔ بولا، اے قوم! میں کچھ بہکا نہیں ہوں، مگر میں بھیجا ہوں جہان کے صاحب کا۔ پہنچاتا ہوں

فل آدم علیہ السلام کا قصہ ابتدائے سورت میں گزر چکا۔ ان کے بعد نوح علیہ السلام پہلے اولوالعزم اور مشہور رسول ہیں جو زمین والوں کی طرف مشرکین کے مقابلے میں پیغمبر مبعوث ہوئے کو باقتدار اپنی خاص شریعت کے ان کی بعثت خاص اپنی قوم کی طرف مانی جاتے تاہم ان اسی اصولوں کے اعتبار سے جو تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیم میں مشترک ہیں کہا جاسکتا ہے کہ تمام انسان ہر نبی کے مخاطب ہوتے ہیں مثلاً توحید اور اقرار معاد کی تعلیم ہر سارے پیغمبر متفق اللسان ہیں تو ایسی چیزوں کی تکذیب کرنا بالی الحقیقت تمام انبیاء کی تکذیب کرنا ہے۔ بہر حال نوح علیہ السلام نے توحید و غیرہ کی مام دعوت دی۔ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد۔

رِسَلَتْ رَبِّيْ وَانْصَحْ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۱۰﴾ اَوْ عَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ

تم کو پیغام اپنے رب کے اور نصیحت کرتا ہوں تم کو اور جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے کیا تم کو تعجب ہوا کہ آئی تمہارے پاس تم کو پیغام اپنے رب کے، اور نصیحت کرتا ہوں اور جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ کیا تم کو تعجب ہوا کہ آئی تم کو

ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۱۱﴾ فَكَذَّبُوهُ

نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک مرد کی زبانی جو تم ہی میں سے ہے تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم بچو اور تاکہ تم پر رحم ہو پس پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، ایک مرد کے ہاتھ تمہارے پیچ میں سے، کہ تم کو ڈر سنائے اور تم بچو، اور شاید تم پر رحم ہو۔ پھر اس کو جھٹلایا،

فَاْتَجَنَّبَهُ وَالدِّينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَاَعْرِفْنَا الدِّينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا

پھر ہم نے بچا لیا اس کو اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں اور غرق کر دیا ان کو جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو بیشک وہ لوگ تھے پھر ہم نے بچا لیا اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں، اور غرق کئے جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتیں۔ وہ لوگ تھے

عَمِينَ ﴿۱۱۲﴾

انہ سے

انہ سے۔

قصہ اول نوح علیہ السلام

قَالَ النَّبِيُّ: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ... إِلَىٰ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ»

= دس قرن ایسے گزرے کہ ساری اولاد آدم کلمہ توحید پر قائم تھی۔ بت پرستی کی ابتداء ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بیان کے موافق یوں ہوئی کہ بعض مائجین کا انتقال ہو گیا جن کے نام ذی بنو، یعقوب، یسوع، نسر تھے، جو سورہ نوح میں مذکور ہیں۔ لوگوں نے ان کی تصویریں بنالیں تاکہ ان کے احوال و عبادات وغیرہ کی یاد تازہ رہے کچھ مدت کے بعد ان صورتوں کے موافق مجسمے تیار کر لئے حتیٰ کہ کچھ دنوں کے بعد ان کی عبادت ہونے لگی اور یہ بت انہی بزرگوں کے نام سے موسوم کئے گئے۔ جب بت پرستی کی دبا پھیل گئی تو حق تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے طوفان سے پہلے اپنی قوم کو ساڑھے نو سو برس تک توحید و تقویٰ کی طرف بلایا۔ اور دنیا و آخرت کے مذاہب سے ڈرایا مگر لوگوں نے ان کی تفصیل و تعمیل کی اور کوئی بات نہ سنی آخر طوفان کے مذاہب نے سب کو گمراہ کر لیا اور جیسا کہ نوح نے دعاء کی تھی رَبِّ لَا تَذَرْنِي مِّنَ الْاَرْضِ مِّنَ الْكَافِرِيْنَ دَكِّيْ اَوْ رُوْنِي زَمِيْنَ يَرْكُوْنِي كَافِرًا عَذَابُ الْاٰلِي سِيِّئَاتِيْ نَعْنِيْ دَارَ الْمُعَادَةِ میں یوربین محققین کے اقوال طوفان اور عجم طوفان کے متعلق نقل کئے ہیں۔

فَا یعنی میں تو ذرا بھی نہیں بچا، ہاں تم بہک رہے ہو کہ خدا کے پیغامبر کو نہیں بچا سنے جو نہایت فصاحت سے خدا کی پیغام تم کو پہنچا رہا ہے اور تمہاری بھلائی چاہتا ہے تم کو عمدہ نصیحتیں کرتا ہے۔ اور خدا کے پاس سے وہ علوم و ہدایت لے کر آیا ہے جن سے تم جاہل ہو۔

فَا یعنی اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ تم ہی میں سے خدا کسی ایک فرد کو اپنی پیغام رسانی کے لئے مقرر کر لے۔ آخر اس نے ساری مخلوق میں سے منصب خلافت کے لئے آدم علیہ السلام کو کسی مخصوص استعداد کی بنا پر مقرر کیا تو یہی نہیں ہو سکتا کہ اولاد آدم میں سے بعض کامل الاستعداد اولوگوں کا منصب نبوت و رسالت کے لئے انتخاب کر لیا جائے تاکہ وہ لوگ براہ راست خدا سے فیض پا کر دوسروں کو ان کے انجام سے آگاہ کریں اور یہ اس پر آگاہ ہو کہ ہدی سے بچ جائیں اور اس طرح خدا کے رحم و کرم کے مستحق بنیں۔

فَا یعنی حق و باطل اور نفع و نقصان کچھ نہ سوچا۔ اندھے ہو کر برابر سرکشی اور تکذیب و بغاوت پر قائم رہے اور بت پرستی وغیرہ حرکات سے باز نہ آئے، تو ہم نے محدود سے چند مومنین کو بچا کر جو نوح علیہ السلام کے ہمراہ کشتی پر سوار ہوئے تھے، باقی سب مکہ میں کاہن غرق کر دیا۔ اب جس قدر انسان دنیا میں موجود ہیں وہ =

رابطہ:..... اس سورت کے شروع میں حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا اور پھر اسی ذیل میں قتلہ شیطان سے بچنے کی تاکید فرمائی اور بعد ازاں اس عہد قدیم کو یاد دلایا کہ جو حق تعالیٰ نے اولاد آدم سے عالم ارواح میں لیا تھا اب اس کے بعد دیگر حضرات انبیاء کرام کے قصے برعایت ترتیب بیان کرتے ہیں جو متعدد فوائد کو متضمن ہیں۔ (اول) یہ کہ حضرات انبیاء سے سرکشی اور سرتابی آنحضرت ﷺ کے ساتھ مخصوص نہیں قدیم زمانہ سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ لوگ اپنے اپنے زمانے کے پیغمبروں کی تکذیب کرتے رہے۔ (دوم) یہ کہ انبیاء کرام کے مخالفین کا انجام ہمیشہ خراب ہی رہا دنیا میں بھی خوار و ذلیل ہوئے اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ رہا۔ (سوم) یہ کہ آنحضرت ﷺ کا باوجود اُتقی ہونے کے انبیاء سابقین کے واقعات اور حالات کو صحیح صحیح بیان کرنا یہ آپ کے ملہم من اللہ ہونے کی دلیل ہے بغیر وحی ربانی کے ہزار ہا اور صد ہا سال قبل کے واقعات کا علم عقلاً محال ہے۔

۲- نیز یہ بتلانا ہے کہ آپ جو توحید اور رسالت اور قیامت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ انبیاء سابقین بھی اپنی امتوں کو یہی تعلیم دیتے رہے جس کو انہوں نے نہ مانا تو انہوں نے اس کا خمیازہ بھی بھگتا۔

۳- نیز گزشتہ آیات میں بنی آدم کو یہ خطاب فرمایا تھا۔ **وَلْيَذَكِّرُوا وَلْيَذَكِّرُوا** اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ **الْآيَةَ**۔ اس لیے حسب وعدہ سابق انبیاء کرام کے واقعات بیان فرماتے ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بہت دنوں تک لوگ شریعت الہیہ پر قائم رہے ایک عرصہ کے بعد بت پرستی شروع ہوئی تو نوح علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ان کو اپنی قوم سے بہت تکلیفیں پہنچیں ساڑھے نو سو برس تک آپ ان کو تبلیغ کرتے رہے اور وہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے رہے بالآخر اللہ پاک نے ان کی قوم پر عذاب نازل کیا پانی کا طوفان بھیجا جس سے ایک کافر بھی جانبر نہ ہو سکا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے وہ بچ گئے باقی سب ہلاک اور برباد ہوئے اور نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے اور طوفان عام کے آنے کا مفصل قصہ ان شاء اللہ سورہ ہود میں آئے گا۔

نوح علیہ السلام چالیس سال کی عمر میں مبعوث ہوئے اور ساڑھے نو سو برس قوم کو تبلیغ کرتے رہے یہاں تک کہ طوفان آیا اور سوائے اہل ایمان کے سب غرق ہوئے طوفان کے بعد ساٹھ سال زندہ رہے یہاں تک کہ آبادی کثیر ہو گئی۔ (تفسیر قرطبی: ۷/ ۲۳۳)

البتہ تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تا کہ ان کی باران موعظت سے دلوں کی زمین بقدر اپنی صلاحیت کے زندہ اور سرسبز اور شاداب ہو سکے پس نوح علیہ السلام غایت شفقت سے بولے اے میری قوم تم صرف اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بت پرستی کو چھوڑ کر ہم تن اسی معبود برحق کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تحقیق میں ڈر رہا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا بڑے دن سے قیامت کا دن مراد ہے یا طوفان کا دن مراد ہے۔ ان کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا اے نوح تحقیق ہم تجھ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں یعنی جو ہم کو بتوں کی پرستش سے چھڑاتا ہے اور صرف ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ تیری عقل ماری گئی۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے = ان ہی اہل مغیبت بلکہ مرث حضرت نوح کی ذریت ہیں۔

میری قوم مجھ میں ذرہ برابر گمراہی نہیں۔ گمراہی نے تو مجھے مَسْ ① بھی نہیں کیا۔ معبود کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حیضہٴ ادراک و احساس سے بالاتر اور برتر ہو اور اپنے پرستاروں کا تراشیدہ نہ ہو لیکن میں پروردگارِ عالم کا فرستادہ ہوں جس میں کسی قسم کی گمراہی کا احتمال اور امکان نہیں۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں تاکہ تم لوگ گمراہی سے نجات پاؤ اور محض تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں اور عقل کا تقاضہ ہے کہ خیر خواہ کی بات کو سنا جائے خاص کر ایسا خیر خواہ جس میں اس کی کوئی دنیوی غرض نہ ہو اور علاوہ ازیں میں خدا کی طرف سے ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے یعنی مجھ پر وحی آتی ہے جس کے ذریعے مجھے آئندہ پیش آنے والے امور کی اطلاع ہو جاتی ہے۔ منجملہ اس کے مجھے بذریعہ وحی کے یہ خبر دے دی گئی ہے کہ جو ایمان نہیں لایگا اس پر عذاب الہی نازل ہوگا میں بحق خیر خواہی تم کو اس آنے والے عذاب سے خبردار کر دیا کیا تم میری نبوت و رسالت اور نزول وحی کے منکر ہو اور تم کو اس سے تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک مرد کی معرفت جو تمہاری ہی جنس میں سے ہے ایک نصیحت اور ہدایت آگئی۔ سو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں جب تم آدمی ہو تو تمہارے ڈرانے کے لیے پیغمبر بھی آدمیوں میں سے ہی ہوگا۔ اگر فرشتوں میں سے پیغمبر ہوتا تو تم اسے دیکھ بھی نہ سکتے اس لیے تمہیں میں کا ایک مرد کامل خدا کا پیغام لے کر تمہارے پاس آیا تاکہ وہ مرد تم کو عذاب الہی سے ڈرائے اور تاکہ تم اس کے ڈرانے سے ڈر جاؤ اور تقویٰ کو اختیار کرو۔ اور تاکہ تم پر مہربانی کی جائے۔ تقویٰ رحمت اور سعادت کا ذریعہ ہے۔ کفار کی قدیم عادت ہے کہ وہ اپنے جیسے بشر کو وحی الہی اور رسالت خداوندی کا مستحق خیال نہ کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اسی اعتراض کے جواب میں یہ کہا مطلب یہ ہے کہ ارسال رسل سے مقصود انذار ہے اور انذار، بشریت کے منافی نہیں پس منذر کے بشر ہونے سے تعجب کرنا حماقت ہے تم لوگ ودا اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نسر کی پرستش کرتے ہو اور باوجود حجریت کے ان کی الوہیت کے قائل ہو۔ حجریت (پتھر ہونا) تو الوہیت کے منافی نہ ہوئی عجیب بات کہ بشریت کو نبوت و رسالت کے منافی سمجھتے ہو۔ پس وہ لوگ باوجود اس ہدایت اور نصیحت کے ان کی تکذیب پر جے رہے اور برابر ان کو جھٹلاتے رہے پس اس وقت ہم نے نوح علیہ السلام کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے وہ عذاب بھیج دیا جس کی انہوں نے پہلے خبر دے دی تھی اور نوح علیہ السلام کو اور ان کے صحابہ کو جوشتی میں ان کے ساتھ تھے طوفان اور غرق سے بچالیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور ہدایتوں اور نصیحتوں کو جھٹلایا تھا ان سب کو طوفان میں غرق کر دیا تحقیق وہ لوگ دل کے اند سے تھے ان کو حق اور باطل کا فرق نظر نہ آیا۔ زجاج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عمین سے مراد یہ ہے کہ وہ دل کے اندھے تھے نہ کہ آنکھوں کے ان کو ایمان اور حق نظر نہ آیا یہ معنی ہیں کہ نزول عذاب سے اندھے تھے۔ مفصل قصہ ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں آئے گا۔

وَالِیٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰہٍ غَیْرُہٗ ۚ اَفَلَا

اور قومِ عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو ۱ بولا اے میری قوم بندگیِ کرد اللہ کی کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا کیا تم اور عاد کی طرف بھیجا ان کا بھائی ہود۔ بولا، اے قوم! بندگیِ کرد اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا صاحب اس کے سوا، کیا تم کو ۲ "ما" حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد میں ہیں۔ ۱ "یلام" اسی کی طرف منسوب ہے ان کی سکونت "اعتاق" (بمن) میں تھی حضرت ہود علیہ السلام اسی = ۲ "یرجمہ" "لمس" ہی ضلالہ لگی باکا ہے اس لیے کہ باء الصاق کے لیے ہوتی ہے۔ منہ مفا اللہ عنہ

تَتَّقُونَ ﴿۵﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ اِذَا لَدَرْتُمْ فِي سَفَاهَةٍ وَاِذَا لَعَلَّخْتُمْ مِنَ

ڈرتے نہیں فلا بولے سردار جو کافر تھے اس کی قوم میں ہم تو دیکھتے ہیں تجھ کو عقل نہیں اور ہم تو ڈر نہیں ؟ بولے سردار جو منکر تھے اس کی قوم میں، ہم تو دیکھتے ہیں تجھ کو عقل نہیں، اور ہماری انکل میں تو

الْكٰذِبِيْنَ ﴿۶﴾ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِیْ سَفَاهَةٍ وَلٰكِيْنِ رَّسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۷﴾

تجھ کو جھوٹا گمان کرتے ہیں فلا بولا اے میری قوم میں کچھ بے عقل نہیں لیکن میں بھیجا ہوا ہوں پروردگار عالم کا جھوٹا ہے۔ بولا، اے قوم ! میں کچھ بے عقل نہیں، لیکن میں بھیجا ہوں جہان کے صاحب کا۔

اَبَلِغْكُمْ رِّسٰلَتِ رَبِّیْ وَاَنَا لَكُمْ نٰصِیْحٌ اٰمِنٌ ﴿۸﴾ اَوْ عَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَ كُمْ ذِکْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ

پہنچاتا ہوں تم کو پیغام اپنے رب کے اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اطمینان کے لائق فلا کیا تم کو تعجب ہوا کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی پہنچاتا ہوں تم کو پیغام اپنے رب کے اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں معتبر۔ کیا تم کو تعجب ہوا کہ آئی تم کو نصیحت تمہارے رب کی

عَلٰی رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنٰذِرَكُمْ ؕ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ

طرف سے ایک مرد کی زبانی جو تم ہی میں سے ہے تاکہ تم کو ڈرائے اور یاد کرو جب تم کو سردار کر دیا پیچھے قوم نوح کے فلا ایک مرد کے ہاتھ تمہارے بیچ میں سے، کہ تم کو ڈر سنائے ؟ اور یاد کرو کہ تم کو سردار کر دیا پیچھے قوم نوح کے،

وَزَادَكُمْ فِی الْخَلْقِ بَصۜطَةً ؕ فَاذْكُرُوْٓا اِلٰهَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۹﴾ قَالُوْٓا اٰجَمْتُنَا

اور زیادہ کر دیا تمہارے بدن کا پھیلاؤ ﴿۹﴾ سو یاد کرو اللہ کے احسان تاکہ تمہارا بھلا ہو فلا بولے کیا تو اس واسطے ہمارے پاس آیا اور زیادہ دیا تم کو بدن میں پھیلاؤ، سو یاد کرو احسان اللہ کا، شاید تمہارا بھلا ہو۔ بولے، کیا تو اس واسطے آیا

= قوم سے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ ان کے قومی اور وطنی بھائی ہوئے۔

فلا ان لوگوں میں بت پرستی پھیل گئی تھی۔ روزی دینے، مینہ برسانے، تندرست کرنے اور مختلف مطالب و حاجات کے لئے الگ الگ دیوتا بنائے گئے تھے۔ جن کی پرستش ہوتی تھی۔ ہر عظیم السلام نے اس سے روکا اور اس جرم عظیم کی سزا سے ان کو ڈرایا۔

فلا یعنی معاذ اللہ! تم بے عقل ہو کہ باپ دادا کی روش چھوڑ کر ساری برادری سے الگ ہوتے ہو اور جھوٹے بھی ہو کہ اپنے اقوال کو خدا کی طرف منسوب کر کے خواہ مخواہ مذاب کا ڈراوا دیتے ہو۔

فلا یعنی میری کوئی بات بے عقلی کی نہیں، ہاں جو منصب رسالت مجھ کو خدا کی طرف سے تفویض ہوا ہے اس کا حق ادا کرتا ہوں۔ یہ تمہاری بے عقلی ہے کہ اپنے حقیقی خیر خواہوں کو جن کی امانت و دیانت پہلے سے لائق اطمینان ہے بے عقل کہہ کر خود اپنا نقصان کرتے ہو۔

فلا یعنی قوم نوح کے بعد دنیا میں تمہاری حکومتیں قائم ہیں اور اس کی جگہ تم کو آباد کیا۔ شاید یہ احسان یاد دلا کر اس پر بھی متنبہ کرنا ہے کہ بت پرستی اور تکذیب رسول کی بدولت جو مشران کا ہوا وہ کہیں تمہارا نہ ہو۔

﴿۹﴾ جسمانی قوت اور ذلیل ڈول کے اعتبار سے یہ قوم مشہور تھی۔

فلا جو احسانات مذکور ہوئے وہ اور ان کے علاوہ خدا کے دوسرے بے شمار احسانات یاد کر کے اس کے عظیم گزراؤ اور فرمانبردار بننا چاہیے نہ یہ کہ منعم حقیقی سے بغاوت کرنے لگو۔

لَتَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَاۙ فَاَتَيْنَاۢ بِمَا تَعِدُنَاۙ اِنْ كُنْتَ مِنْ

کہ ہم بندگی کریں اللہ اکیلے کی اور چھوڑ دیں جن کو پوجتے رہے ہمارے باپ دادے پس تو لے آ ہمارے پاس جس چیز سے تو ہم کو ڈراتا ہے اگر تو ہم پاس کہ بندگی کریں نری اللہ کی، اور چھوڑ دیں جن کو پوجتے تھے ہمارے باپ دادے، تو لے آ جو وعدہ دیتا ہے ہم کو، اگر تو

الصّٰدِقِیْنَ ۝۴۰ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَیْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ ؕ اَتُجَادِلُوْنِیْ فِیۡ

سچا ہے نہ کہتا تم پر واقع ہو چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غصہ نہ کیوں جھگڑتے ہو مجھ سے سچا ہے۔ کہتا تم پر پڑ چکی ہے تمہارے رب کے ہاں سے، بلا اور غصہ۔ کیوں جھگڑتے ہو مجھ سے

اَسْمَآءٍ سَمَّیْتُمُوْهَاۙ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْۙ مَا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ فَاَنْتَظِرُوْاۤ اِیَّیَّ مَعَکُمْ

ان ناموں پر کہ رکھ لئے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی سند نہ منظر ہو میں بھی تمہارے ساتھ کئی ناموں پر کہ رکھ لئے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے، نہیں اتاری اللہ نے ان کی کچھ سند۔ سوراہ دیکھو، میں بھی تمہارے ساتھ

مِّنَ الْمُتَظَرِّیْنَ ۝۴۱ فَاَنْجِیْنٰهُ وَالَّذِیْنَ مَعَهُۥ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَّعْنَا دَآبِرَ الَّذِیْنَ کَذَّبُوْا

منظر ہوں نہ بھر ہم نے بچا لیا اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے اور جو کالی ان کی جو جھٹلاتے تھے راہ دیکھتا ہوں۔ پھر جب ہم نے بچا دیا اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے اپنی مہر سے۔ اور پچھاڑی کالی ان کی جو جھٹلاتے تھے

بِاٰیٰتِنَاۙ وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِیْنَ ۝۴۲

ہماری آیتوں کو اور نہیں مانتے تھے ہم

ہماری آیتیں، اور نہ تھے ماننے والے۔

قصہ دوم حضرت ہود علیہ السلام کا قوم عاد

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی : ﴿وَالِیٰ عَادِۙ اٰخَاھُمْ هُوْدًاۙ اِلَیۡ... وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِیْنَ﴾

رابطہ:..... اب دوسرا قصہ قوم عاد کا بیان کرتے ہیں یہ قوم طوفان نوح کے بعد ملک عرب کے جنوبی حصہ یعنی یمن میں آباد تھی۔ یمن میں ایک مقام احتاف تھا وہاں یہ لوگ رہتے تھے اور اس قوم کے لوگ بڑے قد آور اور تناور تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد فل یعنی جس عذاب کی ہم کو دہلی دیتے ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو وہ لے آئے۔

فل یعنی جب تمہاری سرکشی اور گستاخانہ بے حیائی اس حد تک پہنچ چکی تو کچھ لو خدا کا عذاب اور غضب تم پر نازل ہی ہو چکا اس کے آنے میں اب کچھ دیر نہیں۔ فل جن کو جو کہتے تھے کہ فلاں رزق دینے والا ہے اور فلاں مینہ برسانے والا اور فلاں بیٹا عطا کرنے والا دلی ہذا القیاس، یہ شخص نام ہی نام ہیں جن کے بیچ کوئی حقیقت اور واقعیت نہیں، نہ انی صفات پتھروں میں کہاں سے آئیں۔ پھر ان نام کے معبودوں کے پیچھے جن کی معبودیت کی کوئی عقلی یا نقلی سند نہیں، بلکہ مقلد عقلی دلائل جسے مردود و ٹھہراتے ہیں، تم دعویٰ توحید میں مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو۔ جب تمہارے جہل اور شقاوت و عناد کا پیمانہ اس قدر بڑھ ہو چکا ہے تو انتظار کرو کہ خدا ہمارے ان جھگڑوں کا فیصلہ کر دے۔ میں بھی اسی فیصلہ کا مستفید ہوں۔

فل یعنی ان بد سات رات اور آٹھ دن تک مسلسل آمدنی کا طوفان آیا جس سے تمام کفار بگڑا بگڑا کر اور پٹک پٹک کر دیسے گئے۔ یہ تو "عاد اولیٰ" کا انجام ہوا اور اسی قوم کی دوسری شاخ (ثمود) جسے "عاد ثانیہ" کہتے ہیں، اس کا ذکر آگے آتا ہے۔

ہود علیہ السلام اس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے یہ قوم اپنی قوت بت پرست تھی اور صنم تراشی میں ماہر تھی اور اس قوم کے لوگ نہایت سرکش اور ظالم تھے اور ان کو پرناز تھا اور یہ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی قوی نہیں ﴿وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾۔ ہود علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی اور شرک اور ظلم سے منع کیا اور عذاب الہی سے ڈرایا مگر کچھ اثر نہ ہوا جسم کی طرح ان کے دل بھی سخت تھے کچھ اقل قلیل لوگ ان پر ایمان لائے اور اکثر ان کی تکذیب کی اور ملک میں فساد برپا کیا اور شرارت حد سے گزر گئی تو اللہ تعالیٰ نے تین سال تک ان سے بارش کو روک لیا جس سے ان کا ناک میں دم آ گیا اس زمانے میں لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب ان پر کوئی بلا یا مصیبت نازل ہوئی تو سب کے سب مکہ معظمہ میں بیت اللہ کے مقام پر جمع ہو کر خدا تعالیٰ سے اس مصیبت کے دفعیہ کی دعا کرتے اس دستور کے مطابق یہاں کے لوگوں نے کچھ لوگوں کو مکہ معظمہ بھیجا کہ وہاں جا کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ قحط دور کرے اور پانی برسائے اس زمانے میں مکہ معظمہ میں عمالقہ کی قوم کے کچھ لوگ رہتے تھے ان دنوں عمالقہ کا سردار اور رئیس معاویہ بن بکر تھا یہ لوگ وہاں جا کر ٹھہرے معاویہ نے ان کی خوب مہمانداری کی یہ قحط زدہ بھوکے جب وہاں پہنچے اور کھانے پینے کو خوب ملا تو دعا وغیرہ سب بھول گئے۔ ایک ماہ تک یہ لوگ اس کے یہاں پڑے رہے اور خوب شراہیں پیتے رہے جب معاویہ بن بکر نے لکھا کہ یہ لوگ اس کے یہاں سے کسی طرح نکلتے ہی نہیں اور جس کام کے لیے ان کی قوم نے بھیجا ہے اس سے بالکل غافل ہو گئے ہیں تو معاویہ بوجہ شرم کے خود تو کچھ کہہ نہ سکا مگر اس نے گانے والی چھو کر یوں کو چند اشعار سکھادیئے جن کا مطلب یہی تھا کہ ”اے لوگو قوم عاد کے لیے دعا کرو شاید اللہ کی رحمت ان پر نازل ہو تم تو یہاں عیش و عشرت میں مبتلا ہو مگر قوم عاد کی حالت وہاں بہت خراب اور خستہ ہے“ یہ سن کر وہ لوگ چونکے اور دعا کرنے کے لیے کعبہ کے سامنے جب حاضر ہوئے جا کر دعا کی اس وقت تین ابر نمودار ہوئے ایک سفید اور ایک سیاہ اور ایک سرخ پھر آسمان سے ایک آواز آئی کہ اپنی قوم کے لیے ان تین بادلوں سے جس بادل کو چاہو اختیار کر لو۔ تو ان لوگوں نے اس خیال سے کہ سیاہ بادل میں پانی زیادہ ہوگا سیاہ کو اختیار کر لیا وہ بادل قوم عاد کی طرف چل دیا جب وہ بادل، عاد کے قریب پہنچا تو اسے دیکھ کر خوش ہوئے اور سمجھے کہ بادل ہم پر پانی برسائے گا ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ غَارُوا مِنْهُ مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ﴾۔ قَالُوا هَذَا غَارٌ مُّحِطَرٌ ﴿۱﴾۔ مگر وہ بادل درحقیقت مجسم قہر الہی تھا۔ جب ان کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ یہ بادل تو آندھی ہے اس میں سے آندھی نمودار ہوئی کہ آدمیوں کو اوپر لے جاتی تھی پھر انہیں سر کے بل زمین پر گرا دیتی تھی اور سر بدن سے ٹوٹ کر علیحدہ ہو جاتا تھا۔ ﴿يَبْلُوْهُمُ اللَّهُ حَتَّىٰ تَخْرُجَ مِنْهُمُ عُظْمُهُمْ وَنَاصِبٌ فَذَلِكَ عَذَابُ الْيَوْمِ﴾ ﴿۲﴾ تَدْفِرُ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴿۳﴾۔ وہ آندھی ان لوگوں پر سات آٹھ دن رہی جس نے قوم عاد کا خاتمہ کر دیا۔ بڑے بڑے قد آور اور شہ زور ایسے پڑے تھے جیسے جڑ سے اکھڑے ہوئے درخت۔ ﴿سَحَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةً أَيَّامٍ﴾ ﴿۴﴾ حُسُوْمًا فَتَنَّى الْقَوْمَ فِيهَا تَضَاعَىٰ ﴿۵﴾ كَانَتْهُمْ أَعْجَازُ مُخْلِ خَاوِيَةً ﴿۶﴾ الْآيَةُ۔ مگر مومنوں کو خدا تعالیٰ نے اس آندھی سے بچا لیا صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور اہل ایمان اس قہر الہی سے محفوظ رہے۔

(دیکھو تفسیر ابن کثیر: ۲/۲۲۵ و ۲/۲۲۶ روح المعانی: ۸/۱۳۰ و ۱۳۱)

بعض علماء کرام بت ہیں کہ اس کے بعد ہود علیہ السلام مکہ میں آ کر آباد ہو گئے اور ڈیڑھ سو برس کی عمر میں یہیں انتقال ہوا اور مطاف کعبہ میں مدفون ہوئے یہ تو عاد اولیٰ کا انجام ہوا اور اسی قوم کی دوسری شاخ ثمود ہے جسے عاد ثانیہ کہتے ہیں اس کا ذکر

آئندہ آیات میں آتا ہے۔

تفسیر:..... اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے برادی یا وطنی بھائی ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا ان آیتوں میں قوم عاد کا ذکر ہے جو عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح کی طرف منسوب ہے۔ یہ ایک بڑی مغرور اور متکبر قوم تھی جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود بن عبد اللہ بن رباح بن اخلو د بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا یہ لوگ یمن کے مشہور ریگستان احقاف میں عمان اور حضرموت کے درمیان آباد تھے انہی کو عاد اولی کہتے ہیں اور یہ قوم، قوم نوح کے بعد سب سے پرانی قوم ہے ان کے بعد ایک قوم عاد اور بھی ہوئی ہے جو عاد ثانیہ کے نام سے مشہور ہے جن کا قصہ اس کے بعد آئے گا۔

حضرت ہود علیہ السلام اگر چہ ملت اور مذہب کے اعتبار سے اس قوم سے بالکل جدا تھے مگر چونکہ نسب اور خاندان میں ان کے شریک تھے اس لیے حق تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو ان کا بھائی کہا۔ اور تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہود علیہ السلام کی بعثت اپنی قوم تک محدود تھی عام نہ تھی جیسا کہ ﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ تَيْمِیۡمَیۡنِ اِسْرَآئِیۡلَ﴾ سے یہ بتلانا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فقط بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے ہمارے نبی اکرم ﷺ کی طرح سارے عالم کی طرف مبعوث نہیں ہوئے۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم کو چاہئے کہ میرے مثل خدا کے پرستار ہو جاؤ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے جو یوں بے باکانہ کفر اور شرک کر رہے ہو۔ ان کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تجھ کو بے عقلی اور بے وقوفی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ کہ تو نے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر دیا جو عقلاء کا دین تھا اور اگر بالفرض ہم تجھ کو کمال عقل کے ساتھ بھی موصوف دیکھتے تب بھی تیرا اتباع نہ کرتے اس لیے کہ ہم اپنے گمان اور خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ تو جھوٹوں میں سے ہے یعنی تو جو ہم کو ایک خدا کے پوجنے کی دعوت دیتا ہے اور بتوں کی پرستش سے منع کرتا ہے اور آبائی دین کی مخالفت کرتا ہے یہ حیرتی جہالت اور حماقت ہے اور یہ جو تو پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے اس میں تو جھوٹا ہے ایک بشر کیسے نبی اور رسول ہو سکتا ہے اور تم جھوٹ موٹ ہم کو عذاب الہی سے ڈراتے ہو۔ ہود علیہ السلام بولے اے قوم بحمدہ تعالیٰ مجھ میں تو ذرہ برابر بے عقلی اور بے وقوفی نہیں بیوقوف تو تم ہو کہ اپنے خود تراشیدہ پتھروں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہو۔ لیکن میں تو جہانوں کے پروردگار کی طرف سے پیغمبر ہوں تمہاری صلاح اور فلاح کا پیغام لے کر آیا ہوں اور خدا کا فرستادہ اور پیغامبر کبھی بے عقل ہو ہی نہیں سکتا میں تم کو اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں تاکہ تمہاری اصلاح ہو اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں اور خدا کے پیغام میں امانت دار اور معتبر ہوں میری نصیحت اور خیر خواہی اور امانت اور دیانت تم کو بھی معلوم ہے کیا اس کے بعد بھی تم مجھ کو جھوٹا سمجھتے ہو اور تم کو اس سے تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے تم ہی کے ایک مرد کی زبانی ایک نصیحت اور ہدایت آئی تاکہ تم کو عذاب الہی سے ڈرائے سو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ خدا تعالیٰ نے آدم اور ادریس اور نوح علیہم السلام پر وحی نازل کی جو تمہاری ہی جنس سے تھے۔ اور عذاب الہی سے ڈراتے تھے اور یاد کرو تم اللہ کے اس احسان کو کہ اس نے تم کو قوم نوح کے ہلاک کرنے کے بعد ان کا جانشین بنایا اور ان سے زیادہ تم پر انعام کیا کہ جنسامت میں تم کو زیادہ پھیلاؤ دیا کہ جسمانی قوت اور ذلیل ڈول اور تن توش میں تم کو ان سے زیادہ بنایا پس تم اللہ کی نعمتوں کو زیادہ یاد کرو۔ اور زیادہ شکر کرو تاکہ تم زیادہ فلاح پاؤ اس لیے کہ ذکر اور شکر ہی فلاح اور نجات کا ذریعہ ہے وہ لوگ جواب میں بولے اے ہود! کیا تو

ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم صرف ایک خدا کی بندگی کریں اور ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد پرستش کیا کرتے تھے۔ پس تو ہمارے پاس وہ عذاب اور قہر لے آجسکا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے۔ ہود نے کہا کہ جب تمہاری سرکشی اور ڈھٹائی یہاں تک پہنچ گئی ہے تو سن لو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہوا ہی چاہتا ہے جو عنقریب آ کر تمہاری اس سرکشی اور ڈھٹائی کو ختم کر دے گا کیا تم مجھ سے ایسے بے حقیقت ناموں کے بارہ میں جھگڑتے ہو جنہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے جن کے بارہ میں اللہ نے کوئی دلیل اور سند نہیں اتاری یعنی واقع میں وہ معبود نہیں مگر تم نے بلا دلیل ان کا نام معبود رکھ لیا ہے پس اب تم نزول عذاب کے منتظر ہو میں بھی تمہارے ساتھ اس کا منتظر ہوں پس چندے انتظار کے بعد عذاب آیا اور ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے یعنی مومنین تھے اپنی رحمت اور مہربانی سے عذاب سے بچا لیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جزا کاٹ دی یعنی ان کو بالکل ہلاک کر دیا اور وہ لوگ ایمان لانے والے نہ تھے ان کی قساوت قلبی انتہا کو پہنچ چکی تھی یعنی بالفرض اگر وہ ہلاک نہ بھی ہوتے تب بھی وہ ماننے والے نہ تھے ان کی سنگ دلی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اس لیے ہم نے بمقتضائے حکمت ان کا خاتمہ ہی کر دیا اور بنخ و بنیاد سے اکھاڑ کر ان کو پھینک دیا۔

فالحمد لله رب العلمین۔ کما قال تعالیٰ: ﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

الْعَالَمِينَ ﴿۱۰﴾

وَالِی ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ یَقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ قَدْ

اور ثمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو بولا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا اور ثمود کی طرف بھیجا ان کا بھائی صالح، بولا، اے قوم! بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا صاحب اس کے سوا۔

جَاءَتْكُمْ بَیِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَنذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا

تم کو پہنچ چکی ہے دلیل تمہارے رب کی طرف سے فلا یہ اونٹنی اللہ کی ہے تمہارے لیے نشانی سو اس کو چھوڑ دو کہ کھائے اللہ کی زمین میں اور اس کو تم کو پہنچ چکی ہے دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ اونٹنی اللہ کی، اس سے ہے تم کو نشانی، سو اس کو چھوڑ دو، کھاوے اللہ کی زمین میں، اور اس کو

تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۱﴾ وَادْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ

ہاتھ نہ لگاؤ بری طرح پھر تم کو پکڑے گا عذاب دردناک فلا اور یاد کرو جب کہ تم کو سردار کر دیا عاد کے پیچھے ہاتھ نہ لگاؤ بری طرح، پھر تم کو پکڑے گی دکھ کی مار۔ اور وہ یاد کرو، جب تم کو سردار کیا، عاد کے، پیچھے، فلا یعنی جو دلیل تم مانگ رہے تھے وہ پہنچ گئی۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے عہد و اقرار کیا تھا کہ آپ ہمہر کی ایک ٹھوس چٹان میں سے مامد اونٹنی نکال دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے خدا نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے دیسا کر دیا۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا فرماؤشی معجزہ تو خدا نے دکھا دیا۔ اب ایمان ماننے میں کیا تاثر ہے۔

فلا یعنی یہ اونٹنی خدا کی قدرت اور میری صداقت کی نشانی ہے، جو میری دعا، بد غیر معتاد طریقہ سے خدا نے پیدا کی، اس کے حقوق کی رعایت کرو۔ مثلاً خدا کی زمین میں مباح گھاس کھانے اور اس کی باری میں پانی پینے سے نہ دو۔ غرض خدا کے اس نشان کے ساتھ جو تم نے خود مانگ کر حاصل کیا ہے، برائی سے پیش =

وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْجِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۝

اور ٹھکانا دیا تم کو زمین میں کہ بناتے ہو نرم زمین میں محل اور تراشتے ہو پہاڑوں کے گھر اور ٹھکانا دیا زمین میں، بناتے ہو نرم زمین میں محل، اور تراشتے ہو پہاڑوں کے گھر۔

فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا

سو یاد کرو احسان اللہ کے اور مت مچاتے پھرو زمین میں فساد فل کہنے لگے سردار جو معبر تھے سو یاد کرو احسان اللہ کے اور مت مچاتے پھرو زمین میں فساد۔ کہنے لگے سردار جو بڑائی رکھتے تھے

مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ اسْتُضِعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَلَاحًا مَرْسَلٌ مِّنْ رَبِّهِ ط

اس کی قوم میں غریب لوگوں کو کہ جو ان میں ایمان لا چکے تھے کیا تم کو یقین ہے کہ صالح کو بھیجا ہے اس کے رب نے اس کی قوم میں سے، غریب لوگوں کو جو ان میں یقین رکھتے تھے، یہ تم کو معلوم ہے کہ صالح بھیجا ہے اپنے رب کا۔

قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ

بولے ہم کو تو جو وہ لے کر آیا اس پر یقین ہے کہنے لگے وہ لوگ جو معبر تھے جس پر تم کو یقین ہے ہم بولے، ہم کو جو اس کے ہاتھ بھیجا، یقین ہے۔ کہنے لگے بڑائی والے، جو تم نے یقین کیا سو ہم

كُفْرُونَ ۝ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصْلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن

ان کو نہیں مانتے ۲ پھر انہوں نے کاٹ ڈالا اونٹنی کو اور پھر گئے اپنے رب کے حکم سے ۳ اور بولے اے صالح! لے آہم پر جس سے تو ہم کو ڈراتا تھا اگر نہیں مانتے۔ پھر کاٹ ڈالی اونٹنی، اور پھر اپنے رب کے حکم سے، اور بولے، اے صالح! لے آہم پر جو وعدہ دیتا ہے اگر

كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَيَيْنَ ۝ فَتَوَلَّى

تو رسول ہے ۴ پس آپکا ان کو زلزلہ نے پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھر میں اوندھے پڑے ۵ پھر صالح اٹھا پھرا تو بھیجا ہے۔ پھر پکڑا ان کو زلزلے نے، پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھر میں اوندھے پڑے۔ پھر اٹھا پھرا

= مت آؤ، ورنہ تمہاری بھی خیر نہیں۔

۴ یعنی احسان فراموشی اور شرک و کفر کر کے زمین میں خرابی مت پھیلاؤ۔

۵ قوم میں جو بڑے بڑے معبر سردار اور معاندین تھے وہ غریب اور کمزور مسلمانوں سے استہزاء کہتے تھے کہ (کیا بڑے آدمی تو آج تک نہ سمجھے؟ تمہیں معلوم ہو گیا کہ صالح خدا کا بھیجا ہوا ہے؟ مسلمانوں نے جواب دیا کہ (معلوم ہونا کیا معنی۔ معلوم تو تم کو بھی ہے) ہاں ہم دل سے قبول کر کے اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ معبرین اس حکیمانہ جواب سے کھسمانے ہو کر بولے کہ جس چیز کو تم نے مان لیا ہے ہم ابھی تک اسے نہیں مانتے۔ پھر بھاتہا رہے بیسے چند خدہ مال آدمیوں کا ایمان لے آنا کونسی بڑی کامیابی ہے۔

۶ کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی اس قدر عظیم الجثہ اور ڈیل ڈول کی تھی کہ جس جگہ میں چرتی دوسرے مویشی ڈر کر بھاگ جاتے اور اپنی باری کے دن جس بنویں سے پانی پیتی کنویں خالی کر دیتی گویا جیسے اس کی پیدائش غیر معمولی طریقہ سے ہوئی لو ازمد آء عجایب بھی غیر معمولی تھے۔ آخر لوگوں نے غیظ میں آ کر اس کے قتل پر اتفاق کر لیا۔ اور بد بختی خدا نے اس کی کوئی کاٹ ڈالی۔ بعدہ خود حضرت صالح علیہ السلام کے قتل پر بھی تیار ہونے لگے اور اس طرح خدا کے احکام کو جو صالح اور =

عَنْهُمْ وَقَالَ لِقَوْمِهِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ

ان سے اور بولا اے میری قوم میں پہنچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کا اور خیر خواہی کی تمہاری لیکن تم کو محبت نہیں ان سے، اور بولا، اے قوم! میں پہنچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کا اور بھلا چاہا تمہارا، لیکن تم نہیں چاہتے، بھلا

النَّصِيحِينَ ﴿۱۷۱﴾

خیر خواہوں سے فی

چاہنے والوں کو۔

قصہ سوم حضرت صالح علیہ السلام کا قوم شمود

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَوَاتِي ثَمُودَ آخَاهُمْ صَالِحًا. أَلَيْسَ لَكَ بِآخِيهِمْ صَالِحٌ مِمَّنْ نَبِّئَهُمْ أَنَّ اللَّهَ مُبْدِي الدَّهْرِ﴾

ربط: ..... اب یہ تیسرا قصہ قوم شمود اور حضرت صالح علیہ السلام کا بیان فرماتے ہیں، شمود، قوم عاد کے بعد ہوئے ہیں یہ لوگ عرب کے رہنے والے تھے مدینہ اور شام کے درمیان ان کا وطن تھا۔ آنحضرت ﷺ جب ۹ھ میں تبوک کی طرف تشریف لے گئے تو راستہ میں ان کے شہر اور مکانات پر سے گزر ہوا اور وہاں کچھ قیام کا بھی اتفاق ہوا لوگوں نے ان کے کنوئیں سے پانی بھرا اور اس سے آٹا گوندھا۔ جب آنحضرت ﷺ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ ﷺ نے یہ حکم دیا کہ جس قدر پانی بھرا گیا ہے پھینک دیا جائے پھر آپ نے وہاں سے کوچ فرمایا اور اس کنوئیں کے قریب جا کر قیام کیا جہاں سے صالح علیہ السلام کی ناقہ پانی پیتی تھی۔ اس کنوئیں سے آپ ﷺ نے پانی پینے کا حکم دیا۔ یہ قوم نہایت عُزْفُہُ اُحْل تھی مگر یہ بدنصیب بت پرست اور بدکار تھے اور علانیہ فواحش کے مرتکب تھے ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید اور احکام الہی کی دعوت دی تو انہوں نے امتحاناً ایک خاص معجزہ کا سوال کیا کہ اگر تم اس صخرہ (سنگ سخت یعنی چٹان) سے ایک حاملہ اونٹنی نکال دو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نماز پڑھ کر دعاء کی یکا یک وہ پتھر ہلا اور پھٹا اور اس میں سے ایک حاملہ اونٹنی نمودار ہوئی جسکے شکم میں اس کا بچہ جنبش کرتا تھا اس معجزہ کے ظاہر ہونے پر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے اور اکثر لوگ کفر پر قائم رہے پھر اس اونٹنی کے ایک بچہ پیدا ہوا حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں سے کہہ دیا کہ دیکھو اس اونٹنی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ وہ اونٹنی نہایت قوی بیکل اور ہیبت ناک تھی لوگوں کے جانور اس کو "ناقہ" کے حلقے تھے پس پشت ڈال دیا۔

وَمِنْ آيَاتِ الْآلِ الْإِنْسَانِ أَنْ قَالَ لَقَدْ أَخَذَ لَكُمْ يَتِيمًا وَتُكْلِفُهُمْ حَقَّ حَبْلٍ مُنْقَلَبٍ وَبَارَأَ لَكَ الْإِنْسَانُ ظَهْرًا إِنَّهُ كَارِهُ يَتِيمًا

۱۷۱۔ دوسری آیت میں ان کا "صبحہ" (بچہ) سے ملاک ہونا بیان فرمایا ہے۔ شاید بچے سے زلزلہ اورادہ سے ہولناک آواز آتی ہوگی۔
۱۷۲۔ کہتے کہ حضرت صالح قوم کی ملاکت کے بعد مکہ معظمہ یا ملک شام کی طرف چلے گئے اور جاتے ہوئے ان لاشوں کے انبار دیکھ کر یہ خطاب فرمایا، یا تو اسی طرح جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین بدر کو فرمایا تھا اور یا محض بطور تحسرنی خطاب تھا۔ جیسے شعراء دیار و اطلال (کھنڈرات) وغیرہ کو خطاب کرتے ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ یہ خطاب ملاکت سے پہلے تھا اس صورت میں بیان میں ترتیب واقعات مرئی نہ ہوگی۔ بہر حال اس خطاب میں دوسروں کو سنانا تھا کہ اپنے معتبر خیر خواہوں کی بات مانتی چاہیے۔ جب کوئی شخص خیر خواہوں کی قدر نہیں کرتا تو ایسا تعجب دیکھنا پڑتا ہے۔

دیکھ کر بھاگ جاتے تھے، جس دن وہ پانی پیتی اس دن کوئی جانور پانی نہیں پیتا تھا اور ایک دن اس کے پانی پینے کا مقرر تھا اور دوسرے دن اور لوگوں کے مویشی کا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے ﴿لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ﴾۔ جاننا چاہئے کہ خدا کی قدرت کے اعتبار سے ماں کا بطن اور صخرہ (چٹان) کا باطن سب برابر ہیں۔ جو خدا اپنی قدرت سے ایک انڈے میں سے چوزہ نکال سکتا ہے وہ پتھر میں سے اونٹنی بھی نکال سکتا ہے اس کی قدرت کے لحاظ سے چوزہ اور ناقہ سب برابر ہیں خوب سمجھ لو کہ ملاحدہ اور زنادقہ کے دوسووں میں نہ پڑو۔

اس معجزے کو دیکھ کر جندع بن عمرو جو کہ روماء شمود میں سے تھا وہ اور اس کے رفقاء ایمان لے آئے اور بقیہ اشراف اور رؤساء اور اکثر لوگ ایمان نہیں لائے بلکہ کفر اور عداوت میں اور شدید ہو گئے اور دشمنی پر تل گئے بالآخر لوگوں نے جوش عداوت میں اس اونٹنی کے پیر کاٹ ڈالے اور اس کو ذبح کر ڈالا اونٹنی کے بچے نے جب یہ حال دیکھا تو بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور جس پتھر سے صالح علیہ السلام کا ناقہ نکلا تھا وہ کشادہ ہو گیا وہ بچہ اس کے اندر گھس گیا اور غائب ہو گیا حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو سخت ملول ہوئے اور قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہارا وقت اب پورا ہو چکا ہے اب تم تین دن تک جو چاہو کرو جو تھے دن تم پر عذاب آئے گا بعض لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ عذاب آنے سے پہلے ہی صالح کو مار ڈالا جائے کہ اگر یہ سچا ہے تو ہم سے پہلے مارا جائے اور اگر جھوٹا ہے تو اس کو اس کی ناقہ سے ملا دیا جائے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿تَقَاتَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ﴾ وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔

چنانچہ انہوں نے جب یہ فعل کیا تو پنجشنبہ کی صبح کے وقت ان کے چہرے زرد ہو گئے اور جمعہ کے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے اور شنبہ کے روز ان کے چہرے سیاہ ہو گئے تین دن گزرنے کے بعد جو تھے روز، بروز یکشنبہ ان پر عذاب اس طرح آیا کہ آسمان کی طرف سے ایک صبحہ (چنگھاڑ) یعنی ایک سخت ہولناک آواز آئی اور زمین کی طرف سے ایک رجفہ (سخت زلزلہ) نمودار ہوا جس سے ایک دم میں سب کی جانیں نکل گئیں کوئی شخص ان میں سے نہ بچا چھوٹا بڑا مرد عورت بوڑھے جوان بچے سب کے سب مر کر رہ گئے سب اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے اس عذاب سے اس قوم میں کا صرف ایک شخص ابورغال نامی بچا جو حرم میں رہ گیا تھا لیکن جب وہ حدود حرم سے باہر نکلا تو وہ بھی عذاب سے ہلاک ہو گیا (تفسیر ابن کثیر: ۲/۲۲۷ تا ۲۲۹ روح المعانی: ۸/۱۳۵-۱۳۷)

قوم شمود کی ہلاکت اور بربادی کے بعد صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مسلمان مکہ معظمہ آ کر مقیم ہو گئے اور وہیں صالح علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ شمود کی ہلاکت کے بعد انہیں ستیوں میں آ باد رہے۔

تنبیہ:..... قوم شمود کی ہلاکت کے بارہ میں اس جگہ تو ”رجفہ“ کا لفظ آیا ہے یعنی ایک عظیم اور شدید زلزلہ آیا جس سے وہ ہلاک ہو گئے اور سورہ ہود میں ”صیحہ“ کا لفظ آیا ہے یعنی ایک چنگھاڑ اور سخت ہولناک آواز آئی جس سے ان کے دل پھٹ گئے چنانچہ سورہ ہود میں اس طرح آیا ہے: ﴿فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ فَلَقَاءَ الْآيَامِ ذٰلِكَ وَعَذَابُ غَيْرُ مَكْلُوبٍ﴾ لَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجِّنَا صٰلِحًا وَالدِّينَ أَمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيٍ يُؤْمِلُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَآخِذِ الْيَمِينَ ظَلَمُوا الصَّٰبِغَةَ فَآصَبُوا فِي دِيَارِهِمْ خَبِيرِينَ۔

اور سورہ الحاقہ میں لفظ طاغیہ آیا ہے، ﴿فَإِنَّمَا تُنَادُوا فَالِهُكُومًا بِالطَّاغِيَةِ﴾۔ سو ان آیات میں کوئی تعارض اور

اختلاف نہیں اس قوم پر نیچے سے یعنی زمین سے زلزلہ آیا اور پر سے یعنی آسمان سے ایک سخت ہولناک آواز آئی یا یوں کہو کہ اس زلزلہ ہی میں سخت آواز تھی جس سے ان کے دل پھٹ گئے اور یہ دونوں باتیں ان کی ہلاکت کا سبب بنیں اور لفظ ”طا“ غیر جس کے معنی حد سے گزرنے والی چیز کے ہیں سو وہ دونوں باتوں کو شامل ہے زلزلہ کو بھی اور ہولناک آواز کو بھی (دیکھو روح المعانی: ۸/۱۳۴)

تفسیر: ..... اور قوم ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ صالح نے کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ان کی قوم نے ایک خاص معجزہ کی درخواست کی کہ آپ پتھر کی اس ٹھوس چٹان میں سے حاملہ اونٹنی نکال دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں چنانچہ آپ نے خدا تعالیٰ سے دعا کی۔ خدا تعالیٰ نے ان کی دعا سے ایسا ہی کر دیا کہ وہ پتھر پھٹا اور اس میں سے ایک بڑی اونٹنی نکلی (رواہ محمد بن اسحاق) صالح علیہ السلام نے قوم کو اول دعوت تو حید دی اور بعد ازاں ان کی فرمائش کے مطابق ایک معجزہ ظہور میں آیا جو ان کی نبوت کی دلیل تھی۔ اس فرمائشی معجزے کے ظہور کے بعد صالح علیہ السلام نے فرمایا اے قوم تحقیق تمہارے پروردگار کی طرف سے میری نبوت کی ایک واضح دلیل آچکی ہے وہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے میری نبوت کی ایک نشانی ہے جو بغیر نر اور مادہ کے ایک ٹھوس پتھر سے نکلی ہے اور کامل الخلق ہے اور بغیر حمل اور بغیر تدریج کے ظاہر ہوئی ہے اور میری دعا سے خدا تعالیٰ نے غیر معاد طریقہ سے اس کو پتھر سے نکالا ہے تم اس کے حقوق کی رعایت کرو مثلاً خدا کی زمین میں مباح گھاس سے اس کو نہ روکو۔ غرض یہ کہ جس نشان کو تم نے خدا تعالیٰ سے خود مانگ کر حاصل کیا ہے اس کے ساتھ برائی سے نہ پیش آؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں۔

نکتہ: ..... اس معجزہ میں اشارہ اس طرف تھا کہ جو خدا اپنی قدرت سے اور اپنے رسول کی دعا کی برکت سے ایک سخت چٹان میں حیات اور زندگی کے آثار پیدا کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو دل پتھر کی طرح سخت ہو چکے ہیں۔ نبی کی دعا و برکت سے اور ان کی متابعت سے ان میں بھی زندگی کے آثار نمایاں ہو سکتے ہیں۔ پس تم اس اونٹنی کو ٹھٹھا چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے کھاتی اور جاتی پھرے کیونکہ یہ اونٹنی اللہ کی ہے اور یہ زمین اور گھاس بھی اللہ ہی کی ہے۔ تمہیں روکنے کا کوئی حق نہیں۔ اور تم اس کو برے ارادہ سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ تم کو دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اس لیے کہ جو شخص اس درجہ سنگدل ہو کہ اللہ کی نشانی کو ماننا چاہے وہ بلاشبہ دردناک عذاب کا مستحق ہے اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ قوم عاد کے ہلاکت کے بعد تم کو ان کا جانشین کیا۔ تاکہ اس حیات دنیویہ کو حیات اخرویہ کا ذریعہ بناؤ اور زمین میں تم کو ٹھکانہ دیا کہ اس کی نرم زمینوں میں تم محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں پتھروں میں سے گھر تراشتے ہو قوم ثمود بڑی مالدار اور خوشحال اور صنایع تھی گرمیوں میں رہنے کے لیے نرم زمینوں میں گھر بناتے تھے اور جاڑوں کے لیے پہاڑوں میں پتھر کے گھر تراشتے تھے۔ پس تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور ان کا شکر کرو۔ اور کم از کم زمین میں فساد تو نہ مچاتے پھرو۔ اور کفر اور شرک اور نبی کی مخالفت سے بڑھ کر کوئی فتنہ اور فساد نہیں ان کی قوم کے سرداروں نے جو متکبر تھے ان ناتواں اہل ایمان سے جو ضعیف اور ناتواں سمجھے جاتے تھے یہ کہا کہ کیا تم کو یہ یقین ہے کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے ہماری جانب پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اہل ایمان نے جواب میں کہا کہ ان کی نبوت میں کوئی شبہ ہی نہیں۔ تحقیق ہم ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو وہ منجانب اللہ دے کر بھیجے گئے تم

مسئلہ ان کی نبوت کا نہ پوچھو وہ تو بالکل بدیہی ہے تم تو مسئلہ ایمان کا پوچھو اور ان پر ایمان لانے کی سوچو ہم تو ان کی ہدایتوں پر بے چون و چرا ایمان لائے چکے ہیں چاہے ان کی باتیں ہماری عقلوں میں آئیں یا نہ آئیں۔ جو لوگ مشکبر اور سرکش تھے وہ بولے کہ ہم ان تمام چیزوں کے جن پر تم ایمان اور اعتقاد رکھتے ہو ہم اس کے کافر اور منکر ہیں۔ ہم نہ ان کی نبوت رسالت کو مانتے ہیں اور نہ ان کے اس معجزہ یعنی ناقہ کے معجزہ کو مانتے ہیں اور نہ اس کو مانتے ہیں کہ ناقہ کو مار ڈالنے سے کوئی عذاب آجائے گا پھر انہوں نے صلاح اور مشورہ کر کے اس اونٹنی کے پیر کاٹ ڈالے اور خدا تعالیٰ کے حکم سے سرکشی کی اور صالح علیہ السلام کو جھٹلادیا اور کہا اے صالح تو اس عذاب کو لے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو واقعی رسولوں میں سے ہے اور تیرا گمان یہ ہے کہ خدا اپنے رسولوں کی دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرتا ہے پس جب ان کی جرأت اس درجہ پہنچ گئی کہ خدا کے پیغمبر کا بر ملا مذاق اڑانے لگے تو غیرت خداوندی جوش میں آ گئی اور ایک زلزلے نے ان کو آ پکڑا نیچے سے ایک زلزلہ آیا اور اوپر سے ایک ”صبحہ“ (چنگھاڑ یعنی سخت آواز) آئی جس سے سب کا دم نکل گیا۔ پس صبح کے وقت اپنے گھروں میں اپنے گھٹنوں پر اوندھے پڑے ہوئے تھے یعنی جب صبح ہوئی تو جو جہاں تھا وہیں اپنے گھٹنوں پر مرا پڑا تھا۔ پس صالح علیہ السلام نے ان کے مرنے کے بعد ان سے منہ پھیرا اور ان مردودوں سے بطور ملامت یہ کہا اے میری قوم میں نے تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری پوری خیر خواہی کی لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اپنے ناصح کی ایک نہ سنی بالآخر یہ روز بد دیکھا صالح علیہ السلام کا اپنی قوم سے ہلاکت کے بعد یہ خطاب ایسا تھا جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے مقتولین بدر سے کہا تھا اھل وجدتم ما وعد ربکم حقاً مقصود اس سے دوسروں کو سنانا تھا۔ تاکہ ماننے والوں کے ایمان میں زیادتی ہو اور دوسرے لوگ عبرت پکڑیں۔

وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝۸۱

اور بھیجا لو ط کو جب کہا اس نے اپنی قوم کو کیا تم کرتے ہو ایسی بے حیائی کہ تم سے پہلے نہیں کیا اس کو کسی نے جہاں میں فلا اور لو ط کو بھیجا، جب کہا اپنی قوم کو، کیا کرتے ہو بے حیائی؟ تم سے پہلے نہیں کی یہ کسی نے جہاں میں۔

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۝۸۲ وَمَا

تم تو دوڑتے ہو مردوں پر شہوت کے مارے عورتوں کو چھوڑ کر بلکہ تم لوگ ہو مد سے گزرنے والے فلا اور کچھ تم تو دوڑتے ہو مردوں پر، شہوت کے مارے، عورتیں چھوڑ کر۔ بلکہ تم لوگ حد پر نہیں رہتے۔ اور کچھ فلا لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں جو ان کے ساتھ عراق سے ہجرت کر کے ملک شام میں تشریف لائے اور خدا کی طرف سے مدوم اور ان کے گرد و نواح کی بستیوں کی طرف مبعوث ہوئے تاکہ ان کی اصلاح فرمائیں اور ان معتمد سے، خلاف فطرت اور بے حیائی کے کاموں سے باز رکھیں جن میں وہاں کے لوگ جتنا تھے۔ نہ صرف جتنا بلکہ اس بے حیائی کے سوجھ تھے۔ ان سے پیشتر عالم میں اس بیماری سے کوئی واقف نہ تھا۔ اولایہ ملعون حرکت شیطان نے مدوم والوں کو سمجھائی اور وہیں سے دوسرے مقامات میں پھیلی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس ملعون و شیع حرکت کے عواقب پر متنبہ کیا۔ اور معتمد کی کو دنیا سے مٹانا چاہا موجودہ بائبل کے جمع کرنے والوں کی شرمناک جرأت پر مام کرنا پڑتا ہے کہ ایسے پاسباز اور معصوم پیغمبر کی نسبت جو دنیا کو بے حیائی اور معتمدی سے پاک کرنے کے لیے آیا تھا۔ کسی سخت ناپاک حرکات منسوب کیں جن کے سننے سے حیا و آدبی کے روئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ﴿كَذَٰبَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنَ الْأَفْوَاهِ﴾ ۝۸۳

كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿۵۰﴾

جواب نہ دیا اس کی قوم نے مگر یہی کہا کہ نکالو ان کو اپنے شہر سے یہ لوگ بہت ہی پاک رہنا چاہتے ہیں
جواب نہ دیا اس کی قوم نے، مگر یہی کہا نکالو ان کو اپنے شہر سے، یہ لوگ ہیں ستمرائی چاہتے۔

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۵۱﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا

پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو مگر اس کی عورت کہ رہ گئی وہاں کے رہنے والوں میں ۵۱ اور برسایا ہم نے ان کے اوپر مینہ یعنی پتھروں کا ۵۲
پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو مگر اس کی عورت رہ گئی رہنے والوں میں۔ اور برسایا ان پر برساؤ،

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿۵۲﴾

پھر دیکھ کیا ہوا انجام گناہ گاروں کا ۵۳

پھر دیکھ آخر کیسا ہوا حال گنہگاروں کا۔

قصہ چہارم حضرت لوط علیہ السلام با قوم او

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾

رابطہ: ..... یہ جو تھا قصہ لوط علیہ السلام کا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور شہر سدوم کے رہنے والوں کی طرف نبی بنا کر
بھیجے گئے تھے یہ شہر، شرق اردن کے علاقہ سے قریب ہے یہ لوگ بت پرست اور نہایت بدکار تھے لڑکوں سے بد فعلی کیا کرتے
تھے۔ یہی بد بخت قوم اس ناپاک عمل کی موجود تھی ان سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے یہ خبیث فعل نہیں کیا تھا اور یہ لوگ لٹیرے بھی
تھے تاجروں کو لوٹ لیتے تھے اور بے حیا اس قدر تھے کہ بھری مجلسوں میں بے حیائیوں کے مرتکب ہوتے حضرت لوط علیہ السلام نے

يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۖ

۵۲ یعنی صرف یہ ہی نہیں کہ ایک گناہ کے تم مرتکب ہو رہے ہو بلکہ اس خلاف فطرت فعل کا ارتکاب اس کی دلیل ہے کہ تم انسانیت کی حدود سے بھی باہر نکل چکے ہو۔
۵۱ یعنی آخری بات انہوں نے یہ کہی کہ جب ہم سب کو یہ گندہ سمجھتے ہیں اور آپ پاک بنا چاہتے ہیں تو گندوں میں پاؤں کا کیا کام۔ لہذا انہیں اپنی بستی ہی سے
نکال دینا چاہیے کہ یہ روزِ روز کی رکاوٹ ختم ہو۔ خیر وہ ملعون تو کیا نکالے ہاں حق تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے متعلقین کو عورت و عافیت کے ساتھ صحیح و سالم
ان بستیوں سے نکال لیا اور ان بستیوں پر عذاب مسلط کر دیا۔ جس کا ذکر آگے آتا ہے لوط علیہ السلام کے متعلقین میں سے صرف ان کی بیوی آپ سے علیحدہ رہی
اور معذبین کے ساتھ ہلاک ہوئی کیونکہ اس کا ساز باز ان معذبین سے تھا۔ لوط علیہ السلام کے یہاں جو مہمان وغیرہ آتے ان کی اطلاع یہی کیا کرتی اور ان کو
بدکاری کی ترغیب دیتی تھی۔ یا یہاں کہ بعض نے لکھا ہے مردوں کی طرح عورتوں میں بھی ”مساحتہ“ کا رواج ہو گیا تھا۔ یہ عورت اس میں مبتلا تھی۔ بہر حال عذاب
ان سب پر آیا جو اس مہلک مرض میں مبتلا تھے اور نہایت ڈھٹائی کے ساتھ نبی کا مقابلہ اور تکذیب کرتے تھے، یا جو کفر و فحش کے سسٹم میں ان کے معین و
مددگار تھے۔

۵۲ دوسری جگہ مذکور ہے کہ بستیاں الٹ دی گئیں اور پتھروں کا مینہ برسایا گیا بعض ائمہ کے نزدیک آج بھی لوطی کی سزا یہ ہے کہ کسی پہاڑ وغیرہ بلند مقام سے
اسے گرایا جائے اور اوپر سے پتھر مارے جائیں، اور سخت بدبودار گندہی جگہ میں مقید کیا جائے۔

۵۳ یعنی گناہ کرتے وقت اس کا بد انجام سامنے نہیں آتا۔ عامل شہوت و لذت کے غلبہ میں وہ بات کر گزرتا ہے جو عقل و انسانیت کے خلاف ہے لیکن محض گناہ
پایہ کہ دوسروں کے واقعات سن کر عبرت حاصل کرے اور بدی کے انجام کو ہمیشہ پیش نظر رکھے۔

انہیں بہت سمجھایا اور اس بدکاری اور بے حیائی سے منع کیا۔ ﴿إِنِّي كُنْتُ لَمِّنَ الْبَاقِلِ وَتَقَطَّعُونَ السَّبِيلَ﴾ و تَاوَنُونَ فِي كَادِيكُمْ الْمُنْكَرِ۔ مگر بد نصیبوں نے کچھ نہ سنا تب ان پر عذاب الہی نازل ہوا اور چند فرشتے حسین لڑکوں کی صورت میں بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان ہوئے جب ان کی قوم کو یہ خبر ہوئی تو لوط علیہ السلام کا مکان آ کر گھیر لیا اور ان سے کہا کہ اپنے مہمانوں کو ہمارے حوالہ کرو۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ ایسا ظلم نہ کرو میری لڑکیاں موجود ہیں ان سے نکاح کر لو مگر میرے مہمانوں کو نہ سناؤ انہوں نے بالکل نہ مانا تب فرشتوں نے کہا اے لوط! تم گھبراؤ نہیں ہم خدا کے فرشتے ہیں انہیں غارت کرنے کے لیے آئے ہیں تم اپنے تمام کنبے کو اور مسلمانوں کو لے کر نکل جاؤ چنانچہ وہ نکل گئے مگر ان کی بیوی جو کافرہ تھی وہ پیچھے رہ گئی اور عذاب میں مبتلا ہوئی حسب وعدہ خداوندی صبح کے وقت اس قوم پر یہ عذاب آیا کہ وہ تمام بستیاں الٹا دی گئیں اور پھر اوپر سے ان پر پتھروں کا مینہ برسایا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے قوم لوط کی بستیوں کو جڑ سے اکھاڑا اور آسمان کی طرف لے جا کر ان کو اوپر سے نیچے گرایا پھر اوپر سے ان پر پتھروں کا مینہ برسایا یہ قصہ ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں تفصیل کے ساتھ آئے گا۔

تفسیر:..... اور ہم نے لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے آپ کا نسب نامہ یہ ہے لوط بن ہاران بن تارخ جب اس نے اپنی قوم اہل سدوم سے کہا جن کی طرف وہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے کیا تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو قباحت میں انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ جس کو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ اس گناہ کے تم ہی موجد ہو تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں (یعنی لڑکوں) کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو۔ تمہارا مقصود صرف شہوت رانی ہے نسل اور اولاد تمہارا مقصود نہیں نسل کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا کیا ہے کہ مرد اوپر ہوں اور عورتیں نیچے اور تم نے جو طریقہ اختیار کیا وہ سراسر خلاف فطرت ہے بلکہ تم حد سے نکل جانے والی قوم ہو۔ یعنی صرف اتنا ہی نہیں کہ تم اس فعل سے گناہ یا غلطی کے مرتکب ہو رہے ہو بلکہ تمہارا یہ خلاف فطرت فعل اس کی دلیل ہے کہ تم انسانیت کی حدود سے بھی باہر نکل چکے ہو اور اس نصیحت کے بعد ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ بعض بعض سے کہنے لگے کہ لوط علیہ السلام اور ان کے پیروؤں کو اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں کہ ہم کو گندہ بتلاتے ہیں یعنی یہ لوگ جب اپنی پاکی کے مدعی ہیں تو ہم ناپاکوں میں ان پاکوں کا کیا کام ان کو یہاں سے نکال دو۔ خیر وہ ملعون تو کیا نکالتے خدا تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو عزت اور راحت کے ساتھ صحیح و سالم ان بستیوں سے نکال لیا اور ان نکالنے والوں پر عذاب مسلط کر دیا۔ پس جب ان کے تمسخر کی نوبت یہاں تک پہنچی تو ہم نے لوط کو اور ان کے متعلقین کو عذاب سے بچا لیا مگر ان کی بیوی ان لوگوں میں رہ گئی جو عذاب میں رہ گئے تھے اور ہم نے ان پر پتھروں کا مینہ برسایا اور دوسری جگہ یہ آیا ہے کہ وہ بستیاں الٹ دی گئیں اور پتھروں کا مینہ ان پر برسایا گیا کما قال تعالیٰ: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارًا مِّنْ سِجِّيلٍ﴾۔ چونکہ ان لوگوں نے بھی عالی (مرد) کو سافل بنایا اور نیچے لٹا کر اس سے لواطت کی اس لیے اس فعل شنیع کی سزا میں پوری بستی کو زیر و بر تہہ و بالا کیا گیا اسی بناء پر ان بستیوں کو مؤتفکات کہتے ہیں، اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایسے شخص کی سزا یہ ہے کہ اس کو کسی بلند مقام پہاڑ یا منارہ وغیرہ سے گرا دیا جائے یا اسے سنگسار کیا جائے اور اوپر سے پتھر مارے جائیں تا آنکہ وہ مر جائے جیسا کہ قوم لوط کے ساتھ کیا گیا اور بعض علماء کے نزدیک اس کی سزا مثل زنا کے ہے کہ اگر

لو طی محسن ہے تو رجم یعنی سنگسار کیا جائیگا اور اگر محسن نہیں تو سو کوڑے لگائے جائیں گے اور بعض علماء کے نزدیک صرف قتل کر دینا کافی ہے جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب تم کسی کو قوم لوط جیسا عمل کرتے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر ڈالو (رواہ احمد و ابوداؤد و الترمذی و ابن ماجہ تفسیر ابن کثیر: ۲/۲۳۱) اور اسی طرح یہ فعل عورتوں کے ساتھ بھی بالاجماع حرام ہے۔ پس اسے دیکھنے والے دیکھ تو سہی ان مجرموں کا انجام کیسا خراب ہوا اس لیے فقہاء حنفیہ فرماتے ہیں کہ لواطت کی حرمت زنا کی حرمت سے کہیں زیادہ شدید ہے اس لیے لواطت کی سزا حنفیہ کے نزدیک زنا کی سزا سے بڑھ کر ہے جیسا کہ ابھی بیان ہوا۔

وَالِی مَدَیْنٍ اَخَاهُمْ شُعَیْبًا قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهٗ ۚ قَدْ

اور مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو **قَالَ** بولا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا اور مدین کو بھیجا ان کا بھائی شعیب۔ بولا، اے قوم! بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا صاحب اس کے سوا۔ پہنچ

جَاءَتْکُمْ بَیِّنَةٌ مِّنْ رَبِّکُمْ فَاَوْفُوا الْکَیْلَ وَالْیَمَازَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ

تمہارے پاس پہنچ چکی ہے دلیل تمہارے رب کی طرف سے **قَالَ** سو پوری کرو ناپ اور تول اور مت گھٹا کر دو لوگوں کو بچکی تم کو دلیل تمہارے رب کی طرف سے، سو پوری کرو ناپ اور تول، اور مت گھٹا دو لوگوں کو

اَشْیَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِی الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ۚ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ

ان کی چیزیں اور مت خرابی ڈالو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ان کی چیزیں، اور مت خرابی ڈالو زمین میں اس کے سنوارے پیچھے۔ یہ بھد ہے تمہارا، اگر تم کو

مُؤْمِنِیْنَ ۗ وَلَا تَقْعُدُوا بِکُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنِ سَبِیْلِ اللّٰهِ مَنۢ مِّنۡ اٰمَنَ

ایمان والے ہو **قَالَ** اور مت بیٹھو راستوں پر کہ ڈراؤ اور روکو اللہ کے راستے سے اس کو جو کہ ایمان لائے یقین ہے۔ اور مت بیٹھو ہر راہ پر ڈر کے، اور روکتے اللہ کی راہ سے، اس کو جو کوئی یقین لاوے

فل قرآن میں دوسری جگہ حضرت شعیب علیہ السلام کا "اصحاب ایکہ" کی طرف مبعوث ہونا مذکور ہے اگر اہل مدین اور اصحاب ایکہ ایک ہی قوم ہے تو یہاں نعمت اور دودھ لگاؤ میں ہیں تو دونوں کی طرف مبعوث ہوئے ہوں گے اور دونوں میں کم تو لے ناپنے کا مرض مشترک ہوگا۔ بہر حال حضرت شعیب علیہ السلام نے علاوہ توحید وغیرہ کی عام دعوت کے خاص معاشری معاملات کی اصلاح اور حقوق العباد کی حفاظت کی طرف بڑے زور سے توجہ دلائی جیسا کہ آئندہ آیات میں مذکور ہے حضرت شعیب علیہ السلام کو کمال فصاحت کی وجہ سے "خطیب الانبیاء" کہا جاتا ہے۔

قَالَ یعنی میری صداقت کی دلیل ظاہر ہو چکی اب جو نصیحت کی بات تم سے کہوں اسے قبول کرو اور جن خطرناک عواقب پر متنبہ کرو، ان سے ہوشیار ہو جاؤ۔ **قَالَ** بندوں کے حقوق کی رعایت اور معاملات باہمی کی درستی جس کی طرف ہمارے زمانے کے بد روزگاروں کو بھی بہت توجہ ہوتی ہے خدا کے نزدیک اس قدر اہم چیز ہے کہ اسے ایک جلیل القدر پیغمبر کا مخصوص و فیذ قرار دیا گیا جس کی مخالفت پر ایک قوم تباہ کی جا چکی ان آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام کی زبانی آگاہ فرمادیا کہ لوگوں کو ادنیٰ ترین مالی نقصان پہنچانا اور ملک میں اصلاحی حالت قائم ہو چکنے کے بعد خرابی اور فساد پھیلانا خواہ کفر و شرک کر کے یا ناحق قتل و سب وغیرہ سے۔ یہی ایماندار کا کام نہیں ہو سکتا۔

بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَإِذْ كُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَفَّرَكُمْ ۖ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ

اس پر اور ڈھونڈو اس میں عیب فل اور یاد کرو جب کہ تھے تم بہت تھوڑے پھر تم کو بڑھا دیا اور دیکھو کیا ہوا اس پر، اور ڈھونڈتے اس میں عیب۔ اور وہ یاد کرو، جب تھے تم تھوڑے، پھر تم کو بہت کیا، اور دیکھو! آخر کیا ہوا ہے

عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿۸۷﴾ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ

انجام فساد کرنے والوں کا فل اور اگر تم میں سے ایک فرقہ ایمان لایا اس پر جو میرے ہاتھ بھیجا تھا اور ایک فرقہ حال بگاڑنے والوں کا۔ اور اگر تم میں ایک فرقہ نے مانا ہے جو میرے ہاتھ بھیجا، اور ایک فرقہ نے نہیں،

يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿۸۸﴾

ایمان نہیں لایا تو صبر کرو جب تک اللہ فیصلہ کرے درمیان ہمارے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے فل تو صبر کرو، جب تک اللہ فیصلہ کرے ہمارے بیچ۔ اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔

قصہ پنجم شعیب علیہ السلام با قوم او

قَالَ تَحَالَىٰ: ﴿وَالَّذِي مَدَّ يَدَيْنِ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ إِلَىٰ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾

رابطہ:..... یہ پانچواں قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے جو قوم لوط کی تباہی کے بعد پیش آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف مبعوث ہوئے۔ مدین اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے جو ملک عرب میں آ کر آباد ہو گئے تھے ان کی نسل کے لوگ اس جگہ رہتے تھے اس لیے اس بستی کو یہ اس قبیلہ کو مدین کہا جاتا ہے مدین کا اطلاق قبیلہ اور شہر دونوں پر آتا ہے اور یہ قبیلہ حجاز میں شام کے قریب آباد تھا یہ حجاز کا آخری حصہ ہے اسی قبیلہ میں سے اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب خطیب الانبیاء ہے کیونکہ آپ نہایت فصیح اللسان اور بلوغ البیان تھے۔ اس لیے اس لقب سے ملقب ہوئے۔ محمد بن اسحاق نے ان کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے شعیب بن میکائیل بن یثجر بن مدین بن ابراہیم۔ یہ وہی شعیب علیہ السلام ہیں جن کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر آئے تھے اور دس برس ان کے پاس رہے اور ان کی صاحبزادی سے نکاح ہوا پھر مصر کی طرف واپس ہوئے اور راستہ میں کوہ طور کے قریب اللہ کی تجلی دیکھی اور نبوت ملی۔

مدین کے لوگ بڑے شریر اور بت پرست تھے ماپ تول میں کمی کرتے تھے اور معاملات میں دغا بازی ان کا عام فل راستوں پر بیٹھنا دودھ سے تھا۔ راہ گیروں کو ڈرامہ کا کر ظلم مال وصول کریں اور مومنین کو شعیب علیہ السلام کے پاس جانے اور خدا کا دین اختیار کرنے سے روکیں اور خدا کی مذہب کے متعلق نکتہ چینی اور عیب جوئی کی فکر میں رہیں۔

فل یعنی تعدا اور دولت دونوں میں کم تھے خدا نے دونوں طرف تم کو بڑھایا۔ مردم شماری بھی بڑھ گئی اور دولت مند بھی ہو گئے۔ خدا کے ان احسانات کا فکرا دا کرو۔ اور وہ جب ہی ادا ہو سکتا ہے کہ خدا کے اور بندوں کی حقوق پہچان کر عملی درستی اور اصلاح میں مشغول رہو اور ان نعمتوں پر مغرور نہ ہو بلکہ خرابی اور فساد بچانے والوں کا جو انجام پہلے ہو چکا ہے اسے پیش نظر رکھ کر خدا کی گرفت سے ڈرتے رہو۔

فل یعنی جو چیز میں لے کر آیا ہوں اگر تم متفقہ طور پر قبول نہیں کرتے بلکہ اختلاف ہی کی گمان رکھی ہے تو تھوڑا صبر کرو یہاں تک کہ آسمان ہی سے میرے تمہارے اختلافات کا فیصلہ ہو جائے۔

دستور تھا، راہزن تھے راستہ چلنے والوں کو لوٹ لیتے تھے اور کھوٹے سکے چلاتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست کی طرف بلایا تو حید کی دعوت دی اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی ان کو تعلیم دی تو ان لوگوں نے یہ ناشائستہ جواب دیا کہ ہم آپ کو اور آپ کے قبیعین کو اپنے شہر سے نکال دیں گے نہیں تو آپ ہمارے مذہب میں آجائیے۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا۔ بہت تھوڑے لوگ ان پر ایمان لائے اور اکثر اپنے اعمال بد پر مصر رہے بالآخر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے اس جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا۔ ﴿فَاَخَذْنَاهُمُ الرِّجْفَ﴾ یعنی اس قوم کو ایک عظیم زلزلہ نے پکڑ لیا جس سے وہ اوندھے منہ گر کر مر گئے اور دوسرے مقام پر یہ ہے ﴿فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ الظُّلُمَةِ﴾ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابٌ عَظِيْمٌ یعنی ان کو ایک سخت اور تاریک دھوئیں نے پکڑ لیا اس قوم پر جب عذاب کا وقت قریب آیا تو اللہ نے ان پر ایک سخت اور تاریک دھواں اٹھایا جس کی گرمی اور ظلمت نہایت مہیب تھی اس دھوئیں کو اللہ تعالیٰ نے ”ظُلْمَہ“ سے تعبیر کیا ہے یعنی ان کو بادل والے عذاب نے پکڑ لیا۔ جس میں آگ تھی۔ اور تیسری جگہ یہ آیا ہے ﴿وَآخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ ان ظالموں کو ایک سخت عذاب اور ہولناک آواز نے آ پکڑا سو جاننا چاہئے کہ ان تینوں عذابوں میں کوئی تعارض نہیں زمین سے ایک زلزلہ آیا جس میں ہیبت ناک آواز تھی اور آسمان کی طرف سے ایک ابر آتشیں آیا اس میں دھواں اور چنگاریاں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور لپٹ تھی جب اس طرح اوپر اور نیچے سے عذاب آیا تو سب کا دم نکل گیا اور اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے اور اللہ نے دکھلا دیا کہ جو لوگ رسول کو شہر سے نکالنے کا ارادہ کر رہے تھے وہ سب کے سب نہایت ذلت و خواری سے تباہ ہو گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے قبیعین اس عذاب سے محفوظ رہے (دیکھو تفسیر ابن کثیر: ۲/۲۳۲)

تنبیہ:..... قرآن کریم میں کسی جگہ حضرت شعیب علیہ السلام کا اہل مدین کی طرف مبعوث ہونا آیا ہے اور کسی جگہ اصحاب ایکہ کی طرف مبعوث ہونا آیا ہے اس لیے بعض علماء دونوں کو ایک ہی قرار دیتے ہیں اور بعض علماء یہ کہتے ہیں دونوں الگ الگ ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دو قبیلوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا مدین کے قریب گنجان درختوں سے گھری ہوئی ایک آبادی تھی جس کا نام ایکہ تھا اور شرک اور بت پرستی اور تولنے اور ناپنے میں کمی کرنے کی بیماری میں دونوں شریک تھے شعیب علیہ السلام اول اہل مدین کی طرف مبعوث ہوئے اور ان کے ہلاک ہونے کے بعد اصحاب ایکہ کی طرف مبعوث ہوئے اور سورہ فرقان و سورہ قاف میں اصحاب الزس کا لفظ آیا ہے کہ شعیب علیہ السلام اصحاب رس کی طرف مبعوث ہوئے یہ کنوئیں والے اہل مدین اور اصحاب ایکہ کے علاوہ کوئی جدا قبیلہ ہے اس لیے بعض علماء کا یہ قول ہے کہ شعیب علیہ السلام تین قبیلوں کی طرف مبعوث ہوئے اور قرآن کریم میں جو قوم شعیب کے لیے تین عذابوں کا ذکر آیا ہے۔ رجفہ، صبحہ اور ظلمہ یہ تین قسم کے عذاب تین قبیلوں کے لیے عیحدہ علیحدہ تھے یا سب پر یہ تینوں عذاب نازل ہوئے اس لیے کہ شرک اور بت پرستی اور بد معاملگی کا مرض سب میں مشترک تھا۔ واللہ اعلم (دیکھو روح المعانی: ۸/۱۵۳)

تفسیر:..... اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے جو قطورہ کے بطن سے تھا۔ جہاں اس نے سکونت اختیار کی تھی وہاں رفتہ رفتہ ایک شہر آباد ہو گیا تھا۔ اور وہ شہر مدین ہی

کے نام سے مشہور ہو گیا تھا یہ شہر حجاز عرب میں کوہ سینا کے جنوب مشرق میں بحر قلزم کے کنارے سے کسی قدر فاصلہ پر واقع تھا اب وہ بالکل ویران اور غیر آباد ہے البتہ اس کے کھنڈرات اور نشانات اب تک موجود ہیں۔ خدا تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو اس شہر کے لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی کہ اے قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس، تمہارے پروردگار کی جانب سے میری نبوت کی نشانی آ چکی ہے یعنی میرے معجزات تم دیکھ ہی چکے ہو اور یہ سمجھ چکے ہو کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں پس جو حکم دوں اس کی اطاعت کرو۔ پیمانہ اور ترازو کو پورا رکھو اور ماپ تول میں لوگوں کو چیزیں کم نہ دو اور ملک میں درستی کے بعد خرابی نہ ڈالو۔ یعنی دین خداوندی کی مخالفت نہ کرو یہی تمہارے لیے بہتر ہے یعنی توحید اور ناپ تول میں عدل دین دنیا میں تمہارے لیے نافع ہے۔ اگر تم کو آخرت اور میری نبوت کا یقین ہے اور نہ بیٹھو ہر راہ پر کہ چلنے والوں کو ڈراؤ اور جو اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو اللہ کی راہ سے روکو اور اللہ کی راہ میں کجی نکالو ان لوگوں کی عادت تھی کہ وہ دودو چار چار اشخاص راستوں پر بیٹھ جاتے تو راہ گیروں کو ڈراتے دھمکاتے اور جو ان کے پاس ہوتا وہ ان سے چھین لیتے اور جو شخص شعیب علیہ السلام کے پاس جانا چاہتا اس سے کہتے کہ جس کے پاس تو جانا چاہتا ہے وہ جھوٹا ہے اور خدائی مذہب کے متعلق نکتہ چینی اور عیب جوئی کرتے اور طرح طرح کے شبہات نکالتے اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتے کہ مذہب کا راستہ سیدھا نہیں بلکہ ٹیڑھا ہے اور یاد کرو اس وقت کہ تم بہت تھوڑے تھے پھر اللہ نے تم کو کثرت بخشی تو اس کا شکر یہ ادا کرو اور دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ لہذا تم کو چاہئے کہ خدا کی نعمتوں پر مغرور نہ ہو بلکہ خدا کی گرفت سے ڈرتے رہو قوم نوح اور قوم عاد اور قوم ثمود اور قوم لوط کے حالات سے عبرت پکڑو کہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبروں کی نافرمانی کی تو کس طرح ان پر عذاب الہی نازل ہوا اور اگر تم میں سے ایک فریق ان باتوں پر ایمان لے آیا ہے جن کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اور ایک فریق ایمان نہیں لایا تو ذرا صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے یعنی حق تو یہ تھا کہ تم سب حق پر متفق ہو جاتے لیکن جب تم نے اختلاف ہی کی ٹھان لی تو فیصلہ کا انتظار کرو کہ منجانب اللہ آسمان سے میرے اور تمہارے اختلافات کا فیصلہ ہو جائے کہ عذاب الہی سے تم کافر تو ہلاک ہو جاؤ اور ہم مسلمان نجات پا جائیں اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اس کے فیصلہ میں نہ ظلم کا امکان ہے اور نہ اس کے فیصلہ کو کوئی رد کر سکتا ہے۔

الحمد للہ آٹھویں پارے کی تفسیر مکمل ہوئی۔

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعِبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ

بولے سردار جو منکر تھے اس کی قوم میں ہم ضرور نکال دیں گے اے شعیب تجھ کو اور ان کو جو کہ ایمان لائے تیرے ساتھ بولے سردار، جو بڑائی رکھتے تھے اس کی قوم کے، ہم نکال دیں گے اے شعیب! تجھ کو اور جو یقین لائے ہیں تیرے ساتھ

مِنْ قَرِينَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كُرْهِيْنَ ۖ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ

اپنے شہر سے یا یہ کہ تم لوٹ آؤ ہمارے دین میں فلا بولا کیا ہم بیزار ہوں تو بھی فلا بیشک ہم نے بہتان باندھا اللہ پر اپنے شہر سے، یا تم پھر آؤ ہمارے دین میں، بولا، کیا ہم بیزار ہوں تو بھی؟ ہم نے جھوٹ باندھا اللہ پر،

كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّيْنَا اللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا

جھوٹا اگر لوٹ آئیں تمہارے دین میں فلا بعد اس کے کہ نجات دے چکا ہم کو اللہ اس سے فلا اور ہمارا کام نہیں کہ لوٹ آئیں اس میں مگر اگر پھر آویں تمہارے دین میں، جب اللہ ہم کو خلاص کر چکا اس سے۔ اور ہمارا کام نہیں کہ پھر آویں اس میں مگر

أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا

یہ کہ چاہے اللہ رب ہمارا گھیرے ہوئے ہے ہمارا پروردگار سب چیزوں کو اپنے علم میں اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا اے ہمارے رب فیصلہ کر کبھی اللہ چاہے رب ہمارا۔ ہمارے رب کی سائی میں ہے، سب چیز کی خبر۔ اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ اے رب فیصلہ کر ہمارے

وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ۖ) وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنْ

ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے فلا اور بولے سردار جو کافر تھے اس کی قوم میں اگر اور ہماری قوم کے سچ انصاف کا، اور تو ہے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ اور بولے سردار جو منکر تھے اس کی قوم کے، اگر

فلا "عود" کے معنی کسی چیز سے نکل کر اس کی طرف جانے کے ہیں۔ حضرت شعیب کے رفیقوں کی نسبت تو یہ لفظ حقیقتہً صدق ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وہ لوگ کفر سے نکل کر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ باقی خود حضرت شعیب علیہ السلام کی نسبت تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ پہلے (معاذ اللہ) ملت کفار میں داخل تھے پھر مسلمان ہوئے۔ لامحالہ یا تو ان کے اعتبار سے یہ خطاب تغلیباً ہوگا۔ یعنی عام مؤمنین کے حق میں جو الفاظ استعمال ہوئے اکثریت غائبہ کو مرخ سمجھ کر حضرت شعیب کے لیے علیحدہ الفاظ اختیار نہیں کیے۔ اور یا یہ لفظ ان کے حق میں کفار کے زعم کے موافق کہا گیا۔ کیونکہ بعثت سے پہلے جب تک حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ شروع نہ کی تھی اہل مدین کی کفریات کے متعلق ان کی خاموشی دیکھ کر شاید وہ یہی گمان کرتے ہوں کہ یہ بھی ہمارے شامل مال اور ہمارے طور و طریق پر راسی ہیں۔ اور یا عود کو مجازاً بمعنی مطلق ضرورت کے لیا جائے۔ "کما قالہ بعض المفسرین"

فلا یعنی دلائل و براہین کی روشنی میں تمہاری ان مہلک کفریات سے خواہ ہم کتنے ہی بیزار اور کارہ ہوں کیا تم پھر بھی یہ نہ ہر کا پیالہ ہمیں زبردستی پلانا چاہتے ہو۔ فلا باطل اور جھوٹے مذہب کو سچا کہنا ہی خدا پر افتراء کرنا اور بہتان باندھنا ہے۔ پھر بھلا ایک جلیل القدر پیغمبر اور اس کے مخلص متبعین سے یہ کب ممکن ہے کہ وہ معاذ اللہ سچائی سے نکل کر جھوٹ کی طرف واپس جائیں اور جو سچے دعوے اپنی حقانیت یا ماسواہ من اللہ ہونے کے کر رہے تھے ان سب کا بھی جھوٹ اور افتراء ہونا تسلیم کریں۔

فلا کسی کو تو ابتداءً نجات دے چکا کہ اس میں داخل ہی نہ ہونے دیا۔ جیسے حضرت شعیب علیہ السلام اور بعضوں کو داخل ہونے کے بعد اس سے نکالا جیسے عامہ مؤمنین۔ فلا یعنی اپنے اختیار یا تمہارے اکراہ و اجبار سے ممکن نہیں کہ ہم معاذ اللہ کفر کی طرف جائیں۔ ہاں اگر فرض کرو خدا ہی کی مشیت ہم میں سے کسی کی نسبت ایسی ہو جائے تو اس کے ارادہ کو کون روک سکتا ہے۔ اگر اس کی حکمت اسی کو مقتضی ہو تو وہاں کوئی نہیں بول سکتا کیونکہ اسی کا علم تمام مصالح اور محنتوں پر محیط ہے۔ =

اتَّبِعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَخُسِرُونُ ⑩ فَأَخَذَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ

پیردی کر دے تم شعیب کی تو تم بیشک خراب ہو گے ۱۰؎ پھر آپکا ان کو زلزلہ نے پس صبح کو رہ گئے اپنے گھروں کے اندر
چلے تم شعیب کی راہ، بیشک تو تم خراب ہوئے۔ پھر پکڑا ان کو زلزلے نے، پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھر میں

جُثَيَيْنُ ⑪ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا

اندھے بڑے ۱۱؎ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو گویا کبھی بے ہی نہ تھے وہاں جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو وہی
اندھے بڑے۔ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو، جیسے کبھی نہ رہے تھے وہاں۔ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو وہی

هُمُ الْخَاسِرِينَ ۚ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالِيتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ

ہوئے خراب ۱۲؎ پھر الٹا پھرا ان لوگوں سے اور بولا اے میری قوم میں پہنچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کے اور خیر خواہی کر چکا
ہوئے خراب۔ پھر الٹا پھرا ان سے اور بولا، اے قوم! پہنچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کے اور بھلا چاہا

لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ أَمْسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ ۚ

تمہاری اب کیا فوس کروں کافروں پر ۱۳؎

تمہارا۔ اب کیا غم کھاؤں نہ مانتے لوگوں پر۔

بقیہ قصہ شعیب علیہ السلام

قَالَ النَّبِيُّ: «قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ: اِلَى... فَكَيْفَ أَمْسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ»

شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے جواب دیا کہ اے شعیب علیہ السلام ہمیں صبر کرنے کی اور فیصلہ کی انتظار کی
ضرورت نہیں خدا تعالیٰ نے ہم کو تم پر غلبہ دیا ہے اور ہم کو تمہارے نکالنے کی قدرت دی ہے۔ اے شعیب علیہ السلام یاد رکھو ہم تجھ کو

= بہر حال تمہاری دھمکیوں سے ہم کو کوئی خوف نہیں کیونکہ ہمارا بالکل اعتماد اور بھروسہ اپنے خدائے واحد پر ہے کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جو ہوگا اسی کی
مشیت اور علم مجاہد کے تحت میں ہوگا۔ اسی لیے ہم اپنے اور تمہارے فیصلے کے لیے بھی اس سے دعا کرتے ہیں کیونکہ ایسے قادر اور عظیم و حکیم سے بہتر کسی کا فیصلہ نہیں
ہو سکتا۔ حضرت شعیب کے ان الفاظ سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ انبیاء کے قلوب حق تعالیٰ کی عظمت و جبروت اور اپنی عبودیت و افتقار کے کس قدر عظیم و عظیم احساس
سے معمور ہوتے ہیں اور کس طرح ہر آن اور ہر حال میں ان کا توکل و اعتماد تمام وسائل سے منقطع ہو کر اسی وحدہ "لا شریک لہ" پر پہاڑ سے زیادہ مضبوط اور غیر
متزلزل ہوتا ہے۔

۱؎ یعنی باپ دادا کا مذہب جھوٹا، یہ تو دین کی خرابی ہوئی اور تجارت میں ناپ تول ٹھیک رکھی یہ دنیا کا نقصان ہوا۔

۲؎ متعدد آیات کے جمع کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان پر غلظہ، مہیجہ، رجحان تین طرح کے مذہب آئے یعنی اول ہادل نے سایہ کر لیا جس میں آگ کے شعلے اور
چٹار یاں تھیں۔ پھر آسمان سے سخت ہولناک اور جگر پاش آواز ہوئی اور نیچے سے زلزلہ آیا (ابن کثیر)

۳؎ انہوں نے شعیب اور ان کے ہمراہیوں کو بستی سے نکالنے کی دھمکی دی تھی۔ سودہ ہی درہے نہ ان کی ہمتیاں رہیں، اور وہ جو کہتے تھے کہ شعیب علیہ السلام کے
اتہار کرنے والے خراب ہوں گے، سو خود ہی خراب اور غائب و خاسر ہو کر رہے۔

۴؎ یعنی اب ہلاک ہوئے مجھے ایسی قوم پر افسوس کرنے سے کیا حاصل، جس کو ہر طرح بھمایا مہیا چکا۔ موڑ لیجیے کی گئیں، آنے والے عواقب و نتائج سے ڈرایا
گیا۔ مگر انہوں نے کسی کی ایک نیکی بلکہ غصہ خیر خواہیوں سے دست و گریباں ہی رہے۔

اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال کر رہیں گے یا یہ کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ تو پھر ہم تم سے کوئی تعرض نہ کریں گے یہ بات حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھیوں کے اعتبار سے ہے کہ جو شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے سے پہلے کفر کے طریقہ پر تھے اور کفر سے نکل کر اسلام میں داخل ہوئے تھے باقی خود حضرت شعیب علیہ السلام کی نسبت یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ معاذ اللہ وہ پہلے ملت کفار میں داخل تھے پھر مسلمان ہوئے۔ اس لیے کہ انبیاء کرام ابتداء ولادت ہی سے کفر اور شرک سے معصوم ہوتے ہیں یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص نبوت سے پہلے کفر اور شرک کی نجاستوں میں ملوث ہو اور بعد میں نبی بنا دیا گیا ہو۔ بہر حال یہ خطاب تغلیبی ہے۔ عام مومنین کے اعتبار سے یہ الفاظ استعمال کیے گئے یا یوں کہو کہ یہ لفظ ان کے حق میں کفار کے زعم کے مطابق کہا گیا کیونکہ بعثت سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ شروع نہ کی تھی اس لیے ان کی خاموشی اور سکوت سے اہل مدین یہ سمجھے کہ یہ ہمارے ہی دین اور مذہب پر ہیں یا یوں کہو کہ لتعودن میں عود سے مطلق صیروت (ہو جانے) کے معنی مراد ہیں یعنی تم ہمارے ہم مذہب بن جاؤ۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا ہم تمہارے دین میں داخل ہو جائیں۔ اگرچہ ہم تمہارے دین سے ناخوش اور بیزار ہوں یعنی دلیل اور حجت اور چشم بصیرت سے ہم پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ جن کفریات میں تم مبتلا ہو وہ ہم قاتل ہیں پھر جان بوجھ کر یہ زہر کا پیالہ کیسے پی لیں بالفرض اگر ہم تمہارے دین میں داخل ہو جائیں بعد اس کے کہ اللہ ہم کو اس سے نجات دے چکا ہے تو ضرور ہم نے اللہ پر بہتان باندھا یعنی اگر ہم تمہارے دین میں شامل ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب تک جو ہم پیغمبری کا دعویٰ کرتے تھے اور تم کو اللہ کے پیغامات سناتے تھے اور تمہارے دین کو برا کہتے تھے اور اپنے دین کو خدا کا دین کہتے تھے اس میں ہم نے خدا پر بہتان باندھا اور گویا ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ اب تک جو ہم اپنی حقانیت کا دعویٰ کر رہے تھے وہ سب کا سب جھوٹ اور افتراء تھا اور ہم سے یہ ممکن نہیں کہ کفر و شرک کی ملت میں داخل ہو جائیں۔ مگر یہ کہ خداوند پروردگار ہی کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو وہ اور بات ہے اس کی قضاء و قدر کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم کفر کی قباحت اور شاعت اور اس کے انجام بد سے بخوبی واقف ہیں تو پھر کفر کیونکر اختیار کر سکتے ہیں ہاں اگر اللہ ہی کو ہماری ہدایت منظور نہ ہو اور اسی نے ہماری قسمت میں کفر لکھ دیا ہو تو ہم مجبور ہیں۔ اشارہ اس طرف ہے کہ ہدایت اور گمراہی سب اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اس کی مشیت انسان کے ارادہ پر غالب ہے انسان کی سعادت اور شقاوت اس کے اختیار میں ہرگز نہیں دل جو تمام افعال انسانی کا محرک ہے وہ خدا ہی کے قبضہ قدرت میں ہے جس طرف چاہے اس کو پھیر دے چاہے ہدایت کی طرف اور چاہے گمراہی کی طرف ہمارا پروردگار علم کے لحاظ سے ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قضاء و قدر کی حکمتیں اور مصلحتیں اسی کو معلوم ہیں ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا وہی اپنی عنایت سے ہم کو اپنے دین پر قائم رکھے گا۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق فیصلہ کر دیجئے یعنی کافروں پر عذاب نازل فرماتا کہ انکا باطل پر ہونا اور ہمارا حق پر ہونا علانیہ طور پر واضح ہو جائے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ دعا شعیب علیہ السلام نے اس وقت کی کہ جب وہ قوم کے ایمان سے ناامید ہو گئے اور ان کی یہ تقریر دہن پذیر نہ کر ان کی قوم کے سرداروں نے مسلمانوں سے کہا کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کا اتباع کیا تو تم بڑے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر تم نے باپ دادا کا دین چھوڑا تو یہ دین کا خسارہ ہوگا اور تجارت ماب

تول پورا رکھا تو یہ دنیا کا خسارہ ہوگا۔ غرض یہ کہ وہ اپنے کفر اور ظلم پر جسے رہے پس اللہ کا عذاب آیا اور ان کو ایک زلزلہ نے آ پکڑا پس صبح کو اٹھے اس حال میں کہ اپنے گھروں میں اپنے زانوؤں پر اوندھے مڑے پڑے تھے جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا ایسے ہو گئے کہ گویا وہ کبھی وہاں تیسے بھی نہ تھے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی خسارہ میں رہے دنیا میں برباد اور آخرت میں دائمی عذاب کے ہمیشہ کے لیے مستحق ہوئے مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو نکالنے کی دھمکی دی تھی نہ وہ رہے اور نہ ان کی بستیاں رہیں اور جو یہ کہتے تھے کہ شعیب علیہ السلام کے اتباع کرنے والے خراب ہو گئے سو خود ہی خائب و خاسر ہو کر رہ گئے زلزلہ نے ان کو اتنی بھی مہلت نہ دی کہ کہیں کو نکل بھاگیں۔ پھر شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا اور کہا اے قوم میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیئے اور تمہاری خیر خواہی کی اور دنیا اور آخرت کے نفع نقصان سے تم کو آگاہ کر دیا مگر تم نے ایک نہ مانی اور کفر کردار کو پہنچے پس میں کافر قوم کی ہلاکت پر کیوں غم کھاؤں۔ خود اپنے کرتوتوں سے ہلاک ہوئے نہ شعیب علیہ السلام کی تکذیب پر اصرار کرتے نہ ہلاک اور برباد ہوتے کافروں کی ظلم اور شرک پر ہٹ دھرمی کرنے والوں کی اور انبیاء کے ساتھ تمسخر کرنے والوں کی تباہی اور بربادی لائق چون غم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے کہ زمین اللہ کے نافرمانوں سے پاک ہوئی اور اہل ایمان کی نگاہیں کفر و شرک کی نجاستیں دیکھنے سے محفوظ ہو گئیں ﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْغَالِبِينَ۔ کافر خدا کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ لہذا کسی مچھر کے مرنے پر غم کرنا اور کسی مچھر کے مرنے یا مارے جانے پر تار دینا۔ عاقل اور دانا کا تو کام نہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَآءِ لَعَلَّهُمْ

اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی کہ نہ پکڑا ہو ہم نے وہاں کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں تاکہ اور نہیں بھیجا ہم نے، کسی بستی میں کوئی نبی کہ نہ پکڑا وہاں کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں، شاید

يَصْطَرَعُونَ ﴿١٠﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا

وہ گڑگڑائیں پھر بدل دی ہم نے برائی کی جگہ بھلائی یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ پہنچتی رہی ہمارے باپ دادوں کو بھی وہ گڑگڑائیں۔ پھر بدل دی ہم نے برائی کی جگہ بھلائی، جب تک کہ بڑھ گئے اور کہنے لگے، پہنچتی رہی ہمارے باپ دادوں کو بھی

الضَّرَآءِ وَالسَّرَآءِ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا

تکلیف اور خوشی پھر پکڑا ہم نے ان کو ناگہاں اور ان کو خبر نہ تھی فل اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے تکلیف اور خوشی، پھر پکڑا ہم نے ان کو ناگہاں، اور وہ خبر نہ رکھتے تھے۔ اور کبھی بستیوں والے یقین لاتے

فل پیغمبروں کی بعثت کے وقت جب عموماً لوگ تکذیب و مقابلہ سے پیش آتے ہیں تو خدا کی طرف سے ابتدائی تنبیہ کے طور پر بیماری، قحط اور مختلف قسم کی سختیاں اور تکلیفیں مسلک کی جاتی ہیں۔ تاکہ مکذبین تازیانے کھا کر شرارتوں سے باز آجائیں اور بارگاہ الہی کی طرف جھکیں۔ جب ان تنبیہات کا اثر قبول نہیں کرتے تو سختیوں اور مصیبتوں کو ہنا کر ان پر فرائی اور پیش و پوشالی وغیرہ بھیجی جاتی ہے کہ یا احسانات سے متاثر ہو کر کچھ شر مائیں اور حضرت ربوبیت کی طرف متوجہ ہوں یا عیش و ثروت کے نشوونما میں چور ہو کر باطل ہی باطل بدست بن جائیں گویا یہاں تک صحت، اولاد اور دولت و حکومت بڑھتی جائے اسی کے ساتھ ان کی نخوت و عظمت =

وَاتَّقُوا لَفَتْحَنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ كَذَبُوا فَاَخَذْنَاهُمْ بِمَا

اور پرہیزگاری کرتے تو ہم کھول دیتے ان پر نعمتیں آسمان اور زمین سے لیکن جھٹلایا انہوں نے پس پکڑا ہم نے ان کو ان کے اور بچ چلتے تو ہم کھول دیتے ان پر خوبیاں آسمان اور زمین سے، لیکن جھٹلنے لگے، تو پکڑا ہم نے ان کو بدلہ

كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۷﴾ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿۱۸﴾

اعمال کے بدلے فل اب کیا بے ڈر ہیں بستیوں والے اس بات سے کہ آئیے ان پر آفت ہماری راتوں رات جب سوتے ہوں ان کی کمائی کا۔ اب کیا نذر ہیں بستیوں والے کہ آئیے ان پر آفت ہماری راتوں رات جب سوتے ہوں۔

أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ ﴿۱۹﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا

یا بے ڈرے ہیں بستیوں والے اس بات سے کہ آئیے ان پر عذاب ہمارا دن چڑھے جب کھیلتے ہوں فل کیا بے ڈر ہو گئے یا نذر ہیں بستیوں والے کہ آئیے ان پر آفت ہماری دن چڑھتے جب کھیلتے ہوں۔ کیا نذر ہوئے؟ اللہ کے ڈر سے سو نذر

يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْخَاسِرُونَ ﴿۲۰﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ

اللہ کے داؤ سے سو بے ڈر نہیں ہوتے اللہ کے داؤ سے مگر خرابی میں پڑنے والے فل کیا نہیں ظاہر ہوا ان لوگوں پر جو وارث ہوئے زمین کے وہاں کے نہیں اللہ کے داؤ سے مگر جو لوگ خراب ہوں گے۔ اور کیا سوچہ نہیں آئی ان کو جو قائم ہوتے ملک پر، پیچھے وہاں کے

= میں بھی ترقی ہو جتنی کہ بچلی سختیوں کو یہ کہہ کر فراموش کر دیں کہ تکلیف و راحت کا سلسلہ تو پہلے ہی سے چلا آتا ہے۔ ہمارے کفر و تکذیب کو اس میں کچھ دخل نہیں۔ درنہاب خوشحالی کیوں حاصل ہوتی۔ یہ سب زمانہ کے اتفاقات ہیں جو ہمارے اسلاف کو بھی اسی طرح پیش آتے رہے ہیں۔ اس حد پر پہنچ کر ناگہاں خدا کا عذاب آ دہاتا ہے جس کی اسے پیش و آرام میں انہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ حضرت شاہ صاحب نے کیا خوب لکھا ہے کہ ”بندہ کو دنیا میں گناہ کی سزا پہنچتی رہے تو امید ہے کہ توبہ کرے اور جب گناہ راست آ گیا تو یہ اللہ کا پہلا واسطہ ہے۔ پھر ڈر ہے ہلاکت کا جیسے کسی نے نہ ہر کھایا اگل دے تو امید ہے اور بچ گیا تو کام آ کر ہوا۔“

فل یعنی ہم کو بندوں سے کوئی ضد نہیں جو لوگ عذاب الہی میں گرفتار ہوتے ہیں یہ انہی کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ لوگ ہمارے پیغمبروں کو ماننے اور حق کے سامنے گردن جھکاتے اور کفر و تکذیب وغیرہ سے بچ کر تقویٰ کی راہ اختیار کرتے تو ہم ان کو آسمانی و زمینی برکات سے مالا مال کر دیتے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ برکت کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے کبھی تو خیر بانی و دالہ کو برکت سے تعبیر کرتے ہیں اور کبھی کثرت آثار و فاضلہ پر یہ لفظ اطلاق کیا جاتا ہے۔ لہذا آیت کی مراد یہ ہوگی کہ ایمان و تقویٰ اختیار کرنے پر ان آسمانی و زمینی نعمتوں کے دروازے کھول دیئے جاتے جو دائمی اور غیر منقطع ہوں یا جن کے آثار فاضلہ بہت کثرت سے ہوں۔ اسی خوشحالی نہیں، جو مکذبین کو چند روز کے لیے بطور امہال و استرجاع حاصل ہوتی ہے اور انجام کار دنیا میں ورنہ آخرت میں تو ضروری وبال بان بنتی ہے۔

فل یعنی جب عیش و آرام میں غافل پڑے سو رہے ہوں یا دنیا کے کاروبار اور لہو لعب میں مشغول ہوں اس وقت خدا کا عذاب ان کو دفعتاً گھیرے۔ اس بات سے یہ لوگ کیوں نڈر اور بے فکر ہو رہے ہیں۔ حالانکہ جن اسباب کی بنا پر گزشتہ اقوام پر عذاب آئے ہیں، وہ ان میں بھی موجود ہیں۔ یعنی کفر و تکذیب اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ و محاربہ۔

فل دنیاوی خوشحالی اور عیش کے بعد جو خدا کی ناگہانی پکڑ ہے، اسی کو ”مکر اللہ“ (خدا کا داؤ) فرمایا عیش و تنعم میں پڑ کر وہی لوگ خدا کی ناگہانی گرفت سے بے لکڑ ہو جاتے ہیں جن کی شامت اعمال نے انہیں دھکا دے دیا ہو۔ یوں کی شان یہ ہے کہ وہ کسی حال میں خدا کو نہ بھولے

عفر اس کو آدمی نہ جانے گا
گو ہو کیسای صاحب فہم و ذکا
جسے عیش میں یاد خدا نداری
جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا

خفیوں اور تکلیفوں کو ان پر مسلط کرتے ہیں تاکہ یہ مکذبین اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں اور بارگاہ الہی کی طرف جھکیں اور جب ان کی سخت طبیعتیں تنبیہات کا اثر قبول نہیں کرتیں تو ہم ان سے مصیبتوں اور سختیوں کو ہٹا کر ان پر اپنی نعمتوں اور احسانات کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ شاید ان احسانات سے شرما کر ہماری طرف متوجہ ہوں اور سمجھیں کہ خدا تعالیٰ نے ہماری مصیبتوں کو دور کیا اور ہم کو اپنی نعمتوں سے نوازا اور خوشحالی بخشی مگر وہ عیش و عشرت میں اس قدر مست ہو جاتے ہیں کہ تضرع اور زاری کی طرف آنے کے بجائے اپنے حال کو یوں تاویل کرنے لگتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں زمانہ کی گردش ہے کبھی یوں ہے اور کبھی دوس اور یہ نہ سمجھے کہ یہ سب اللہ کی آزمائش ہے زمانہ کے اتفاقات نہیں۔

پس جب لوگ غفلت کی اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت ناگہانی طور پر خدا کا عذاب غفلوں کو بحالت غفلت آ کر پکڑ لیتا ہے جبکہ وہ عیش و عشرت میں غافل اور مست ہوتے ہیں۔ پس اے گروہ قریش تم کو ہوشیار رہنا چاہئے کہ ام سابقہ کی طرح ناگہانی عذاب الہی تم کو نہ آ دے یہ نہ سمجھنا کہ عذاب الہی صرف انبیاء سابقین کے منکرین پر ہوا تھا تم پر بھی انکار و تکذیب کے بعد اسی قسم کا عذاب آ سکتا ہے۔ ہوشیار ہو جاؤ۔ ان واقعات کے ذکر کرنے سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ تم عبرت پکڑو۔ یا یوں کہو کہ گزشتہ رکوعات میں ام سابقہ کا حال اور ان کی تکذیب کا عبرت ناک مال ذکر کیا اب یہ بتلاتے ہیں کہ منکرین اور مکذبین کے بارے میں سنت الہیہ اور طریقہ خداوندی یہ ہے کہ اول ان کو تنگی اور سختی میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ عبرت پکڑیں اور ہوش میں آ جائیں اور پھر ان پر رزق کے دروازے کھولتے ہیں تاکہ شکر کریں اور اطاعت کی طرف مائل ہوں لیکن جب ان پر کسی طرح اثر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو یکا یک پکڑ لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ام سابقہ کو فقط تنبیہ قوی کے بعد ہلاک نہیں کیا گیا بلکہ فعلی اور عملی تنبیہات کے بعد بھی جب وہ متنبہ نہ ہوئے تب ہلاک کئے گئے چنانچہ فرماتے ہیں اور ہم نے نہیں بھیجی کسی بستی میں کوئی نبی اور اس بستی والوں نے اس نبی کو جھٹلایا مگر یہ کہ ہم نے اس بستی کو بالکل تباہ اور برباد کرنے سے پہلے اس کے باشندوں کو بطور تنبیہ تنگی اور سختی میں یعنی فقر اور تنگدستی میں اور رنج اور بیماری میں مبتلا کیا کہ شاید وہ اس سے ڈر کر ہمارے آگے گڑ گڑائیں اور ہمارے نبی کی نصیحت اور دعوت کو قبول کریں تاکہ ان سے یہ بلا دفع کر دی جائے پھر جب وہ ان بلاؤں اور مصیبتوں سے بھی متنبہ نہ ہوئے اور اسی طرح اپنے تکبر اور تکذیب پر قائم رہے تو ہم نے بطور استدراج اور بطریق مکر ان پر مال و دولت کے دروازے کھول دیئے اور بجائے شدت اور محنت کے ان کو صحت اور سلامتی اور راحت دے دی یہاں تک کہ وہ لوگ مال اور اولا د میں بہت زیادہ ہو گئے اور اپنی گزشتہ تنگی اور سختی کو بالکل بھول گئے اور اپنی غفلت اور سخت دلی کے باعث یہ کہنے لگے کہ اسی طرح کی تکلیف اور راحت ہمارے بڑوں کو پہنچتی رہی ہے۔ یعنی ہم جس تکلیف میں مبتلا تھے وہ کچھ ہم پر خدا کا عتاب نہ تھا اور اب جو ہم سے وہ تکلیف جاتی رہی اور اس کے بدلہ ہم کو راحت ملی وہ ہم پر خدا کا کچھ انعام نہیں یہ سب زمانہ کے اتفاقات اور انقلابات ہیں قدیم زمانے سے یہی دستور چلا آ رہا ہے کہ آدمی کو کبھی راحت پہنچتی ہے اور کبھی تکلیف اس میں ایمان اور کفر کو کوئی دخل نہیں جیسے موسم کبھی اچھا آتا ہے اور کبھی خراب اس میں اچھے اور برے اعمال کو کوئی دخل نہیں اور یہ نہ سمجھے کہ راحت اور مصیبت سب اللہ کے حکم سے ہے پس جب یہ لوگ ان ضراء اور سراء کے عملی تنبیہات کے بعد بھی اپنے تمرد اور تکبر پر قائم اور مضبوط رہے تو ہم نے ان کو اچانک پکڑا یعنی ایسی حالت میں ان کو پکڑا کہ ان کو کسی قسم

کا خوف نہ تھا اور وہ جانتے نہ تھے کہ ان پر عذاب نازل ہوگا ان کو یہ گمان بھی نہ تھا کہ ہم یکا یک اس عیش و عشرت سے محروم ہو جائیں گے اور یہ حسرت اور ارمان لے کر مرے کہ کاش اگر نزل عذاب کے کچھ آثار پہلے نظر آ جاتے تو شاید توبہ کر لیتے اور یہ ساری بلا کفر اور تکذیب کی وجہ سے آئی اگر ان بستیوں کے لوگ پیغمبروں پر ایمان لے آتے اور ان کی تکذیب اور مخالفت سے پرہیز کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے لیکن انہوں نے ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا اس لیے ہم نے ان پر قہر اور عذاب کے دروازے کھول دیئے پس ہم نے ان کو ان کے اعمال خبیثہ کی سزا میں پکڑ لیا اور عذاب مہلک سے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا کیا ان عبرتناک قصوں کے سننے کے بعد پھر بھی ان موجودہ بستیوں کے رہنے والے جو نبی اکرم ﷺ کے دور نبوت میں موجود ہیں اور عیش و عشرت میں مست ہیں اور نبی اکرم ﷺ کی تکذیب پر تلے ہوئے ہیں پس کیا یہ موجودہ بستیوں والے اس بات سے نذر اور بے خوف ہو گئے ہیں کہ سابقین کی طرح رات کے وقت ان پر ہمارا عذاب آئے اور یہ سوتے ہوئے ہوں یعنی غفلت کے وقت میں عذاب کا شب خون ان پر آئے کیا یہ بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ دن چڑھے ان پر ہمارا عذاب آ جائے در آنحالیکہ وہ کھیل تماشہ میں مشغول ہوں مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں کی تکذیب کے بعد عذاب کے خوف سے بے خوف نہ رہنا چاہیے نہ رات کو نیند کو نہ معلوم کہ رات اور دن میں کس وقت ان پر عذاب آ جائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ خدا سے غفلت برتی۔ غفلت کی حالت میں پکڑے گئے۔ کیا یہ تکذیب کرنے والے خدا کے داؤ اور مکر سے بے خوف ہو گئے ہیں۔ عیش و عشرت اور خواب استراحت میں یکا یک پکڑ لینا کہ جہاں سے کسی مصیبت کا وہم و گمان بھی نہ ہو یہ اللہ کا مکر یعنی اس کا داؤ ہے۔ پس نہیں بے خوف ہوتے مگر الہی سے مگروہی لوگ جو زیاں کار ہیں اور نقصان کے مارے ہوئے ہیں کیا واضح نہیں ہوا ان لوگوں کے لیے کہ جو زمین کے پہلے باشندوں کے ہلاک ہونے کے بعد زمین کے وارث ہو رہے ہیں۔ کہ اگر ہم چاہیں تو پہلے ہاک شدہ لوگوں کی طرح ان کو بھی ان کے گناہوں کی سزا میں پکڑ لیں اور پہلوں کی طرح ان کو بھی چکھادیں اور اصل بات یہ ہے کہ ہماری سنت یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں جو حق سے دیدہ و دانستہ اعراض کرتے ہیں پس ایسے لوگ حق کو سنتے ہی نہیں چہ جائیکہ اس کی طرف توجہ اور التفات کریں اگر دل کھلا ہوا ہوتا تو حق کو سنتا اور سمجھتا اور جب دل پر مہر لگ گئی تو گوش دل کی سننے اور کیا سمجھے۔ کلام حق کا سننا اصل کام دل کے کان کا ہے اس آب و گل کے کان کا کام نہیں۔

اِس سَخَن اَز گوشتِ دِل باید شنود	گوشتِ گل اِیں جاندار، بچِ سود
گوشتِ سر با جملہ حیوان ہدم است	گوشتِ سر مخصوص نسلِ آدم است
گوشتِ سر چوں جانب گویندہ است	گوشتِ سر سہل است گر آگندہ است

اب آئندہ آیات میں جناب رسالت مآب ﷺ کی تسلی کے لیے فرماتے ہیں جو تمام گزشتہ مضمون کا خلاصہ ہے یہ مذکورہ بستیاں یعنی قوم نوح اور عاد و ثمود اور قوم لوط اور قوم شعیب کی بستیاں جن کا اوپر ذکر ہوا جیسے احتاف اور حجر اور مؤتفکات وغیرہ ان کی بعض خبریں ہم تجھ سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ مکذبین کا اخیر انجام ہلاکت ہے اور تحقیق ان کے پاس ان کے رسول اپنی نبوت و رسالت کی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے پس نہ تھے ایسے کہ ایمان لے آتے اس بات پر جس

کو وہ پہلی ہی بار جھٹلا چکے تھے اللہ تعالیٰ یونہی کافروں کے دل پر مہر کر دیتا ہے جسے نمونہ دیکھنا ہو وہ ان بد بختوں کو دیکھ لے اور ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کی وفاء اور نباہ نہیں پائی عہد سے مراد یا تو ”عہد الست“ ہے یا وہ عہد مراد ہے کہ جو مصیبت آنے کے وقت یہ لوگ کر لیا کرتے تھے۔ کہ اگر ہم نجات پائیں تو ایمان لے آئیں گے اور تحقیق ہم نے ان میں سے اکثر کو بد عہد اور بد کردار پایا جب مصیبت ملی تو سب عہد و پیمان ختم ہوا اور جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہو گئے الغرض ہمیشہ سے کافروں کا یہ طریقہ اور شیوہ ہے پس آپ ان کی تکذیب اور اعراض سے اور ان کی عہد شکنی سے غم نہ کریں۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۚ فَانظُرْ كَيْفَ

پھر بھیجا ہم نے ان کے پیچھے فلا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس پس کفر کیا انہوں نے ان کے مقابلہ میں، سودیکہ ما پھر بھیجا ہم نے ان کے پیچھے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس پھر زبردستی کی ان کے سامنے سودیکہ! آخر کیا

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿۳۶﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرِعُونَ إِلَيَّ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۷﴾

انجام ہوا مفسدوں کا ﴿۳۶﴾ اور کہا موسیٰ نے اے فرعون میں رسول اللہ ہوں پروردگار عالم کا ہوا حال بگاڑنے والوں کا اور کہا موسیٰ نے اے فرعون میں بھیجا ہوں جہان کے صاحب کا۔

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ ۚ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ

قائم ہوں اس بات پر کہ نہ کہوں اللہ کی طرف سے مگر جو سچ ہے لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی فلا سونج دے قائم ہوں اس پر کہ نہ کہوں اللہ کی طرف سے مگر جو سچ ہے کہ لایا ہوں تم پاس نشانی تمہارے رب کی سو رخصت دے

مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿۳۸﴾ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۳۹﴾

میرے ساتھ بنی اسرائیل کو ﴿۳۸﴾ بولا اگر تو آیا ہے کوئی نشانی لے کر تو لا اس کو اگر تو سچا ہے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بولا اگر تو آیا ہے کچھ نشان لے کر تو وہ لا اگر تو سچا ہے

فلا یعنی جن انبیاء کا پہلے ذکر ہوا (نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب علیہم السلام) موسیٰ علیہ السلام ان سب کے بعد تشریف لائے۔ ان پیغمبروں کا ذکر فرمانے کے بعد درمیان میں ”سنت اللہ“ بیان فرمائی تھی جو مکذبین کے متعلق جاری رہی ہے جس کے ضمن میں موجودہ جماعت کفار کو متنبہ فرما دیا گیا۔ اس درمیانی مضمون سے فارغ ہو کر پھر سلسلہ بعثت رسل کی ایک عظیم الشان کڑی کا ذکر شروع کرتے ہیں۔

﴿۳۸﴾ اس سے زیادہ مفید کون ہوگا جو خدا کے سفراء کو جھٹلاتے۔ آیات اللہ کی تکذیب اور حق تعالیٰ کے مخلوق خدا سے اپنی بدستش کراتے۔ آگے ضروری واقعات ذکر فرما کر اس انجام کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔

﴿۳۹﴾ اکثر مفسرین نے ”حقیق“ کے معنی ہدیر (لاحق) کے لیے دیے ہیں۔ اسی لیے ”عَلٰی“ کو ”معنی“ یا ”لینا پڑا ہے“ یعنی میری شان کے یہی لاحق ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی ناحق اور لغو بات نہ کہوں۔ بعض نے ”حقیق“ کو ”معنی“ ”حق“ یا ”ص“ ”الحق“ کے مترجم مطلق ”حق“ اللہ نے ”حق“ ”قائم و ثابت“ کے معنی میں لیا۔ جس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں بدون ادنیٰ تزلزل اور تذبذب کے پوری مضبوطی اور استقلال کے ساتھ اس بد قائم ہوں کہ سچ کے سوا کوئی چیز نہان سے نکالوں، خدا کا پیام ہلاکم و کاست تم کو پہنچا دوں اور تمہاری تکذیب و تحریف کی وجہ سے ذرا بھی نہ ڈکھا دوں۔

﴿۴۰﴾ یوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کئی طرح کی نصیحتیں کیں مگر دوسری آیات میں مذکور ہیں ﴿فَقُلْ لَّكَ إِلَٰهٌ ۚ أَن كُفِّرْ ۚ وَهُوَ إِلَٰهِي وَكَانَ إِلَٰهَ الْكَافِرِينَ﴾ مگر ایک بڑی مہم چیز یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو جو انبیاء کرام کی اولاد میں سے تھے اور جنہیں فرعونوں نے دلیل ہانوروں کی طرح ہمارا کہا۔

قَالَ هِيَ عَصَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ۖ وَتَرَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ ۝ ۱۲

تب ڈال دیا اس نے اپنا عصا تو اسی وقت ہو گیا اڑدھا صرغ فل اور نکلا اپنا ہاتھ تو اسی وقت وہ سفید نظر آ لے گا دیکھنے والوں کو فل
تب ڈالا اپنا عصا تو اسی وقت وہ ہوا اڑدھا صرغ اور نکلا اپنا ہاتھ تو اسی وقت وہ سفید نظر آیا دیکھوں کو۔

قصہ ششم حضرت موسیٰ علیہ السلام باسبٹیان و قبطیان

رہا:..... گزشتہ رکوعات میں پانچ پیغمبروں کے قصے بیان ہوئے اور ان کے بعد بطور نتیجہ اور خلاصہ یہ بتلایا کہ مائدہ میں کے متعلق سنت الہی کیا ہے اب ان پانچ قصوں کے بعد چھٹا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا بیان کرتے ہیں جو ان سب انبیاء کے بعد تشریف لائے یہ قصہ بظاہر ایک قصہ ہے مگر اپنے اندر بہت سے قصوں کو لیے ہوئے ہے اور یہ قصہ بہ نسبت اور قصوں کے زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے چنانچہ اس مقام پر بھی یہ قصہ بہ نسبت اور قصوں کے زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے چنانچہ اس مقام پر یہ قصہ نصف پارہ تک چلا گیا ہے اور صرف اس مقام پر نہیں قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اکثر و بیشتر آیا ہے اور یہ قصہ متعدد مطالب اور مختلف مقاصد کے بیان کرنے کے لیے قرآن کریم میں بہت جگہ آیا ہے اور تکرار اور تفصیل کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات انبیاء سابقین کے معجزات سے زیادہ قوی ہیں اور نہایت عظیم اور عجیب ہیں جن سے سحر اور معجزہ کا فرق خوب واضح ہو جاتا ہے اور فرعون اور فرعونوں کا ظلم و عناد اور تکبر بھی شدید ہے جس سے ظلم کے انجام بد کا بخوبی علم ہو جاتا ہے اور بنی اسرائیل کی جہالتیں بھی عجیب ہیں جن سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ نبی کے سامنے لب کشائی جہالت اور حماقت ہے اس لیے یہ امور اس قصہ کی تکریر اور تفصیل کو مقتضی ہوئے۔

نیز موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آنحضرت ﷺ کے قصہ سے بہت مشابہت رکھتا ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے بنی اسرائیل کو دین و دنیا کی عزتیں ملیں اور آپ کے دشمن ذلیل و خوار ہوئے اسی طرح آنحضرت ﷺ کی برکت سے امت محمدیہ کو دین و دنیا کی عزتیں ملیں اور داؤد اور سلیمان علیہم السلام جیسی بادشاہت ملی۔

موسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ چند واسطوں سے یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے آپ کے والد کا نام عمران تھا قطعی زبان میں مولا کے معنی ماء یعنی پانی کے ہیں اور ”سا“ کے معنی شجر یعنی درخت کے ہیں چونکہ موسیٰ علیہ السلام پانی اور درخت کے درمیان پائے گئے

= تھا، مظالم و شدائد سے نجات دلائیں۔ اس موقع پر فرعون کو مخاطب کرتے ہوئے اسی چیز کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کو اپنی قید و بند سے نجات دے تاکہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول ہوں اور میرے ساتھ اپنے وطن مالوت (ملک شام) میں چلے جائیں کیونکہ ان کے ہاں اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے عراق سے ہجرت کر کے شام ہی میں قیام فرمایا تھا۔ بعد، حضرت یونس علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوئے۔ اب چونکہ یہاں کی قوم قبطیوں نے ان پر طرح طرح کے مظالم کر رکھے ہیں، ضرورت ہے کہ ان کو قبطیوں کی دلیل لائی سے آزادی دلا کر آبائی وطن کی طرف واپس بھیجا جائے۔

فل جس کے اڑدھا ہونے میں کسی طرح کی شک و شبہ کی گنجائش جی کہتے ہیں کہ وہ اڑدھا منہ کھول کر فرعون کی طرف پہاڑ فرعون نے بدحواس ہو کر موسیٰ علیہ السلام سے اس کے پکڑنے کی درخواست کی۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ نکالا تھا کہ پھر مصائب پھریں۔

فل یعنی ہاتھ گر بیان میں ڈال کر اور بغل میں دھا کر نکالا تو لوگوں نے کھلی آنکھوں دیکھ لیا کہ طیر معمولی طور پر سلید اور ہلکا رہا تھا۔ یہ روشنی اور چمک کسی مرض بدس و طیر کی وجہ سے تھی، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قلب متور کی روشنی بطریق اعمار ہاتھ میں سرایت کر جاتی تھی۔

اس لیے ان کا نام موسیٰ ہو گیا۔

موسیٰ علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس سال کی ہوئی اور ان کے اور یوسف علیہ السلام کے درمیان چار سو سال کا فاصلہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے سات سو سال بعد ہوئے اور فرعون اس بادشاہ کا نام نہ تھا بلکہ اس زمانہ میں ہر شاہ مصر کا یہ لقب تھا جیسا کہ بادشاہان فارس کا لقب کسری اور شاہان روم کا لقب قیصر تھا اس طرح اس بادشاہ کا لقب تو فرعون تھا اور اصل نام قابوس تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا یہ قوم قبط کا بادشاہ تھا جو مصر میں رہتی تھی کہا جاتا ہے کہ یہ بادشاہ تین سو سال تک زندہ رہا واللہ اعلم۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا ربوبیت اور الوہیت کا مدعی تھا اور کہتا تھا کہ میں اپنے سوا کسی کو تمہارا خدا اور معبود نہیں جانتا جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اہل مصر نے اس کو قبول کیا مگر بنی اسرائیل نے اس کو قبول نہ کیا فرعون بنی اسرائیل سے یہ کہتا کہ تمہارا باپ یوسف تھا جو میرے آباء و اجداد کا زرخیز غلام تھا اور تم سب میرے غلام زادے ہو یہ کہہ کر بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنالیا اور ان سے ذلت آمیز خد متیں لینے لگا۔ فرعون اپنی ظاہری شان و شوکت پر مغرور تھا حق تعالیٰ نے اس کی طرف ایک نبی کو مبعوث کیا جو بالکل درویش تھا اور ظاہری شان و شوکت سے بالکل خالی تھا صوف کا عمامہ اور صوف کا جبہ اس کا لباس تھا جیسا کہ امام بیہقی رحمہ اللہ نے کتاب الاسماء والصفات میں کئی جگہ ذکر فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ ان کو ایک عصا عطاء فرمایا جس سے فرعون جیسے سراپا عصیان و طغیان کی تنبیہ مقصود تھی اور تاکہ جب معجزہ عصا ظاہر ہو تو متکبرین اور مغرورین سمجھ جائیں کہ یہ شخص خدا تعالیٰ کا فرستادہ ہے جس کے ہاتھ سے ایسے افعال کا ظہور ہوتا ہے جو طاقت بشریہ کی حدود سے باہر ہیں یہ دنیا دار امتحان ہے اور حق اور باطل کے معرکہ کا میدان ہے اس لیے من جانب اللہ تعالیٰ اکثر و بیشتر نبوت و رسالت کا ظہور برنگ فقری و درویشی ہوتا ہے اور ظاہری اور مادی شان و شوکت باطل کی جانب ہوتی ہے مقصود امتحان ہوتا ہے کہ کون ظاہری اور مادی شان و شوکت دیکھ کر باطل کی جانب جاتا ہے اور کون حق کے حقیقی اور باطنی حسن و جمال کو دیکھ کر حق کو قبول کرتا ہے اگر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دنیاوی شان و شوکت ہوتی تو پھر فرعون کو کون پوچھتا۔

ذکر بعثت موسیٰ علیہ السلام و مکالمہ اوبا فرعون

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسَىٰ... فَإِذَا هِيَ بَيْتُ الْمَثُورِينَ﴾

رابطہ: ..... موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں سب سے پہلے ان کی بعثت کا واقعہ اور فرعون کے ساتھ ان کے مناظرہ اور مکالمہ کا ذکر فرماتے ہیں پھر ہم نے ان انبیاء مقدم الذکر کے بعد موسیٰ بن عمران کو اپنی نشانیاں دیکر یعنی معجزات اور دلائل نبوت دیکر فرعون اور اس کے قوم کے بڑے لوگوں کی طرف دعوت و تبلیغ کی خاطر بھیجا پس انہوں نے دلائل اور براہین رسالت یعنی معجزات کے ساتھ ظلم کیا معجزات کا حق یہ تھا کہ ان پر ایمان لاتے اور ان کی تصدیق سے اپنی اصلاح کرتے لیکن بجائے تصدیق کے ان کی تکذیب کی۔ پس دیدہ بصیرت اور چشم عبرت سے دیکھ کہ حق کے ساتھ بے انصافی کرنے کے بعد

مفسدوں کا کیسا انجام ہوا کہ آخر کار سب غرق ہوئے اور ان کی زمین اور ملک کا ان کے دشمنوں کو وارث بنا دیا گیا۔ مفسدین سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے انبیاء کرام کی تکذیب کی اور ان کے آیات اور معجزات کے ساتھ ظلم کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے روپوش ہوئے تو مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور وہاں ان کی صاحبزادی صفورا سے نکاح فرمایا ایک عرصہ بعد پھر مصر جانے کا قصد فرمایا اثناء راہ میں خلعت پیغمبری ملا اور عصا اور ید بیضاء کا معجزہ عطاء ہوا اور حق تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ مصر جا کر فرعون کو راہ خداوندی کی دعوت دیں اور تکبر اور دعوائے خداوندی سے منع کریں چنانچہ موسیٰ علیہ السلام مصر آئے اور مدت کے بعد جب فرعون سے ملاقات ہوئی تو اس کو حق کی دعوت دی اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون اس میں شک نہیں کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں اور جو خداوند پروردگار کی طرف سے پیغمبر ہو کر آیا ہو اس کی بات کا قبول کرنا ضروری ہے۔ میں لائق اور سزاوار ہوں اس بات کے کہ خدا پر سوائے حق اور سچ بات کے کچھ نہ کہوں۔ یعنی میری شان کے لائق نہیں کہ میں خدا کی طرف کوئی غلط بات منسوب کروں اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حقیق کے معنی قائم اور ثابت کے ہیں یعنی میں بلا کسی تزلزل اور تذبذب کے قول حق پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہوں کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں اور رسول کبھی کوئی بات خلاف حق نہیں کہہ سکتا اور نہ ان کے پائے ثبات و استقامت میں کبھی تزلزل آسکتا ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حقیق کے معنی حق لازم اور حق مؤکدہ اور واجب کے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ میں من جانب اللہ قول حق پر واجب اور لازم کر دیا گیا ہوں یعنی قول حق کو اس بات کا پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ میری ہی زبان سے نکلے کسی اور زبان سے اس کو نکلنے کی اجازت نہیں اور جس کی شان یہ ہو اس کی زبان سے خلاف حق کیسے نکل سکتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت کا ذکر ہوا اب آگے اپنی نبوت و رسالت کا ذکر فرماتے ہیں۔

تحقیق میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے اپنی نبوت و رسالت کی روشن دلیل لے کر آیا ہوں پیغمبری کا خالی دعویٰ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ دلیل اور برہان بھی ہے یعنی معجزات بھی ہیں جو میری رسالت کی صحت پر گواہ ہیں۔ سو جب میں رسول مع الدلیل ہوں اور بدون وحی الہی کے کچھ نہیں کہتا تو میں جو کہوں اس کو دل و جان سے قبول کرو چنانچہ منجملہ ان امور کے ایک امر یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل کو جن کو تو نے ناحق غلام بنا رکھا ہے اور اپنی بیگار لینے کی وجہ سے ان کو اپنے اصلی وطن ملک شام جانے سے روک رکھا ہے ان کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ ^۱ میں ان کو ارض مقدسہ جو ان کے آباء و اجداد کا وطن ہے وہاں لے جاؤں فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا ان سے انٹیش تھو اتا اور مٹی ڈھلواتا اور پانی بھرواتا اور طرح طرح کی خدمتیں لیتا اس کا سبب یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں اور پوتوں کے مصر میں آئے اور وہیں آباد ہو گئے اور اولاد بہت ہو گئی اور یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام انتقال فرما گئے اور ان کے زمانہ کا فرعون جس کا نام ریان تھا وہ بھی انتقال کر گیا۔ ریان کے بعد اس کا بیٹا مصعب فرعون مصر ہوا وہ بنی اسرائیل کی عزت اور توقیر کرتا تھا وہ بھی مر گیا اس کے بعد

● قال ابر السعد قوله تعالى فارسل معي بني اسرائيل اى فخلهم حتى يذهبوا معي الى الارض المقدسة التي هي وطن آباءهم وكان قد استعبدهم بعد انقراض الابساط يستعملهم ويكلفهم الاعمال الشاقة فانقذهم الله تعالى بموسى عليه الصلوة والسلام تفسیر امی السعد: ۳۹۲/۳، بر حاشیہ تفسیر کبیر روح المعانی: ۱۸۶/۹۔

موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کافرعون ولید تخت سلطنت پر متمکن ہوا اور ﴿اَکَاڑُکُمْ﴾ کی ڈینگ ماری بنی اسرائیل نے یہ دعویٰ قبول نہ کیا تو بولا کہ تم ہمارے بزرگوں کے زرخیز غلام ہو موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی فرعون کو حق کی دعوت دی اور یہ کہا کہ اے فرعون بنی اسرائیل کو اس ظلم و ستم سے آزاد کر اور ان کو میرے ساتھ کرتا کہ میں انہیں ارض شام لے جا سکوں جو ان کا آبائی وطن ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا ﴿فَاَرْسِلْ مَعِيَ شِئْرِي﴾ (تو بنی اسرائیل کو اپنی قید سے چھوڑ دے اور میرے ساتھ ان کو ملک شام بھیج دے) حکم خداوندی تھا معاذ اللہ کوئی قوی تحریک نہ تھی بعض دلدادگان قومیت و حریت اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد قومی اور وطنی آزادی تھا سو یہ ایک مجنونانہ اور مخبوطانہ خیال ہے۔ فرعون اسی ملک کا باشندہ تھا اور قوم قبط بھی اسی ملک کی باشندہ تھی اور انہی کی اکثریت تھی اور بنی اسرائیل اقلیت میں تھے قومی اور وطنی نظریہ کے لحاظ سے فرعون کی حکومت قومی اور وطنی حکومت تھی۔ اس سے معارضہ کی کیا ضرورت تھی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا وہی مقصد تھا جو تمام انبیاء کی نبوت و رسالت کا مقصد رہا ہے مجملہ ان مقاصد کے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل (جو کہ اس زمانہ کے مسلمان تھے) ان کو ایک ظالم کے پنجہ سے نکال کر ملک شام لے جائیں تاکہ وہاں جا کر بلا کسی خوف و خطرہ کے خدائے وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کر سکیں باقی جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد صرف بنی اسرائیل کو آزادی دلانا تھا سو وہ سراسر تحریف ہے۔ اعاذنا اللہ من سوء الفہم۔

فرعون نے کہا کہ آپ اگر من جانب اللہ اپنے دعوائے نبوت و رسالت کی کوئی واضح اور روشن دلیل لے کر آئے ہیں تو اس کو پیش کیجئے اگر آپ اپنے دعوے میں سچ ہیں یعنی اگر آپ اپنے دعوائے رسالت میں سچ ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے جس سے یہ ثابت ہو کہ پروردگار عالم کے پیغمبر اور فرستادہ ہیں اور اس نشانی کو دیکھ کر میں سمجھ لوں کہ آپ سچے ہیں۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے سنتے ہی فوراً اپنا عصا زمین پر ڈال دیا جو کہ لکڑی کا تھا سو وہ ڈالتے ہی دفعۃً بلا کسی سبب کے ایک صریح اژدہا تھا جس کے اژدہا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہ تھا۔ دم کے دم میں ایک بے جان لکڑی حقیقۃً حیوان بن گئی اور یہ اژدہا صریح اژدہا تھا کوئی خیال یا شبیہ اور مثال نہ تھا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سعید بن جبہ اور سدی اور قتادہ رحمہم سے مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک مار عظیم بن گیا اور منہ کھول کر فرعون کی طرف متوجہ ہوا فرعون ڈر کر اپنے تخت سے بھاگا اور ڈر کے مارے اس کا پیشاب اور پاخانہ بھی خطا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام سے فریاد چاہی تب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھالیا تو وہ پھر حسب سابق عصا ہو گیا۔ (دیکھو تفسیر ابن کثیر: ۲/۲۳۶) اور فرعون کا خوف دور ہوا تو آ کر پھر اپنے تخت پر بیٹھا۔ ایک عصا نے فرعون کی ساری الوہیت کا خاتمہ کر دیا خیر ایک نشانی تو یہ ہوئی اور دوسری نشانی یہ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا پس وہ ناگہاں دیکھنے والوں کے لیے ایسا سفید تھا کہ دیکھنے والوں نے جان لیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی اندرونی نورانیت کا ایک نمونہ اور کرشمہ ہے اور ”للمناظرین“ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیضاء کا معجزہ سب دیکھنے والوں نے دیکھا اور بلا کسی اشتباہ کے سب نے اس کو آنکھوں سے دیکھا کہ کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہ رہی دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو جیسا پہلے تھا وہی ہو گیا۔ ان آیتوں میں حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزوں کا ذکر فرمایا ان دو کے علاوہ اور بھی

معجزات ہیں جو دوسری آیات میں مذکور ہیں۔

ف:..... اس آیت میں معجزہ عصاء کے متعلق یہ فرمایا ﴿فَإِذَا هِيَ تُعْبِئُ مُبِئِينَ﴾ یعنی بڑا اثر دہا ہو گیا اور دوسری آیت میں ﴿كَانَهَا جَانٌ﴾ فرمایا اور ”جَان“ چھوٹے سانپ کو کہتے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ وہ بڑائی میں تو مثل اثر دہا کے تھا اور تیز رفتاری میں چھوٹے سانپ کی مانند تھا۔ یا شروع میں سانپ بنا پھر بعد میں اثر دہا بن گیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو منجملہ دیگر معجزات کے یہ دو بڑے معجزے عطا فرمائے ایک عصاء کا اور ایک ید بیضاء کا۔ معجزہ عصاء ان کی نبوت کی خارجی نشانی تھی اور معجزہ ید بیضاء ان کی نبوت کی ذات اور داخلی اور باطنی نشانی تھی جو ان کی ذات بابرکات میں تھی کہ ہاتھ جب گریبان میں ڈال کر نکالا تو روشن نکلا یہ ان کے نور باطن کا نمونہ تھا۔

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿٩﴾ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ

بولے سردار فرعون کی قوم کے یہ تو کوئی بڑا واقف جادوگر ہے فلا نکالنا چاہتا ہے تم کو بولے سردار فرعون کی قوم کے، یہ بیشک کوئی پڑھا جادوگر ہے۔ نکالا چاہتا ہے تم کو

أَرْضِكُمْ ۖ فَمَآذَا تَأْمُرُونَ ﴿١٠﴾ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿١١﴾

تمہارے ملک سے اب تمہاری کیا صلاح ہے فلا بولے ڈھیل دے اس کو اور اس کے بھائی کو اور بھیج پرگنوں میں جمع کرنے والوں کو تمہارے ملک سے، اب کیا مشورہ دیتے ہو؟ بولے، ڈھیل دے اس کو اور اس کے بھائی کو، اور بھیج پرگنوں میں نقیب۔

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ﴿١٢﴾ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَمُوتُ

کہ جمع کر لائیں تیرے پاس جو ہو کامل جادوگر فلا اور آئے جادوگر فرعون کے پاس بولے ہمارے لیے کچھ مزدوری ہے اگر ہم کہ لاویں تم پاس جو ہو پڑھا جادوگر۔ اور آئے جادوگر فرعون پاس، بولے، ہماری کچھ مزدوری ہے؟ اگر ہم

الْغُلَبِينَ ﴿١٣﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١٤﴾ قَالُوا يَمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ

غالب ہوئے فلا بولا ہاں اور بیشک تم مقرب ہو جاؤ گے فلا بولے اے موسیٰ یا تو تو ڈال اور یا غالب ہوئے۔ بولا، ہاں اور تم پاس رہا کرو گے۔ بولے، اے موسیٰ! یا تو تو ڈال یا

فلا معلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے بیست زدہ ہو کر پبلک کو جمع کیا اور پہلے اس نے بذات خود (کسافی الشعراء) پھر اس کی طرف سے بڑے بڑے لیڈروں نے اس رائے کا اظہار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام (معاذ اللہ) کوئی بڑے ماہر جادوگر معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ جو خوارق موسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوئے ان کی حیات کے موافق جادو سے بہتر ان کی کوئی توجیہ نہ ہو سکتی تھی۔

فلا یعنی عجیب و غریب ساحرانہ کرشمے دکھلا کر مخلوق کو اپنی طرف مائل کرنے اور انجام کار ملک میں اثر و اقتدار پیدا کر کے اور بنی اسرائیل کی حمایت و آزادی کا نام لے کر قبیلوں کو جو یہاں کے اصل باشندے ہیں، ان کے ملک و وطن (مصر) سے بے دخل کر دے۔ ان مالات کو پیش نظر رکھ کر مشورہ دو کر کیا ہونا چاہیے۔

فلا مشاورت ہامی کے بعد یہ پاس ہوا کہ فرعون سے درخواست کی جائے کہ وہ ان دونوں (موسیٰ و ہارون) کے معاملہ میں جلدی نہ کرے۔ ان کا بہترین توڑ اور موثر جواب یوں ہو سکتا ہے کہ چھوٹی سی بیج کر تمام قلمرو میں سے لے کر کے ہانسنے والے جو ان سے بھی بڑھ کر اس فن کے ماہر (ساحر) ہوں جمع کر لیے جائیں، ان سے ان کا مقابلہ کرایا جائے۔ چنانچہ یوں ہی کیا گیا۔

تَكُونُ نَحْنُ الْمُلْكِينَ ﴿١٥﴾ قَالَ الْقَوَّاءُ فَلَهَا الْقَوَّاءُ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ

ہم ڈالتے ہیں فلا کہا ڈالو فلا پھر جب انہوں نے ڈالا ہاتھ دیا لوگوں کی آنکھوں کو اور ان کو ڈرایا ہم ڈالتے ہیں۔ کہا ڈالو ! پھر جب ڈالا، ہاتھ دس لوگوں کی آنکھیں اور ان کو ڈرا دیا

وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَزِيمٍ ﴿١١٦﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا

اور لائے بڑا جادو اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کو کہ ڈال دے اپنا عصا سو وہ جب یہی لگا نکلنے جو سائیک اور کر لائے بڑا جادو۔ اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کو، ڈال اپنا عصا۔ تبھی وہ لگا نکلنے جو سائیک

يَافِكُونُ ۚ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ ﴿١٧٨﴾ فَغُلِبُوا هُنَاكَ وَانْقَلَبُوا

انہوں نے بنایا تھا پس ظاہر ہو گیا حق اور غلط ہو گیا جو کچھ انہوں نے کیا تھا پس ہار گئے اس جگہ اور لوٹ گئے وہ بناتے تھے۔ تب داد پڑا حق کا، اور غلط ہوا جو وہ کرتے تھے۔ تب ہارے اس جگہ اور پھرے

صَغِيرَيْنِ ۝^{١١٩} وَالْقَى السَّحَرَةَ سَجِدَيْنِ ۝^{١٢٠} قَالُوا أَمَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝^{١٢١} رَبِّ مُوسَى

ذیل ہو کر اور گر پڑے جادوگر سجدہ میں **فہم** بولے ہم ایمان لائے پروردگار عالم پر جو رب ہے مومن
ذیل ہو کر۔ اور ڈالے گئے ساحر سجدہ میں۔ بولے، ہم نے مانا جہان کے صاحب کو۔ جو صاحب مومن

= فقہ ساحرین فرعون نے اِن لفظاً لآجزا کہہ کر پہلے ہی قدم پر جلا دیا کہ انبیاء علیہم السلام جن کا پہلا لفظ ﴿مَا﴾ اُسْلَمَ عَلَیْہِ قَوْمِ اٰخِرِ اِنْ اٰخِرِیُّ اِلَّا اَعْلٰی اللہ ہے کوئی پیشہ ور لوگ نہیں ہوتے۔

۲۵ یعنی مزدوری کیا چیز ہے وہ تو ملے گی اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم ہمارے مقربین بارگاہ اور مصاحبین خاص میں داخل کر لیے جاؤ گے۔
 فایہ شاید اس بناء پر کہا کہ پیشتر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دو برو عصا ڈال کر باذن اللہ اڑھایا جس کے تھے۔

فہم یعنی جب تم کو یہ مقابلہ ہی منظور ہے اور اسی پر آخری فیصلہ کا انحصار کرتے ہو تو پہلے تم ہی ڈال کر پوری قوت آزمائی کر لو۔ کیونکہ باطل کی پوری نمائش اور زور آزمائی کے بعد جو حق کا غلبہ مشاہد ہو گا وہ امید ہے کہ زیادہ موثر اور اوقع فی النفوس ہو تو فی الحقیقت یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے سحر کے ساتھ معجزہ کا مقابلہ کرنے کی اجازت تھی بلکہ دو صورتوں میں سے ایک ایسی صورت کا انتخاب تھا جو باطل کے غمزد اور حق کے غلبہ و وضوح کی موثر ترین صورت ہو سکتی تھی۔

ق یعنی جادو کے زور سے نظر بندی کر کے مجمع پر چھا گئے اور لوگوں کو مرعوب کر لیا۔ دوسری آیت میں ہے کہ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاثمیاں زمین پر پھینک دیں جس سے زمین پر سانپ ہی سانپ دوڑے متعلوم ہونے لگے ﴿فَنَفَخُوا فِي سَحَابٍ مِّمَّنْ أَلْمَمُوا لَهُ الْقَوْمَ فَعَرَّسَهُمْ قُبُورُهُمْ وَأَسْبَاغُهُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ الْمُتَوَسِّلِينَ﴾ اس وقت جو مشعدہ دکھلایا تھا، اس میں فی الواقع قلب ماہیت نہیں ہوا بلکہ وہ محض فضیل اور نظر بندی تھی۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ تمام اقسام سحرا ہی میں مضمر ہوں، شاید انہوں نے یہ گمان کیا ہو کہ ہم اتنی ہی کارروائی سے موسیٰ علیہ السلام کو دبائیں گے۔ اور کچھ گجاش ملتی تو ممکن تھا کہ اس سر عظیم سے بھی بڑا کوئی سرا عظم دکھلاتے، مگر اعجاز موسوی نے سحر کو پہلے ہی مورچہ بہ مایوس کن شکست دے دی، آگے موقعی نہ رہا کہ مزید مقابلہ جاری رکھا جاتا۔

فتح یعنی عصائے موسیٰ سانپ بن کر ان کی تمام لائیموں اور ریسوں کو نکل گیا اور سارا بنا بنا پھیل ختم کر دیا۔ جس سے ساحرین کو قہر ہوا کہ یہ سحر سے بالا ترکوئی اور حقیقت ہے۔ آخر فرعون کے لوگ بھرے مجمع میں شکست کھا کر اور ذلیل ہو کر میدانِ مقابلہ سے لوٹے، اور ساحرینِ خدائیِ خدائی دیکھ کر بے اختیار سجدہ میں گر پڑے۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ و ہارون نے ظہورِ حق پر سجدہ شکر ادا کیا۔ اسی وقت ساحرین بھی سر بسجود ہو گئے۔ **الْفُحَّي الشَّحْرَ كَالْمَالِ** جتنا ہے کہ کوئی ایسا قوی مال ان پر لاری جو اس کے بعد بجز خضوع و اعتلاہم کوئی پارہ نہیں رہا۔ رحمتِ الہیہ لاکھ لاکھ کہنا کہ جو لوگ ابھی ابھی پتھر خدا سے نبرد آزما کر رہے تھے سجدہ سے سر اٹھاتے ہی اولیاءِ اللہ اور مارت کامل بن گئے۔

وَهُرُونَ ﴿۲۲﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ اَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ اَنْ اَذِنَ لَكُمْ ؕ اِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكْرٌ مُّمُوهُ فِي

اور ہارون کا فل بولا فرعون کیا تم ایمان لے آئے اس پر میری اجازت سے پہلے یہ تو مکر ہے جو بنایا تم سب نے اور ہارون کا۔ بولا فرعون، تم نے مان لیا اس کو، ابھی میں نے حکم نہیں دیا تم کو، یہ مکر ہے کہ باندھ لائے ہو

الْمَدِيْنَةَ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَا ؕ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۳﴾ لَا قُطْعَنَ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلُكُمْ

اس شہر میں تاکہ نکال دو اس شہر سے اس کے رہنے والوں کو سوا ب تم کو معلوم ہو جائے گا فل میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں شہر میں، کہ نکالو یہاں سے اس کے لوگ۔ سو اب تم جانو گے۔ میں کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور دوسرے پاؤں

مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَا صَلْبَتُّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿۲۴﴾ قَالُوْا اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿۲۵﴾ وَمَا تَنْقِمُ

پھر سولی پر چڑھاؤں گا تم سب کو وہ بولے ہم کو تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہی ہے فل اور تجھ کو ہم سے یہی دشمنی ہے کہ مان لیا ہم نے پھر سولی چڑھاؤں گا تم سب کو۔ بولے ہم کو اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ اور تو ہم سے

مِمَّا اِلَّا اَنْ اَمَّا بِاٰیٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا ؕ رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا

اپنے رب کی نشانیوں کو جب وہ ہم تک پہنچیں اے ہمارے رب دہانے کھول دے ہم پر صبر کے اور ہم کو مار بھی بیر کرتا ہے کہ مانیں ہم نے اپنے رب کی نشانیاں، جب ہم تک پہنچیں، اے رب! دہانے کھول دے ہم پر صبر کے اور ہم کو مار

مُسْلِمِيْنَ ﴿۲۶﴾

مسلمان فل

مسلمان۔

فل چونکہ فرعون بھی اپنی نسبت اَنَا وَرَبُّكُمْ الْاَعْلٰی کہتا تھا، شاید اس لیے رَبُّ الْعَالَمِيْنَ کے ساتھ رَبُّ مُؤَسَّی و ہُرُونَ کہنے کی ضرورت ہوئی۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہو گیا کہ بیشک جہان کا پروردگار وہی ہو سکتا ہے جس نے موسیٰ و ہارون کو اپنی خاص ربوبیت سے بدون توسط اسباب ظاہرہ دنیا کے معجزوں پر علیٰ رؤس الاشهاد اس طرح غالب کر کے دکھلادیا۔

فل یعنی یہ تم سب جادو گردوں کی ملی بھگت ہے، غالباً موسیٰ تمہارا بڑا استاد ہوگا۔ اس کو آگے بھیج دیا پھر سب نے اپنی مغلوبیت کا اظہار کر دیا۔ تاکہ عام لوگ متاثر ہو جائیں۔ اس گہری سازش سے تمہارا مقصود یہ ہے کہ اس ملک کے اصلی باشندوں کو نکال باہر کرو اور خود مصر کی سلطنت پر قبضہ کر لو۔ یہ تقریر فرعون نے اپنی کھلی شمت پر بددہ ڈالنے اور لوگوں کو اُن کو بنانے کی غرض سے کی تھی ﴿فَاَسْتَفْتٰ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوْهُ﴾ مگر جس چیز سے فرعون اور فرعونؑی ڈر رہے تھے، آفرقہ راجی سے وہی تھی آئی ﴿وَلَوْ كُنْی فِرْعَوْنُ وَهَامَنْ وَجُنُودُهُمْ اَمْلٰهُ مَا كَانُوْا بِتَحَدُوْنَ﴾ (انقص، رکوع ۱)

فل ماحرین، توحید اور تناسخ تمام ان کی شراب سے غمور ہو چکے تھے، جنت و دوزخ کو یاد آنکھوں کے سامنے تھیں۔ بھلا وہ ان دھمکیوں کی کیا پروا کر سکتے تھے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ کچھ منہافقہ نہیں جو کرنا ہو کر گزر پھر ہم کو اپنے خدا کے پاس جانا ہے تیرے سر ہو کر رہی۔ وہاں کے عذاب سے یہاں کی تکلیف آسان ہے اور اس کی رحمت و خوشنودی کے راستہ میں دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف و مصائب کا برداشت کر لینا بھی ماضیوں کے لیے سہل ہے۔

”هٰنِیْثَا لَا رِبَابَ النَّعِیْمِ نَعِیْمٌ وَلِلْعَاشِقِ الْمَسْكِیْنِ مَا یَبْتَغِیْ”

فل یعنی جس رب کی نشانوں کو مان رہے ہیں، ہم تیری نگاہ میں مجرم ٹھہرے ہیں، اسی رب سے ہماری دعا ہے کہ وہ تیری زیادتیوں اور سختیوں پر ہم کو صبر جمیل کی توفیق بخشنے اور مرتے دم تک اسلام پر مستقیم رکھے ایسا نہ ہو کہ گھبرا کر کوئی بات تسلیم و رضاء کے خلاف کر گزریں۔

ذکر مقابلہ ساحران فرعون باموسی علیہ السلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ... إِلَى... وَتَوَفَّقْنَا مُسْلِمِينَ﴾

ربط: ..... فرعون نے جب یہ دونوں معجزے دیکھے تو گھبرا گیا اور مشورہ کے لیے اپنی قوم کے سرداروں کو بلایا اور پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے لوگوں نے یہ خیال کر کے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو کرشمہ ظاہر ہوا ہے وہ کوئی شعبہ یا جادو ہے اس لیے مشورہ یہ دیا کہ مقابلہ کے لیے جادوگروں کو جمع کیا جائے تاکہ جادو کا مقابلہ جادو سے کیا جائے ﴿أَجْمَعْنَا لِنُخْرِجَنَّهُ مِنْ أَرْضِنَا بِسَعِيرِكَ يَمُوسَى﴾ فَلَمَّا تَبَيَّنَكَ بِسَعِيرٍ قَبْلِهِ ﴿الآيَاتِ﴾۔

اس قصہ کے ذکر کرنے سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا اثبات مقصود ہے اور فرعون کے دعوائے الوہیت کا ابطال مطلوب ہے کہ فرعون کا یہ دعویٰ ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ بالکل غلط تھا وہ تو خدا کا پیدا کردہ ایک عاجز اور ناتواں انسان تھا اور اگر وہ خدا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام سے کیوں ڈرتا اور گھبراتا اور جادوگروں سے کیوں مدد چاہتا۔ غرض یہ کہ فرعون نے یہ دونوں معجزے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں مشورہ کرنے کے لیے اپنی قوم کے سرداروں کو بلایا تو قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ بیشک یہ موسیٰ بڑا دانا جادوگر ہے یعنی یہ جو اس نے لاشیٰ کو سانپ بنا دیا اور اپنے ہاتھ کو سفید دکھایا۔ یہ سب اس کے جادو کا کرشمہ ہے اور اپنے فن میں ماہر ہے فقط دعوائے نبوت و رسالت پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے سحر کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے اور خود بادشاہ بن جائے۔ فرعون نے کہا اب تم کیا مشورہ دیتے ہو یعنی کیا تدبیر کریں جس سے یہ شخص اپنے مقصد میں ناکامیاب ہو جائے اے ارکان دولت جو مجھے مشورہ دو گے اس پر عمل کروں گا۔ انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ سردست موسیٰ کو اور ان کے بھائی کو ذرا ڈھیل دو اور ان کے معاملہ میں جلدی نہ کرو۔ اور یہ مشورہ مجبوری کا تھا۔ فرعون کو باوجود غیظ و غضب کے موسیٰ علیہ السلام کے نہ قتل پر قدرت ہوئی اور نہ ان کے قید کرنے پر قدرت ہوئی حالانکہ فرعون نے ان کو دھمکی دی تھی۔ ﴿لَا جَعَلْنَاكَ مِنَ الْمُسْجُودِينَ﴾ اور ارکان دولت نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اپنی سلطنت کے تمام شہروں میں نقیب بھیج دو کہ ہر دانا جادوگر کو آپ کے پاس لے کر آئیں ان سے اس کا مقابلہ کرائیے وہ اسے نچا دکھائیں گے چنانچہ اس رائے پر عمل کیا گیا اور شہروں میں آدمی بھیج دیئے گئے اور جادوگر فرعون کے پاس آئے تو بولے کہ ہم کو کچھ صلہ اور انعام بھی ملے گا۔ اگر ہم اس شخص پر غالب آ گئے اور اس کو نچا دکھا دیا فرعون بولا ہاں ضرور تم کو اس کا انعام بھی ملے گا اور مزید برآں یہ ہوگا کہ تم بلاشبہ میرے خاص مقربین میں سے ہو جاؤ گے یعنی اگر تم غالب آ گئے تو صرف انعام اور اجرت پر اکتفا نہ ہوگا بلکہ قرب شاہی کی عزت و وجاہت بھی تم کو ملے گی مال و دولت اور عزت و وجاہت دونوں جمع ہو جائیں گے جو دنیا میں کامل ترین خوش نصیبی سمجھی جاتی ہے اس گفتگو کے بعد ایک دن مقابلہ کے لیے طے ہو گیا اور جب وقت مقابلہ کا آیا تو ساحروں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا اے موسیٰ یا تو آپ پہلے اپنی لاشیٰ ڈالیں یا ہم ہی پہلے ڈالنے والے ہو جائیں۔ ان کا گمان یہ تھا کہ جب ہم سب مل کر اپنی لاشیاں ڈالیں گے تو موسیٰ علیہ السلام حیران اور دنگ رہ جائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے ازراہ خلق و کرم فرمایا اچھا تم ہی پہلے ڈالو مجھے اس کی کچھ فکر اور پرواہ نہیں کہ کون پہلے ڈالے موسیٰ علیہ السلام کو یقین کامل تھا کہ غلبہ اللہ کے رسول ہی کو ہوگا خواہ

ابتداء کسی جانب سے ہو اور سحر کسی حال میں بھی معجزہ پر غالب نہیں آ سکتا اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا پہلے تم ہی اپنے کمال کا مظاہرہ کر لو اور دل کی حسرت نکال لو پس جب ان ساحروں نے اپنی لاثیوں اور رسیوں کو زمین پر ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ یعنی لوگوں کو ان کی رسیاں اور لاثیاں سانپ دکھلائی دیں ورنہ حقیقت اور اصلیت کچھ نہ تھی اور لوگوں کو اپنے جادو سے ڈرایا اور بڑا بھاری جادو لائے جسے دیکھ کر لوگ اول وہلہ میں ڈر گئے اور یہ خیال کیا کہ ایسے سحر کا کون مقابلہ کر سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ تیس ہزار جادو گر تھے۔ ہر ایک کے پاس عصا و رسن تھا انہوں نے ایک میل طول میں اور ایک میل عرض میں سانپ ہی سانپ بھر دیئے تھے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ اب تو اپنا عصا زمین پر ڈال دے جیسا کہ آپ ڈالا کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اعجاز موسوی سحر فرعون کی کو کس طرح نکل جاتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بحکم خداوندی اپنا عصا زمین پر ڈالا پس وہ ڈالتے ہی اثر دہا بن گیا اور ان کے بنے بنائے سانگ اور ڈھونگ کو نکلنے لگا دم کے دم میں عصائے موسیٰ سانپ بن کر ان کی تمام لاثیوں اور رسیوں کو نکل گیا پس حق کا حق ہونا ثابت ہو گیا اور ان کے عمل سحر کا غلط اور باطل ہونا ظاہر ہو گیا اور سب نے پچشم سرد دیکھ لیا کہ نبی کا معجزہ سحر عظیم کو کس طرح یک لخت نکل جاتا ہے۔ پس اس جگہ فرعون کی تمام قوم مغلوب ہو گئی اور نہایت ذلیل و خوار ہو کر اپنے گھروں کو واپس ہوئے تکبر اور غلبہ کے خیال کو لے کر میدان مقابلہ میں آئے تھے مگر ذلت اور ناکامی اور نہ مرادی کو لے کر واپس ہوئے اور چوں کہ جادو گروں نے بوقت مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کے ادب کو ملحوظ رکھا اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار دیا کہ ڈالنے میں آپ ابتداء کریں یا ہم۔ تو اس ادب کی برکت سے توفیق ایزدی نے ان کی دستگیری کی اور نکوینی طور پر یہ جادو گر جبراً و قہراً سجدہ میں ڈال دیئے گئے گویا کہ توفیق ایزدی نے سر پکڑ کر ان کو سجدہ میں ڈال دیا۔ ساحروں نے جب یہ دیکھ کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہمارے اس سحر عظیم کو یک لخت نکل گیا تو سمجھ گئے کہ یہ امر آسمانی ہے سحر نہیں سحر پر غلبہ پاسکتا ہے لیکن سحر کو نیست اور نہ بود نہیں کر سکتا اور موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے جو کرشمہ ظاہر ہوا ہے وہ کوئی سحر سے بالا اور برتر حقیقت ہے اور سحر کی حد اور احاطہ سے بالکل باہر ہے اس لیے فوراً ایمان لے آئے اور اس خدائی نشان کو دیکھ کر بے اختیار سجدہ میں گر پڑے لفظ ﴿الْقِيَامَةُ﴾ (جادو گر ڈال دیئے گئے) اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ ان پر غیبی طور پر کوئی خاص حالت اور خاص کیفیت طاری ہوئی کہ جس کے بعد بجز خضوع اور استسلام کے کوئی چارہ نہ رہا ابھی نبی کے مقابلہ پر کھڑے تھے ایک گھنری نہ گزری کہ سجدہ میں گرے اور سر اٹھانے سے پہلے ولی کامل عارف باللہ بن گئے اور سجدہ ہی کی حالت میں ان کو جنت اور جہنم دکھلا دی گئی۔ دیکھو تفسیر ابن کثیر: ۳۳۷/۲۔ ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾

غرض یہ کہ جادو گر اس حالت کو دیکھ کر سجدہ میں گر پڑے اور بطور لذت یہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا جس نے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے جادو گروں نے رب العلمین کے ساتھ رب موسیٰ و ہارون کا لفظ اس لیے بڑھایا تاکہ قوم فرعون میں سے کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ انہوں نے یہ سجدہ فرعون کو کیا ہے کیونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا فرعون نے جب یہ دیکھا کہ میرا دام فریب تو سارا تار تار ہو گیا تو ذرا بہادر بن کر بولا کہ تم میری

اجازت سے پہلے ہی رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لے آئے بیشک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب تمہارا مکر ہے جو اس شہر میں تم سب نے (آپس میں مل کر) کیا ہے یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اس سے پہلے ہی موسیٰ کے ساتھ سازش کر لی تھی جب ہی تو تم جلدی سے اس پر ایمان لے آئے۔ یہ اس ملعون کا صریح جھوٹ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تو ابھی مدین سے آئے تھے اور سیدھے فرعون کے پاس گئے اور اس کو حق کی دعوت دی اور معجزے ظاہر فرمائے وہ تو ان جادو گروں کو پہچانتے بھی نہ تھے اور نہ ان میں سے پہلے کسی کو دیکھا تھا یہ سب فرعون کے حکم سے جمع ہوئے تھے فرعون نے یہ لفظ اپنی کمزوری کی پردہ پوشی اور قوم کو فریب دینے کے لیے کہا کما قال تعالیٰ: ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوْهُ﴾ اور تم نے یہ سازش اس لیے کی ہے کہ تم اس شہر سے اس کے باشندوں کو نکال دو اور اپنی سلطنت قائم کرو اچھا اب عنقریب تم اپنی سازش کا نتیجہ معلوم کر لو گے وہ یہ کہ میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹاؤں گا۔ مثلاً دایاں ہاتھ اور بایاں پیر کہ اس سے سارا دھڑ بیکار ہو جاتا ہے پھر تم کو ضرور سولی پر لٹکا دوں گا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو ساحروں نے جواب دیا کہ تو ہمیں موت اور قتل سے کیا ڈراتا ہے ہم تو موت کے مشتاق ہیں اس لیے کہ تحقیق ہم تو اپنے پروردگار کی طرف جانے والے ہیں اور اس کی لقاء کے مشتاق ہیں اور موت اس کا بہترین ذریعہ ہے اور اس کی لقاء کے بعد ہم کو ایسی پاکیزہ اور لذیذ حیات ملے گی۔ جو اس دنیوی حیات سے کہیں بہتر اور برتر ہوگی جو تجھ سے ہو سکے وہ کر گزر ہم مرنے سے نہیں ڈرتے۔

عارف رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

جانہائے بستہ اندر آب و گل	چوں رہند از آب و گلہا شاد دل
در ہوائے مہر حق رقصاں شوند	ہمچوں قرص بدر بے نقصاں شوند
چوں نقاب تن برفت از روئے روح	از لقاء دوست داند صد فتوح
میزند جاں در جہان آ بگون	نعرۂ یائست قوی یعلّمون

اور اے فرعون تجھے ہم سے کیا عیب نظر آتا ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان لے آئے جبکہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہمارے پاس آگئیں اور ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ محض سنا نہیں بلکہ آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کر لیا۔ بعد ازاں ایک لخت ان ساحروں نے فرعون سے منہ پھیر لیا اور حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا اے ہمارے پروردگار پانی کی طرح ہم پر صبر ڈال دے کہ سر سے پیر تک صبر میں نہا جائیں تاکہ بلا اور مصیبت کے وقت بے صبری نہ کریں اور ہم کو مسلمان مار یعنی مرتے دم تک اسلام پر قائم رہیں اور کسی فتنہ اور بلا سے ہمارے پائے استقلال میں تزلزل نہ آئے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما اور کلبی اور سدی رحمہم اللہ سے منقول ہے کہ فرعون نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر ان کو سولی پر چڑھا دیا اور بعض عماء یہ کہتے ہیں کہ فرعون ان کے عذاب دینے پر قدرت نہ پاسکا کیونکہ خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا۔ ﴿فَلَا يَصْلُوْنَ اِلَيْكُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمْ اَلْغٰلِيُوْنَ﴾ یعنی فرعون والے تم دونوں بھائیوں پر دست درازی نہ کر سکیں گے۔ ہماری نشانیاں لے کر جاؤ۔ تم دونوں اور تمہارے پیرو غالب رہیں گے۔ (روح المعانی: ۲۵/۹)

نکتہ:..... اس آیت میں بجائے ”انزل علینا صبرا“ کے ﴿اَنْزِلْ عَلَيْنَا صَبْرًا﴾ کہا گیا سولفظ ”افراغ“ بہ نسبت لفظ ”انزال“ کے زیادہ بلند ہے اس لیے کہ انزال کے معنی اتارنے کے ہیں اور افراغ کے معنی برتن سے اس طرح پانی بہا دینے کے ہیں کہ برتن میں کچھ نہ رہے اور علی کا لفظ استعلاء اور احاطہ کے لیے ہے سو مطلب یہ ہوگا کہ ہم پر صبر کامل کا ایسا پانی بہا دے کہ جو سر سے پیر تک یہ صبر کا پانی ہمارے تمام بدن پر سے گزرے جائے اور کوئی حصہ بدن کا ایسا نہ رہ جائے کہ جس میں بے صبری کی کوئی کمزورت باقی رہ جائے اور سر سے پیر تک صبر کے پانی میں ایسے نہا جائیں کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے اور صبر اگرچہ بندہ کا فعل ہے مگر حق تعالیٰ سے درخواست کرنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ بندے کے افعال کا خالق بھی حق تعالیٰ ہی ہے اور ﴿تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ﴾ میں اشارہ اس طرف ہے کہ اصل اعتبار خاتمہ کا ہے۔

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ

اور بولے سردار قوم فرعون کے کیوں چھوڑتا ہے تو موسیٰ کو اور اس کی قوم کو کہ دھوم مچائیں ملک میں فل اور موقوف کر دے تجھ کو اور بولے سردار قوم فرعون کے، کیوں چھوڑتا ہے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو؟ کہ دھوم اٹھویں ملک میں اور موقوف کرے تجھ کو

وَالِهَتِكَ ط قَالَ سَنُقَاتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ؕ وَآنَا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿۱۷۷﴾ قَالَ

اور تیرے بتوں کو فل بولا اب ہم مار ڈالیں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ رکھیں گے ان کی عورتوں کو اور ہم ان پر زور آور میں فل اور تیرے بتوں کو۔ بول، اب ہم ماریں گے ان کے بیٹے اور جیتی رکھیں گے ان کی عورتیں۔ اور ان پر ہم زور کریں گے۔

مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا ؕ إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ

موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے مدد مانگو اللہ سے اور صبر کرو بیشک زمین ہے اللہ کی اس کا وارث کر دے جس کو وہ چاہے اپنے موسیٰ نے کہا اپنی قوم کو، مدد مانگو اللہ سے اور ثابت رہو۔ زمین ہے اللہ کی، اس کا وارث کرے جس کو چاہے اپنے

فل جب حق کے نشان دیکھ کر ساحرین سجدہ میں گر پڑے اور بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینا شروع کر دیا بلکہ بعض قبیلوں کا میلان بھی ان کی طرف ہونے لگا تو فرعونی لیڈر گھبرائے اور فرعون کو یہ کہہ کر تشدد پر آمادہ کرنے لگے کہ موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو یہ موقع نہ دینا چاہیے کہ وہ آ زادہ کر ملک میں اودھم مچاتے پھریں اور عام لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیں اور آئندہ تیری اور تیرے تجویز کئے ہوئے معبودوں کی پرستش ملک سے موقوف کر ادیں۔

فل فرعون اپنے کو ”رب اعلیٰ“ بڑا پروردگار کہتا تھا۔ غالباً اسی ”علیٰ“ کو نبائے کے لیے کچھ ادنیٰ پروردگار بھی تجویز کئے ہوں گے۔ ان کو یہاں ﴿الِهَتِكَ﴾ کہا۔ بعض نے کہا کہ وہ گائے وغیرہ کی مجسم تصویریں تھیں، بعض نے سورج اور تاروں کا ارادہ بنایا ہے بعض کے نزدیک خود فرعون نے اپنی تصویر کے مجسمے پرستش کے لیے تعمیر کر دیے تھے کچھ سی بہر حال بڑا معبود اپنے ہی کو کہلاتا تھا۔ اور ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمُ قِبَلِ اللّٰهِ عَزَائِجَ﴾ کہہ کر خدا کے وجود کی نفی کرتا تھا۔ العیاذ باللہ۔

فل موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کر رکھا تھا کہ لڑکوں کو قتل کر دیتا۔ اس خوف سے کہیں یہ وہی اسرائیل نہ ہو جس کے ہاتھ پر اس کی سلطنت کے زوال کی خبر تمہیں نے دی تھی۔ اور لڑکیوں کو خدمت وغیرہ کے لیے زندہ رہنے دیتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا اثر دیکھ کر اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کی تربیت و اعانت سے بنی اسرائیل زور نہ پکڑ جائیں اس لیے انہیں خوفزدہ درعاجز کرنے کے لیے اپنے زور و قوت کے نشہ میں پھر اسی پرانی اسکیم پر عمل کرنے کی تمہرائی۔ بنی اسرائیل اس سفاکانہ تجویز کو سن کر طبعی طور پر پریشان اور دہشت زدہ ہوئے ہوں گے۔ اس کا علاج موسیٰ علیہ السلام نے آئندہ آیت میں بتلایا۔

عِبَادِهِ ۝ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱۷۸﴾ قَالُوا أَوْزَيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا

بندوں میں اور آخر میں بھلائی ہے ڈرنے والوں کے لیے فلا وہ بوسے ہم پر تکلیفیں رہیں تیرے آنے سے پہلے اور تیرے بندوں میں۔ اور آخر بھلا ہے ڈر والوں کا۔ بولے، ہم پر تکلیف رہی تیرے آنے سے پہلے اور جب تو ہم میں

جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ

آنے کے بعد فلا کہا نزدیک ہے کہ رب تمہارا ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو اور خلیفہ کر دے تم کو ملک میں پھر دیکھے آچکا۔ کہا، نزدیک ہے کہ رب تمہارا کھپا دے تمہارے دشمن کو اور نائب کرے تم کو ملک میں، پھر دیکھے

كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿۱۷۹﴾

تم کیسے کام کرتے ہو؟

تم کیسا کام کرتے ہو۔

ذکر اضطراب و پریشانی قبطیان از اندیشہ غلبہ سبطیان

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَنْدُبُونَ مَوْسَىٰ...﴾ اِلٰی... فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿۱۷۹﴾

اور جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ عظیمہ ظاہر ہوا اور حق کے اس نشان کو دیکھ کر ساحرین سجدہ میں گر پڑے اور عام طور پر قبطیوں کا میلان بھی ان کی طرف ہونے لگا تو فرعون ڈر گیا۔ اور اس کی قوم کے سردار گھبرا گئے اور اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعرض نہ کیا اور نہ درپے آزار ہوا۔ نہ قتل کیا اور نہ قید کیا تو اس وقت قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے کہا کیا تو موسیٰ کو اور اس کی قوم (بنی اسرائیل) کو اسی حالت میں چھوڑے رکھے گا۔ کہ وہ زمین مصر میں فساد پھیلاتے پھریں یعنی تیری مخالفت اور بغاوت پر لوگوں کو آمادہ کریں اور تیری اطاعت سے برگشتہ کریں اور وہ موسیٰ تجھے اور تیرے مقرر کردہ معبودوں کو چھوڑ دے اور لوگ تیری عبادت سے اور تیرے تجویز کردہ بتوں کی عبادت سے منہ پھیر لیں۔ فرعون دہری تھا اور صانع عالم کا منکر تھا اور تاثیر کو اکب کا قائل تھا خود چاند اور سورج اور ستاروں کو پوجتا تھا اور لوگوں سے اپنی عبادت کراتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ زمین میں، میں ہی تمہارا سردار اور پروردگار اور رب اعلیٰ ہوں اور اپنی صورت کے بت بنوا کر لوگوں میں تقسیم کر دیئے تھے اور فلا یعنی گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا، ملک اسی کا ہے جس کو مناسب جانے عطا فرمائے۔ لہذا ظالم کے مقابلہ میں اسی سے مدد مانگو۔ اسی پر نظر رکھو، اسی سے ڈرو، صبر و تقویٰ کی راہ اختیار کرو اور یقین رکھو کہ آخری کامیابی صرف متقین کے لیے ہے۔

۱۷۹ یعنی ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے۔ تمہاری تشریف آوری سے قبل ہم سے ذلیل بیکار لی جاتی تھی۔ اور ہمارے لڑکے قتل کیے جاتے تھے۔ تمہارے آنے کے بعد طرح طرح کی سختیاں کی جارہی ہیں اور قتل ابناء کے مشورے جو رہے ہیں۔ دیکھئے کب ہماری مصیبتوں کا خاتمہ ہو۔

۱۸۰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سہیلی دی کہ زیادہ مت گھبراؤ۔ خدا کی مدد قریب آگئی ہے۔ تم دیکھ لو گے کہ تمہارا دشمن ہلاک کر دیا جائے گا اور تم کو ان کے اسواں کا مالک بنا دیا جائے گا تاکہ جس طرح آج سختی و غلامی میں تمہارا امتحان ہو رہا ہے اس وقت خوشحالی اور آزادی دے کر آزمایا جائے کہ کہاں تک اس کی نعمتوں کی قدر اور احسانات کی شکرگزاری کرتے ہو۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کلام مسلمانوں کے سامنے کو نقل فرمایا یہ سورت مکی ہے اس وقت مسلمان بھی ایسے ہی مظلوم تھے "گفتہ آید در حدیث دیگران" کے رنگ میں یہ بشارت ان کو پہنچائی۔

ان سے ان کی عبادت کراتا تھا۔ اور اپنے کو سب کا سردار بناتا تھا اور اسی وجہ سے ﴿اَنَّا رُكُّهُ الْاَعْلٰی﴾ یعنی یہ بت تمہارے چھوٹے خدا ہیں اور میں تمہارا بڑا خدا ہوں بہر حال وہ اپنے آپ کو بڑا معبود کہلاتا تھا اور ﴿مَّا عَلِمْتُ لَكُھُ مِنۡ اِلٰہٍ غَیْرِیْ﴾ کہہ کر وجود باری تعالیٰ کی نفی کرتا تھا۔ غرض یہ کہ ارکان سلطنت نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس طرح بے دار و گیر چھوڑنا مناسب نہیں اس کا انسداد اور انتظام ضروری ہے۔ فرعون نے کہا ہم عنقریب ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے تاکہ ان کی نسل منقطع ہو جائے اور ان کی بیٹیوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رکھیں گے۔ جیسا کہ ہم پہلے کیا کرتے تھے اور یہ حکم (یعنی قتل ابناء اور استیاء نساء) جو چند روز سے ملتی تھی اس کو پھر جاری کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے فرعون نے قتل ابناء اور استیاء نساء کا حکم دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تابوت جب غیبی طور پر فرعون کے گھر پہنچ گیا اور فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنالیا اور موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانا ایک اسرائیلی عورت کے سپرد ہو گیا تو اس وجہ سے بنی اسرائیل کا قتل ترک کر دیا پھر ایک عرصہ دراز کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب پیغام رسالت لے کر آئے اور ساحروں سے مقابلہ ہوا تو فرعون نے حسب سابق پھر اس حکم کو دوبارہ جاری کیا اور یہ کہا کہ تحقیق ہم بنی اسرائیل پر غالب ہیں اور وہ مغلوب ہیں اور ہمارے زیر حکم ہیں ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں مگر یہ نہیں کہ ہم موسیٰ کو قتل کر ڈالیں گے کیونکہ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام کے قتل پر قدرت نہیں۔ جب اس گفتگو اور مشورہ کی خبر بنی اسرائیل کو پہنچی تو مضطرب اور پریشان ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام سے آ کر اپنی پریشانی بیان کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی تسلی کے لیے فرمایا کہ اس کے ظلم و تشدد کے مقابلہ میں اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو اور گھبراہمت جو شخص اللہ سے مدد مانگتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اس کو قہر اور غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ صابروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بیشک تمام زمین اللہ ہی کی ہے وہی وقتاً فوقتاً جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کو وارث بناتا رہتا ہے کبھی صالح سے لے کر طالح کو دیتا ہے اور کبھی طالح سے چھین کر صالح کو دیتا ہے اور وہ زمین مصر فی الحال اگرچہ ایک طالح کے قبضہ میں ہے لیکن تم صبر کرو اور تقویٰ پر قائم رہو عنقریب تم اس زمین کے وارث بنادیے جاؤ گے۔ اس لیے کہ اخیر کامیابی اور نیک انجام متقیوں کے لیے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اشارۃً اور کنایۃً بنی اسرائیل کو خوشخبری سنائی مگر وہ نہ سمجھے اور حکایات اور شکایات کا سلسلہ شروع کیا اور بولے کہ اب ہم میں صبر کی طاقت نہیں رہی۔ بلا اور مصیبت بہت شدید اور مدید ہو چکی ہے اے موسیٰ ہم آپ کے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور آپ کے آنے کے بعد بھی آخر کہاں تک صبر کریں۔

مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم ڈھار کھا تھا۔ جبکہ منجھوں نے اس کو یہ خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک صاحب جاہ و جلال لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا باعث ہوگا اس خوف کی بناء پر اس نے یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ خدا کی قدرت کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کی والدہ ماجدہ نے بادشاہ کے خوف سے ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا اور وہ صندوق بادشاہ کی بیٹی کے ہاتھ لگا۔ اور وہ اپنی ماں کے پاس لے گئی اور اس پاکیزہ بی بی نے بادشاہ کی اجازت سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنالیا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو بنی اسرائیل سے ان مظالم کو دور کر دیا، جو پہلے سے

چلے آ رہے تھے۔ بادشاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت خاطر کرتا تھا اور ان کے احکام ملک میں شہزادہ کی طرح جاری ہوتے تھے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مظلوم اسرائیلی کی حمایت میں ایک قبیلے کو مار دیا اس واقعہ کے بعد موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ڈر سے مصر سے مدین چلے گئے اور وہاں شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کی صاحبزادی سے نکاح ہوا جب ایک عرصہ کے بعد مدین سے واپس ہوئے تو راستہ میں نبوت و رسالت کا خلعت ملا۔ اور فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا چنانچہ فرعون کے پاس آئے اور اس کو احکام الہی سنائے اور معجزات دکھائے جن کو دیکھ کر جادوگر ایمان لے آئے اس وقت فرعون کو اندیشہ ہوا کہ ملک میں موسیٰ علیہ السلام کا اثر، زور اور قوت نہ پکڑ جائے اس لیے فرعون نے اسی اگلے ظلم کی دھمکی کہ جو درمیان میں ملتوی ہو گیا تھا اور یہ کہا کہ جیسے میں پہلے تمہارے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اب بھی اسی طرح کرونگا اور قتل ابناء کا حکم جو ایک عرصہ ملتوی تھا اب دوبارہ اس کو جاری کر دوں گا بنی اسرائیل اس ظالمانہ اور سفاکانہ تجویز کو سن کر ڈر گئے مگر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ گھبراؤ نہیں امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو یعنی فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کرے اور ان کے بجائے تم کو اس زمین میں حکمران بنادے پھر دیکھو کہ تم کیسے عمل کرتے ہو کہ اس نعمت کا شکر کرتے ہو یا معصیت اور غفلت کی راہ اختیار کرتے ہو۔

لطائف و معارف

۱- خداوند ذوالجلال کی سنت یہ ہے کہ جب کسی برگزیدہ بندہ کو خلعت نبوت و رسالت سے سرفراز فرماتے ہیں تو اس کے ہاتھ پر ایسے خارق عادت افعال ظاہر فرماتے ہیں کہ جو قوت بشریہ کی حدود سے بالکل خارج ہوتے ہیں اور تمام افراد بشر اس کے مثل لانے سے عاجز ہوتے ہیں۔ ایسے افعال کو معجزہ کہتے ہیں جیسے آگ کا ابراہیم علیہ السلام کے حق میں برداور سلام ہو جانا اور موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پھیر دینے سے کوڑھی اور مادرزاد اندھے کا اچھا ہو جانا اور صالح علیہ السلام کی دعا سے صحرہ میں سے ایک حاملہ اونٹنی کا برآمد ہو جانا اور آنحضرت ﷺ کی انگلی کے اشارہ سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا۔

پس جب اس قسم کے افعال انبیاء کرام سے صادر ہوتے ہیں کہ جن کا مثل صادر کرنے سے کل عالم عاجز ہوتا ہے اور وہ افعال حد بشریت اور امکان مخلوقیت سے بالا اور برتر ہوتے ہیں تو لوگوں پر یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ فرستادگان خدا ہیں اور اس قسم کے خوارق۔ ان کی صداقت کے نشان ہوتے ہیں۔ پس جو امر خارق للعادة بلا کسی سبب کے محض اللہ کی قدرت اور مشیت سے خدا کے کسی برگزیدہ بندے کے ہاتھ پر اس کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے ظہور میں آئے اس کو معجزہ کہتے ہیں کہ کل عالم اس کے مثل لانے سے عاجز ہو جاتا ہے رسول اور نبی چونکہ انسان ہی ہوتے تھے اور ان کی صورت اور دوسرے انسانوں کی صورت میں بظاہر فرق نہیں ہوتا تھا اس لیے اللہ پاک ان کو معجزات عطاء کرتا تھا تاکہ وہ ان کی صداقت کی دلیل بنیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں فرمایا ہے۔

﴿فَلْيَدْرِكُوا بِرُؤْهِانِي مِنْ رَبِّكَ﴾ (یعنی تیرے رب کی طرف سے تیری نبوت و رسالت کی یہ دو روشن دلیلیں

(ہیں)

۲- سحر کی حقیقت یہ ہے کہ جو خارق عادت امر ایسے اسباب خفیہ کے استعمال سے ظاہر ہو کہ جسے دیکھ کر عام طور پر

عقل اور اور وہم و حیران رہ جائے۔

جمہور علماء اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ سحر کی چند اقسام ہیں۔ بعض قسمیں وہ ہیں جن کی نفس الامر میں کوئی حقیقت ہوتی ہے اور بعض قسمیں وہ ہیں کہ جن کی واقع میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ محض خیال اور نظر بندی ہوتی ہے اور جمہور معتزلہ اور بعض علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ سحر بالکل ایک بے حقیقت شے ہے۔ واقع میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی وہ محض تمویہ اور تخیل ہوتی ہے یعنی محض ملمع کاری اور نظر بندی ہوتی ہے۔ (دیکھو تفسیر قرطبی: ۴۶/۲، فتح الباری)

اور حق جل شانہ کے اس ارشاد ﴿فَلَمَّا أَتَوْا سَكَرُوا فَأَعْيَنُوا﴾ سے بظاہر یہ معلوم ہے کہ سحر ایک بے حقیقت شے ہے اس لیے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب ان ساحروں نے اپنی لالچیوں اور رسیوں کو ڈالنا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساحرین فرعون نے جو شعبہ دکھلایا یا الواقع اس سے حقیقت میں کوئی انقلاب نہیں ہوا تھا بلکہ وہ محض تخیل اور نظر بندی تھی جیسا کہ دوسری جگہ آیا ہے، ﴿فَإِذَا جِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِ هُمْ أَتَاهَا تَسْلَى﴾ سو جاننا چاہئے کہ اس سے یہ لازم نہیں کہ ہر قسم کا سحر محض خیال اور نظر بندی ہی ہو۔ سحر کی بعض قسمیں ایسی ہیں جن سے حقیقت ہی بدل جاتی ہے۔ اور بعض ایسی ہیں جو محض خیال اور نظر بندی ہوتی ہیں ایک قسم کے ذکر کرنے سے دوسری قسم کی نفی نہیں ہو جاتی۔ شاید ساحروں نے سحر کی اس قسم کو اس لیے اختیار کیا ہو کہ ظاہر نظر میں یہ سحر عظیم ہے اور لوگ جب دیکھیں گے کہ رسیاں اور لالچیاں سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں تو مرعوب ہو جائیں گے اور موسیٰ علیہ السلام اس عجیب و غریب سحر کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور اگر بالفرض کیا بھی تو پھر ہم اس سحر عظیم سے بڑھ کر سحر اعظم کا شعبہ دکھلائیں گے مگر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہلے ہی مورچہ پر مایوس کن شکست دے دی آگے موقع ہی نہ رہا کہ مزید مقابلہ جاری رکھا جاتا۔

۳- سحر اور معجزے میں فرق

سحر اور شعبہ اور مسریم ایک فن ہے جو سیکھنے اور سکھانے سے حاصل ہو سکتا ہے اور معجزہ کوئی فن نہیں کہ جو تعلیم و تعلم سے حاصل ہو سکے حتیٰ کہ معجزے میں نبی کا اختیار ہی نہیں اور بسا اوقات نبی کو پہلے سے اس کا علم نہیں ہوتا جس طرح قلم بظاہر لکھتا ہوا معلوم ہوتا ہے لیکن فی الحقیقت لکھنا قلم کا فعل اختیاری نہیں بلکہ کاتب کا فعل ہے اسی طرح معجزہ درحقیقت فعل اللہ کا ہے مگر اس کا ظہور نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے

نقش   باشد   پیش   نقاش   و قلم
عاجز   و بستہ   چو   کودک   در   شکم

نبی کے اختیار میں نہیں کہ جب چاہے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے برخلاف فنون سحریہ کے کہ وہ جس وقت چاہیں قواعد مقررہ اور اعمال مخصوصہ کے ذریعے اس کے نتائج ظاہر کر سکتے ہیں مگر آج تک معجزہ کے متعلق نہ کوئی کتاب لکھی گئی اور نہ کوئی قاعدہ اور ضابطہ مقرر ہوا اور نہ معجزے کی تعلیم کے لیے کوئی درس گاہ کھولی گئی دیکھئے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر

آگ لینے کے لیے گئے یکا یک پیغمبری ملی اور اس کی تصدیق کے لیے عصا اور ید بیضاء کا معجزہ عطاء ہوا اور جب ساحران فرعون سے مقابلہ ہوا اور انہوں نے اپنی لاشیاں اور رسیاں زمین پر ڈالیں اور وہ چلتے ہوئے سانپ نظر آنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈرے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً﴾ پس اگر موسیٰ علیہ السلام خود ساحر ہوتے تو ڈرنے کی کوئی وجہ نہ تھی اس لیے کہ انسان اپنے اختیاری فعل سے نہیں ڈرتا اور یہی وجہ ہے کہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام پر گھبراہٹ اور خوف کے آثار دیکھے تو سمجھ گئے کہ یہ شخص ہمارا ہم پیشہ نہیں اور جب موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ان کے سانپوں کو نگل لیا تو سمجھ گئے کہ یہ سحر نہیں بلکہ خدائی فعل اور کرمہ قدرت ہے۔ جس کے سامنے سحر کی کوئی حقیقت نہیں اور بے اختیار سجدہ میں گر پڑے اور چلا اٹھے کہ ہم رب موسیٰ و ہارون علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔

حکایت بامزہ مشتمل بر بیان فرق در میان سحر و معجزہ

یک ۱ حکایت بشنو اکنوں بامزہ
تابدانی فرق سحر و معجزہ

عارف رومی رحمہ اللہ قدس سرہ السامی نے مثنوی کے دفتر سوم از صفحہ ۹۷ تا ص ۱۰۰ میں ایک عجیب حکایت لکھی ہے جس سے سحر اور معجزہ کا فرق واضح ہو جاتا ہے ہم اس حکایت کا خلاصہ ہدیہ ناظرین کرتے ہیں وہ حکایت یہ ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لیے تمام جادوگروں کو جمع کرنے کا حکم دیا دو نوجوان جادوگری میں بہت مشہور تھے ان کے پاس بادشاہ کا قاصد خاص طور پر پیغام لے کر پہنچا کہ بادشاہ کی مصیبت دفع کرنے کے لیے کوئی تدبیر کرو اس لیے کہ دو فقیر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ملک مصر میں آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے بادشاہ اور اس کے قلعہ پر حملہ کیا ہے۔ اور ان دو فقیروں کے پاس سوائے ایک عصا کے (لاٹھی) کے کچھ نہیں نہ کوئی فوج و سپاہ ہے اور نہ کوئی لاد لشکر ہے صرف ایک عصا ہے جو ایک درویش کے ہاتھ میں ہے اور وہ عصا نہایت عجیب و غریب عصا ہے جو اس کے حکم سے اڑدہا بن جاتا ہے ان درویشوں سے بادشاہ اور اس کا لشکر عاجز آ گیا ہے۔ قاصد نے یہ پیغام پہنچایا اور یہ کہا کہ بادشاہ نے کہا ہے کہ اگر تم اس مصیبت کے دفع کرنے کی کوئی تجویز تدبیر کرو تو تم کو اس صلہ میں بہت کچھ انعام ملے گا۔

فرستادہ فرعون بہ مدائن در طلب ساحران

(فرعون کا شہروں میں جادوگروں کے بلانے کے لیے قاصد روانہ کرنا)

چوں کہ موسیٰ باز گشت داد بماند
اہل رائے و مشورت را پیش خواند

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزہ عصا دکھا کر فرعون کے پاس سے واپس آئے اور فرعون اکیلا رہ گیا تو اس نے مشورہ کے لیے اپنے مشیروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ شخص بڑا دانا جادوگر معلوم ہوتا ہے اور تم کو تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے

مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے قتل میں جلدی نہ کی جائے اور قبل اس کے کہ اس کا جادو اور جھوٹ لوگوں پر چلے ملک کے جادوگروں کو بلا کر اس کا مقابلہ کرایا جائے۔

مجمع کشتند و بہ فشرند پائے

ہر کے کردند عرض فکر ورائے

ارکان دولت جمع ہو گئے اور مضبوطی کے ساتھ جم کر کھڑے ہو گئے اور ہر ایک نے اپنی رائے اور تجویز پیش کی۔

عاقبت ہامان بے سامان دوں

رائے پیش آورد کردش رہ نمود

بالآخر فرعون کے وزیر ہامان بے سامان کہنے لے فرعون کے سامنے اپنی رائے پیش کی اور فرعون کی رہنمائی کی۔

کائے شہ صاحب ظفر چوں غم فزود

ساحراں را جمع باید کرد روز

اے فتح مند بادشاہ چونکہ پریشانی برابر بڑھتی جا رہی اس لیے اس درویش کے مقابلہ کے لیے جلدی ہی جادوگروں کو جمع کرنا چاہئے

کو جمع کرنا چاہئے

در ممالک ساحراں داریم ما ہر یکے در سحر فرد و پیشوا

ہم اپنی قلمرو میں بہت سے جادوگر رکھتے ہیں جن میں سے ہر ایک فن سحر میں یکتا اور پیشوا ہے۔

مصلحت آنست کز اطراف مصر جمع آرد شان شہ و صراف مصر

مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اطراف مصر سے بادشاہ اور اس کے نائب جو اس ملک میں متصرف اور حکمران ہیں

جادوگروں کو جمع کریں۔

او بے مردم فرستاد آں زماں در نواحی بہر جمع جادواں ساحراں

فرعون نے اسی وقت تمام اطراف و جوانب میں جادوگروں کے جمع کرنے کے لیے قاصد روانہ کر دیئے۔ کہ ان کو

بلا کر لائیں۔

دو جواں بودند ساحر مشہور سحر ایشاں در دل شہ مستر

دو جوان ملک مصر میں فن سحری میں بہت مشہور تھے اور ان کا سحر بادشاہ کے دل میں خوب راسخ تھا۔

چوں بر ایشاں آمد آن پیغام شاہ کز شما شاہ است انکوں چارہ خواہ

چنانچہ ان کے پاس بادشاہ کا پیغام پہنچا کہ بادشاہ تم سے چارہ خواہ ہے اور مدد چاہتا ہے۔

از پئے آنکہ دو درویش آمدند بر شہ و بر قصر او موکب زدند

اس لیے کہ بادشاہ کے پاس دو درویش آئے اور انہوں نے بادشاہ اور اس کے محل پر حملہ کر دیا اور قصر شاهی میں آ کر

اپنا ڈیرہ جمایا جس وجہ سے بادشاہ سخت پریشان ہے۔

نیت با ایشاں بغیر یک عصا کہ ہی گردد بامرش اژدہا
اس درویش کے پاس سوائے ایک عصا (لانگی) کے کچھ نہیں اور وہ عصا اس درویش کے حکم سے اژدہا بن جاتا ہے۔
شاہ و لشکر جملہ بے چارہ شدند زیں دو کس جملہ بافغاں آمدند
ان دونوں درویشوں سے سب نالاں ہیں اور بادشاہ اور اس کا لشکر ان کے سامنے مجبور اور لاچار ہیں حالانکہ ان درویشوں کے پاس نہ کوئی فوج ہے اور نہ کوئی لشکر ہے۔

چارہ جو یاں بندہ از پیش شاہ ازاں ارسال فرمود است تا
قاصد نے کہا کہ بادشاہ نے اس مشکل کی چارہ جوئی کے لیے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔
چارہ سازید اندر دفع شاں گنج ہا بخشہ عوض شہ بیکراں
تاکہ تم اس مشکل کو دفع کرنے میں بادشاہ کی چارہ سازی کرو بادشاہ اس کے صلہ میں تم کو بیشمار خزانے بخشے گا۔
آن دو ساحر را چو ایں پیغام داد ترس و مہرے درد دل ہر دو فتاد
جب قاصد نے ان دونوں ساحروں کو فرعون کا یہ پیغام پہنچایا تو یہ پیغام سن کر ان کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کا کچھ خوف و ہراس بھی اور کچھ محبت بھی دل میں پیدا ہوئی اور خوف تو اس لیے پیدا ہوا کہ جن درویشوں نے بادشاہ کو ناک چنے چبوا دیئے نہ معلوم ان میں کس بلا کی طاقت ہوگی اور یہ سن کر کہ ان درویشوں کا عصا اژدہا بن جاتا ہے خوف زدہ ہو گئے اور محبت اس لیے ہوئی کہ باوجود درویشی اور فقری کے بادشاہ ان سے لرزاں اور ترساں ہے تو ضرور یہ خدا کے خاص بندے ہوں گے۔

یہ دونوں جادوگر اس پیغام کو سن کر اپنے گھر آئے اور اپنی ماں سے کہا کہ اے ماں ہمیں ہمارے بابا کی قبر بتاؤ کہ ہم اس کی روح سے کچھ ضروری باتیں دریافت کریں۔ ماں ان کو باپ کی قبر پر لے گئی۔ وہاں جا کر دونوں نے فرعون کے نام کے تین روزے رکھے۔ تین روزے رکھنے کے بعد باپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر بولے اے بابا یعنی اے بابا کی روح بادشاہ نے ہمارے پاس یہ پیغام بھیجا ہے کہ ان دو درویشوں نے مجھے سخت پریشان اور حیران کر رکھا ہے اور سارے لشکر کے سامنے مجھے بے آبرو کر دیا ہے اور یہ دونوں عجیب درویش ہیں نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار ہے اور نہ فوج۔ بجز ایک عصا کے اور کچھ بھی نہیں اور سارا شور و شر اسی ایک عصا کے اندر ہے اے بابا آپ سچوں کے ملک میں گئے ہیں اگرچہ بظاہر آپ مٹی میں سوتے ہیں آپ سے ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ ہم کو ان درویشوں کی سچی حقیقت سے آگاہ فرمادیں۔ اگر ان کا یہ عصا کوئی جادو ہے تو یہ بتا دیجئے اور اگر خدائی قوت اور کرمہ ایزدی ہے تو وہ بتا دیجئے تاکہ ہم بھی اسی خدا کے مطیع ہو جائیں جس خدا نے یہ کرمہ ان درویشوں کو عطا کیا ہے اور کیمیاے خداوندی سے مل کر کیمیا ہو جائیں ہم اس وقت ناامیدی کی حالت میں ہیں شاید کوئی امید نظر آئے اور ضلالت کی شب تاریک میں شاید کوئی آفتاب ہدایت طلوع کر آئے اور ہم ہدایت پر آجائیں اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہم کو اپنی طرف کھینچ لے، غرض یہ کہ آپ ہم کو اس حقیقت سے آگاہ فرمائیے آپ اس وقت سچوں کے ملک میں ہیں جو بتلائیں گے وہ سچ ہوگا۔

بعد ازاں گفتند اے مادر بیا گور بابا کو تو مارا راہ نما

جب ان دونوں جادوگروں کو بادشاہ کا پیغام پہنچا تو یہ دونوں پیغام سن کر اپنے گھر آئے اور اپنی ماں سے کہا کہ اے ماں آ اور چل کر ہمیں ہمارے باپ کی قبر بتلا کہ وہ کہاں ہے اور تو ہماری رہنمائی کر۔

برد شاں برگور او بنمود راہ پس سہ روزہ داشتند از بہر شاہ
پس ان کی ماں ان کو ان کے باپ کی قبر پر لے گئی وہاں جا کر ان دونوں نے بادشاہ کے نام کے تین روزے رکھے۔
بعد ازاں گفتند اے بابا ہما شاہ پیغامے فرستاد از وحا
اس کے بعد انہوں نے کہا اے بابا۔ بادشاہ نے خوفزدہ ہو کر ہمیں ایک پیغام بھیجا ہے۔

کہ دو مرد اورا بہ نگ آورده اند آبرویش پیش لشکر برده اند
کہ دو درویشوں نے اس کو جنگ کر رکھا ہے اور سارے لشکر کے سامنے بے آبرو کر دیا ہے۔

نیست با ایشاں سلاح و لشکرے جز عصا و در عصا شورے شرے
ان کے پاس کوئی ہتھیار اور لشکر نہیں صرف ایک عصا ہے اور اسی ایک عصا میں سارا شور و شر بھرا ہوا ہے۔
تو جہان راستاں در رفتہ گرچہ در صورت بخاکے خفتہ
تو سچوں کے جہان میں چلا گیا ہے اگرچہ بظاہر تو خاک میں سو رہا ہے تو جو کہے گا وہ سچ ہوگا۔

آن اگر سحر است وہ مارا خبر در خدائی باشد اے جان پدر
ہم خبر دہ تاکہ ما سجدہ کلیم خویش را بر کیمائے بر زیم
یعنی کوئی کرشمہ خداوندی ہے تو اس کی بھی ہم کو خبر دے تاکہ ہم اس کے سامنے سجدہ کریں اور اپنے آپ کو اس کی پاء
الہی پر لگا کر کیما بن جائیں کیما کا خاصہ ہے کہ اس پر اگر تانے کو لگائیں تو وہ تانبہ بھی کیما بن جاتا ہے۔

تا امید انیم امیدے رسد در شب دیجور خورشیدے رسد
ہم اس وقت نامیدی کی حالت میں ہیں۔ شاید کوئی امید آن پہنچے اور حیرت کی شب تاریک میں کوئی آفتاب ہماری
رہنمائی کے لیے پہنچے۔

از ضلال آئیم در راہ رشد راند گانیم و کرم مارا کشد
اور شاید گمراہی سے نکل کر راہ راست پر آجائیں اور ہم راندہ درگاہ ہیں شاید خدا کا کرم ہم کو اپنی طرف کھینچ لے۔

جواب گفتن ساحر مردہ با فرزند ان خود

مردہ ساحر کا اپنے بیٹوں کو ان کے استفسار کا جواب دینا۔

گفت شاں در خواب کائے اولاد من نیست ممکن ظاہر این را دم مزین
فاش مطلق گفتنم دستور نیست لیک راز از پیش چشم دور نیست
اس مردہ ساحر نے خواب میں کہا اے میرے بیٹو اس راز کا صاف صاف کہنا ممکن نہیں۔ میں اس کام کی حقیقت

سے بخوبی واقف ہوں یہ راز میری آنکھوں سے پوشیدہ نہیں مگر مجھے صاف صاف کہنے کی اجازت نہیں۔

یک نشانے و انمایم با شما تا شود پیدا شمارا ایں خفا
لیکن میں تم کو ایک نشانی اور علامت بتلاتا ہوں جس سے یہ پوشیدہ راز تم پر ظاہر ہو جائے گا۔

نور چشمانم چو آنجا می روید از مقام خواب شاں آگہ شوید
اے میرے نور چشمو تم دونوں جاؤ اور اس درویش کی خواب گاہ معلوم کرو کہ کس جگہ سوتا ہے۔

آن زماں کہ خفته باشد آن حکیم آن عصا گیرید و بگذارید نیم
جب تم اس عصا والے دانا اور حکیم کو سوتا ہوا پاؤ تو اس کی کوشش کرو کہ کسی طرح ان کی عصا کو چروا یا اٹھا لو اور دیکھو
ڈرنا نہیں ورنہ راز منکشف ہو جائے گا۔

گر بدزدیدش عصا آن ساحر است چارہ ساحر شما را حاضر است
پس اگر تم اس عصا کے چرانے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام ساحر اور جادوگر ہے اور سحر کار رد اور توڑ
تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہر سحر کا علاج تمہارے پاس موجود ہے۔

ورنہ بتوانید ہاں آن ایزدی است اور رسول ذوالجلال و مہندی است
اور اگر تم اس عصا کے چرانے میں کامیاب نہ ہو سکتے تو خوب سمجھ لینا کہ وہ کوئی خدائی قوت اور غیبی کرشمہ ہے اور یقین
کر لینا کہ وہ شخص جادوگر نہیں بلکہ خداوند ذوالجلال کا فرستادہ اور ہدایت یافتہ ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

گر جہاں فرعون گیرد شرق و غرب سرگوں آید خدا را گاہ حرب
فرعون اگر مشرق و مغرب پر بھی قبضہ کرے تب بھی وہ خدا سے نہیں لڑ سکتا جنگ کے وقت وہ سر کے بل گرے گا۔

ایں نشان راست دادم جاں تاب بر نویس اللہ اعلم بالصواب

اے باپ کی جان یہ میں نے تم کو ٹھیک اور سچی نشانی بتا دی ہے اس کو لکھ لو یعنی خوب یاد کر لو آگے اللہ ہی بہتر جانتا
ہے مطلب یہ ہے کہ سحر اور جادو ساحر اور جادوگر کا ایک فعل اور تصرف ہے جو اس کی توجہ اور ہمت پر موقوف ہے۔ جادوگر جب
سو جاتا ہے تو اس جادو کا کوئی رہبر نہیں رہتا لہذا وہ سحر معطل اور بیکار ہو جاتا ہے جیسا کہ چرواہا جب سو جاتا ہے تو بھیڑ یا نذر
ہو جاتا ہے اس لیے کہ چرواہے کے سونے سے اس کی تدبیر رک جاتی ہے بخلاف اس شے کے کہ جس کا محافظ اور نگہبان خدا
تعالیٰ ہو۔ وہاں بھیڑیے کی رسائی ممکن نہیں اس لیے کہ حق تعالیٰ پر غفلت طاری نہیں ہو سکتی پس اگر تم ان کے عصا کو نہ چرا سکتے
تو سمجھ لینا کہ یہ خدائی طلسم ہے جس کا کوئی توڑ نہیں اور یقین کر لینا کہ وہ سچے نبی ہیں اور یہ ان کی نبوت کی قطعی نشانی ہے اور ایسی
قطعی ہے کہ سونا تو درکنار اگر ان کی وفات بھی ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو بلند ہی فرمائیں گے اور کبھی بھی مغلوب نہ
ہو گئے۔ بیٹا جاؤ یہ سچی نشانی ہے جو میں نے تم کو بتا دی ہے تم اسے دل پر نقش کر لو۔ واللہ اعلم بالصواب

دونوں بیٹے باپ کا یہ حکم سن کر موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکلے معلوم ہوا کہ وہ دونوں ایک درخت کے نیچے سو رہے ہیں
اور عصا قریب رکھا ہوا ہے ان دونوں نے موقع غنیمت جانا اور عصا چرانے کے لیے آگے بڑھے عصا نے یکا یک حرکت کی اور

اثر دھابن کران پر حملہ آور ہوا یہ دیکھ کر دونوں بھاگ گئے۔

مولانا بحر العلوم شرح مثنوی: ۲۹/۳ میں فرماتے ہیں کہ مولانا روم نے ان اشعار میں سحر اور معجزہ کے فرق کو واضح فرمایا ہے وہ یہ کہ سحر ساحر کی غفلت کی حالت میں باقی نہیں رہتا کیونکہ سحر، ساحر کا فعل ہے اور اس کی توجہ اور ہمت پر موقوف ہے جب ساحر اپنے سحر سے غافل ہوا تو سحر بھی ختم ہوا بخلاف معجزے کے کہ وہ اللہ کا فعل ہے جس کو اس نے محض اپنی قدرت سے بلا کسی سبب کے نبی کے ہاتھ پر پیدا کیا ہے تاکہ اس کی صداقت ظاہر ہو اور خدا کی پیدا کی ہوئی چیز کبھی ختم نہیں ہوتی جب تک کہ ارادۃ الہی اس کو باقی رکھنا چاہے وہ باقی رہے گی رسول کی غفلت کو معجزہ کی بقاء اور عدم بقاء میں کوئی دخل نہیں۔ معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور وہی اس کا نگہبان ہے۔ رسول کے دشمنوں کو عاجز کرنے کے لیے خدا نے یہ اعجاز ظاہر فرمایا۔ معجزہ نبی کا فعل نہیں ہوتا کہ اس میں نبی کے تصرف اور ہمت کو دخل ہو تو جو درکنار نبی کو تو بسا اوقات اس کا علم بھی نہیں ہوتا رسول کو کبھی اس کا علم ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ عرض کیا کہ میرا عصا ہے فرمایا اس کو زمین پر ڈال دو، وہ اثر دھابن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام مقتضائے بشریت ڈر کر بھاگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈر مت پس اگر عصا کا سانپ ہونا موسیٰ علیہ السلام کی توجہ اور ہمت سے ہوتا تو اس کو ڈر کر بھاگنے کی کیا ضرورت تھی۔ انبیاء کرام علیہم السلام سے جس قدر معجزات ظاہر ہوئے ان میں نبی کی توجہ اور ہمت کو کوئی دخل نہیں وہ سب اللہ کی قدرت کے کرشمے تھے۔ کما قال تعالیٰ:

﴿قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ﴾

خلاصہ کلام یہ کہ سحر ساحر کی غفلت کی حالت میں باقی نہیں رہتا اس لیے کہ وہ اس کی ہمت اور توجہ پر موقوف ہوتا ہے اور جو چیز مخلوق کی ہمت اور توجہ سے ظہور میں آئے گی اس کے لیے یہ شرط ہے کہ صاحب ہمت اس چیز سے غافل نہ ہو ورنہ وہ چیز نیست اور معدوم ہو جائے گی بخلاف معجزے کے کہ اس کے باقی رہنے کے لیے صاحب معجزہ کی بیداری اور عدم غفلت شرط نہیں۔ اس لیے کہ معجزہ اللہ کا فعل ہے۔ اللہ کے ارادہ سے ظاہر ہوتا ہے نبی کی توجہ اور ہمت سے اس کا ظہور نہیں ہوتا پس معجزہ اس امر الہی کو کہتے ہیں جو امر، اللہ تعالیٰ نبی کے ہاتھ پر بغیر نبی کے کسی تصرف اور توجہ کے پیدا فرمادیں اس امر کا پیدا ہونا نبی کی دعا کے بعد ہو یا بذا دعا کے بہر حال معجزہ محض اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے نبی کو یہ معلوم نہیں کہ دریا پر عصا مارنے سے کس طرح دریا میں راستے بن جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دریا پر عصا مارا اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت سے بارہ راستے پیدا کر دیئے اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر گزر گئے مگر ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کس طرح عصا مارنے سے دریا میں بارہ سڑکیں بن گئیں۔ آنحضرت ﷺ نے اللہ کے حکم سے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا اللہ کی قدرت سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے مگر حضور ﷺ کو چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا طریقہ معلوم نہ تھا اور نہ آپ کو یہ قدرت تھی کہ بذات خود جس وقت چاہیں اشارہ سے چاند کے دو ٹکڑے کر لیں غرض یہ کہ سحر، ساحر کا فعل ہے اور معجزہ، اللہ کا فعل ہے۔ اس میں نبی کی قدرت اور تصرف اور ہمت کو دخل نہیں بسا اوقات نبی کو پہلے سے اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ خدائے تعالیٰ جب اور جس طرح چاہتا ہے اس کو رسول کے ہاتھ پر ظاہر کر دیتا ہے اور سحر، ساحر کا فعل اور تصرف ہوتا ہے پہلے سے اس کو اس کا علم ہوتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

جان بابا چوں بخت سحرے سحر و کمرش را نباشد رہبرے
اے جان پدر خوب سمجھ لو کہ جب جادوگر سو جاتا ہے تو پھر اس کے سحر اور کمر کا کوئی رہنما باقی نہیں رہتا جس کے
سہارے سے وہ سحر اور کمر چل سکے۔

چوں کہ چوپاں خفت گرگ ایمں شود چونکہ خفت آن جہد آن ساکن شود
جب گذریا سو جاتا ہے تو اس کی نگرانی بھی سو جاتی ہے سو ایسی حالت میں بھیڑیا بے خوف ہو جاتا ہے۔ جب جہد ادا
سو گیا تو اس کی کوشش اور نگرانی بھی ساکن ہو گئی۔

لیک حیوانی کہ چوپانش خدا ست
گرگ را آنجا امید و رہ کجا ست
لیکن جس حیوان اور جانور کا رکھوالا خدا ہے وہاں بھیڑیے کو کوئی امید اور طمع نہیں اور نہ وہاں اس کے لیے کوئی

راہ ہے۔

جادوئی کہ حق کند است و راست
جادوئے خواندن مرآں حق را خطا است
جو جادو حق تعالیٰ کرے وہ درحقیقت حق اور درست ہے اس فعل حق کو جادو کہنا غلطی ہے۔

جان بابا ایں نشان قاطع است
گر بمیرد نیز حقش رافع است

اے جان پدر یہ نشان قطعی ہے صاحب نشان اگر مر بھی جائے تو حق تعالیٰ اس نشان کو بلند کرنے والا اور قائم رکھنے
والا ہے کیونکہ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے وہ جب تک چاہے گا اس کو باقی رکھے گا اس کے بقاء اور عدم بقاء میں نبی کے خواب اور
وفات کو دخل نہیں کیونکہ جب اس معجزہ کے وجود اور ظہور میں نبی کی ہمت اور تصرف کو دخل نہیں تو اس کی بقاء اور محفوظیت میں بھی
نبی کے تصرف اور ہمت و بیداری اور غفلت کو بھی دخل نہ ہوگا۔ دیکھو حاشیہ مثنوی مولانا روم دفتر سوم، ص: ۱۰۰ اور ۱۰۱۔ اور دیکھو
حاشیہ بحر العلوم بر مثنوی، ص: ۵۰، دفتر سوم۔ بقیہ حکایت کے لیے مثنوی کی مراجعت کریں۔

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿۵۰﴾ فَإِذَا

اور ہم نے پکڑ لیا فرعون والوں کو قحطوں میں اور میوؤں کے نقصان میں تاکہ وہ نصیحت مانیں پھر جب
اور ہم نے پکڑا فرعون والوں کو قحطوں میں اور میوؤں کے نقصان میں، شاید وہ دھیان کریں۔ پھر جب

جَاءَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ ۚ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّتَّخِذُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَّعَهُ ۚ

پہنچی ان کو بھلائی کہنے لگے یہ ہے ہمارے لائق اور اگر پہنچی برائی تو نخواست بتلاتے موسیٰ کی اور اس کے ساتھ والوں کی
پہنچی ان کو بھلائی کہنے لگے، یہ ہے ہمارے واسطے، اور اگر پہنچے برائی شومی بتاتے موسیٰ کی، اور اس کے ساتھ والوں کی،

إِلَّا إِمَّا ظَهَرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۳﴾ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ

سن لو ان کی شئی تو اللہ کے پاس ہے پر اکثر لوگ نہیں جانتے فلا اور کہنے لگے جو کچھ تو لائے گا ہمارے پاس سن لو شئی ان کی اللہ ہی پاس ہے، پر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور کہنے لگے، جو تو لاوے گا ہم پاس

آیۃ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۖ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۱۴﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ

نشان کی کہ ہم پر اس کی وجہ سے جادو کرے، سو ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہ لائیں گے فلا پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان فل اور ٹڈی نشان کی کہ ہم کو اس سے جادو کرے، سو ہم تجھ کو نہ مانیں گے۔ پھر بھیجا ان پر غرقاب اور ٹڈی

وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْذَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَةٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿۱۵﴾

اور چھڑی فل اور مینڈک اور خون بہت سی نشانیاں جدی جدی پھر بھی تکبر کرتے رہے اور تھے وہ لوگ ممانہ گار فل اور چھڑی اور مینڈک اور لہو، کتنی نشانیاں جدا جدا۔ پھر تکبر کرتے رہے اور تھے وہ لوگ گنہگار۔

فل گزشتہ آیت میں فرمایا تھا "قریب ہے کہ خدا تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے۔" یہاں سے اسی ہلاک موعود کے بعض مہادی کی تفصیل شروع کی گئی ہے۔ یعنی اسی سنہ اللہ کے موافق جس کا بیان اسی پارہ کے شروع میں آیت ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قُرْيَةٍ مِّنْ نَّهْيٍ إِلَّا آهَلْنَاهَا آلِهَاتٍ مُّشَاقَّاتٍ﴾ الخ کے تحت میں گزر چکا، خدا تعالیٰ نے فرعون کو ابتدائی تنبیہ کے طور پر قحط خشک سالی وغیرہ معمولی تکالیف اور سختیوں میں مبتلا کیا تا کہ وہ خواب غفلت سے جگیں اور موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبرانہ نصیحتوں کو قبول کر لیں۔ مگر وہ ایسے کاہے کو تھے، انہوں نے ان تنبیہات کی کچھ پروا نہ کی بلکہ پیسے سے زیادہ وصیت اور گستاخ ہو گئے۔ چنانچہ ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَنَا مَكَانَ الشَّيْطَانَةِ الْحَسَنَةِ﴾ کے قاعدہ سے جب قحط وغیرہ دور ہو کر ارضانی اور خوشحالی حاصل ہوتی تو کہنے لگتے کہ دیکھو ہماری خوش حالی اور اقبال مندی کے لائق تو یہ حالت ہیں پھر اگر درمیان میں کبھی کسی ناخوشگوار اور بری حالت سے دو چار ہونا پڑ جاتا تو کہتے کہ یہ سب (معاذ اللہ) موسیٰ اور اس کے رفقاء کی شومی تقدیر اور نحوست ہے حق تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا ﴿إِنَّمَا طَلَيْهِمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ الخ یعنی اپنی بد بختی اور نحوست کو مقبول بندوں کی طرف کیوں نسبت کرتے ہو۔ تمہاری اس نحوست کا واقعی سبب تو خدا کے علم میں ہے۔ اور وہ تمہارا ظلم وعدوان اور بغاوت و شرارت ہے۔ اسی سبب کی بناء پر خدا کے یہاں سے کچھ حصہ نحوست کا وقتی سزا اور تنبیہ کے طور پر تم کو پہنچ رہا ہے۔ بقیہ تمہارے ظلم و کفر کی اصلی شومی و نحوست یعنی پوری پوری سزا تو وہ ابھی اللہ کے پاس محفوظ ہے جو دنیا میں یا آخرت میں اپنے وقت پر تم کو پہنچ کر رہے گی۔ جس کی ابھی اکثر لوگوں کو خبر نہیں۔

فل یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات و نشانات دیکھ کر کہتے تھے کہ خواہ کیسا ہی جادو آپ ہم پر چلائیں اور اپنے خیال کے موافق کتنی ہی نشان دکھلائیں، ہم کسی طرح تمہاری بات ماننے والے نہیں۔ جب انہوں نے یہ آخری فیصلہ سن دیا اور قبول حق کے سبب دروازے اپنے اوپر بند کر لیے، تب خدا نے ان پر چند قسم کی عظیم الشان بلائیں یکے بعد دیگرے مسلط کر دیں۔ جن کی تفصیل اگلی آیت میں آتی ہے۔

فل یعنی بارش اور سیلاب کا طوفان یا الماعون کی وجہ سے موت کا طوفان علی اختلاف الاقوال۔

فل "قمل" سے مراد چھڑیاں ہیں، جیسا کہ مترجم جمعہ اللہ نے اختیار کیا۔ یا جوئیں یا گیہوں وغیرہ غلہ میں جو کیرا لگ جاتا ہے جس سے غلہ خراب ہو جاتا ہے یعنی بدن اور کیروں میں چھڑیاں اور جوئیں پڑ گئیں۔ غلہ میں گھس لگ گیا۔

فل یعنی تھوڑے تھوڑے وقفہ کے ساتھ یہ سب آیات دکھلائی گئیں مگر وہ کچھ ایسے معجزات، جرائم پیشہ اور پر اسے گنہگار تھے کہ کسی طرح مان کر نہ دیا سخیہ بن میر سے منقول ہے کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مطالبہ (بنی اسرائیل کی آزادی) کو تسلیم نہ کیا تو حق تعالیٰ نے بارش کا طوفان بھیجا، جس سے گھیتوں وغیرہ کی تباہی کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ آخر کبیرا کہ حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ تم اپنے خدا سے کہہ کر یہ بلائے طوفان دور کر دو تو ہم بنی اسرائیل کو آزادی دے کر تمہارے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بارش بند ہو گئی اور بجائے نقصان کے پیداوار بہت کثرت سے ہوئی۔ فرعون مذاب سے بے فکر ہو کر اپنے عہد پر قائم رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تیر گھیتوں پر ٹڈی دل بھیج دیا جسے دیکھ کر پھر گھبرائے کہ یہ نئی آفت کہاں سے آگئی پھر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی اور یہ کہ وہ سے کہے کہ اگر یہ مذاب مل گیا تو ہم ضرور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ جب یہ مذاب بھی اٹھا لیا گیا تو پھر ملین ہو گئے اور سب =

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا لِمُوسَى اذْعُنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ

اور جب پڑا ان پر کوئی عذاب تو کہتے اے موسیٰ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے جیسا کہ اس نے بتلا رکھا ہے تجھ کو فی اگر تو نے درگذا
اور جس بار پڑا ان پر عذاب، بولے، اے موسیٰ پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو جیسا سکھا رکھا ہے تجھ کو۔ اور تو نے الہی

عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ نَبِيَّۙ اِسْرَآءِیْلَ ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ

ہم سے یہ عذاب تو بیشک ہم ایمان لے آئیں گے تجھ پر اور جانے دیں گے تیرے ساتھ نبی اسرائیل کو پھر جب ہم نے اٹھا لیا ان سے
ہم سے عذاب، تو بیشک تجھ کو مانیں گے اور رخصت کریں گے تیرے ساتھ نبی اسرائیل کو۔ پھر جب ہم نے اٹھا لیا ان سے

الرِّجْزَ اِلٰی اَجَلٍ هُمْ بِلُغْوِهِۦ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ۝ فَاَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۖ فَآَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ

عذاب ایک مدت تک کہ ان کو اس مدت تک پہنچنا تھا اسی وقت عہد توڑ ڈالتے ۲۱ پھر ہم نے بدلہ لیا ان سے سو ڈبو دیا ہم نے ان کو دریائے
عذاب، ایک وعدے تک کہ ان کو پہنچنا تھا، تبھی منکر ہو جاتے۔ پھر ہم نے بدلا لیا ان سے، پھر ڈوبا دیا گہرے پانی میں،

بِآَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآٰیَتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غٰفِلِیْنَ ۝ وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِیْنَ كَانُوْا

اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور ان سے تغافل کرتے تھے ۲۲ اور وارث کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جو
اس پر کہ جھٹلائیں ہماری آیتیں، اور کر رہے ان سے تغافل۔ اور وارث کئے ہم نے جو لوگ

یُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقِ الْاَرْضِ وَمَغَارِبِہَا الَّتِیْ بَرَكْنَا فِیْہَا ۚ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ

کمزور سمجھے جاتے تھے ۲۳ اس زمین کے مشرق اور مغرب کا کہ جس میں برکت رکھی ہے ہم نے ۲۴ اور پورا ہو گیا نیک کا وعدہ
کمزور ہو رہے تھے، اس زمین کے مشرق کے اور مغرب کے، جس میں برکت رکھی ہے ہم نے۔ اور پورا ہوا نیک کا وعدہ

= وعدے فراموش کر دیے۔ آخر جس وقت خدا اٹھا کر مکانوں میں بھر لیا تو خدا کے حکم سے غلامیں لگ گیا۔ پھر موسیٰ سے دعا کرائی اور بڑے بچے عہد پیمان
کئے۔ لیکن جہاں وہ حالت ختم ہوئی بدستور سابق سرکشی اور بد عہدی کرنے لگے تو خدا نے ان کا کھانا پیانا بے لطف کر دیا مینڈک اس قدر کثرت سے پیدا کر دیے
گئے کہ ہر کھانے اور برتن میں مینڈک نظر آتا تھا۔ جب بولنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتے مینڈک جت کر کے منہ میں پہنچتا تھا اور ویسے بھی اس جانور کی
کثرت نے رہنا سہنا مشکل کر دیا۔ ادھر پیٹنے کے لیے جو پانی لینا چاہتے تھے وہ خدا کے حکم سے برتنوں میں یا منہ میں پہنچ کر خون بن جاتا۔ غرض کھانے پینے تک
سے عاجز ہو رہے تھے اس بد بھی ننگی اور اکڑوں وہی تھی۔

۲۱ یعنی اس نے دعا کا جو موثر طریقہ تجھ کو بتلا رکھا ہے اسی طرح دعا کر دیجئے۔ ﴿وَمَا عَهِدَ عِنْدَكَ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ "نبی اللہ" ہونے کی حیثیت سے دعا
فرما دیجئے۔ گویا "عہد" کا اطلاق نبوت پر ہوا، کیونکہ خدا اور نبی کے درمیان ایک طرح کا معاہدہ ہوتا ہے کہ خدا نبی کو خلعت اکرام و اعانت سے سرفراز فرمائے گا اور
نبی اس کی پیغام رسانی میں کوتاہی نہ کرے گا۔ اور ممکن ہے ﴿وَمَا عَهِدَ عِنْدَكَ﴾ سے وہ عہد مراد ہو جو توسط انبیاء علیہم السلام اقوام سے کیا جاتا ہے کہ اگر تم کفر
نکذیب سے باز آ جاؤ گے تو عذاب الہی اٹھا لیا جائے گا۔ واللہ اعلم۔

۲۲ اس مدت سے یا تو موت اور عرق ہونے تک کی مدت مراد ہے۔ یا ممکن ہے ایک بلا کے بعد دوسری بلا کے آنے تک کا وقت مراد ہو۔

۲۳ "رجز" بعض مفسرین کے نزدیک طاعون مراد ہے جیسا کہ بعض امادیث میں یہ لفظ طاعون پر اطلاق کیا گیا ہے لیکن اکثر مفسرین ان آیات کو پچھلی آیات
ی کا بیان قرار دیتے ہیں موضح القرآن میں ہے کہ "یہ سب بلائیں ان پر آئیں ایک ایک ہفتے کے فرق سے۔ اول حضرت موسیٰ فرعون کو کہہ آتے کہ اللہ تم پر یہ بلا بھیجے
گا وہی بلا آتی۔ پھر مضر ہوتے حضرت موسیٰ کی خوشامد کرتے، ان کی دعا سے دفع ہوتی، پھر منکر ہو جاتے، آخر کو وہ ہاڑی نصف شب کو سارے شہر میں ہر شخص کا =

الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ لِيَمَّا صَبَرُوا ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا

تیرے رب کا بنی اسرائیل پر بسبب ان کے صبر کرنے کے اور خراب کر دیا ہم نے جو کچھ بنایا تھا فرعون اور اس کی قوم نے اور جو تیرے رب کا بنی اسرائیل پر اس پر کہ وہ ٹھہرے رہے۔ اور خراب کیا ہم نے جو بنایا تھا فرعون اور اس کی قوم نے، اور انکو

كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿۱۳﴾

اونچا کر کے چھایا تھا ان

چڑھاتے چھتریوں پر۔

ذکر نزول مصائب عبرت بر قبطیان تا آخر ہلاکت

قَالَ تَحَالُفٌ: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّبْطَيْنِ...﴾ الی... وَمَا كَانَ يُعْرِشُونَ ﴿۱۳﴾

ربط: ..... گزشتہ آیت میں حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم سے یہ وعدہ ذکر فرمایا، ﴿عَنِّي رِبُّكَ أَن يُفْلِكَ عَذُوكُمْ﴾۔ عنقریب خدا تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کریگا۔ اب ان آیات میں اس اہلک موعود کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ قوم فرعون کس طرح بتدریج ہلاک کی گئی اور وقتاً فوقتاً ان پر کیا کیا مصیبتیں اور کیا کیا بلائیں یکے بعد دیگرے نازل کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے تھوڑے وقفہ سے ان پر بلائیں نازل کیں تاکہ متنبہ ہو جائیں اور عبرت اور نصیحت پکڑیں کہ انبیاء کرام کی تکذیب اور مقابلہ کا انجام ایسا ہوتا ہے یہاں تک کہ جب کسی طرح متنبہ نہ ہوئے تو بالآخر غرق کر دیئے گئے۔ یہ غرقابی ان کی ہلاکت کی پہلا پیشامد کیا وہ لگے مردوں کے غم میں، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر شہر سے نکل گئے پھر کئی روز کے بعد فرعون پیچھے لگا۔ دریائے قلم بہ جا پکڑا۔ وہاں یہ قوم سلامت گزر گئی اور فرعون ساری فوج سمیت غرق ہوا۔

۱۳ یعنی بنی اسرائیل کو۔

۱۳ مفسرین کے نزدیک اس زمین سے مراد ملک شام ہے جس میں حق تعالیٰ نے بہت سی ظاہری و باطنی برکات ودیعت کی ہیں۔ ظاہری تو یہ ہے کہ نہایت سرسبز و شاداب، سیر مائل، خوش منظر اور زرخیز ملک ہے اور باطنی اس لیے کہ بہت سے انبیاء علیہم السلام کا مسکن و مدفن بنایا گیا ہے۔ بنی اسرائیل مصر سے نکل کر ایک عرصہ تک صحرائے تیرہ میں سرگرداں پھرتے رہے۔ یہاں پہلے گزر چکا، بعد، حضرت یوشع کے ساتھ ہو کر ”عمالقہ“ سے جہاد کیا، اور اپنے آبائی وطن ملک شام کے وارث بنے۔ بعض مفسرین نے اس زمین سے مصر مراد لیا ہے۔ یعنی فرعونوں کو غرق کر کے ہم نے بنی اسرائیل کو مصر کی دولت کا وارث بنا دیا کہ آزادی کے ساتھ اس سے شمع ہوں کما قال تعالیٰ ﴿كَفَّ لَكُمْ نَارًا مِنْ جَلْدٍ وَغَيُورٍ﴾ ﴿وَرُزُّوْا وَمَقَامٌ كَرِيمٌ﴾ ﴿وَتَعْبَهُ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ﴾ ﴿كَذَلِكَ هَوَّأَوْزَلُّهَا قَوْمًا خَافِيينَ﴾ ﴿وَعَانَ، رُكَّاعًا﴾ ﴿وَلَوْ كُنْزٌ أَنْ تَمْسُقَ عَلَى الْيَمِينِ اسْتَغْنَوْا فِي الْأَرْضِ وَتَجْعَلُهُمْ أَبْنَاءَ وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَتَمْسُكُنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَتَرْجِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِآخِذِينَ﴾ ﴿الْقَصص، رُكَّاعًا﴾ اس تقدیر پر مصر کی ظاہری برکات تو ظاہری ہیں، باطنی اس حیثیت سے ہوں گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہیں مدفون ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یثرب سے لے کر بڑی مہربان مدد اسی ملک میں گزاری۔ امام بغوی نے مفسرین کے دونوں قول جمع کر کے اس جگہ مصر و شام دونوں کا ارادہ کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

۱۴ یعنی بنی اسرائیل نے جب فرعونوں کے سخت تباہ کن شہائد پر صبر کیا، موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے موافق خدا سے استعانت کی اور پیغمبر خدا کا ساتھ دیا خدا نے جو یک دہ ان سے کیا تھا ﴿عَنِّي رِبُّكَ أَن يُفْلِكَ عَذُوكُمْ﴾ اور ”نريد أن لمن على الذين استصقفوا الخ“ وہ پورا کر دکھایا۔ فرعون اور اس کی قوم نے اپنے اپنے کبر و نخوت کے اظہار کے لیے جو ڈھونگ بنا رکھا تھا وہ سب تباہ و برباد ہو گیا۔ اور ان کی اونچی اونچی عمارتیں تہہ و بالا کر دی گئیں۔ ﴿يَجْعَلُ الْبُلُوكَ إِنَّا كُنَّا قَرْنَةً أَلَسْنَا بِهَا أَهْلًا﴾

آخری منزل تھی (تفسیر کبیر: ۲۸۶/۴)

مطلب یہ ہے کہ جب فرعون اور قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت سے انحراف کیا تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے لیے تھوڑے تھوڑے وقفے سے بتدریج ان پر سات بلائیں اور مصیبتیں نازل کیں سب سے پہلے قحط سالی اور پھلوں کی کمی میں جو کیا۔ پھر پانی کا طوفان آیا پھر مڑیاں مسلط کیں تاکہ ملکیت تباہ ہو جائیں پھر گھن کا کیڑا پیدا کر دیا کہ گھروں میں جو غلہ کا ذخیرہ تھا گھن کے کیڑوں نے اس کو ختم کر دیا پھر مینڈک پیدا کر دیے مینڈکوں کی اس قدر کثرت ہوئی کہ تمام مکانات اس سے بھر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملک کے تمام پانیوں کو قبطیوں کے حق میں خون کر دیا۔ چنانچہ قبطی جس کنوئیں اور دریا سے پانی بھرتے تو وہ پانی خون ہو جاتا۔ اس طرح یکے بعد دیگرے یہ بلائیں ان پر نازل ہوئیں جب کبھی کوئی بلا ان پر نازل ہوتی تو گھبرا کر موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرتے اور یہ کہتے کہ اگر آپ کی دعا سے یہ بلا دور ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے اور آپ کی دعا سے وہ بلا دور ہو جاتی اور جب وہ مصیبت ٹل جاتی تو پھر وہ اپنی سابق سرکشی کی طرف رجوع کرتے۔ سچ ہے کہ جس کے دل پر مہر کر دیں اسے کون ہدایت کر سکتا ہے غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنبیہ کے لیے چند بار عذاب نازل کیا مگر پھر بھی ان کو تنبیہ نہ ہوا بلکہ سرکشی میں اور زیادتی ہوتی رہی تب اللہ تعالیٰ نے ان کو دریا میں غرق کر دیا اور ان کا کام تمام کیا۔ اور ان کے تمام ملک کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا اور حق تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا۔ ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوُّكُمْ﴾ اور ﴿وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ وہ دونوں وعدے پورے کر دیئے۔

خلاصہ کلام یہ کہ گزشتہ آیت میں حق تعالیٰ نے دشمنوں کے ہلاک کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوُّكُمْ﴾۔ اب ان آیات میں ان مصیبتوں اور آفتوں کا بیان ہے جو ان کو آخری ہلاکت سے پہلے یکے بعد دیگرے پیش آئیں چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے قوم فرعون کو قحطوں میں اور میوؤں کے نقصان میں مبتلا کر دیا۔ کہ آسمان سے مینہ برسا بند ہو گیا اور درختوں پر آفتیں ڈالیں کہ جن سے پھلوں کی پیداوار کم ہو گئی حتیٰ کہ کسی نخلہ میں کھجور کا ایک ہی دانہ لگتا مطلب یہ ہے کہ کھیتیاں بھی برباد ہوئیں اور باغات بھی تباہ ہوئے شاید وہ متنبہ ہو جائیں اور اپنی سرکشی سے رجوع کریں مگر ان کو کچھ تنبیہ نہ ہوا بلکہ اور سخت دل ہو گئے سو جب ان کو کوئی بھلائی اور خوشحالی اور فراغت اور ازانی پہنچتی تو یہ کہتے کہ یہ تو ہمارے ہی لیے ہے یعنی ہم اس کے مستحق ہیں بجائے شکر کے اس نعمت کو اپنی خوش بختی سمجھتے اور جب ان کو کوئی برائی پہنچتی جیسے قحط اور بیماری وغیرہ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کی نحوست بتلاتے اور یہ خیال نہ کرتے کہ یہ سب ہمارے کفر اور برے اعمال کی نحوست ہے آگاہ ہو جاؤ کہ یہ نحوست موسیٰ علیہ السلام کی نہیں بلکہ ان کی نحوست اور شومی قسمت کا سبب اللہ کے علم میں ہے یعنی ان کو جو تکلیفیں پہنچیں یہ ان کے برے اعمال کی نحوست ہے موسیٰ علیہ السلام کا اس میں کوئی دخل نہیں اس لیے کہ وہ تو اللہ کے مقبول اور برگزیدہ بندے ہیں ان کی طرف نحوست کی نسبت ممکن نہیں تمہاری نحوست کا اصلی اور واقع سبب خدا کے علم میں ہے اور وہ تمہاری سرکشی اور بغاوت ہے جس کی وجہ سے دنیا میں نحوست کا کچھ حصہ وقتی طور پر بطور سزا و تنبیہ تم کو پہنچ رہا ہے کیونکہ سختیوں سے دل نرم ہو جاتا ہے اور سرکشی سے عاجزی کی طرف مائل ہو جاتا ہے باقی تمہارے کفر اور ظلم کی نحوست خدا کے پاس محفوظ ہے وہ تم کو آخرت میں پہنچے گی لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو جانتے نہیں ان کا گمان یہ ہے کہ یہ آیت اور معجزات

سب سحر ہیں اور یہ ان کی نحوست ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ تو جب کبھی بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آئے گا تاکہ اس سے ہم پر جادو کرے تو ہم تیرے لیے باور کرنے والے نہیں یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو سحر سمجھتے تھے اور بطور تمسخر یہ کہتے تھے کہ ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر اس کے علاوہ دوسری عقوبتیں نازل کیں۔ پس ہم نے ان پر پانی کا طوفان بھیجا یعنی ان پر ایک ہفتہ متواتر بارش ہوئی۔ جس سے جان اور مال اور کھیتوں کی تباہی کا اندیشہ ہو گیا اور بھیجی ہم نے ان پر نڈیاں جنہوں نے ان کے کھیتوں کو خراب کر ڈالا اور بھیجی ہم نے ان پر جوئیں یا گھن کے کیڑے، اتنی جوئیں پیدا ہو گئیں کہ تمام مکانوں اور کھانے کی چیزوں میں بھر گئیں یا یہ معنی ہیں کہ اللہ نے گھن کے کیڑے پیدا کر دیئے کہ جو غلہ ان کے مکانوں میں بھرا ہوا تھا اسے خدا کے حکم سے گھن کا کیڑا لگ گیا جس سے سارا غلہ تباہ ہو گیا اور بھیجے ہم ان پر مینڈک یعنی مینڈک اس قدر پیدا کر دیئے گئے کہ ہر کھانے اور برتن میں مینڈک نظر آتا تھا مینڈکوں کی اتنی کثرت ہوئی کہ کھانا اور پینا اور گھر میں بیٹھنا مشکل ہو گیا اور خون کا عذاب ان پر مسلط کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے قبطیوں کے حق میں تمام ملک کے پانی کو خون بنا دیا کنوئیں سے پانی بھرتے تو وہ خون اور دریا سے پانی لیتے تو وہ خون قبطی جو پانی لیتا وہ اس کے منہ میں جا کر خون ہو جاتا غرض یہ کہ سات عذاب ہم نے ان پر مسلط کیے در آنحالیکہ یہ سب ہماری قدرت اور قہر کی کھلی کھلی نشانیاں تھیں جن میں سحر کا شائبہ بھی نہ تھا جیسا کہ وہ کہتے تھے۔ ﴿لَتَسْحَرَنَّ أَفْئِدَةً﴾ یا یہ معنی ہیں کہ یہ نشانیاں جدا جدا تھیں یعنی ان جدا جدا عذابوں میں سے ہے۔ ایک عذاب ان پر ایک ہفتہ تک رہا اور ہر دو عذابوں کے درمیان ایک ہفتہ کا وقفہ تھا مطلب یہ ہے کہ خدا کی جانب سے ان پر قہر کی یہ نشانیاں جدا جدا آئیں تاکہ ان پر اللہ کی حجت قائم ہو۔ پس باوجود ان واضح نشانیوں کے اور مختلف قسم کے عذابوں کے بھی ان لوگوں نے ایمان لانے سے تکبر کیا اور تھے ہی یہ لوگ جرائم پیشہ جرم اور سرکشی کے خوگر اور عادی ہو چکے تھے کہ باوجود سختی کے بھی جرم سے باز نہ آئے غرض یہ کہ یہ سات بلائیں موسیٰ علیہ السلام کے سات معجزے تھے اور یہ ساتوں عصا اور ید بیضاء کے ساتھ مل کر آیات تسعہ کہلاتے ہیں اور ان کے مجرم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب کبھی ان پر مذکورہ بالا عذابوں میں سے کوئی عذاب نازل ہوتا تو اس وقت مجبور ہو کر یہ کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس قہر کے ٹلنے کی دعا کیجئے جیسا کہ خدا نے تجھ سے قبولیت کا عہد کیا ہے یعنی خدا تعالیٰ نے تجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تو اس سے دعا کریگا تو وہ اسے قبول فرمائے گا البتہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تو نے اپنی دعا سے اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیا تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو ضرور تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ جب بھی کوئی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام سے آ کر دعا کی درخواست کرتے اور پختہ وعدہ کرتے کہ اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ہم موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ایک خاص مدت تک کے لیے جس کو وہ پہنچنے والے تھے عذاب کو ہٹا لیتے تو وہ فوراً ہی اپنے عہد کو توڑ ڈالتے۔ اس اجل سے وہ مدت مراد ہے جو دو عذابوں کے نزول کے درمیان گزرتی تھی۔ اور جس میں وہ چین اور امن سے رہتے تھے۔ جب وہ وقت گزر جاتا تو حسب سابق سرکشی اور بد عہدی کرنے لگتے پس اب تک تو ہم نے تنبیہ کے لیے وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا عذاب نازل کیا لیکن جب باوجود ان سخت تنبیہوں کے بھی سرکشی سے باز نہ آئے اور برابر بد عہدی کرتے رہے تو ہم نے ان کے دائمی عذاب اور ابدی ہلاکت کا ارادہ کر لیا اور ان

مجرمین سے ان کی سرکشی اور بد عہدی کا پورا پورا بدلہ لے لیا سو ہم نے ان کو دریا میں غرق کر دیا اس لیے کہ انہوں نے ہماری قدرت کی نشانیوں کو جھٹلایا اور اتھے یہ لوگ ہماری آیتوں سے تغافل برتنے والے کہ تکبر کی وجہ سے ان میں غور و فکر بھی نہ کیا اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور اور ناتواں سمجھے جاتے تھے یعنی بنی اسرائیل کو اس زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنادیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے بظاہر اس برکت والی سرزمین سے مصر کی زمین مراد ہے۔ یعنی فرعون کیوں کو غرق کر کے ہم نے بنی اسرائیل کو زمین مصر کا وارث بنادیا اور اسے نبی تیرے پروردگار کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہوا کہ انہوں نے شدت اور مصیبتوں پر صبر کیا اور ہم نے خراب اور برباد کر دیا اس چیز کو جس کو فرعون اور اس کی قوم بناتی تھی اور جو بلند عمارت وہ بناتے تھے اس کو بھی ہم نے میا میٹ کر دیا یعنی ان کے محلات اور مکانات سب کو منہدم کر دیا۔

خاصہ: مطلب یہ ہے کہ جب ان کی سرکشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور باوجود اس قدر متواتر تنبیہات کے بھی وہ متنبہ نہ ہوئے تو ہم نے ان کو دریا میں غرق کر دیا اور ان کے تمام ملک کا وارث بنی اسرائیل کو بنادیا اور جو سچا وعدہ ہم نے ان سے کیا تھا وہ پورا کر دیا اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ﴿مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا﴾ سے زمین شام کے مشرقی اور مغربی حصے مراد ہیں۔ واللہ اعلم۔

وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآءِیْلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ یَّعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ ؕ قَالُوا

اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے تو پہنچے ایک قوم پر جو پوجنے میں لگ رہے تھے اپنے بتوں کے فل کہنے لگے اور پار اتارا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے، تو وہ پہنچے ایک لوگوں پر، کہ پوجنے میں لگ رہے تھے اپنے بتوں پر۔ بولے،

یٰمُوسٰی اجْعَلْ لَّنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمُ الْهٰٓةُ ؕ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿۱۷﴾ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَّبِعُوْنَ

اے موسیٰ بنا دے ہماری عبادت کے لیے بھی ایک بت جیسے ان کے بت میں کہا تم لوگ تو جہل کرتے ہو فل یہ لوگ تباہ ہونے والی ہے اے موسیٰ بنا دے ہم کو بھی ایک بت، جیسے ان کے بت ہیں۔ کہا، تم لوگ جہل کرتے ہو۔ یہ لوگ جو ہیں، تباہ ہونا ہے

مَا هُمْ فِیْهِ وَبِطُلٌ مَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ﴿۱۸﴾ قَالَ اَغَیْرَ اللّٰهِ اَبْغِیْكُمْ اِلٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى

وہ چیز جس میں وہ گئے ہوئے ہیں، اور غلط ہے جو وہ کر رہے ہیں فل کہا کیا اللہ کے سوا ڈھونڈو تمہارے واسطے کوئی اور معبود حالانکہ اس نے تم کو بڑائی دی ان کو جس کام میں لگے ہیں۔ اور غلط ہے جو کر رہے ہیں۔ کہا کیا اللہ کے سوا لادوں تم کو کوئی معبود؟ اور اس نے تم کو بزرگی دی

فل بعض نے کہا کہ یہ قیل و قال بعض نے کنعانی عمامہ کو اس کا مصداق قرار دیا ہے کہتے ہیں کہ ان کے بت گائے کی شکل پر تھے۔ واللہ اعلم۔ فل یعنی حق تعالیٰ کی عظمت شان اور تنزیہ و تقدس سے تم بالکل جاہل معلوم ہوتے ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ مدت دراز تک قہری بت پرستوں کے زیر سایہ رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کا میلن بار بار اس طرح کے افعال و رسوم شرعیہ کی طرف ہوتا تھا۔ یہ یہودہ جاہل نہ درخواست بھی مصر کی آپ دہوا اور وہاں کے بت پرستوں کی صحبت کے تاثرات کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جاہل آدمی نے بے صورت معبود کی عبادت سے تسکین نہیں پاتا جب تک سامنے ایک صورت نہ ہو۔ وہ قوم دیکھی کہ گائے کی صورت پوجتی تھی ان کو بھی یہ ہوس آئی۔ آخر سونے کا بھڑا بنایا اور پوجا۔

فل یعنی ان کا بت پرستی کا مذہب میرے اور اہل حق کے ہاتھوں سے آئندہ تباہ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہوا تک یہ اب تک بناتے رہے ہیں وہ محض باطل غلط بیچار اور بے حقیقت ہے۔

الْعَالَمِينَ ﴿۱۱﴾ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ ۖ يَقْتُلُونَ

تمام جہان پر فل اور وہ وقت یاد کرو جب نجات دی ہم نے تم کو فرعون والوں سے کہ دیتے تھے تم کو برا عذاب کہ مار ڈالتے تھے سب جہان پر۔ اور وہ وقت یاد کرو، جب بچا لیا ہم نے تم کو فرعون والوں سے، دیتے تھے تم کو بری مار۔ مار ڈالتے

أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۖ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿۱۲﴾

تمہارے بیٹوں کو اور جیتا رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو اور اس میں احسان ہے تمہارے رب کا بڑا فل تمہارے بیٹے، اور جیتی رکھتے تمہاری عورتیں، اور اس میں احسان ہے تمہارے رب کا بڑا۔

ذکر بعض جہالت بنی اسرائیل بایں ہمہ انعام جلیل

قَالَ اللَّهُ تَتَالَىٰ: ﴿وَجُوزُكَ ابْنِي إِسْرَآءِيلَ الْبَحْرَ... اِلَى... وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾

ربط: ..... گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل پر حق تعالیٰ کے انعامات جلیلہ کا ذکر تھا۔ اب ان آیتوں میں ان کی بعض جہالتوں کا ذکر ہے کہ بت پرستوں کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے ویسی ہی درخواست کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس جاہلانہ درخواست پر انہیں سخت سرزنش کی اور حق جل شانہ کے انعامات اور احسانات یاد دلانے کے باوجود ان احسانات کے تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے عظیم الشان منعم اور محسن کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا معبود بناؤ اور پتھروں کے سامنے اپنا سر جھکاؤ۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے ہلاک کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو صحیح سالم سمندر کے پار اتار دیا۔ پس ان کا ایک ایسی قوم پر گزر رہا جو اپنے بتوں کی پرستش پر جیسے بیٹھے تھے۔ کہ اس بت کدے کے مجاور اور معتکف بنے ہوئے تھے ان بتوں کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک صورت اور بت بنا دیجئے جیسے اس قوم کے لیے معبود ہیں کہ انہیں یہ لوگ پوجتے ہیں یعنی جس طرح اس قوم کا معبود مجسم ہے اسی طرح ہمارے لیے بھی ایک مجسم معبود بنا دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تحقیق تم عجیب قوم ہو کہ وقتاً فوقتاً نئی نئی جہالتوں کا ارتکاب کرتے رہتے ہو تم جاہلوں کو اللہ کی عظمت اور جلال کی خبر نہیں کہ اللہ ہر شبیہ اور مثال سے پاک اور منزہ ہے۔ امام بغوی علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل موحد تھے ان کو توحید میں شک نہ تھا مگر اپنی جہالت سے یہ خیال کر بیٹھے کہ جب تک کوئی صورت اور مجسم شے سامنے نہ ہو اس وقت تک خدا کی عبادت نہیں ہو سکتی اس لیے انہوں نے یہ درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے کوئی بت یا کوئی صورت بنا دیجئے جس کو ہم اپنے آگے رکھ کر خدا کی عبادت کیا کریں اس لیے کہ انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ وہ ایک محسوس چیز کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے اور ان لوگوں نے اپنی جہالت اور حماقت سے یہ خیال کیا کہ یہ امر دیانت اور وحدانیت کے منافی نہیں۔ چنانچہ شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جاہل آدمی زرے بے صورت معبود کی عبادت سے تسکین نہیں پاتا جب تک سامنے ایک صورت نہ ہو۔ (ان لوگوں نے) وہ قوم فل یعنی خدا کے انعامات عظیم کی عمر گزاری اور حق شناسی کیا یہی ہو سکتی ہے کہ غیر اللہ کی پرستش کر کے اللہ سے بغاوت کی جائے۔ پھر بڑی شرم کا مقام ہے کہ جس مخلوق کو خدا نے مارے جہان پر فضیلت دی وہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی صورتوں کے سامنے سر بسجود ہو جائے؟ کیا مفلول افسل کا معبود بن سکتا ہے؟ فل اس کی تفسیر پارہ الہم کے ربع کے بعد ملاحظہ کی جائے۔ یہ مضمون وہاں گزر چکا ہے۔ یعنی جس خدا نے ابھی ابھی تم پر ایسا عظیم الشان احسان فرمایا، کیا اسے چھوڑ کر لگو یوں اور پتھروں کے سامنے جھکتے ہو؟

دیکھی کہ گائے کی صورت پوجتی تھی۔ ان کو بھی یہ ہوس آئی آخر سونے کا بچھڑا بنایا اور پوجا۔ (موضح القرآن)

بنی اسرائیل مدت تک مصری بت پرستوں کے ساتھ رہے ان کی بری صحبت کے اثر سے یہ جاہلانہ خیال دل میں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم بڑے ہی سخت جاہل ہو جو ایسی درخواست کرتے ہو تم نادانوں کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت نہیں بن سکتی اور نہ اس کی عبادت کے وقت کسی محسوس اور مجسم شے کو سامنے رکھا جاسکتا ہے یہ سب مشرکانہ اور جاہلانہ خیالات ہیں۔

تنبیہ:..... جاننا چاہئے کہ یہ بے ہودہ بات بنی اسرائیل کے بعض جاہلوں کے منہ سے نکلی تھی نہ کہ سب کی طرف سے یہ درخواست کی گئی تھی کیونکہ بنی اسرائیل میں احبار اور ربانین بھی تھے ان کی زبان سے ایسی بے وقوفی کی بات کا نکلتا ممکن نہیں تحقیق بت پرستوں کی یہ جماعت جس مذہب میں گئی ہوئی ہے وہ تباہ اور برباد ہونے والا ہے۔ عنقریب حق تعالیٰ اس دین باطل کو حق کے غلبہ سے تباہ و برباد کریں گے اور جو کام یہ کر رہے ہیں وہ بھی سر تا پا غلط اور لغو ہے کیونکہ شرک کے باطل اور غلط ہونے میں کیا شبہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود ڈھونڈو حالانکہ اس نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے خدا تعالیٰ نے انواع و اقسام کی جو نعمتیں خاص تم کو دیں وہ اہل عالم میں اور کسی کو نہیں دیں۔ پس ایسے محسن معبود کو چھوڑ کر دوسرے معبود تلاش کرنے کی درخواست بڑی ہی حماقت ہے اور اے بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات دی کہ وہ تم کو بری طرح سے عذاب دیتے تھے۔ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ ان احسانات کی یاد دلانے سے مقصود تو بیخ اور سرزنش ہے کہ جس خدا نے تم پر یہ احسانات کیے اسے چھوڑ کر دوسرے معبود کو کیوں تلاش کرتے ہو۔

وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَّمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْنَةٍ مُبَيَّنَاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ

اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے تیس رات کا اور پورا کیا ان کو اور دس سے پس پوری ہوگئی مدت تیرے رب کی چالیس راتیں ۱۱ اور کہا اور وعدہ ٹھہرایا ہم نے موسیٰ سے تیس رات کا، اور پورا کیا ان کو دس سے، تب پوری ہوئی مدت تیرے رب کی، چالیس رات۔ اور کہا ۱۲ جب بنی اسرائیل کو طرح طرح کی پریشانیوں سے الیمان نصیب ہوا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب ہمارے لیے کوئی آسانی شریعت لائیے جس پر ہم جمعی کے ساتھ عمل کر کے دکھلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کا معروضہ بارگاہ الہی میں پیش کر دیا۔ خدا تعالیٰ نے ان سے کم از کم تیس دن اور اعداد ازمانہ چالیس دن کا وعدہ فرمایا کہ جب اتنی مدت تم پہلے روزے رکھو گے اور کوہ طور پر معکف رہو گے تو تم کو تورات شریف عنایت کی جائے گی، دو مدتیں (کم اور زیادہ) ٹھہرانے کا شاید یہ مطلب تھا کہ اگر اٹھائے ریاضت میں دلائف عبودیت اور آداب تقرب ادا کرنے کے اعتبار سے کسی قسم کی کوتاہی اور تقصیر ظاہر نہ کی تو اگلے مدت تیس دن کافی ہوں گے ورنہ اکثر الاچین چالیس روزے پورے کرنے پڑیں گے۔ یا شروع سے تیس دن ضروری و لازمی میعاد کے طور پر ہوں اور چالیس دن پورے کرنا اختیاری و استجابی حیثیت سے اصل میعاد کی تکمیل و تقسیم کے طور پر رکھے گئے ہوں۔ جیسے شعب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیٹی دیتے وقت فرمایا تھا طوعی ۱۳ اَنْ تَأْخُذَنِي فَمَنْ يَجْعَلُ لِي فِيْكَ اَمْنًا ۚ وَمَا اَرِيْكَ اَنْ اَشْفُقَ عَلَيْكَ ۖ (القصص، رکوع ۳) اور ہمارے زمانہ کے بعض مصنفین نے یہ کہا ہے کہ اصل میعاد چالیس دن کی تھی جیسا کہ سورہ بقرہ میں مذکور ہے اور یہاں بھی فِتْنَةٍ مُبَيَّنَاتٍ ۱۴ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ اس چالیس دن کے بیان کا ایک پیرایہ ہے کہ ہم نے تیس دن کا وعدہ کیا تھا جن کا تمتہ دس دن اور تھے۔ تاکہ اشارہ ہو جائے کہ ایک مہینہ سالم (ذیقعدہ) پورا کر کے دوسرے مہینہ (ذی الحجہ) میں سے دس دن اور بڑھائے گئے۔ اس طرح یکم ذی القعدہ سے شروع ہو کر ۱۵ ذی الحجہ کو پہلے پورا ہوا جیسا کہ اکثر سلف سے منقول ہے۔ وان اطلع۔ موضح القرآن میں ہے کہ حق تعالیٰ نے وعدہ دیا حضرت موسیٰ کو کہ پہاڑ پر تیس رات خلوت کرو کہ تمہاری قوم کو "تورات" دوں۔ اس مدت میں انہوں نے ایک =

مُوسَى لَا خِيَةَ هِرُونَ أَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣﴾ وَلَمَّا

موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہ میرا خلیفہ رہ میری قوم میں اور اصلاح کرتے رہنا اور مت چلنا مفسدوں کی راہ فل اور جب موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو، میرا خلیفہ رہ میری قوم میں، اور سنوارا اور نہ چل بگاڑنے والوں کی راہ۔ اور جب

جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ۖ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ اَنْظُرُ اِلَیْكَ ؕ قَالَ لَنْ تَرٰنِیْ وَلٰكِنْ

پہنچا موسیٰ ہمارے وعدہ پر اور کلام کیا اس سے اس کے رب نے بولا اے میرے رب تو مجھ کو دکھا کہ میں تجھ کو دیکھوں فل فرمایا تو مجھ کو ہرگز پہنچا موسیٰ ہمارے وقت پر اور کلام کیا اس سے اس کے رب نے، بولا، اے رب! تو مجھ کو دکھا کہ میں تجھ کو دیکھوں۔ کہا، تو مجھ کو ہرگز

اَنْظُرْ اِلَی الْجَبَلِ فَاِنْ اَسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرٰنِیْ ؕ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا

ندیکھے گا فل لیکن تو دیکھتا رہ پہاڑ کی طرف اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا تو تو مجھ کو دیکھ لے گا فل پھر جب بجلی کی اس کے رب نے پہاڑ کی طرف کر دیا اس کو ڈھا کر برابر ندیکھے گا، لیکن دیکھتا رہ پہاڑ کی طرف، جو وہ ٹھہرا اپنی جگہ تو آگے تو دیکھے گا مجھ کو۔ پھر جب نمودار ہوا رب اس کا پہاڑ کی طرف، کیا اس کو ڈھا کر برابر

= دن مساوی کی فرشتوں کو ان کے منہ کی بو سے خوشی تھی وہ جاتی رہی اس کے بدلے دس رات اور بڑھا کر مدت پوری کی۔

فل یعنی میری غیبت میں میرے حصہ کا کام بھی تم ہی کرو گویا حکومت و ریاست کے جو اختیارات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھے، وہ ہارون علیہ السلام کو تفویض کر دیے گئے اور چونکہ بنی اسرائیل کی تلون مزاجی اور سست اعتقادی کا پورا تجربہ رکھتے تھے، اس لیے بڑی تصریح و تاکید سے ہارون علیہ السلام کو متنبہ کر دیا کہ اگر میرے پیچھے یہ لوگ کچھ گزیر چائیں تو تم اصلاح کرنا اور میرے طریق کار پر کار بند رہنا۔ مفسدہ بددازوں کی راہ پر مت چلنا۔ خدا کی مشیت کہ موسیٰ علیہ السلام یہ وصیت کر کے ادھر گئے۔ ادھر بنی اسرائیل نے گویا سالہ پرستی شروع کر دی مگر حضرت ہارون نے موجودہ بائبل نویسوں کے غلطی الرغم ﴿لَقَوْمٌ آمَنُوا﴾ فَبَشِّرْهُم بِوَارْدِكُمْ ۖ وَرَبُّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِیْ وَاطِيعُوْا اَمْرِیْ کہہ کر ان کی گمراہی اور اپنی بیزاری کا صاف صاف اعلان کر دیا، اور وصیت موسوی کے موافق اصلاح مال کی املائی کو شش کی۔

فل چالیس دن کی معیاد پوری ہو چکنے پر حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کسی مخصوص و ممتاز رنگ میں شرف مکالمہ بخشا۔ اس وقت حضرت موسیٰ کو بنا واسطہ کلام الہی سننے کی لذت بے پایاں حاصل ہوئی تو کمال اشتیاق سے منہمک کے دیدار کی آرزو کرنے لگے اور بے ساختہ درخواست کر دی۔ ﴿وَرَبِّ اَرِنِیْ اَنْظُرْ اِلَیْكَ﴾ اے پروردگار! میرے اور اپنے درمیان سے حجاب اور موانع اٹھا دیجئے اور وہاں سے حجاب سانسے کر دیجئے کہ ایک نظر دیکھ سکوں۔

فل یعنی دنیا میں کسی مخلوق کا یہ فانی وجود اور فانی قوی اس ذوالجلال والا کرام لم یزل ولا یزال کے دیدار کا تحمل نہیں کر سکتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ دنیا میں کسی کو موت سے پہلے دیدار خداوندی کا شرف حاصل ہونا شرعاً ممنوع ہے مگر عقلاً ممکن ہو کیونکہ اگر امکان عقلی بھی نہ مانا جائے تو موسیٰ علیہ السلام جیسے علیل القدر عنبر کی قیمت یہ خیال نہیں کیا جاسکتا کہ وہ ایک جمال عقلی کی درخواست کرتے۔ اہل السنن والجماعت کا یہی مذہب ہے کہ رویت باری دنیا میں عقلاً ممکن، شرعاً ممنوع الوقوع ہے اور آخرت میں اس کا وقوع نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت شب معراج میں، وہ اختلافی مسئلہ ہے جس کا ذکر ان شاء اللہ سورہ نجم میں آئے گا۔

فل یعنی تم پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، ہم اپنے جمال مبارک کی ایک ذرا سی جھلک اس پر ڈالتے ہیں۔ اگر پہاڑ جیسی سخت اور مضبوط چیز اس کو برداشت کر سکے تو ممکن ہے تم کو بھی اس کا تحمل کرا دیا جائے۔ ورنہ سمجھ لیجئے کہ جس چیز کا تحمل پہاڑ سے نہ ہو سکے کسی انسان کی مادی ترکیب اور جسمانی آغوش اسے کیسے برداشت کر سکتی ہیں اگر چہ فنی اور روحانی طاقت کے اعتبار سے زمین، آسمان، پہاڑ، سب چیزوں سے انسان فائق ہو۔ اور اسی لیے موسیٰ علیہ السلام جس وحی الہی کے حامل تھے، بلکہ دوسرے انسان بھی جس امانت عظیمہ کے حامل ہیں، پہاڑ وغیرہ اس کے اٹھانے پر قادر نہیں۔ ﴿وَلَقَدْ یٰۤاٰدَمُ اَنْزَلْنَا اِلَیْكَ ۙ وَاسْمٰتُہُمْ عَلَی الْاَشْجَارِ ۙ فَاِذَا دَعُوْا اِلَیْہِمْ فَاَنْصَبْ ۚ فَاِذَا دَعُوْا اِلَیْہِمْ فَاَنْصَبْ ۚ فَاِذَا دَعُوْا اِلَیْہِمْ فَاَنْصَبْ ۚ فَاِذَا دَعُوْا اِلَیْہِمْ فَاَنْصَبْ ۚ﴾ (الحجر، رکوع ۳) تاہم جس چیز کا ممکن غامبی آ نکھوں یا بدن کی مادی قوت سے ہو، اس میں انسان دوسری عظیم اشیاء چیزوں سے بہت کمزور واقع ہوا ہے ﴿وَلَقَدْ اٰتٰی السُّبْحٰتِ وَالْاَزْحٰتِ اَلْحَمْدُ مِنَ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالتَّرٰوٰتِ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ﴾ (المومن، رکوع ۶) ﴿وَلَقَدْ اٰتٰی السَّمٰوٰتِ وَالتَّرٰوٰتِ اَلْحَمْدُ مِنَ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالتَّرٰوٰتِ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ﴾ (نساء، رکوع ۵) =

وَاخْرَجَ مُوسَى صَعِقًا ۖ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۱﴾ قَالَ

اور گر بڑا موسی بیہوش ہو کر فل پھر جب ہوش میں آیا بولا تیری ذات پاک ہے میں نے توبہ کی تیری طرف اور میں سب سے پہلے یقین لایا فل فرمایا اور گر بڑا موسی بے ہوش۔ پھر جب چونکا، بولا، تیری ذات پاک ہے، میں نے توبہ کی تیرے پاس، اور میں سب سے پہلے یقین لایا۔ فرمایا،

يُمُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي ۖ وَبِكَلَامِي ۖ فَاخْذُ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ

اے موسی میں نے تجھ کو امتیاز دیا لوگوں سے اپنے پیغام بھیجنے کا اور اپنے کلام کرنے کا سولے جو میں نے تجھ کو دیا اور اے موسی! میں نے تجھ کو امتیاز دیا، لوگوں سے، اپنے پیغام بھیجنے کا، اور اپنے کلام کرنے کا۔ سولے جو میں نے تجھ کو دیا، اور

الشَّاكِرِينَ ﴿۳۲﴾ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۚ

شاکر رہ۔ اور لکھ دی ہم نے اس کی تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور تفصیل ہر چیز کی فم شاکر رہ۔ اور لکھ دی ہم نے اس کو تختیوں پر، ہر چیز میں سے سمجھوتی، اور بیان ہر چیز کا۔

فَاخْذُهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ۖ سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴿۳۳﴾ سَأَصْرِفُ

سو پکڑ لے ان کو زور سے اور حکم کر اپنی قوم کو کہ پکڑے رہیں اس کی بہتر باتیں عنقریب میں تم کو دکھاؤں گا گھر نافرمانوں کا فم میں پھیر دوں گا سو پکڑ ان کو زور سے، اور کہہ اپنی قوم کو کہ پکڑے رہیں اس کی بہتر باتیں۔ اب میں تم کو دکھاؤں گا گھر بے حکم لوگوں کا۔ میں پھیر دوں گا

= اس جگہ موسی علیہ السلام کو انسانی وجود کی اسی کمزوری کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

فل حق تعالیٰ کی تجلیات بہت طرح کی ہیں اور یہ خدا کا ارادی فعل ہے کہ جس چیز پر جس طرح چاہے تجلی فرمائے۔ پہاڑ پر جو تجلی ہوئی اس نے معاً پہاڑ کے خاص حصہ کو ریزہ ریزہ کر ڈالا، اور موسی علیہ السلام چونکہ محل تجلی سے قریب تھے، ان پر اس قرب محل اور پہاڑ کے بیت ناک منظر دیکھنے کا اثر ہوا کہ بیہوش ہو کر گر پڑے۔ بلا تشبیہ یوں سمجھ لیجئے کہ بجلی جس چیز پر گرتی ہے اسے جلا کر ایک آن میں کس طرح خاک سیاہ کر دیتی ہے اور جو لوگ اس مقام کے قریب ہوتے ہیں بسا اوقات انہیں بھی کم دھبہ پیش قدمہ پہنچ جاتا ہے۔

فل یعنی پاک ہے اس سے کہ کسی مخلوق کے مشابہ ہو اور یہ فانی آنکھیں اس کے دیدار کا تحمل کر سکیں۔ تیری پاکی اور برتری کا اقتضایہ ہے کہ کسی چیز کی طلب تیری اجازت کے بدون نہ کی جائے، میں توبہ کرتا ہوں کہ فرط اشتیاق میں بدون اجازت کے ایک نازیبا درخواست کر گزرا۔ میں اپنے زمانہ کے سب لوگوں سے پہلے تیری عظمت و جلال کا یقین رکھتا ہوں اور پہلا وہ شخص ہوں جسے ذاتی و عیانی طریق پر منکشف ہوا کہ خداوند قدوس کی رویت دنیا میں ان ظاہری آنکھوں سے واقع نہیں ہو سکتی۔

فل یعنی دیدار نہ ہو سکا نہ کسی، یہ شرف و امتیاز کیا تھوڑا ہے کہ ہم نے تجھ کو پیغمبر بنایا اور تورات عطا کی اور بلا واسطہ کلام فرمایا۔ سو جس قدر بخش ہماری طرف سے ہوئی، اسے پہلے باندھو اور ان بندوں میں شامل رہو، جنہیں خدا نے ﴿شَاكِرِينَ﴾ کے امتیازی لقب سے ملقب فرمایا ہے۔

فل بعض کہتے ہیں کہ تورات شریف ان تختیوں پر لکھی ہوئی تھی۔ اور بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ تختیاں تورات کے علاوہ تھیں جو زول تورات سے پہلے مرحمت ہوئیں۔ بہر حال دیدار نہ ہو سکے سے جو شکستگی موسی علیہ السلام کو ہوئی اس کی تلافی اور جبر مافات کے طور پر الواح عطا کی گئیں۔ جن میں ہر قسم کی نصیحتیں اور تمام ضروری احکام کی تفصیل تھی (ابن کثیر)

فل یعنی خود بھی ان الواح کو مضبوطی اور احتیاط سے پکڑے رہو کہیں ہاتھ سے چھوٹ نہ جائیں اور اپنی قوم کو سمجھاؤ کہ وہ ان الواح کی بہترین ہدایات پر عمل کرتے رہیں اور ایسی اچھی چیز کو ہاتھ سے نہ دیں۔ (تنبیہ) لفظ ﴿احْسِنَا﴾ سے یا تو اس پر متنبہ فرماتا ہے کہ ان میں "حسن" کے سوا اور کچھ نہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ جو احکام دیئے گئے تھے یوں تو سب فی حد ذاتہ "حسن" میں ہیں۔ مگر بعض بعض سے امن ہوتے ہیں مثلاً ظالم سے بدلہ لینا جائز اور امن ہے۔ لیکن صبر کرنا اور =

عَنْ آيَتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ وَإِنْ يَرَوْا كَلًّا آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ

اپنی آیتوں سے ان کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق اور اگر دیکھ لیں ساری نشانیاں ایمان نہ لائیں ان پر اپنی آیتوں سے ان کو، جو ڈھونڈتے ہیں ملک میں ناحق۔ اور دیکھیں ساری نشانیاں یقین نہ کریں ان کو۔

وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ

اور اگر دیکھیں راستہ ہدایت کا تو نہ ٹھہرائیں اس کو راہ اور اگر دیکھیں رستہ گمراہی کا تو اس کو ٹھہرا لیں اور اگر دیکھیں راہ سنوار کی، وہ نہ ٹھہرا دیں راہ۔ اور اگر دیکھیں راہ الٹی، اس کو ٹھہرا دیں

سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿۳۰﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

راہ یہ اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ جانا ہماری آیتوں کو اور رہے ان سے بے خبر فل اور جنہوں نے جھوٹ جانا ہماری آیتوں کو راہ۔ یہ اس واسطے کہ انہوں نے جھوٹ جانیں ہماری آیتیں، اور ہو رہے ان سے بے خبر۔ اور جنہوں نے جھوٹ جانیں ہماری آیتیں،

وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۖ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۱﴾

اور آخرت کی ملاقات کو برباد ہوئیں ان کی محنتیں وہی بدلہ پائیں گے جو کچھ عمل کرتے تھے فل اور آخرت کی ملاقات، ضائع ہوئیں ان کی محنتیں، وہی بدلہ پادیں گے جو کچھ عمل کرتے تھے۔

ذکر مکالمہ خداوندی باموسی علیہ السلام و عطاء تورات

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً... إِلَى... هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

رابطہ:..... حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے وعدہ فرمایا تھا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرے گا اور تمہیں ان کا جانشین اور ان کے ملک کا وارث بنائے گا اور اس وقت میں تم کو حق تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب ہدایت مآب لا کر دوں گا جو تمہارے لیے دستور العمل ہوگی چنانچہ جب فرعون ہلاک ہو گیا اور بنی اسرائیل کو اس کے بیچہ ظلم سے نجات ملی تو

= معاف کر دینا عریضت اور احسن ہے۔ گویا بنی اسرائیل کو اس پر آمادہ کرنا تھا کہ عوام و مندوبات کے اکتساب میں سعی کریں اور خدا کے کامل فرمانبردار بنیں۔ اگر نافرمانی کریں گے، تو انہیں نافرمانوں کا گھر دکھلا دیا جائے گا۔ یعنی آخرت میں دوزخ اور دنیا میں تباہی و رسوائی۔ اَعَاذُ اللہ مِنْهُمَا (ابن کثیر و بغوی) اور بعض نے نافرمانوں کے گھر سے شام یا مصر مراد لیا ہے۔ جو نافرمان عموماً قریب فرعونوں کا ملک تھا۔ اس صورت میں یہ آیت بنی اسرائیل کے لیے بشارت ہوئی کہ اگر پوری طرح فرمانبرداری کر دے تو نافرمانوں کے ملک تم کو دے دیے جائیں گے۔ والراجح ہوا اولیٰ کما راجحہ ابن کثیر۔

فل جو لوگ خدا اور پیغمبروں کے مقابلہ میں ناحق کا تکبر کرتے ہیں اور نخواست و غرور و مابازت نہیں دیتا کہ احکام الہی کو قبول کریں، ہم بھی ان کے دل اپنی آیات کی طرف سے پھیر دیں گے کہ آئندہ ان سے منتفع ہونے کی توفیق نہ ہوگی۔ ایسے لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ خواہ کتنے ہی نشان و دیکھیں اور کتنی ہی آیتیں نہیں ٹس سے مس نہ ہوں ہدایت کی سوک کسی ہی صاف اور کشادہ ہو، اس پر پٹلیں ہاں گمراہی کے راستہ پر نفسانی خواہشات کی پیروی میں دوزخ سے پلے جائیں۔ تکذیب کی عادت اور غفلت کی عادت سے جب دل مسخ ہو جاتا ہے، اس وقت آدمی اس حالت کو پہنچتا ہے۔

فل یعنی احکام الہی پر پلنے کی توفیق نہ ہوگی۔ اور جو کچھ کام اپنی عقل سے کریں گے و خدا کے یہاں قبول نہ ہوگا۔ جیسا کریں گے دیا جھکیں گے۔ باقی ان کی سبے جان اور مردہ جیکوں کا جو بدلہ ملنا ہو گا دنیا میں مل رہے گا۔

انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کتاب کی درخواست کی۔ حکم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آ کر اعتکاف کریں اور تیس روزے رکھیں اس کے بعد کتاب عنایت ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آخری روزہ میں منہ کی بودفع کرنے کے لیے مسواک کر لی تو فرشتوں نے کہا کہ اے موسیٰ تمہارے منہ سے جو مشک کی خوشبو آتی تھی وہ جاتی رہی اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ دس دن اور روزے رکھیں تاکہ چلہ پورا ہو جائے۔

اکثر اسلاف کے نزدیک یہ چلہ کیم ذیقعدہ سے شروع ہو کر دس ذی الحجہ کو پورا ہوا غرض یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چالیس دن ٹھہرے اس کے بعد ان کو توریت عطا ہوئی ان آیات میں عطاء تورات اور مکالمہ خداوندی کا قصہ ذکر کیا جاتا ہے اور جب بنی اسرائیل کو طرح طرح کی پریشانیوں سے اطمینان نصیب ہوا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے کوئی آسمانی شریعت لائیے تاکہ اب ہم فراغ خاطر کے ساتھ اس پر عمل کریں اس پر موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے توریت دینے کے لیے تیس رات کا وعدہ کیا کہ کوہ طور پر آ کر اعتکاف کرو اور تیس روزے رکھو تو ہم تم کو تورات دیں گے اور بعد ازاں ان میں دس اور ملا کر پورا چالیس کر دیا۔ جمہور مفسرین کے نزدیک وہ تیس راتیں ذیقعدہ کی تھیں اور دس راتیں ذی الحجہ کی تھیں اس بناء پر دسویں تاریخ ذی الحجہ کو کلام الہی نصیب ہوا۔ اور اسی روز اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کے لیے دین کو مکمل کیا۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَالْيَوْمَ آتَيْنَاكَ الْكِتَابَ﴾

جب موسیٰ علیہ السلام تیس روزے رکھ چکے تو روزے میں خشکی کی وجہ سے منہ میں جو بدبو پیدا ہو جاتی ہے تو وہ بو ناگوار معلوم ہوئی اس بو کے دفع کرنے کے لیے مسواک کر لی۔ فرشتوں نے کہا اے موسیٰ! ہم تمہارے منہ سے مشک کی خوشبو سونگھتے تھے مسواک کرنے سے وہ خوشبو جاتی رہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دس روزے اور رکھیے تاکہ چلہ پورا ہو جائے پس اس طرح ان کے پروردگار کا مقرر کردہ وقت چالیس رات پورا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کو جاتے وقت اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میں تو توریت لینے کے لیے طور سینا کی طرف جا رہا ہوں میں جب تک واپس آؤں میری قوم میں تو میرا قائم مقام رہے اور ان کی اصلاح کرتا رہے یعنی صلاح اور تقویٰ کے کاموں میں ان کو لگائے رکھ اور مفسدوں کی راہ پر نہ چلنا یعنی اگر میرے پیچھے یہ لوگ کسی قسم کا فتنہ و فساد برپا کریں اور تیرا کہنا نہ مانیں تو اس وقت تو ان سے علیحدہ ہو جانا اور ان کی پیروی نہ کرنا۔ اور نہ کسی بات میں ان کی موافقت کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی اصلاح ممکن نہ ہو تو ان سے علیحدگی اختیار کر لینا اور اسکے بعد جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے کے مطابق وقت مقررہ پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے بلا واسطہ فرشتہ کے ان سے کلام کیا جیسا کہ وہ خداوند قدوس جبرئیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام کرتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو غایت حلاوت کی وجہ سے اللہ کا کلام سن کر شوق پیدا ہوا کہ اس کلام کے متکلم کو دیکھوں تو زیادتی شوق سے مجبور ہو کر بولے اے میرے پروردگار مجھے اپنے جمال بے مثال کا ایک جلوہ دکھا کہ تیری طرف ایک نظر اٹھا سکوں۔ تاکہ کلام اور گفتار کے ساتھ دیدار کی نعمت اور کرامت بھی جمع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب ① میں کہا کہ اے موسیٰ تو مجھے اس دار فانی میں ان کمزور آنکھوں کے ساتھ ہرگز نہیں

① فرمود پروردگار ہرگز چشم فانی مرآتوانی دید کہ تو اے غصری محس آں ندارد (دیکھو تیسر القاری شرح بخاری: ۳۴۰/۳)

دیکھ سکے گا یعنی تجھ سے میرے جمال بے مثال کا تحمل نہیں ہو سکے گا۔ انسان ضعیف البیان ہے اس دار فانی میں خداوند ذوالجلال کے جلوہ کو برداشت نہیں کر سکتا اور اس کے جمال بے مثال کی تاب نہیں لاسکتا لیکن تمہاری تسلی اور تشفی کے لیے یہ کرتا ہوں کہ پہاڑ پر تھوڑی سی تجلی کرتا ہوں پس تم پہاڑ کی طرف نظر کرو کہ جو وجود جسمانی میں تم سے کہیں زیادہ قوی ہے اور تحمل کی قوت اس میں تم سے زیادہ ہے پس اگر ہماری اس تجلی کے بعد یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو قریب ہے یعنی ممکن ہے کہ تو بھی مجھے دیکھ سکے گا اور میری تجلی کا تحمل کر سکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی مخلوق کا فانی اور کمزور وجود اس دار فانی میں اس کے دیدار کا تحمل نہیں کر سکتا لیکن خیر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے جمال دلربا کی ایک جھلک اس پہاڑ پر ڈالتے ہیں پس اگر پہاڑ جیسی سخت اور مضبوط چیز اس کو برداشت کر سکی تو ممکن ہے کہ تم بھی اس کو برداشت کر سکو۔ جیسے انسان ضعیف البیان نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھالیا جس کو آسمان اور زمین نہ اٹھ سکے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿فَأَكْبَرُوا أَنْ يَحْمِلُونَهَا وَأَشْفَقُوا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾ وقال تعالیٰ: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَائِشَعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ اور اگر پہاڑ جیسی قوی اور مضبوط چیز بھی تحمل نہ کر سکے تو سمجھ لیجئے کہ جس چیز کا تحمل پہاڑ سے نہ ہو سکے تو انسان ضعیف البیان سے اس کا تحمل کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کہ دیدار کا تعقظ ظاہری آنکھوں سے ہے اور ظاہری وجود کے اعتبار سے انسان بہت کمزور ہے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَوَخَّلَى الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا﴾ وقال تعالیٰ: ﴿تَخْلُقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾۔ مطلب یہ ہے کہ اے موئی انسان کے اعتبار سے تمہارا وجود کمزور ہے تم سے اس کا تحمل نہ ہو سکے گا۔ دیدار کے حق میں ہماری طرف سے کوئی مانع نہیں مانع تمہاری طرف سے ہے یعنی تمہارا ضعف رؤیت باری کے تحمل سے مانع ہے پھر جب ان کے پروردگار نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی یعنی اس پر اپنے نور کی ایک جھلک ڈالی تو اس تجلی کے سبب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اس حصے کو جس پر تجلی ہوئی ریزہ ریزہ کر دیا یعنی اس تجلی کی عظمت سے پہاڑ کا ایک حصہ پارہ پارہ ہو گیا اور پہاڑ کا ایک حصہ زمین کے برابر ہو گیا اور موئی علیہ السلام سے اس ہیبت ناک منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے بلا تشبیہ و تمثیل یوں سمجھئے کہ جس چیز پر بجلی گرتی ہے وہ چیز جل کر ایک آن میں خاک ہو جاتی ہے اور جو لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں کم و بیش ان کو صدمہ پہنچتا ہے۔ پھر جب موئی علیہ السلام کو ہوش آیا تو یہ بولے ﴿سُبْحَانَكَ بُنْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ یعنی اے اللہ تو پاک ہے اس سے کہ دنیا میں تجھے کوئی دیکھ سکے اگر دیکھے تو مرجائے دنیا کی فانی آنکھوں میں یہ طاقت نہیں کہ تیرے دیدار کا تحمل کر سکیں میں فرط شوق میں یہ درخواست کر گزرا لیکن آئندہ کے لیے میں تو بہ کرتا ہوں کہ اس دار فانی میں آئندہ کبھی رؤیت کا سوال نہ کروں گا اور میں سب سے پہلے تیرے عظمت اور جلال پر یا تیرے ارشاد ﴿لَنْ قَرَّبَنِي﴾ پر ایمان لانے والا ہوں یا اس بات پر ایمان لانے والا ہوں کہ دار فانی میں کسی بشر کی یہ طاقت نہیں کہ وہ تجھے دیکھ سکے اور میں پہلا ایمان لانے والا ہوں کہ دار دنیا میں قیامت تک تجھ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا یعنی مجھ پر شہودی اور عیانی طور پر یہ امر منکشف ہو گیا کہ اس دار فانی میں ان ظاہری آنکھوں سے تیرا دیدار ممکن نہیں اور میں پہلا مومن ہوں جو اس بات کا قائل ہوا کہ اس دار فانی میں اس چشم فانی سے کوئی شخص بھی قیامت تک اپنے پروردگار کو نہیں دیکھ سکتا۔

بے فناء خود میسر نیست دیدار شما
می فرود شد خویش را اول خریدار شما

ف:..... حضرات انبیاء علیہم السلام سے اگر کوئی ذرا سی بھی لغزش اور سہو سے برائے نام خلاف ادب کوئی امر سرزد ہو جاتا ہے تو حضرات انبیاء اس بھول چوک سے گناہوں کی طرح توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے سوال دیدار سے توبہ اور معذرت کی اور کہا کہ پہاڑ کے حال کے مشاہدہ سے مجھ کو اس بات کا ایمان شہودی حاصل ہو گیا کہ بشر کی چشم حادث میں یہ قوت اور طاقت نہیں کہ وہ آپ کے جلوہ کا تحمل کر سکے بندہ آپ کو اس دار فانی میں اپنی قوت اور طاقت سے نہیں دیکھ سکتا البتہ جب آخرت میں آپ اس کو قوت اور قدرت عطاء کریں گے تو وہ آپ کو آپ کی قدرت سے دیکھ سکے گا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔ حدوث کے قدم بارگاہ قدم میں بدون خداوند قدیم کی تائید اور تقویت کے نہیں ٹھہر سکتے۔

موسیٰ علیہ السلام کی تسلی

موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ ﴿لَنْ تَرْضٰی﴾ کے جواب سے اور دیدار کی محرومی سے رنج اور قلق ہوا اس لیے اب آئندہ آیت میں ان کی تسلی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم ہمارے اس جواب ﴿لَنْ تَرْضٰی﴾ سے رنجیدہ اور غمگین نہ ہونا اگر اس وقت تجھے میرا دیدار میسر نہ ہو سکا تو نہ سہی کیا تیرے شرف اور امتیاز کے لیے یہ کافی نہیں کہ تحقیق میں نے تجھ کو اپنے پیغامات اور بلا واسطہ کلام کے ذریعے لوگوں پر برگزیدگی اور برتری کی یعنی تجھ کو اپنی نبوت و رسالت کا خلعت پہنایا اور بلا واسطہ تجھ سے کلام کیا اور تجھ کو توریت عطاء کی۔ پس کیا یہ شرف و امتیاز کچھ کم ہے۔ پس جو شرف اور امتیاز میں نے تجھ کو عطاء کیا اس کو لے لے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ یعنی خدا کے خاص الخاص شکر گزاروں میں سے ہو جا جو دیدار یا اس کا شکر کرو اور جو نہیں دیا اس کے رنج و فکر میں نہ پڑ اور جو چیز تیری طاقت اور تحمل سے باہر ہے اس کا سوال نہ کر اور رویت کے حاصل نہ ہونے کا افسوس نہ کر یہ نعمت صرف آخرت کے لیے مخصوص ہے۔

لن ترضانی می رسد از طور موسیٰ را جواب

ہر چہ آں از دوست آید سر بنہ گردن بیتاب

اور علاوہ رسالت اور کلام کے ہم نے یہ شرف بخشا کہ ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ کر ان کو دی یعنی دین کے بارے میں جتنی نصیحتوں کی ضرورت تھی وہ سب لکھ کر دی اور ہر چیز میں ادا امر اور نواہی کی تفصیل کر دی پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان تختیوں کو مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ صدق اور عزیمت کے ساتھ الواح توریت میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان میں سے بہتر چیز کو پکڑیں یعنی جس چیز کا اجر اور ثواب دوسرے سے بڑھ کر اور بیشتر ہے اس کو لیویں اور اختیار کریں۔ منجملہ احسن کے ایک یہ ہے کہ عزیمت اور افضل پر عمل کریں اور حتی الوسع رخصت اور مفضل یعنی کمتر کو اختیار نہ کریں۔

اور میں عنقریب تم کو نافرمانوں کے مکانات دکھلاؤں گا اور قوم ثمود کی بستیاں دکھلاؤں گا کہ کیسی ویران اور تباہ پڑی

ہیں تاکہ ان کو دیکھ کر عبرت پکڑو

قطعہ

چشمِ عبرت میں چرا در قصر شاہاں نگر
تاچہ ساں از حادثات دور گردوں شد خراب
پردہ داری می کند بر طاق کسری عنکبوت
چند نوبت می زند بر قلعہ افراسیاب
مطلب یہ ہے کہ میں عنقریب تجھ کو دکھلاؤں گا کہ فسق اور فاجر فسق و فجور کر کے کس بربادی اور تباہی کے گھر میں
بیتے ہیں۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ دار فاسقین سے فرعونوں کے مکانات مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ میں عنقریب تم کو
فرعون اور قبطیوں کے مکانات کا وارث بناؤں گا اور تم کو یہ دکھلا دوں گا کہ خدا دشمنوں کے مکانات کا دوستوں کو کیسے وارث
بناتا ہے۔

ان آیات میں اطاعت کی ترغیب تھی اب آئندہ آیات میں تکبر اور سرکشی سے ترہیب ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ
عنقریب اپنی آیتوں کے قبول کرنے اور ان کے سمجھنے سے ان لوگوں کے دلوں کو پھیر دوں گا اور اپنے احکام سے برگشتہ
کردوں گا جو زمین میں ناحق اور بلا وجہ کے تکبر کرتے ہیں یعنی ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم متکبروں کے دل پر مہر کر دیتے ہیں
تاکہ وہ حق بات کو نہ سمجھ سکیں۔ کما قال تعالیٰ: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ اور تکبر کی وجہ سے وہ عقل اور فہم
سے اس قدر دور ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ ساری نشانیاں بھی آنکھوں سے دیکھ لیں تب بھی ان کا یقین نہ کریں اور اگر ہدایت
کی راہ دیکھیں تو اس راہ کو نہ پکڑیں اور اگر یہ متکبر الٰہی راہ دیکھ لیں تو اس کو پکڑ لیں یہ ان کے دلوں کی کجی اور بے راہی اس وجہ
سے ہے کہ انہوں نے تکبر کی وجہ سے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور عناد کی وجہ سے دیدہ و دانستہ ہماری آیتوں سے
غافل بن گئے اس لیے ان کو یہ سزا ملی کہ ان کے دل حق سے پھیر دیئے گئے اور ان کی عقل الٰہی ہو گئی یہ سزا تو دنیا میں ملی اور
آخرت میں یہ سزا ملے گی کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات اور پیشی کو جھٹلایا یعنی جزاء و سزا کے منکر ہوئے
ان کے وہ سب کام جن پر وہ نفع کی امید لگائے بیٹھے تھے، سب تباہ اور غارت ہوئے نہیں بدلہ پاویں گے آخرت میں مگر
جو دنیا میں کرتے تھے۔ ان آیات سے مقصود تنبیہ ہے کہ آیات خداوندی کے مشاہدہ کے بعد ان سے غفلت اور اعراض
تباہی اور بربادی کا موجب ہے۔

لطا کف و معارف

۱۔ اس آیت ﴿وَكَلَّمَ رَبُّهُ﴾ سے خداوند تعالیٰ کا متکلم ہونا ثابت ہوا مگر خدا کے کلام کی اصل صفت اور کیفیت
سوائے اس خدا کے اور جس نے اس سے کلام کیا ہو اور کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ جس طرح خدا کی ذات بے چون و چگون اور
بے مثال ہے ہم نہ اس کی ذات کی کُنہ کو پہنچ سکتے ہیں اور نہ اس کی صفات کی کُنہ کو۔ سعدی علیہ الرحمۃ نے کیا خوب کہا ہے۔
نہ ادراک در کُنہ ذاتش رسد نہ غورت بفکر صفاتش رسد

اس لیے اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث بلکہ تمام کتب سماویہ سے خدا تعالیٰ کا متکلم ہونا ثابت ہے اور کلام اس کی صفت قدیمہ اور ازلیہ ہے اور اس کے کلام میں حرف اور صوت نہیں اللہ کا کلام انسان کے کلام کے مشابہ نہیں جو حرف اور صوت کے ذریعہ سے ظاہر ہوتا ہے اور زبان اور ہونٹ اور حلقوم سے نکلتا ہے۔ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ اور حنا بلہ اور اہل حدیث کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ خدا کا کلام حروف اور الفاظ اور اصوات سے مرکب ہے اور یہ الفاظ اور اصوات سب قدیم ہیں اور ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہیں اور معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ خدا کے متکلم ہونے کے یہ معنی نہیں کہ کلام اس کی صفت ہے اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے بلکہ اس کے متکلم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے کلام کو کسی دوسری چیز مثلاً درخت یا لوح محفوظ یا فرشتہ یا نبی میں پیدا کر دیتا ہے اس مسئلہ کی تفصیل ہم نے بخاری کی کتاب التوحید کی شرح میں کر دی ہے وہاں دیکھ لی جائے۔

حضرات متکلمین اور اولیاء اور عارفین فرماتے ہیں کہ کلام دراصل ان حروف اور اصوات کا نام نہیں۔ بلکہ کلام اصل میں ”ما بہ افادۃ ما فی علمہ“ کا نام ہے یعنی جس شے کے ذریعے سے اپنے علم میں آئی ہوئی چیز کا افادہ اور افادہ کی جائے تو اس کو کلام کہتے ہیں اور ہماری زبان سے نکلے ہوئے حروف اور اصوات یا کاغذ پر لکھے ہوئے نقوش یہ کلام خداوندی کے لیے بمنزلہ لباس کے ہیں۔ ہماری زبان سے نکلے ہوئے حروف اور الفاظ کو اور ہمارے ہاتھ کے لکھے ہوئے نقوش کو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ عین کلام قدیم ہیں جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہیں جس طرح ہماری سخن اور ہماری آواز ہمارے تصورات یا صور ذہنیہ کی ترجمان ہیں اور اس بے نشان کے ایک قسم کے نشان ہیں اور کلام الہی کی دلالات اور عبارات ہیں۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن کریم کے مرتب ہو جانے کے بعد ان اوراق منتشرہ کو جلا دیا کہ جن میں آیات قرآنیہ لکھی ہوئی تھیں کیا کوئی شخص یہ کہنے کی جرأت کر سکتا ہے کہ جب صحابہ نے قرآن کو ایک مصحف میں جمع کرنے کے بعد قدیم نوشتوں کو جلا یا تو کیا معاذ اللہ صحابہ کرام نے عین کلام خداوندی کو جلا دیا یا فنا کر دیا۔ اللہ کا کلام قدیم اور غیر مخلوق ہے کسی مخلوق کی کیا مجال کہ قدیم اور غیر مخلوق کو جلا دے بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے حروف اور الفاظ اور ہمارے قلم سے لکھے ہوئے نقوش جو اصل کلام قدیم کا آئینہ اور مظہر ہیں جن کے پردے میں کلام قدیم کا جلوہ نظر آتا ہے وہ جلا دیئے گئے آئینہ کے جل جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس چیز کا عکس آئینہ میں پڑ رہا ہے وہ شئی بھی جل جائے۔

اللہ جل شانہ کی ذات بابرکات صورت اور شکل سے پاک اور منزہ ہے مگر قیامت کے دن لوگ اس بے چون و چگون ذات کو صورت کے پردہ اور لباس میں دیکھیں گے اسی طرح اللہ کا کلام بے چون و چگون ہے اور حروف اور اصوات سے پاک ہے مگر اس کا ظہور اور اس کا جلوہ حروف اور الفاظ کے لباس اور پردہ میں ہوتا ہے۔ اللہ کا کلام انسان کی زبان سے سنا جائے یا پلیٹوں سے سنا جائے یا کاغذ پر لکھا ہو یا دیکھا جائے تو یہی کہا جائے گا کہ کلام کی حقیقت سب جگہ ایک ہے مگر ہر جگہ صورت اور لباس بدلا ہوا ہے لہذا نہ تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ مختلف صورتیں اور مختلف قسم کے لباس اس اصل حقیقت کا بالکل عین ہیں اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کا غیر ہیں تمام متکلمین اور سلف صالحین کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ کا جو کلام انسان کی زبان سے سنا جائے

اس کے متعلق یہ کہہ دینا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ایسا کہنا ہرگز ہرگز جائز نہیں یہ جو کچھ سنا جا رہا ہے وہ بلاشبہ اللہ کا کلام ہے جو انسانی حروف اور اصوات کے پردہ میں ظاہر ہو رہا ہے۔

دم مزن چوں در عبارت نایدست   آن مگو چوں در اشارت ناید است
عارف جامی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں:

شنید آنکہ کلامے نے باواز   معانی در معانی راز در راز
نہ آگاہی از و کام وزباں را   نہ ہمراہی بہ او نطق و بیاں را

۲- اہلسنت والجماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ آخرت میں مومنین حق تعالیٰ کو بلا کیف اور بلا جہت کے دیکھیں گے اور حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل ایمان کو دیدار کی نعمت نصیب ہوگی۔ چنانچہ اس عقیدہ پر کتاب اور سنت اور اجماع امت سے کافی دلائل بیان کئے گئے ہیں جو تفصیل کے ساتھ علم کلام کی کتابوں میں مذکور ہیں اور مختصراً بقدر ضرورت ہم آیت ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ کی تفسیر میں ان کا ذکر کر چکے ہیں اور معتزلہ اور ان کے پیرو جنت میں بھی دیدار الہی کے منکر ہیں اور اس کو محال قرار دیتے ہیں اور اس آیت ﴿لَنْ تَرَوْنَهُ﴾ سے دنیا اور آخرت میں نفی رؤیت پر استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لن نفی تابید کے لیے وضع کیا گیا ہے اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے حقیقت یہ ہے کہ لفظ لن کلام عرب میں نفی تاکید کے لیے وضع کیا گیا ہے نہ کہ نفی تابید کے لیے اور اگر بالفرض یہ لفظ نفی تابید کے لیے بھی ہو تو نفی تابید باعتبار دنیا کے ہے نہ باعتبار آخرت کے اس لیے کہ آخرت میں مومنین کا خدا تعالیٰ کو دیکھنا آیات قرآنیہ اور احادیث متواترہ اور اجماع صحابہ و تابعین سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے حق میں فرمایا ہے ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَهْلًا﴾ یہ لوگ کبھی بھی موت کی آرزو نہ کریں گے حالانکہ وہ قیامت کے دن موت کی تمنا کریں گے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَتَأْكُلُوا مِنْ لَدُنْكَ لِيَقْضِيَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ﴾ وقال تعالیٰ: ﴿لَيَلَيْسَ لَهَا كَاتِبٌ الْقَاضِيَّةُ﴾ وغیرہ ذالک من الآیات۔

معلوم ہوا کہ یہ دعویٰ کرنا کہ حرف لن، لغت میں تابید اور دوام کے لیے ہے غلط ہے۔ بلکہ اہلسنت والجماعت اس آیت سے رویت باری تعالیٰ کا جواز اور امکان ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آیت یعنی ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَهْلًا﴾ اے اللہ مجھے اپنی ذات بابرکات دکھلا دے تاکہ تجھے ایک نظر دیکھ سکوں۔ معتزلہ پر جہت ہے اس لیے کہ اگر خدا تعالیٰ کی رؤیت ناممکن اور محال ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم اس کا سوال ہی کیوں کرتے یہ بات کیسے قیاس میں آسکتی ہے کہ نبی معصوم خدا تعالیٰ سے ناممکن اور محال کی درخواست کرے۔

اس موقع پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کی نجات کے لیے دعا کی تو خدا تعالیٰ نے ان کی نسبت یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ ﴿إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ﴾ (اے نوح میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں جیسی بات نہ کرو) بخلاف اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا تعالیٰ سے رؤیت کی درخواست کی تو خدا نے ان کو کسی قسم کا عتاب نہیں فرمایا بلکہ ان کو تسلی دی اور یہ فرمایا کہ تو مجھ کو ہرگز نہ دیکھ سکے گا یعنی میری رؤیت سراپا عظمت و ہیبت کا اس

دار فانی میں تجھ سے قتل نہ ہو سکے گا۔ اور بعد ازاں رویت کو ایک امر جائز الوقوع پر معلق کیا اور قتل کے لیے یہ فرمایا کہ اے موسیٰ تو پہاڑ کی طرف نظر کر اگر میری تجلی کے بعد وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو ممکن ہے کہ تو بھی دیکھ سکے اور ظاہر ہے کہ پہاڑ کا اپنی جگہ پر قائم رہنا ممکن ہے اور جو چیز ممکن پر موقوف اور معلق ہوگی وہ بھی ممکن ہوگی معلوم ہوا کہ ﴿لَنْ تَرٰیٰنِیْ﴾ سے مراد یہ ہے کہ اس دار فانی میں تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ اس دار فانی میں چشم فانی سے کوئی بشر مجھ کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا بلکہ آخرت میں چشم باقی سے میرے دیدار کا قتل کر سکے گا۔

کیا معتزلہ اپنی عقل کو موسیٰ علیہ السلام کی عقل سے زائد جانتے ہیں کہ معتزلہ کو تو خدا تعالیٰ کے متعلق ممکن اور محال کا علم ہو اور موسیٰ علیہ السلام کو اس کا علم نہ ہو۔ اگر رویت باری فی نفسہ محال تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا سوال کیوں کیا؟ معتزلہ کے پاس بجز اس کے کوئی جواب نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی رویت کا محال ہونا معلوم نہ تھا لیکن ان بندگان خدا سے کوئی پوچھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو باوجود رسول اور کلیم ہونے کے رویت خداوندی کا محال ہونا معلوم نہ ہو تو تم کو کس طرح معلوم ہو گیا۔ آخر تم نے اس بات کو اپنی عقل ہی سے معلوم کیا۔ کیا اس خدا کے اس برگزیدہ نبی کی عقل تمہاری عقل سے کم تھی؟ پس موسیٰ علیہ السلام کے سوال سے معلوم ہوا کہ دنیا میں رویت باری عقلاً ممکن ہے اور اللہ تعالیٰ کے جواب ﴿لَنْ تَرٰیٰنِیْ﴾ سے معلوم ہوا کہ شرعاً ممتنع الوقوع ہے۔

نیز ﴿لَنْ تَرٰیٰنِیْ﴾ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی بصر میں یہ قابلیت اور صلاحیت نہیں کہ دنیا میں خدا کو دیکھ سکے ہاں اگر لن اری بصیغہ مجہول ہوتا تو ممکن تھا کہ یہ خیال کیا جاسکے کہ خدا کی رویت نہیں ہو سکتی اور آیت ﴿لَا تُدْرِکُہُ الْاَبْصَارُ﴾ یعنی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں۔ میں ”ادراک“ کی نفی کی گئی ہے جس کے معنی دریافت کرنے کے ہیں رویت کی نفی نہیں کی گئی ادراک (کسی چیز کو پہنچانا) اور چیز ہے اور رویت (کسی چیز کو دیکھ لینا) اور چیز ہے اگر بالفرض ادراک سے رویت ہی کے معنی مراد لیے جائیں تو اس سے ظاہری اور عادی طریقہ پر دیکھنے کی نفی مراد ہوگی اور مطلب یہ ہوگا کہ ظاہری طور پر اور بطریق عادت کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا جب تک خدا تعالیٰ اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا جیسا کہ ﴿اِنَّہٗ یَرٰکُمْ ہُوَ قَبِیْلُہٗ مِنْ حَیْثُ لَا تَرَوْنٰہُمْ﴾ سے شیاطین اور جنات کے دیکھنے کی نفی کی گئی ہے سو اس کا مطلب یہی ہے کہ عادی طریقہ اور ظاہر طور پر کوئی شخص شیطان اور جنات کو نہیں دیکھ سکتا جب تک خدا تعالیٰ بطور خرق عادت اپنے کسی برگزیدہ اور مقبول بندہ کو نہ دکھائے تو جنات اور شیاطین اور فرشتوں کو کوئی شخص خود بخود ظاہری طور پر نہیں دیکھ سکتا مگر بطور خرق عادت انبیاء اور بعض اولیاء کے لیے شیاطین اور ملائکہ کا دیدار چشم سر ثابت ہے اور مرتے وقت تو کافر بھی فرشتہ اور شیطان کو دیکھ لیتا ہے۔

۳۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو الواح یعنی تختیاں عطاء کی گئیں وہی توریت پر مشتمل تھیں یعنی انہی میں توریت لکھی ہوئی تھی کما قال تعالیٰ: ﴿وَلَقَدْ اٰتٰیْنَا مُوسٰی الْکِتٰبَ مِنْ بَعْدِ مَا اَهْلَکْنَا الْقُرُوْنَ الْاُولٰٓئِیْ بِصَیْہِیْ لِلّٰہِ اِیْسٰی﴾ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ تختیاں توریت کے علاوہ تھیں جو نزول توریت سے پہلے عطا ہوئی تھیں۔ (تفسیر ابن کثیر:

(۲۶۴/۲)

ان الواح (تختیوں) کی تعداد کے بارے میں بھی اختلاف ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ دس تھیں اور بعض کہتے ہیں سات تھیں اور بعض کہتے ہیں دو تھیں اور الواح جو صیغہ جمع کا ہے اس سے مافوق الواح مراد ہے (تفسیر روح المعانی: ۵۱/۹)

نیز اس میں اختلاف ہے کہ وہ تختیاں کس چیز کی تھیں بعض کہتے ہیں کہ سبز زمرہ کی تھیں اور بعض کہتے ہیں کہ ٹھوس پتھر کی تھیں اور بعض کہتے ہیں کہ جنت کی بیری کی خشک لکڑی کی تھیں جیسا کہ بعض ضعیف روایات سے معلوم ہوتا ہے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ وہ بیری کی لکڑی کی تھیں۔ (روح المعانی: ۵۱/۹)

بہر حال جس چیز کی بھی ہوں وہ آسمان سے ہی لکھی ہوئی نازل ہوئی تھیں جیسا کہ ﴿وَوَكُنَّا لَهُمْ نَازِلًا﴾ سے ظاہر ہوتا ہے رہا یہ امر کہ ان کی کتابت خود دست قدرت نے کی تھی یا بحکم خداوندی کسی فرشتے نے کی تھی اس بارے میں سند صحیح سے کوئی بات ثابت نہیں اس بارے میں جس قدر روایتیں کتب تفسیر میں مذکور ہیں وہ اسرائیلیات ہیں اور حدیث میں ہے کہ بنی اسرائیل کی روایتوں کی نہ تم تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو لہذا آج کل کے مصنفین نے جو قاعدہ بنالیا ہے کہ جو اسرائیلی روایت ہو وہ بالکل غلط اور ناقابل اعتبار ہے۔ یہ ان کا بنایا ہوا قاعدہ غلط ہے جو احادیث صحیحہ کے خلاف ہے حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی اسرائیل سے روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر کوئی اسرائیلی روایت قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگی تو اس کی تصدیق کی جائیگی اور جو قرآن اور حدیث اور اصول اسلام کے خلاف ہوگی اس کی تکذیب کی جائے گی اور جو اسرائیلی روایت قرآن اور حدیث کے نہ موافق ہو اور نہ مخالف ہو بلکہ ایسی شے کے متعلق ہو کہ جس کے بیان سے کتاب و سنت ساکت ہیں تو ایسی اسرائیلی روایت کی بابت ہمیں حدیث نبوی میں یہ حکم آیا ہے کہ ایسی روایت کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو۔ بلکہ سکوت کرو لہذا الواح توریت کے بارے میں جب اسرائیلی روایت شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر درمنثور میں ذکر کی ہیں وہ حسب ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا عن بنی اسرائیل ولا حرج ذکر کی ہیں اور ان کا حکم یہ ہے لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تکذبوہم یعنی ان پر سکوت واجب ہے اور زبان طعن و تشنیع کا دراز کرنا ناجائز ہے۔

چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد میلش اندر طعنہ پاکاں برد

وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ ط أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا

اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زیور سے بھڑاوا ایک بدن کہ اس میں گائے کی آواز تھی، کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زیور سے بھڑاوا ایک دھڑ، اس میں گائے کی آواز۔ یہ نہ دیکھا انہوں نے کہ وہ

يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۚ اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٣٠﴾ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ

ان سے بات بھی نہیں کرتا، اور نہیں بتلاتا رستہ معبود بنا لیا اس کو اور وہ تھے ظالم ﴿٣٠﴾ اور جب پہچنائے ان سے بات نہیں کرتا اور نہ دکھاوے راہ۔ اس کو ٹھہرا لیا (معبود)، اور وہ تھے بے انصاف۔ اور جب پہچنائے

فَلَمَّا يَزِيدُ جَعْلًا ۚ وَكَانَ أُولَٰئِكَ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٣١﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٣٢﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٣٣﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٣٤﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٣٥﴾

﴿وَلَمَّا نَسُوا مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ ان کی حماقت و سفاقت بدستبد فرمایا ہے کہ ایک خود ساختہ ڈھانچہ میں سے گائے کی آواز سن لینے پر متغیر ہو گئے اور بھڑے کو خدا سمجھ بیٹھے۔ حالانکہ اس کی بے معنی آواز میں نہ کوئی کلام و خطاب تھا نہ دینی یا دنیاوی راہنمائی اس سے ہوتی تھی۔ اس طرح کی صورت محض تو کس چیز کو انسانیت کے درجہ تک بھی پہنچا سکتی، چہ جائیکہ خالق جل و علا کے مرتبہ بد پہنچا دے۔ یہ کتاب بڑا علم اور بے موقع کام ہے کہ ایک معمولی

وَرَاؤَا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا ۚ قَالُوا لَئِنْ لَّمْ يَرْجِعْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ
 اور سمجھے کہ ہم بیشک گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے اگر نہ رحم کرے ہم پر ہمارا رب اور نہ بخشنے ہم کو تو بیشک ہم

اور سمجھے کہ ہم بیکے کہنے لگے، اگر نہ رحم کرے ہم کو رب ہمارا اور نہ بخشنے، تو بیشک ہم

الْخَاسِرِينَ ﴿۳۹﴾ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن
 تباہ ہوں گے فی اور جب لوٹ آیا موسیٰ اپنی قوم میں غصہ میں بھرا ہوا افسوس ناک فی بولا کیا بری نیابت کی تم نے میری

خراب ہوں گے۔ اور جب پھر آیا موسیٰ اپنی قوم میں، غصے بھرا اور افسوس، بولا، کیا بری جگہ رکھی تم نے میری

بَعْدِي ۚ أَجَعَلْتُم مَّوَدَّعَ رَبِّكُمْ ۖ وَالْقَى الْآلُوحَ ۚ وَآخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۚ قَالَ
 میرے بعد فی کیوں جلدی کی تم نے اپنے رب کے حکم سے فی اور ڈال دیں وہ تختیاں اور پکڑا سرا اپنے بھائی کا لگا کھینچنے اس کو اپنی طرف وہ بولا کہ

میرے بعد۔ کیوں جلدی کی اپنے رب کے حکم سے؟ اور ڈال دیں وہ تختیاں اور پکڑا سرا اپنے بھائی کا، لگا کھینچنے اپنی طرف۔ وہ بولا کہ

= جانور کی صورت کو خدا کہہ دیا جائے۔ بات یہ ہے کہ اس قوم کو پہلے ہی سے ایسی بے موقع باتیں کرنے کی عادت تھی چنانچہ بیشتر ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُ

الِهَةٌ﴾ کی درخواست موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے تھے۔
 فی اپنی بدعتی اور کج روی سے انہوں نے ایسا بے ڈھنگا اور بھونڈا کام کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ کے بعد جب باطل کا جوش ٹھنڈا ہوا اور عقل و ہوش بکھڑکا
 نکھانے ہوئے تو خود بھی اپنی حرکت پر بہت شرمائے، گویا مارے ندامت کے ہاتھ کاٹنے لگے اور خوف و ہراس کی وجہ سے ہاتھوں کے ٹوٹے اڑ گئے۔ گمراہ
 کر کہنے لگے اب کیسے بنے گی۔ اگر خدا نے ہم پر رحم فرما کر توبہ اور مغفرت کی کوئی صورت نہ نکالی تو یقیناً ہم ابدی خسران اور دائمی ہلاکت میں جا پڑیں گے۔

فی کیونکہ حق تعالیٰ نے طور پر اطلاع دی تھی کہ سامری نے تیری قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام سخت متأسف اور غضبناک تھے۔

فی یہ خطاب عبادِ عمل (گوسا پرستوں) کو تھا۔ یعنی میرے پیچھے تم نے خوب میری قائم مقامی کی۔ جس بات پر میں سب سے زیادہ زور دیتا تھا (خدا کی توحید و
 تفرید) اس کی جگہ تم نے بھروسے کی پوجا یہ کہہ کر کھڑی کر دی کہ ﴿هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِنَّهٗ مُوسَىٰ﴾ (فی الحقیقت یہ ہی تمہارا اور موسیٰ کا معبود ہے) اور ممکن ہے
 خطاب ہارون علیہ السلام کو بھی ہو کہ تم نے میری نیابت کا حق جو ﴿اخْلُقْنِي فِي قَوْمِي﴾ کہہ کر بہرہ رکھ گئے تھے، اچھی طرح ادا نہ کیا کہ ان کو روکتے اور مضبوطی سے اس
 فتنہ کا مقابلہ کرتے جیسا کہ سورہ "ط" میں مفصل آئے گا۔

فی یعنی میں پروردگار سے تمہارے لیے احکام ہی سننے تو کیا تھا اور پالیس روز کی معیاد بھی خدا نے مقرر کر دی تھی تم نے خدا کی مقرر کی ہوئی مدت پوری ہونے
 اور اس کے احکام لے آنے کا بھی انتقاد کیا۔ کچھ بہت زمانہ تو نہیں گزر گیا تھا جو تم نے گمراہ کر اس قدر جلد خدا کے قہر و غضب کو اپنی طرف آنے کی دعوت دی۔

﴿اَقْطَالٌ عَلَيْهِمُ الْعَهْدُ اَھٓ اَرَدْتُمْ اَنْ يَّحِلَّ عَلَيْهِمْ خُطْبَتُ مَنْ رَّبُّكُمْ فَاَخْلَقْنٰهُم مِّنْ مَّوَدَّعِ عِبْدِي﴾ (طہ، رکوع ۴)

فی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مشرک و ذھونگ کو دیکھ کر اور ہارون علیہ السلام کی نرمی و تسامح کا گمان کر کے اس قدر افر و تہ اور دینی حمیت و غیرت کے جوش
 سے اس قدر بے قابو ہو رہے تھے کہ ہارون علیہ السلام کی طرف لپکے اور جرات ایمانی کے بے اندازہ جوش میں ان کی ڈاڑھی اور سر کے بال پکڑ لئے۔ معاذ اللہ
 ہارون کی اہانت کی نیت سے نہیں کیونکہ ہارون خود مستقل نبی اور عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے تین سال بڑے تھے۔ پھر ایک اولوالعزم پیغمبر سے یہ کیسے ممکن تھا کہ
 دوسرے نبی کو جو اس کا بڑا بھائی بھی ہو ذرہ برابر توہین کا ارادہ کرے۔ انیس موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ معاملہ اس وقت ہوا جب کہ وہ قوم کی سخت بد عنوانی کی
 بنا پر بغض فی اللہ اور غصہ سے بے اختیار ہو رہے تھے حضرت ہارون کی نسبت یہ خیال گزرا تھا کہ شاید انہوں نے اصلاح حال کی پوری کوشش نہیں کی۔ ملائکہ
 ان کو اصلاح کی بھی تاکید کر گئے تھے۔ بیشک ہارون نبی و در عمر میں بڑے تھے، مگر تہہ میں موسیٰ علیہ السلام ان سے بڑے تھے اور سیاسی و انتقامی حیثیت سے
 ہارون کو ان کا وزیر اور تابع بنایا گیا تھا۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی شان سیادت و حکمت کا غور ہوا۔ گویا ان کی طرف سے یہ دار و گیر اور سخت باز پرس حضرت
 ہارون کی تعمیر مغفون پر ایک قسم کی عملی سلا مت تھی جس سے قوم کو بھی پوری طرح متنبہ کر دیا گیا کہ پیغمبر کا قلب نہ تو حید سے کس قدر شرشار اور دیدہ شرک و کفر سے
 کس قدر نفور و بیزار ہوتا ہے کہ اس معاملہ میں ادنیٰ ترین تسامح یا خاموشی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے حتیٰ کہ ایک نبی کی نسبت اگر ایسا دہم ہو جائے کہ اس نے =

ابْنَ اُمَّۤ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِیْ وَكَادُوْا یَقْتُلُوْۤنِیْ ۚ فَلَا تُشِیْتْ لِیَ الْاَعْدَاءُ وَلَا

اے میری ماں کے جننے لوگوں نے مجھ کو کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو مار ڈالیں سو مت ہنسنا مجھ پر دشمنوں کو اور نہ اے میری ماں کے جننے! لوگوں نے مجھے بودا سمجھا اور نزدیک تھے کہ مجھ کو مار ڈالیں، سو مت ہنسنا مجھ پر دشمنوں کو اور نہ

تَجْعَلْنِیْ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ ۝۵۰ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِّیْ وَلَاخِیْ وَاَدْخِلْنَا فِی رَحْمَتِكَ ۚ

ملا مجھ کو گناہ گار لوگوں میں فی بولا اے میرے رب معاف کر مجھ کو اور میرے بھائی کو اور داخل کر ہم کو اپنی رحمت میں ملا مجھ کو گناہ گار لوگوں میں۔ بولا، اے رب! معاف کر مجھ کو اور میرے بھائی کو، اور ہم کو داخل کر اپنی رحمت میں۔

وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِیْنَ ۝۵۱ اِنَّ الَّذِیْنَ اتَّخَذُوْا الْعِجْلَ سَیَنَالُھُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّھُمْ ۚ

اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ۲۱ البتہ جنہوں نے بکھرے کو معبود بنا لیا ان کو پہنچے گا غضب ان کے رب کا اور تو ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ البتہ جنہوں نے بکھڑ بنا لیا، ان کو پہنچے گا غضب ان کے رب کا،

وَذِلَّةٌ فِی الْحَیْوةِ الدُّنْیَا ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُفْتَرِیْنَ ۝۵۲ وَالَّذِیْنَ عَمِلُوا السَّیِّاَتِ ثُمَّ

اور ذلت دنیا کی زندگی میں اور یہی سزا دیتے ہیں ہم بہتان باندھنے والوں کو ۲۲ اور جنہوں نے کیے برے کام پھر اور ذلت دنیا کی زندگی میں۔ اور یہی سزا دیتے ہیں ہم جھوٹ باندھنے والوں کو۔ اور جنہوں نے کئے برے کام، پھر

تَابَوْۤا مِنْۢ بَعْدِھَا وَاٰمَنُوْۤا اِنَّ رَبَّکَ مِنْۢ بَعْدِھَا لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۝۵۳ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ

توبہ کی اس کے بعد اور ایمان لائے تو بیشک تیرا رب توبہ کے پیچھے البتہ بخشنے والا مہربان ہے ۲۳ اور جب تھم گیا بعد اس کے توبہ کی، اور یقین لائے، تیرا رب اس کے پیچھے بخشنا ہے مہربان۔ اور جب چپ ہوا

= شرک کے مقابلہ پر آواز بند کرنے میں ذرا سی کوتاہی کی ہے تو اس کی بزرگی اور وجاہت عند اللہ بھی ایسی سخت باز پرس سے ان کو نہیں روک سکتی۔ بہر حال موسیٰ علیہ السلام اس حالت میں شرعاً معذور تھے۔ اسی فرط غضب اور ہنگامہ دارو گیر میں الواح (دو تختیاں جو خدا کی طرف سے مرحمت ہوئی تھیں) ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں جسے عدم تحفظ کی وجہ سے تغلیفاً "القاء" سے تعبیر فرمایا، کیونکہ بظاہر ﴿فَلَمَّا سَكَتَ عَنْ﴾ کا امثال نہ کر سکے، یا عیناً کہ بعض مفسرین کا خیال ہے ہارون کی طرف بڑھتے وقت ہاتھ خالی کرنے کے لیے بہت تیزی اور عجلت کے ساتھ تختیاں ایک طرف رکھ دیں مگر چونکہ ان دونوں معاملات کی سطح جو ہارون یا الواح کے متعلق ظہور میں آئے صورت پرندہ نہ تھی، گو موسیٰ علیہ السلام نیز معذور تھے۔ اس لیے آئندہ رب اغفر لی اغ کہ حق تعالیٰ سے عفو کی درخواست کی۔ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

۲۱ کو ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے عینی بھائی ہیں۔ مگر مال کی طرف نسبت کرنے سے ان کو زری اور شفقت پر آمادہ کرنا تھا۔ اس آیت میں ہارون کی معذرت کا بیان ہے۔ حاصل یہ ہے کہ میں اپنے مقدور کے موافق ان کو سمجھا چکا۔ لیکن انہوں نے میری کچھ حقیقت نہ سمجھی۔ اٹھنے مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہونے لگے۔ اب آپ ایسا معاملہ کر کے ان کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیجئے اور عتاب و غصہ کا اظہار کرتے وقت مجھ کو ظالموں کے ذیل میں شامل نہ کیجئے۔

۲۲ یعنی شدت غضب میں جو بے اعتدالی یا اجتہادی غلطی مجھ سے ہوئی خواہ میں اس میں کتنا ہی نیک نیت ہوں، آپ معاف فرما دیجئے اور میرے بھائی ہارون سے اگر ان کے دربار اور شان کو ملحوظ رکھتے ہوئے کسی طرح کی کوتاہی قوم کی اصلاح میں ہوئی، اس سے بھی درگزر فرمائیے۔

۲۳ یہ غضب وہی ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ربع پارہ آئم کے بعد ذکر چکا۔ یعنی "گو سالہ ہر ستوں کو وہ لوگ قتل کریں جنہوں نے یہ حرکت نہیں کی اور دوسروں کو روکنے میں حصہ بھی نہ لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرتد کی سزا دنیا میں قتل ہے۔

مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ ۖ وَفِي نُسَخِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ

موسیٰ کا غصہ تو اس نے اٹھایا تختیوں کو اور جو ان میں لکھا ہوا تھا اس میں ہدایت اور رحمت تھی ان کے واسطے جو اپنے رب سے
موسیٰ سے غصہ اٹھائیں تختیاں، اور ان کی نقل جو لکھی اس میں راہ کی سوجھ ہے، اور مہر ان کے واسطے جو اپنے رب سے

يَرْهَبُونَ ﴿۳۱﴾

ڈرتے ہیں۔

ڈرتے ہیں۔

قصہ اتحادِ عجل و انجامِ آں

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خَلْقِهِمْ عَجَلًا... إِلَى... لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾
ربط: ..... گزشتہ رکوع میں بنی اسرائیل کی ایک جہالت کا بیان تھا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ
إِلَٰهَةٌ﴾ کی جاہلانہ درخواست کی۔ اب ان آیات میں ان کی ایک اور حماقت اور سفاہت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ نادان اپنے
ایک خود ساختہ ڈھانچہ کی آواز پر ایسے مفتون ہوئے کہ اسے خدا سمجھ بیٹھے۔

ربط دیگر: ..... گزشتہ آیت یعنی ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أُعْمَالُهُمْ﴾ میں اس امر کا بیان تھا
کہ تکذیبِ آیات کی وجہ سے ان کے اعمال حبط ہو گئے اب ان آیات میں حبطِ اعمال کے ایک اور سبب کا بیان ہے وہ یہ
کہ اتحادِ عجل بھی حبطِ اعمال کا سبب ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یعنی سامری اور اس کے قبیعین نے
موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد اپنے ان زیوروں سے جو انہوں نے مصر سے نکلتے وقت قبطیوں سے عید یا شادی
کے بہانہ سے مستعار لیے تھے م بچھڑے کی بیست پر ایک بدن بلا روح کے بنا کر کھڑا کیا جس میں سے گائے کی سی آواز
نکلتی تھی یعنی جس کی حقیقت صرف اتنی تھی کہ ایک قلب بلا روح تھا جس سے بچھڑے کی مانند آواز نکلتی تھی حیوان بھی نہ تھا
بلکہ حیوان کے مشابہ تھا۔ ان نادانوں نے اس کو خدا بنا لیا۔ بنی اسرائیل کی ایک عید تھی انہوں نے قبطیوں سے چاندی اور
سونے کے بہت سے زیورات مستعار مانگ لیے تھے مگر جب فرعون اور اس کی قوم غرق ہو گئی تو جہاں بنی اسرائیل ان کی
دیگر املاک کے وارث ہوئے تو ان کے زیوروں کے بھی وہی مالک اور وارث ہوئے بنی اسرائیل میں سامری نامی ایک
شخص بڑا کارِ نیک تھا اس نے بنی اسرائیل سے وہ زیورات لیکر بچھڑے کا بت ڈھال لیا اور حضرت جبرئیل علیہ السلام کے گھوڑے
کے قدم کی خاک اس کو مل گئی تھی وہ اس نے اس کے شکم میں ڈال دی اس لیے اس میں بیل کی آواز پیدا ہو گئی اور
وہ یعنی برا کام حتیٰ کہ شرک و کفر کے پھر توبہ کر لے اور ایمان لے آئے تو مغفور حیم کے یہاں رحمت اور معافی کی کچھ کمی نہیں یہ معافی وغیرہ آخرت سے مستحق
ہے۔ گویا اشارہ فرما دیا کہ گو سالہ بدستوں کو جو سزائے قتل دی گئی وہ ان کے حق میں شرط قبول توبہ سمجھی گئی تھی ﴿فَقُتِلُوا إِلَىٰ تَابِ رُحْمِهِمْ فَاقْتُلُوا أَوْلَادَهُمْ﴾
(بقرہ) اب ان بد اخروی سواندہ باقی نہیں رہا۔ دنیوی سزا کے بعد اخروی حالت کا بیان اس جگہ ایسا ہی ہے جیسے دوسری جگہ ﴿وَالشَّارِقُ وَالشَّارِقَةُ
فَقُتِلُوا أَوْلَادَهُمْ﴾ الخ کے بعد ﴿فَلَمَّا تَابَ مِنَ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ لَمَّا تَابَ اللَّهُ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ ذُو غَضَبٍ﴾ فرمادیا گیا۔

بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود یہ ہے کہ تم اس کو پوجو چنانچہ سب اس کی پرستش کرنے لگے اس بچھڑے کے بدن کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ وہ حقیقتہً بچھڑا بن گیا تھا اور اس کا دھڑ گوشہ اور پوست والا ہو گیا تھا۔ اور اصل گائے کی طرح وہ جاندار بن گیا تھا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا جسم تو سونے اور چاندی کا تھا لیکن اس میں روح وغیرہ کچھ نہ تھی اس کے منہ میں ہوا کی آمد و رفت سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی۔ (دیکھو تفسیر قرطبی: ۲۸۴/۷ و تفسیر ابن کثیر: ۲/۲۴۷)

اور دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہیں۔ ”وہو علی ما یشاء قدیر۔“

اب آئندہ آیت میں ان کی جہالت اور حماقت کو بتلاتے ہیں کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ تحقیق یہ بچھڑا ان سے بات بھی نہیں کرتا اور نہ ان کو راہ دکھاتا ہے کہ راہ کی جگہ پر پہنچیں کیسے بے عقل ہیں کہ ایک مصنوعی دھڑ کو خدا بنا لیا اور بڑے ہی ظالم تھے کہ اپنی عبادت کو بے محل رکھ دیا کسی چیز کو بے موقع رکھ دینا یہ ظلم ہے لہذا بجائے خدا برحق کے بچھڑے پر اپنی عبادت کو رکھ دیا اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا اور جب وہ ہوش میں آئے اور اپنی حماقت پر متنبہ ہوئے اور اپنی اس حرکت پر نادم اور پشیمان ہوئے گویا کہ ندامت اور پشیمانی ان کے ہاتھوں میں آ کر اس طرح گری کہ جیسے کوئی چیز سامنے ہو اور سمجھ گئے کہ تحقیق وہ اس حرکت سے گمراہ ہو گئے تب انہوں نے ندامت کے مارے یہ کہا کہ اگر ہم پر ہمارے پروردگار نے رحم نہ کیا اور ہم کو نہ بخشا تو ہم ضرور گھانا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور یہ قول انہوں نے اس وقت کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور اس جہالت اور حماقت پر ان کو ملامت کی تو عقل اور ہوش ٹھکانے آئے اور گھبرا کر کہنے لگے کہ اگر خدا نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ابدی خسران اور دائمی ہلاکت میں جا پڑیں گے۔ چنانچہ آئندہ آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی اسی تنبیہ اور توبیخ اور غصہ کا ذکر فرماتے ہیں اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو غصہ اور افسوس میں بھرے ہوئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور ہی پر یہ خبر دے دی تھی کہ ہم نے تیرے پیچھے تیری قوم کو فتنہ میں مبتلا کر دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا کر گمراہ کر دیا ہے اس لیے اس خبر کو سن کر غصہ میں بھرے ہوئے اور افسوس کرتے ہوئے لوٹے کہ میری قوم فتنہ میں مبتلا ہو گئی۔ یہ منظور دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کیسے بے عقل ہیں ایک بیل کو خدا بنا بیٹھے معاذ اللہ۔ معاذ اللہ خدا تو بیل نہیں ہو سکتا۔ یہی بیل بن گئے ہیں تو غصہ سے کہا کہ تم نے میرے بعد میری بری جانشینی کی کہ توحید کو چھوڑ کر گوسالہ پرستی میں پڑ گئے کیا تم نے اپنے پروردگار کے حکم سے جدی کی یعنی خدا کا حکم جو میں تمہارے پاس لانے والا تھا اس کا انتظار نہ کیا اور اس سے پہلے گوسالہ کو اپنا معبود بنا بیٹھے اور اس کے غضب کے مستحق ہوئے اور یہ کہہ کر جوش غضب میں وہ تختیاں جن میں احکام الہی لکھے ہوئے تھے ایک طرف ڈالیں اور یہ غصہ محض خدا کے لیے تھا۔ جب آ کر قوم کو شرک میں مبتلا دیکھا تو دینی حمیت اور غیرت جوش میں آ گئی اور جدی میں زور سے وہ تختیاں ایک طرف ڈال دیں یا ایک طرف رکھ دیں جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ ڈال رہا ہے ورنہ فی الحقیقت وہ تختیاں پھینکی نہ تھیں بلکہ غلت میں ایک طرف رکھ دیں۔ غرض یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم پر غصہ ہونے کے بعد تختیاں ایک طرف رکھ دیں اور اس کے بعد اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی

طرف متوجہ ہوئے تاکہ ان سے دارو گیر کریں کہ یہ گو سالہ پرستی کیسے ظہور میں آئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو گمان یہ ہوا کہ ہارون علیہ السلام سے اس بارے میں کوئی تقصیر یا تساہل ہوا۔ اس لیے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے موسیٰ علیہ السلام چونکہ نشہ توحید سے سرشار تھے اس لیے ان سے یہ شرک کا منظر برداشت نہ ہوا اور گمان یہ کیا کہ ہارون علیہ السلام نے نبی عن المنکر میں کوتاہی کی اس لیے دارو گیر میں سختی کی اور یہ سختی بطور اہانت نہ تھی بلکہ اس گمان اور خیال کی بناء پر تھی کہ ہارون علیہ السلام نے ان کو پھنسنے کے پوجنے سے کیوں نہیں روکا۔

ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے تم یہ خیال نہ کرو کہ میں نے وعظ اور نصیحت میں کوئی کمی کی میں نے ان کو سمجھانے میں کوئی دقیقہ اٹھ نہیں رکھا مگر کچھ کارگر نہ ہوا وجہ اس کی یہ ہوئی کہ تحقیق ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا ان لوگوں کی نظر میں میری وہ وقعت اور ہیبت نہ تھی جو آپ کی تھی اور نہ آپ جیسا ان پر رعب تھا اور جب میں نے ان پر سختی کی تو قریب تھے کہ وہ مجھے مار ہی ڈالیں کیونکہ میں نے ان کو گو سالہ پرستی سے منع کرنے میں اس قدر مبالغہ اور اصرار کیا کہ وہ میرے قتل کے درپے ہو گئے اگر زیادہ سختی کرتا تو بالکل ہی مار ڈالتے بہر حال میں نے اپنی جانب سے کوئی کوتاہی نہیں کی ان لوگوں کو روکنے میں اپنی پوری طاقت خرچ کر دی یہاں تک کہ میں مقہور اور مجبور ہو گیا پس اے میرے بھائی مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھ کو ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ پہلے ہی سے میری تذلیل اور اہانت چاہتے تھے بلکہ میرے قتل کے درپے تھے لہذا آپ میرے ساتھ ایسی سختی کا معاملہ نہ کیجئے کہ جس سے ان کی آرزو پوری ہو اور مجھے ان ظالموں کے زمرہ میں شمار نہ کیجئے میں ان سے بری اور بے زار ہوں یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہارون علیہ السلام معذور اور بالکل بے قصور ہیں اور مجھ سے اپنے بھائی کو پکڑ کر کھینچنے میں اور الواح توریت کو ڈال دینے میں کوتاہی ہوئی اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں کہا اے میرے پروردگار مجھ سے جو بھول ہو گئی اور جوش ایمانی میں بھائی کے معاملہ میں یا توریت کے ادب اور احترام میں جو بے اعتدالی یا کوئی کوتاہی یا غلطی ہو گئی وہ مجھے معاف فرما اور میرے بھائی کو بھی معاف فرما۔ اگر اس سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کسی قسم کی کوتاہی اور کمی ہوئی ہے اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما کہ آئندہ کو سہواً اور غفلت سے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں تقصیر اور کوتاہی سے محفوظ ہو جائیں اور اپنی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے ہم کو تیرا غضب اور غصہ نہ پہنچے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دنیا میں جو بھی رحم ہے وہ تیری ہی رحمت کا اثر ہے

قطعہ

تو	بر	اہل	سخا	انعام	کردی
کہ	بر	بے	چارگاہاں	اکرام	کردند
بہ	ہر	جا	جوئے	از	رحمت روان است
ز	دریا	ہائے	جودت	دام	کردند

بھائی کو خوش کرنے کے لیے بھائی کو بھی دعائے مغفرت و رحمت میں شریک کیا تحقیق جن لوگوں نے بھڑے کو اپنا معبود بنایا اور اس کی محبت ان کے دلوں میں پلا دی گئی اور وہ برابر اس کی عبادت پر قائم ہیں اور گو سالہ پرستی سے توبہ نہیں کی غمگینان کو پہنچے گا ان کے رب کا غضب اور دنیا میں عظیم ذلت یعنی دنیا میں ان سے بہت سے قتل کیے جائیں گے اور بہت سے جلاوطن کیے جائیں گے جہاں جائیں گے ذلیل اور خوار ہو کر رہیں گے اور کچھ انہیں کی خصوصیت نہیں۔ ہم اسی طرح افتراء پر دازوں کو سزا دیا کرتے ہیں کہ ان پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے اور ذلت بھی ان پر نازل ہوتی ہے اور جن لوگوں نے برے کام کیے اور پھر بعد میں توبہ کی اگرچہ وہ کتنے ہی زمانہ بعد کی ہو اور صحیح طریقہ پر ایمان لے آئے تو اسے توبہ کرنے والے! بیشک تیرا پروردگار اس توبہ کے بعد البتہ نجات بخشنے والا مہربان ہے کہ توبہ سے گزشتہ گناہ کو معاف کرتا ہے اور آئندہ کے لیے رحمتوں کا دروازہ کھولتا ہے اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ خاموش ہو گیا تو ان تختیوں کو اٹھالیا۔ جن کو ڈالا تھا اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے غصہ کو ایک انسان ناطق کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب گوساہ پرستی کو دیکھا تو ان کا غصہ جوش میں آ گیا اور ان کو یہ حکم دینے لگا کہ ان لوگوں پر سختی کی جائے لیکن ہارون علیہ السلام کی معذرت سے اور قوم کی توبہ سے غصہ خاموش ہوا تو ان تختیوں کو اٹھایا جن کو غصہ کی حالت میں ایک طرف ڈال دیا تھا معصوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بالکل زائل نہ ہوا تھا بلکہ خاموش ہو گیا تھا۔

ف:..... ﴿اَتَّخَذَ الْاِنْسَافُ﴾ کے لفظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو تختیاں موسیٰ علیہ السلام نے ڈالی تھیں ان میں سے کوئی تختی نہ تو ٹوٹی اور نہ کوئی آسمان پر اٹھائی گئی جیسا کہ بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ تختیاں ڈالنے کے وقت ٹوٹ گئیں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمیٹ کر جمع کیا۔ واللہ اعلم۔

(دیکھو تفسیر ابن کثیر: ۲/۲۴۹ و روح البیان: ۳/۲۴۹ و تفسیر قرطبی: ۷/۲۸۸)

اور جو مضامین ان تختیوں میں لکھے ہوئے تھے ان میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں نسخہ ہدایت سے شفاء اسی کو ہوتی ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہو۔

وَ اِخْتَارَ مُوسٰى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّيَلْقٰىنَا ۖ فَلَمَّا اَخَذْنٰهُمُ الرَّجْفَةَ قَالَ رَبِّ لَوْ

اور جن لیے موسیٰ نے اپنی قوم میں سے ستر مرد ہمارے وعدہ کے وقت ہلانے کو پھر جب ان کو زلزلہ نے پکڑا تو بولا اے رب میرے اگر اور چنے موسیٰ نے اپنی قوم سے ستر مرد لانے کو ہمارے وعدے کے وقت۔ پھر جب ان کو لرزے نے پکڑا، بولا اے رب! اگر

شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلِ وَ اٰتٰىنَا ۚ اَمْ هَلْ كُنَّا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ۚ اِنْ هٰى اِلَّا

تو چاہتا تو پہلے ہی ہلاک کر دیتا ان کو اور مجھ کو کیا ہم کو ہلاک کرتا ہے اس کام پر جو کیا ہماری قوم کے احمقوں نے یہ سب تیری تو چاہتا پہلے ہی ہلاک کرتا ان کو اور مجھ کو۔ کیا ہم کو ہلاک کریگا ایک کام پر، جو کیا ہمارے احمقوں نے؟ یہ سب تیرا

فِئْتَنَتِكَ ۚ نَصِلُ بِهَا مَنۢ نَّشَاءُ وَ نَهْدٰى مَنۢ نَّشَاءُ ۚ اَنْتَ وَلِیُّنَا فَاعْفُرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا

آزمائش ہے بھلا دے اس میں جس کو تو چاہے اور سیدھا رکھے جس کو چاہے تو ہی ہے ہمارا تھمنے والا سو بخش دے ہم کو اور رحمت کر ہم پر آزمائش ہے۔ بھلا دے (بھلا دے) اس میں جس کو چاہے اور راہ دے جس کو چاہے۔ تو ہی ہمارا تھمنے والا، سو بخش ہم کو اور مہر کر ہم پر،

وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَفِيرِينَ ﴿۵۵﴾ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا

اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں ہم نے رجوع کیا اور تو سب سے بہتر بخشنے والا۔ اور لکھ دے ہمارے واسطے اس دنیا میں نیکی اور آخرت میں ہم رجوع ہوئے

إِلَيْكَ ۖ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۚ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا

تیری طرف فرمایا میرا عذاب ڈالتا ہوں میں اس کو جس پر چاہوں اور میری رحمت شامل ہے ہر چیز کو سو اس کو لکھ دوں گا تیری طرف۔ فرمایا، میرا عذاب جو ہے سو ڈالتا ہوں جس پر چاہوں۔ اور میری مہر شامل ہے ہر چیز کو، سو وہ لکھ دوں گا

لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿۵۶﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ

ان کے لیے جو ڈر رکھتے ہیں اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور جو ہماری باتوں پر یقین رکھتے ہیں ﴿۵۶﴾ وہ لوگ جو پیردی کرتے ہیں ان کو، جو ڈر رکھتے ہیں، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور جو ہماری باتیں یقین کرتے ہیں۔ وہ جو تابع ہوتے ہیں

الرَّسُولِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُجِدُّونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ

اس رسول کی جو نبی امی ہے ﴿۵۷﴾ جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اس رسول کے، جو نبی ہے امی، جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس، توریت

فِی رَاجِیَہِ مَعْمُومٌ ہوتا ہے کہ یہ میقات اس میقات کے علاوہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو "تورات" عطا فرمانے کے لیے مقرر ہوا تھا۔ نیز آیات حاضرہ کی ترتیب سے بظاہر مفہوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ گورمالہ پرستی اور سزایابی کے بعد پیش آیا۔ لیکن سورہ نساء کی آیت ﴿فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْاِسْتِغَاثَةِ فَآخَذَهُمُ الطُّغْيَانُ بِالْغُلْبَةِ﴾ لَمْ يَتَّقُوا النَّاسَ وَلَمْ يَتَّقُوا اللَّهَ جَاهِلِيَّةً كَانَتْ لَيْلَةُ الْاِسْتِغَاثَةِ ﴿۱﴾ الخ زیادہ صفائی سے بتاتی ہے کہ گورمالہ پرستی اس واقعہ کے بعد ہوئی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس واقعہ کا خلاصہ سورہ بقرہ میں ربع پارہ "الہم" کے بعد گزر چکا ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تمہاری باتیں اس وقت تسلیم کر سکتے ہیں جب خدا تعالیٰ سے خود کن لیں۔ حضرت موسیٰ ان میں سے سرآدمیوں کو جو سردار تھے منتخب کر کے طور پر لے گئے۔ آخر انہوں نے حق تعالیٰ کا کلام سن لیا کہنے لگے کہ جب تک ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے بے حجب دیکھ نہ لیں ہم کو یقین نہیں آسکتا۔ اس گفتاری پر چپے سے سخت بھونچال آیا اور ادھر سے بھگی کی کوک ہوئی، آخر کاپ کر گر گئے، یا مردوں کی سی حالت کو پہنچ گئے۔ موسیٰ نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ مجھ کو بھی کہ میں ہی انہیں لے کر آیا یہاں بلانے اور کلام الہی سننے کے لیے یہاں آنے کی اجازت دی، تو یہ کیسے گمان کیا جاسکتا ہے کہ اپنے یہاں بلا کر محض بعض بیوقوفوں کی حماقت کی سزا میں ہم سب کو ہلاک کر دینا چاہیں یقیناً یہ (رجحہ و ماعتدا) منظر سب آپ کی طرف سے ہماری آزمائش و امتحان ہے اور ایسے سخت امتحانات میں ثابت قدم رکھنا یا نہ رکھنا بھی آپ ہی کے فیصلے میں ہے۔ اس قسم کے خطرناک اور مرگلت الاقدام مواقع میں آپ ہی ہمارے قھانے اور دھیری کرنے والے ہیں اور صرف آپ ہی کی ذات منیع الخیرات سے یہ امید ہو سکتی ہے کہ ہم سب کی گزشتہ قصیرات اور بے اعتدالوں سے درگزر فرمائیں اور آئندہ اپنی رحمت سے ایسی فطاول اور غلیظوں کا شکار نہ ہونے دیں۔ حضرت موسیٰ کی اس دعا پر وہ لوگ بخشنے لگے اور خدا نے ان کو از سر نو زندگی مرحمت فرمائی۔ ﴿فَلَمَّا تَخَلَّفُونَا مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلْنَا لَعَلَّكُمْ تَكْفُرُونَ﴾

﴿۵۸﴾ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ "ثابہ حضرت موسیٰ نے اپنی امت کے حق میں دنیا اور آخرت کی بھلائی جو مائعی، مراد یہ تھی کہ سب امتوں پر مقدم اور فانی رہیں دنیا اور آخرت میں جو اب خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عذاب اور رحمت کسی فرقہ پر مخصوص نہیں، سو عذاب تو اسی پر ہے جس کو اللہ چاہے اور رحمت ماحسب خلق کو شامل ہے لیکن وہ رحمت خاص جو تم طلب کر رہے ہو، کبھی ہے ان کے نصیب میں جو اللہ کا ذکر رکھتے ہیں اور اموال میں زکوٰۃ ادا کرتے یا نفس کا تزکیہ کرتے ہیں اور۔"

وَالْإِنجِيلَ دَيَّامُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ

اور انجیل میں فل وہ حکم کرتا ہے ان کو نیک کام کا اور منع کرتا ہے برے کام سے اور حلال کرتا ہے ان کے لیے سب پاک چیزیں اور حرام کرتا ہے اور انجیل میں، بتاتا ہے ان کو نیک کام، اور منع کرتا ہے برے کام سے، اور حلال کرتا ہے ان کے واسطے سب پاک چیزیں اور حرام کرتا ہے

عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ

ان پر ناپاک چیزیں اور اتارتا ہے ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ قیدیں جو ان پر تھیں فل سو جو لوگ اس پر ان پر ناپاک، اور اتارتا ہے ان سے بوجھ ان کے، اور پھنسیاں جو ان پر تھیں۔ سو جو اس پر

أَمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ

ایمان لائے اور اس کی رفاقت کی اور اس کی مدد کی، اور تابع ہوئے اس نور کے جو اس کے ساتھ اترا ہے فل وہی لوگ پیچھے یقین لائے، اور اس کی رفاقت کی اور مدد کی، اور تابع ہوئے اس نور کے جو اس کے ساتھ اترا ہے، وہی پیچھے

الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٥﴾

اپنی مراد کو۔

مراد کو۔

ذکر میقات توبہ و معذرت از عبادت عجل

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا... أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

رابطہ:..... گزشتہ رکوع میں میقات مناجاة و تکمیل کا ذکر کیا اور اس کے بعد گزشتہ پرستی کا قصہ ذکر کیا اب ان آیات میں

= خدا کی ساری باتوں پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ یعنی آخری امت کہ سب کتابوں پر ایمان لاوے گی، موصفت موسیٰ کی امت میں سے جو کوئی آخری کتاب پر یقین لائے وہ پہلے اس نعمت کو اور حضرت موسیٰ کی دعا ان کو ملے گی۔

فل "آئی" یا تو "ام" (بمعنی والدہ) کی طرف منسوب ہے، جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماری عمر کی مخلوق کے سامنے زمانے تلخ نہ نہیں کیا۔ اس پر کہاں یہ ہے کہ جن علوم و معارف اور مقال و اسرار کا آپ نے افادہ فرمایا کسی مخلوق کا حوصلہ ایس کہ اس کا مشرعیہ پیش کر سکے پس "نبی امی" کا لقب اس حیثیت سے آپ کے لیے مایہ مدافعت ہے، اور یا "آئی" کی نسبت "ام القری" کی طرف ہو جو "مکہ معظمہ" کا لقب ہے جو آپ کا مولد شریف تھا۔

فل یعنی آپ کی تشریف آوری کی بشارات اور نعوت و صفات کتب ساریہ سابقہ میں مذکور ہیں۔ حتیٰ کہ اس وقت سے لے کر آج تک ساڑھے تیرہ سو برس کی کائنات چھانٹ کے بعد بھی موجودہ ہائیل میں بہت سی بشارات و اشارات پائے جاتے ہیں۔ جن کو ہر زمانہ کے علماء بحوالہ کتب دکھلاتے چلے آئے ہیں۔ ولله الحمد علیٰ ذلک۔

فل یعنی یہود پر جو سخت احکام تھے اور کھانے کی چیزوں میں ان کی شرارتوں کی وجہ سے تنگی تھی، ﴿فَقَدْ ظَلَمَ لِقَبِ الدِّينِ هَٰؤُلَاءِ عَوَاقِبًا عَلَيْهِمُ طَائِفَاتٌ مِّنْ أَجْلِهِمْ﴾ (نساء، رکوع ۲۲) اس دین میں وہ سب چیزیں آسان ہوئیں۔ اور جو ناپاک چیزیں مثلاً غم خنزیر، یا گندہی ہاتیں مثلاً سود غوری وغیرہ، انہوں نے حلال کر رکھی تھیں، ان کی حرمت اس پیغمبر نے ظاہر فرمائی۔ غرض ان سے بہت سے بوجھ ہلکے کر دیئے اور بہت سی قیدیں اٹھا دی گئیں۔ عینا کہ حدیث میں ملتا ہے۔

"بُعِثْتُ بِالْخَنِيفَةِ الشَّخْصَةِ۔"

فل "نور" سے مراد وہی ہے مطلوب یا غیر مطلوب یعنی قرآن و سنت۔

میقات توبہ و معذرت کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ستر آدمیوں کو منتخب کیا کہ وہ کوہ طور پر حاضر ہوں اور عبادتِ عجل سے معذرت کریں جب یہ لوگ کوہ طور پر پہنچے تو ایک ابرنمودار ہوا جس نے سارے پہاڑ کو ڈھانپ لیا۔ سب سے پہلے اس ابر میں موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے اور قوم سے کہا کہ تم قریب آ جاؤ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے کلام اور پیغام سے ان کو خبردار کیا تو یہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم کو تو یقین نہیں آتا کہ واقع میں خدا تم سے باتیں کر رہا ہے۔ اس کہنے پر ان پر ایک بجلی گری جس سے سب مر کر رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ سب عذابِ الہی میں پکڑے گئے تو نہایت عاجزی سے ان کی رہائی کی درخواست کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ (تفسیر کبیر)

خلاصہ کلام یہ کہ یہ میقات اس میقات کے علاوہ ہے جو من جانب اللہ عطاءِ توریث کے لیے مقرر ہوا تھا۔ اور آیت حاضرہ کی ترتیب سے بظاہر یہی مفہوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ گوسالہ پرستی کے بعد پیش آیا اور یہ میقات گوسالہ پرستی سے معذرت کے لیے مقرر ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اولاً میقات کلام کا ذکر فرمایا پھر اس کے بعد قصہ اتحادِ عجل ذکر کیا اور پھر گوسالہ پرستی کے واقعہ کے بعد یہ قصہ ذکر کیا معلوم ہوا کہ یہ قصہ گزشتہ قصہ کے مغائر ہے اور اسی ترتیب کے ساتھ یہ قصہ اور سورتوں میں بھی مذکور ہوا ہے اور اکثر و بیشتر ترتیبِ ذکر و بیانی میں باعتبار وقوع کے ترتیبِ زمانی بھی ملحوظ ہوتی ہے۔

اور چونکہ یہ میقات عبادتِ عجل سے معذرت کے لیے مقرر ہوا اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس میقات کو میقات التوبہ و المعذرة کے نام سے موسوم کیا جائے اور پہلے میقات کو میقات کلام و مناجاة سے تعبیر کیا جائے تاکہ فرق واضح ہو جائے۔

اور بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ واقعہ بھی میقات اول ہی کا ہے اور اسی کا بقیہ اور تتمہ ہے اور یہ قصہ اسی وقت کا ہے جبکہ موسیٰ علیہ السلام توریث لینے کے لیے گئے تھے تو اسی وقت ستر لوگوں کو اس لیے اپنے ہمراہ لے گئے تھے کہ یہ بھی خدا کا کلام سنیں اور واپس آ کر بنی اسرائیل کے سامنے شہادت دیں مگر جب ان لوگوں نے وہاں جا کر یہ گستاخی کی کہ ﴿لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَرَىٰ اللَّهَ جَهَنَّمَ﴾ کہا تو من جانب اللہ ان کو ایک صاعقہ نے پکڑ لیا بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے معافی ہوئی اور سورہ نساء کی یہ آیت ﴿فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهُ جَهَنَّمَ فَأَخَذْنَاهُمُ الصَّيْقَةَ بِأُذُنِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ صراحتہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ گوسالہ پرستی اس واقعہ کے بعد ہوئی۔

امام رازی رحمہ اللہ اور دیگر محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ میقات، گزشتہ میقات کے علاوہ اور مغائر ہے۔ تفصیل کے لیے تفسیر کبیر دیکھیں اور شیخ الاسلام ابوالسعود رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ اور جو لوگ امام رازی رحمہ اللہ کی طرح اس واقعہ کو گوسالہ پرستی کے بعد بتلاتے ہیں وہ آیت نساء کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں یعنی ﴿ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ﴾ میں ”ثُمَّ“ ترتیبِ زمانی کے لیے نہیں بلکہ ترتیبِ ربی یعنی ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی کے لیے کہ بے محابا اللہ کی رویت کی درخواست اگرچہ ظلمِ عظیم ہے لیکن فی حد ذاته دیدارِ خداوندی ممکن ہے محال نہیں مگر اتحادِ عجل تو اس درجہ قبیح اور شنیع ہے کہ جس کی کوئی حد اور انتہاء نہیں۔ اس لیے کہ شریکِ باری تو عقلاً و نقلاً محال اور متمنع بالذات ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے

ہمارے مقررہ وقت پر لانے کے لیے ستر آدمی منتخب کیے تاکہ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ جا کر گوسالہ پرستی سے توبہ کریں اور یہ ستر اشخاص وہ تھے جنہوں نے خود تو گوسالہ پرستی نہیں کی تھی لیکن گوسالہ پرستی^۱ پر انکار بھی نہ کیا تھا اور نہ اس سے علیحدگی اختیار کی۔

چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ”تاعذر گوند از عبادت گوسالہ ایں جماعت اگر چہ عبادت نکرده بودند بر عبادت کنندگان انکار ہم نکردند پس خدا تعالیٰ ہلاک ساخت“ واللہ اعلم (کذا فی فتح الرحمن) اور وہب^۲ بن منبہؓ سے یہ منقول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب الواح توریت لے کر آئے تو بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کوئی کلام نہیں کیا اور نہ ہم کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ الواح توریت اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ ہیں۔ ہم آپ کی بات کا جب یقین کریں گے کہ جب آپ ہمارے بزرگوں کا ایک گروہ اپنے ساتھ لے جائیں اور وہ خود جا کر اللہ کا کلام سن لیں اور واپس آ کر گواہی دیں تب ہم یقین کریں گے۔ (دیکھو تفسیر البحر المحیط: ۳۹۹/۴ لابی حیانؓ)

مطلب یہ ہے کہ توریت لانے کے بعد قوم نے مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ ہم تمہاری بات کا اس وقت یقین کریں گے جب تم ہمارے منتخب آدمیوں کو لے جا کر اللہ کا کلام سناؤ جب وہ آ کر گواہی دیں گے تب ہم آپ کا یقین کریں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو کوہ طور پر لے گئے وہاں پہنچ کر انہوں نے اللہ کا کلام سنا تو اب اس میں یہ شاخسانہ نکالا کہ معلوم نہیں پس پردہ کون کلام کر رہا ہے ہم تو جب ایمان لائیں گے کہ جب خدا تعالیٰ کو کھلم کھلا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کما قال تعالیٰ حَا كِيَا عَنْهُمْ ﴿لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾ اس پر ایک زلزلہ آیا جس سے سب ہلاک ہو گئے۔ پس جب ان ستر آدمیوں کو زلزلہ نے پکڑ لیا جس سے وہ سب مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر ڈرے کہ بنی اسرائیل مجھ پر تہمت لگائیں گے کہ اس نے لے جا کر مردا دیا۔ تو کہا کہ اے میرے پروردگار آپ چاہتے تو ان کو اور مجھ کو یہاں آنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے اور بنی اسرائیل مجھ کو متہم نہ کرتے کیا تو ہم کو اس کام پر ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے بیوقوفوں نے کیا؟ ﴿قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِنَّمَا اخذتهم الرجفة لانهم لم ينهوا من عبد العجل ولم يرضوا عبادته وقيل هؤلاء السبعون غير من قالوا ارنا الله جهرة﴾ (تفسیر قرطبی: ۲۹۵/۴)

۲ قال ابو حيان اختلفوا في هذا الميقات اهو ميقات المناجات ونزول التوراة او غيره فقيل هو الاول بين فيه بعض ماجرى من احواله وروى هذا عن ابن عباس وقيل هو ميقات آخر غير ميقات المناجاة ونزول التوراة فقال وهب بن منبه رحمه الله قال قال بنو اسرائيل لموسى ان طائفة تزعم ان الله لا يكلمك فخذ منا من يذهب معك ليسمعوا كلامه فيؤمنوا فاحي الله تعالى اليه ان يختار من قومه سبعين من خيارهم ثم ارتقى بهم الجبل انت وهارون واستخلف يوشع ففعل فلما سمعوا ساكوا موسى ان يريهم الله جهرة فاخذتهم الرجفة الى ان قالوا ابو حيان والذي يظهر ان هذا به بظاهر تغاير القصتين وما جرى فيها اذ في تلك ان موسى كلمه الله وسله الرقوة واحاله في الروية على تجليه للجبل وثبوته فلم يثبت وصار وكاد صعق موسى وفي هذه اختيار السبعون لميقات الله واخذتهم الرجفة ولم تاخذ موسى وللفضل الكثير الذي بين اجزاء الكلام لو كانت قصة واحدة كذا في البحر المحيط، ص: ۳۹۹، اور ابو حيانؓ کا یہ کلام امام رازیؒ کے کلام کا خلاصہ ہے۔ حضرات اہل علم تفصیل کے لیے تفسیر کبیر: ۳۰۶/۳ کی مراجعت کریں۔

کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بیوقوف اور نادان ہیں ان کی خطا معاف فرما دیجئے۔ نہیں ہے یہ واقعہ مگر آپ کی آزمائش اور امتحان کہ آپ نے ان کو اپنا کلام سنایا جس سے وہ دیدار کی طمع میں پڑے اور دائرہ ادب سے باہر نکل گئے یا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اپنی قدرت سے ان کے ایک خود ساختہ بچھڑے میں آواز پیدا کر دی جس سے یہ بیوقوف فتنہ میں مبتلا ہو گئے یہ آپ ہی کی طرف سے فتنہ اور امتحان تھا۔ اس قسم کے فتنہ اور امتحان سے آپ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں آپ کی مشیت اور حکمت کا کسی کو علم نہیں تو ہمارا آقا ہے پس تو ہماری خطا کو معاف کر اور ہم پر مہربانی کر اور تو سب معاف کرنے والوں سے بہتر معاف کرنے والا ہے تو بغیر کسی غرض اور نفع کے محض اپنے فضل و کرم سے معاف کرتا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کی دوسری دعاء

﴿وَ اكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُنَا اِلَيْكَ﴾

یہ موسیٰ علیہ السلام کی دوسری دعا کا ذکر ہے پہلی دعا دفع مصرت اور رفع مصیبت کے لیے تھی اور یہ دعا تحصیل منفعت کے لیے ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی کی درخواست ہے اور اسے اللہ اس دعا کے ساتھ ایک دعا یہ ہے کہ لکھ دے تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دستاویز اور قبالہ میری امت کے لیے لکھ دیجئے۔ مطلب یہ تھا کہ میری امت سب امتوں پر فائق رہے اس لیے کہ ہم تیری طرف رجوع ہوئے ہیں تجھ سے ہر خیر کے امیدوار ہیں۔

جواب خداوندی

حق تعالیٰ نے جواب میں فرمایا میرا عذاب جو ہے اس کو میں جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں کوئی مجھ پر اعتراض نہیں کر سکتا سب میری ملک اور سب میرے غلام ہیں اور مالک کو اپنے ملک پر ہر قسم کے تصرف کا اختیار ہے اور میری رحمت اور مہربانی ہر چیز کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے اللہ کی رحمت دنیا میں مومن اور کافر کو شامل ہے اگر اللہ کی یہ رحمت عامہ نہ ہوتی تو کوئی کافر و فاجر اور کوئی نافرمان زندہ نہ رہتا کما قال تعالیٰ: ﴿وَلَوْ لَوْ يَخْلُقُ اللَّهُ الْنَّاسَ يَمُنَّا كَسِبُوا مَا تَلَكَّ عَلَىٰ ظَهْرِهِمْ هَٰ مِنْ دَابَّةٍ﴾۔ اللہ کی اس رحمت عامہ سے مومن و کافر سب کو حاصل رہا ہے اور اس رحمت عامہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے اور اس رحمت عامہ میں سے آپ کی امت کو بھی حاصل چکا ہے یہ رحمت عامہ بلا سوال کے اور بلا استحقاق کے سب کو پہنچ رہی ہے۔

اے بدادہ رائیگاں صد چشم و گوش نے زر شوت بخش کردہ عقل و ہوش

در عدم ما مستحقاں کے بدیم کہ بدیں جان و بدیں دانش شدیم

ما نبودیم و تقاضا ما بنود لطف تو ناگفتہ ما می شنود

اور اس رحمت عامہ کے علاوہ خدا تعالیٰ کی ایک رحمت خاصہ بھی ہے جس کا خاصان خاص پر نزول ہوتا ہے اس رحمت

خاصہ کے حصول کے لیے تین شرطیں ہیں تقویٰ اور ایثارِ زکوٰۃ اور ایمان بالآیات یعنی اللہ کے تمام احکام کو ماننا جس میں یہ اوصاف مذکورہ پائے جائیں گے وہ اس رحمت خاصہ کا مستحق ہوگا۔ حاصل کلام یہ کہ اے مومن! میری ایک رحمت تو عام ہے جس میں کوئی قید و شرط نہیں اس میں سے آپ کی قوم کو بھی حصہ مل رہا ہے اور میری ایک رحمت خاصہ ہے جو چند شرطوں کے ساتھ مشروط ہے پس البتہ میں اس رحمت خاصہ کو جو دین اور دنیا دونوں کی بھلائی کو جامع ہو۔ جس کا آپ سوال کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں یعنی ان کے قلوب خدا کی عظمت اور جلال سے لرز رہے ہیں زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں یعنی ان کے نفوس مال کی محبت سے پاک اور صاف ہو چکے ہیں اور ہماری تمام آیتوں پر یقین رکھتے ہیں ایسا نہ ہو کہ بعض آیتوں کو مانیں اور بعض کو نہ مانیں۔ پس اس رحمت خاصہ اور کاملہ میں سے بنی اسرائیل میں سے اس شخص کو حصہ ملے گا جو متقی اور پرہیزگار ہو اور زکوٰۃ گزار ہو اور ایمان کامل رکھتا ہو یعنی اللہ کے تمام احکام کو ماننا ہو ان لوگوں میں سے نہ ہو جن کے بارے میں ﴿اَفْتَتُوْا مِنْوْنَ يَّبْعُضُ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضِ﴾ نازل ہوئی رحمت خاصہ کے یہ شرائط تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو خاتم الانبیاء کی بعثت سے پہلے ہوں گے اور خاتم الانبیاء کی بعثت کے بعد یہ رحمت خاصہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جو توریت اور انجیل کی پیشین گوئیوں کے مطابق اس نبی آخر الزمان پر ایمان لائیں گے۔ اور اس کی مدد کریں گے ان کو اس رحمت خاصہ میں سے حصہ ملے گا (دیکھو البحر المحیط: ۳/۴۰۲) چنانچہ فرماتے ہیں کہ رحمت خاصہ اور کاملہ جس کا آپ نے سوال کیا ہے میں اس رحمت خاصہ کو خاص متقیوں اور مومنوں کے لیے لکھوں گا اور اخیر زمانہ میں اس کا مصداق وہ لوگ ہونگے جو صدق دل سے اس رسول کی پیروی کریں گے جو نبی امی ہے یعنی وہ نبی نہ لکھنا جانتا ہے اور نہ پڑھنا جانتا ہے اور باوجود بے پڑھے لکھے ہونے کے علم و حکمت کے چشمے اس کی زبان سے جاری ہونگے اور یہ اس کی نبوت و رسالت کی دلیل ہوگی حافظ شیرازی نے کیا خوب کہا

نگارِ من کہ بہ مکتبِ زلفت و خطِ نوشت   بغمرہ مسئلہ آموز صدر مدرس شد

جس کو وہ یہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اے مومن! جس رحمت خاصہ اور دینی اور دنیوی بھلائی کا تو خواستگار ہے۔ اخیر زمانہ میں اس رحمت خاصہ میں ان لوگوں کو حصہ ملے گا جو توریت اور انجیل کے پیش گوئیوں کے مطابق اس نبی اتی کا اتباع کریں گے جس کے اوصاف وہ اپنے یہاں توریت اور انجیل میں لکھے ہوئے پائیں گے حالانکہ اس وقت تک انجیل نازل نہیں ہوئی تھی اشارہ اس طرف تھا کہ جب انجیل نازل ہوگی تو اس میں بھی آپ کا ذکر ہوگا چنانچہ ورقہ بن نوفل اور عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہما اور خرق اور بحیرار اہب اور نسطورار اہب اور نجاشی شاہ حبشہ رضی اللہ عنہم مع تفسیرین اور رہبان یہ سب انہی بشارات کی بناء پر مسلمان ہوئے اور ضفا طر رومی یعنی بشپ روم آنحضرت ﷺ کے اپنی دھیہ کلی رضی اللہ عنہا کے ہاتھ پر یہ کہہ کر مشرف باسلام ہوا کہ یہ وہی نبی آخر الزمان ہیں جن کی توریت اور انجیل میں بشارت دی گئی۔ مگر رومیوں نے اس کو شہید کر دیا ہرقل شاہ روم نے بھی اس کی تصدیق کی مگر سلطنت کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا۔ مقوقس شاہ مصر نے بھی اس کا اقرار کیا اسلام تو نہیں لایا مگر ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا وغیرہ تحفے بھیجے اور وہ نبی امی ان کو ہر پسندیدہ کام کا حکم دیا اور ہر ناپسندیدہ کام سے ان کو منع کرے گا۔ اور تمام پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کر دے گا۔ مراد وہ پاکیزہ چیزیں ہیں جو بنی اسرائیل کی

نافرمانیوں کی سزا میں تو ریت میں ان پر حرام کی گئی تھیں جیسے اونٹ کا گوشت اور بھیڑ اور بکری اور گائے کی چربی اور تمام ناپاک اور گندی چیزوں کو ان پر حرام کر دے گا۔ جیسے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جیسے رشوت اور سود اور ان سے وہ بوجھ اور مشقتوں کے طوق دور کر دے گا جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ان پر تھے جیسے توبہ میں جان کا مارنا اور قصاص کا واجب ہونا اور دیت کا ممنوع ہونا اور مال غنیمت کا جلا دینا مطلب یہ ہے کہ اگلی شریعتوں میں جو سختیاں تھیں انہیں دور کر دیا گیا۔ اور شریعت کو ان پر آسان اور ہلکا کر دیا گیا۔ پس جو لوگ اس نبی امی موصوف بصفات مذکورہ پر ایمان لائیں گے اور اس کی تعظیم کریں گے اور اس کے دشمنوں کے مقابلہ پر اس کی مدد کریں گے اور اس نور ہدایت یعنی کلام الہی کی پیروی کریں گے جو اس کے ساتھ آسمان سے زمین پر اتارا گیا ہے ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں آخر زمانے میں دین و دنیا دونوں کی بھلائی ایسے ہی لوگوں کو ملے گی۔ یہ صحابہ کرام اور خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کا گروہ ہے جن کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی پہلے ہی سے مقدر ہو چکی تھی دنیا میں فتح و نصرت حاصل ہوئی اور شام اور ایران کی سلطنتوں پر قابض ہوئے اور آخرت میں نجات اور مغفرت اور درجات عالیہ کی بشارتوں سے سرفراز کیے گئے۔ ﴿ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَن يَّشَاءُ﴾

اظہار کف و معارف

۱۔ حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے حق میں دنیا اور آخرت کی بھلائی جو مانگی تھی مراد یہ تھی کہ میری امت سب امتوں پر مقدم اور فائق رہے دنیا اور آخرت میں خدا تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ میرا عذاب اور میری رحمت کسی فرقہ پر مخصوص نہیں سو عذاب تو اسی پر ہے جس کو اللہ چاہے اور رحمت عامہ سب مخلوق کو شامل ہے۔ لیکن وہ رحمت خاصہ جو تم طلب کر رہے ہو وہ ان لوگوں کے نصیب میں لکھی ہے جو اللہ کا ذکر رکھتے ہیں اور اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں یا اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں اور خدا کی ساری باتوں پر یقین کامل رکھتے ہیں یعنی آخری امت کو جو سب کتابوں پر ایمان لادے گی سو حضرت موسیٰ کی امت میں سے جو کوئی آخری کتاب پر یقین لایا اس کو یہ نعمت پہنچی اور حضرت موسیٰ کی دعا ان کو ملے گی۔ انتہی کلامہ بتوضیح یسیر۔ (منقول از تفسیر عثمانی)

چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے جو مانگا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کی امت کو عطا کر دیا۔ (تفسیر قرطبی: ۷/ ۲۹۶-۲۹۷)

اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا اپنی امت کے لیے مانگی تھی وہ ان کی امت کے حق میں قبول نہ ہوئی بلکہ بجائے ان کی امت کے امت محمدیہ کے حق میں قبول ہو گئی اور مطلب یہ ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام جس دنیا اور آخرت کی بھلائی کا تم سوال کر رہے ہو وہ امت محمدیہ کو ملے گی اور تمہاری یہ دعا خلفاء راشدین کے ہاتھوں پر پوری ہوگی کہ وہ ولی کامل بھی ہوں گے اور بادشاہ عادل بھی ہوں گے اور ولایت آخرت کی نیکی ہے اور بادشاہت دنیا کی بھلائی ہے اور اس کے مجموعہ کا نام خلافت راشدہ ہے اور علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی امت کے لیے یہ دعا ایسی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے یہ دعا کی ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ کہ اے اللہ میری ذریت کو بھی امامت میں حصہ ملے تو حق تعالیٰ نے جواب میں یہ فرمایا،

﴿لَا يَتَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ مطلب یہ تھا کہ تمہاری دعا اور درخواست قبول ہے مگر اس منصب امامت کے حصول کے لیے عدالت اور تقویٰ شرط ہے ظالم اور فاسق کو یہ منصب نہیں ملے گا۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ تم نے اپنی امت کے لیے جو دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا کی ہے وہ منظور ہے مگر اس رحمت خاصہ کے حصول کے لیے تقویٰ اور زکوٰۃ اور ایمان بالآیات شرط ہے پس آپ کی امت میرے جو اس رحمت خاصہ کے مستحق ہو جائیں جس درجہ کا ایمان اور تقویٰ ہوگا اسی درجہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ رحمت کاملہ کا استحقاق اہل اطاعت کاملہ ہی کو ہے اس کے بعد یہ بتلایا کہ اخیر زمانہ میں جب نبوت محمدیہ کا دور دورہ ہوگا اس وقت اس رحمت کاملہ اور خاصہ کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو اس نبی امیؐ نہادہ نفسی دہلی و امیؐ پر ایمان لائیں گے اور دل و جان سے اس کی مدد کریں گے۔ آنحضرت ﷺ کے زمانہ مبارک کے اہل کتاب کو سنانے کے لیے یہ مضمون ذکر کیا گیا کہ اس زمانے کے اہل کتاب اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان کو چاہئے کہ اس نبی امیؐ پر ایمان لائیں جس کو توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں اللہ کی رحمت خاصہ ان لوگوں کے واسطے جو نبی امیؐ کا اتباع کریں گے خواہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں یا غیروں سے ہوں۔

۲- آیت ﴿الَّذِينَ يَجِدُونَ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اس نبی آخر الزمان کا عہد مبارک پائیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس نبی آخر الزمان پر ایمان لائیں تاکہ ان کو رحمت خاصہ میں بقدر ایمان اور تقویٰ کے حصہ مل جائے۔

۳- اس آیت میں اس نبی آخر الزمان ﷺ کے نو وصف تو صراحتاً ذکر کیے اور ایک وصف ضمناً ذکر فرمایا یعنی اس نبی امیؐ پر ایک کتاب نازل ہوگی جو نور ہدایت ہوگی اور ہر روان آخرت کے لیے مشعل ہوگی مطلب یہ ہے کہ اس نبی امیؐ پر آسمان سے ایک کتاب نازل ہوگی جسے وہ پڑھ کر سنائے گا توریت کی طرح لکھی ہوئی کتاب اس کو عطاء نہ ہوگی۔ اور وہ نو صفتیں یہ ہیں:

(۱) وہ رسول ہوگا۔

(۲) وہ نبی ہوگا۔

(۳) وہ امیؐ ہوگا یعنی نوشت و خواند سے نادانف ہوگا مگر علم اور حکمت کا چشمہ اس کی زبان سے جاری ہوگا۔ اور یہ اس کی نبوت کی بڑی دلیل ہوگی ورنہ مخالفین کو یہ گنجائش ہوتی کہ وہ یہ کہتے آپ کتب سابقہ کو دیکھ کر اگلے زمانے کے حالات بیان کرتے ہیں اور انبیاء سابقین کے صحیفوں کی مدد سے آپ اپنے دین کے قواعد اور احکام مرتب کرتے ہیں سو سزاوار رحمت خاصہ وہی لوگ ہوں گے جو اس نبی امیؐ کا اتباع کریں گے۔

(۴) علماء یہود اور نصاریٰ اس نبی امیؐ کو توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے۔ توریت اور انجیل میں آپ کی با تفصیل صفات مذکور تھیں اور اس وقت کے یہود اور نصاریٰ ان مضامین سے واقف تھے اور اگر یہ مضامین توریت و انجیل میں

موجود نہ ہوتے تو تمام یہود اور نصاریٰ شور مچاتے اور قرآن کریم کی اس قسم کی آیتوں کی تکذیب کرتے اور یہ کہتے کہ یہ سراسر افتراء ہے اور یہ شخص کذاب اور مفتری ہے توریت و انجیل میں کہیں بھی آپ کا ذکر نہیں اور جن مجلسوں میں ﴿الَّذِي يَجِدُونَكَ مَكْنُوءًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾ جیسی آیتوں کی تلاوت کی جاتی، وہاں جا کر علماء اہل کتاب کلم کلام یہ کہتے کہ یہ سب غلط ہے اور تمام یہود و نصاریٰ مشرکین مکہ کو جو آپ کے دشمن خاص تھے اس سے آگاہ کرتے نیز آپ کا علماء یہود و نصاریٰ کے مدارس میں جا کر تحدی کے ساتھ یہ بیان کرنا کہ میں وہی نبی ہوں جس کی توریت اور انجیل میں خبر دی گئی یہ اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ آپ کو ان بشارتوں کا جزم اور یقین تھا چنانچہ بہت سے علماء یہود اور علماء نصاریٰ اور بہت سے راہب اور عابد و زاہد اسی بناء پر ایمان لائے جیسے شاہ حبشہ اور جو ایمان نہیں لائے جیسے ہرقل شاہ روم وغیرہ سوانہوں نے اس بات کی تصدیق کہ آپ وہی نبی ہیں جن کی توریت اور انجیل میں خبر دی گئی ہے۔

حق یہ ہے کہ کتب سابقہ میں آپ کا ذکر موجود تھا مگر معاندین نے ان میں تحریف کر دی اور اس قسم کی تمام عبارتیں توریت اور انجیل سے نکال دیں اگرچہ اب بھی بعض انانجیل قدیمہ میں فارقلیط کا لفظ موجود ہے جو لفظ احمد کا ترجمہ ہے اور انبیاء سابقین کی بشارات کے متعلق اس ناچیز نے ایک مستقل رسالہ بھی لکھ دیا ہے اہل علم اس کو دیکھیں جو چھپ چکا ہے۔

چنانچہ عارف رومی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں:

بود	در	انجیل	نام	مصطفیٰ	داں	سر	پیغمبراں	بحر	صفا
بود	ذکر	حلیہا	و شکل	او	بود	ذکر	غز و صوم	واکل	او
طائفہ	نصرانیان	بہر	ثواب	چوں	رسیدندے	بداں	نام و خطاب		
بوسہ	دادندے	بداں	نام شریف	رونہادندے	بداں	وصف لطیف			

۵) پانچویں صفت آپ کی یہ بیان کی کہ آپ لوگوں کو تمام نیک باتوں کا حکم دیں گے۔

۶) چھٹی صفت آپ کی یہ بیان فرمائی کہ آپ لوگوں کو تمام بری باتوں سے منع کریں گے۔ یہ دونوں صفتیں اگرچہ تمام انبیاء میں مشترک ہیں مگر علی وجہ الکمال آپ میں پائی جائیں گی۔ آپ کی تعلیم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تمام جزئیات کو حاوی ہوگی۔

۷) ساتویں صفت آپ کی یہ بیان کی کہ آپ لوگوں کے لیے پاکیزہ اور ستھری چیزوں کو حلال کریں گے جس سے انسانی طبیعت کراہت اور نفرت نہیں کرتی بلکہ انسان کے لیے موجب لذت اور منفعت ہے اگرچہ مشرکین نے اپنی جہالت سے ان پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے۔

۸) اور آٹھویں صفت آپ کی یہ فرمائی کہ وہ نبی گندی اور ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا جن کے استعمال میں سراسر مضرت اور نقصان ہے جیسے مردار اور خنزیر اور قمار اور شراب وغیرہ اگرچہ مشرکوں نے اپنی جہالت سے ان چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر رکھا ہے۔

۹) اور نویں صفت آپ کی یہ بیان فرمائی کہ آپ یہودیوں پر سے ان کے بوجھ اتاریں گے اور ان کے طوقوں کو

دور کریں گے یعنی ان کی شریعت میں جو سخت احکام جو ان کی بیٹھوں پر بمنزلہ بھاری بوجھوں کے تھے اور گلوں میں بمنزلہ طوق اور پھندوں کے تھے۔ ان کو منسوخ کر کے ان کی جگہ ہل احکام دیں گے یعنی اس کی شریعت ہل اور آسان ہوگی مثلاً توریت میں بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے تو اس کی توبہ قتل ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو اسلام میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ توبہ کے لیے گزشتہ گناہ پر ندامت اور شرم ساری اور آئندہ کے لیے یہ عزم کہ اب یہ کام نہیں کروں گا توبہ کے لیے فقط اتنا کافی ہے۔

توریت میں یہ حکم تھا کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو جتنا ناپاک ہوا ہے اتنے کو قینچی سے کاٹ ڈالا جائے۔ یہ حکم اسلام میں منسوخ ہو گیا اور کپڑے کا پانی سے دھونا کافی قرار دیا گیا۔

توریت میں قصاص فرض تھا اور دیت حرام تھی اسلام نے اس کی جگہ یہ حکم دیا کہ اگر وراثۃ قصاص معاف کر دیں اور اس کی جگہ دیت پر راضی ہو جائیں تو پھر قصاص ضروری نہیں

توریت میں حکم تھا کہ ہفتہ کے دن دنیا کا کوئی کاروبار نہ کرو۔ اسلام نے اس کو منسوخ کر دیا۔

توریت میں حکم تھا کہ کنائیس (یعنی مسجد اور معبد) سے باہر نماز نہ پڑھو اسلام نے اس کی جگہ حکم دیا کہ نماز ہر جگہ صحیح ہے۔ ۱۰۔ دسویں صفت اس نبی امی کی یہ بیان کی کہ اس نبی پہ ایک نور ہدایت یعنی قرآن نازل ہوگا جو اس کا اتباع کرے گا وہ فلاح پائے گا اور ﴿وَاتَّبِعُوا الثُّورَ الَّذِي أَنْزَلَ مَعَهُ﴾ میں اسی صفت کے ساتھ اشارہ ہے اور توریت سفر بنیم باب ۱۸ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ میں بنی اسرائیل کے بھائیوں میں تجھ جیسا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا الخ۔

اس آخری جملہ میں قرآن کریم کے نزول کی طرف اشارہ ہے۔

حضرت شاہ دلی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کا مطلب بالاختصار یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے پروردگار ملاء اعلیٰ میں میری امت کے لیے دنیا اور آخرت کی نیکی مقدر کر دے۔ رب الارباب سے جواب ملا یہود ایک حال پر نہ رہیں گے بلکہ ان میں سے بعض کو میرا عذاب پہنچے گا اور یہ وہ لوگ تھے جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِیْلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّةً ثَلَاثًا﴾ اور بعض رحمت الہی کے مورد ہو گئے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ﴿إِذْ كُذِّبُوا نِعْمَةً اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مِمَّا لَمْ يُوْتُوا أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾ پھر فرمایا ﴿فَسَاكُنُوا بِهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾

یعنی پس ان لوگوں کے لیے میں دنیا اور آخرت کی نیکی لکھ دوں گا جن کی صفت یہ ہے کہ وہ متقی ہو گئے زکوٰۃ دیں گے اور اسکی نشانیں پر ایمان رکھیں گے۔

پس ان آیات سے مفہوم ہوا کہ یہ لوگ جو مذکورہ بالا اوصاف سے موصوف ہوں زمانہ آئندہ میں پیدا ہونے والے تھے دنیا میں فتح و نصرت حاصل ہو اور دیگر سطنتیں ان کی مطیع اور باج گزار ہوں اور آخرت میں نجات اور مغفرت حاصل ہو اور درجات اور مناصب عالیہ ان کو حاصل ہوں۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خصوصاً یہ وہ لوگ ہو گئے جو نبی امی

کے تابعدار ہوں گے جس کی تعریف و توصیف کتاب الہیہ میں پائی گئی اور انبیاء سابقین نے ان کی بعثت کی خبر دی جس سے کافروں پر حجت پوری ہوئی اور منکرین عند اللہ معذور نہ رہے اور کتب الہیہ میں اللہ نے جو آنحضرت ﷺ کی تعریف کی وہ یہ ہے کہ وہ نبی امی نیکی کا حکم کرے گا اور برائی سے منع کرے گا تمام پاک چیزیں حلال کرے گا اور خباثت حرام کرے گا اور ان کے سر سے ہار گراں اور گردن سے ان کے طوق اتار دے گا یعنی شرائع شائعہ کو منسوخ کر دے گا اور ملت حنفیہ اور شریعت سہلہ کو جاری کرے گا۔ پس آنحضرت ﷺ کی نبوت و رسالت کمال رافت و رحمت الہیہ ہے۔

ان آیات میں ضمنا اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کی اتباع کرنے والوں کی اور آپ کے احوال و انصاری مدح فرمائی اور ان کی صلاح کو نین اور صلاح دارین کی خبر دی ہے اور شک نہیں کہ خلفاء راشدین آنحضرت ﷺ پر ایمان لائے اور جان و مال سے آپ کی مدد کی پھر آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد تازیست اسی طرح ساعی اور کوشاں رہے اس سے زیادہ اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے۔ وهذا هو المقصود۔ (ازالۃ الخفاء)

خلاصہ کلام یہ کہ اس دعاء موسوی کا ظہور خلفاء راشدین کے ہاتھوں پر ہوا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس رحمت خاصہ کے مورد بنے اور یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ کتب الہیہ میں اس نبی امی کے تابعداروں اور مددگاروں کی جو تعریف و توصیف کی گئی اس کا مصداق صحابہ کرام اور خلفائے راشدین ہیں۔ جن کو دنیا کی نیکی تو یہ ملی کہ فتح و نصرت ہوئی اور دنیا کی سلطنتیں اور ریاستیں ان کی باج گزار بنیں اور آخرت کی نیکی یہ ملی کہ خوشنودی اور رضاء خداوندی اور جنت اور مغفرت اور قسم قسم کی عزت و کرامت کا پروانہ ان کو دنیا ہی میں مل گیا اور اخیر آیات میں مہاجرین اور انصاری کی خاص طور پر مدح فرمائی۔ **وَقَالِ الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَزْزٌ وَّوَكْرٌ وَّكَثْرٌ وَّوَالَتَّبِعُوا الْوَسْوَءَ الْيَمِينِ أُولَئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ** اور ان کے صلاح اور صلاح دارین کی خبر دی۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

قُلْ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَلَيْكُمْ بِجَمِیْعِ الَّذِیْ لَہٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

تو کہہ اے لوگو! میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف جس کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں تو کہہ، لوگو! میں رسول ہوں اللہ کا، تم سب کی طرف، جس کی حکومت ہے آسمان اور زمین میں۔

لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ یُعِیْ وَيُمِیْتُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِیِّ الَّذِیْ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ

کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا دی جلاتا ہے اور مارتا ہے سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس پیغمبر پر جو کہ یقین رکھتا ہے اللہ پر کسی کی بندگی نہیں سوائے اس کے، جلاتا ہے اور مارتا ہے، سو مانو اللہ کو، اور اس کے پیغمبر نبی امی کو، جو یقین کرتا ہے اللہ پر،

وَكَلِمَیْہِ وَاَتَّبِعُوْہُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝۵

اور اس کے سب کلاموں پر اور اس کی پیروی کر دتا کہ تم راہ راہداری

اور اس کے سب کلام پر، اور اس کے تابع ہو، شاید تم راہ راہداری

۱۔ یعنی آپ کی بعثت تمام دنیا کے لوگوں کو عام ہے۔ عرب کے اسکاں یا یہود و نصاریٰ تک محدود نہیں۔ جس طرح خداوند تعالیٰ ہمنشا مطلق ہے، آپ اس کے۔

ذکر عموم بعثت نبی آخر الزمان ﷺ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ يَٰ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ بِحُجَّتِي... اٰلِی... لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ﴾

رہط:..... گزشتہ آیت میں نبی آخر الزمان ﷺ کی بشارت کا ذکر تھا اور یہ بتلایا تھا کہ ﴿قَسَمًا مِّمَّا إِلَٰهِيْنَ يَفْعَلُوْنَ﴾ الخ میں متقین کے لیے جس رحمت خاصہ کا وعدہ ہے وہ ان متقین کے لیے مخصوص ہے کہ جو اس نبی امی کے متبع ہوں جس کا ظہور آخر زمانہ میں ہوگا اب اس آیت میں نبی امی ﷺ کی عموم بعثت کا ذکر ہے کہ اس نبی آخر الزمان ﷺ کی بعثت عام ہوگی یعنی تمام عالم کے لیے آپ ﷺ نبی اور رسول ہوں گے انبیاء سابقین ﷺ کی طرح آپ کی بعثت کسی قوم اور قبیلہ کے ساتھ مخصوص نہ ہوگی آپ ﷺ کی اطاعت سب پر لازم ہوگی اہل کتاب میں سے جو شخص اس رحمت خاصہ میں شامل ہونا چاہے جس کی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اس کو چاہئے کہ اس رسول برحق پر ایمان لائے اور سمجھ لے کہ بغیر آپ کے نور کے اتباع کیے فلاح نہیں پاسکتا نیز آئندہ آیات میں یہ بتلانا ہے کہ اس پیغمبر آخر الزمان ﷺ کی صفت اگرچہ تورات اور انجیل میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ نبی امی ہوگا مگر اس نبی امی کی بعثت فقط مسکین یعنی عرب کے ساتھ مخصوص نہ ہوگی جیسا کہ بعض اہل کتاب کا خیال ہے بلکہ اس کی بعثت کل عالم کی طرف ہوگی چنانچہ حدیث میں ہے کہ جو یہودی یا نصرانی میری خبر پا کر مجھ پر ایمان نہیں لایگا وہ جہنم میں جائے گا۔ (رواہ مسلم)

اے نبی امی آپ لوگوں سے علی العموم اور علی الاعلان یہ کہہ دیجئے کہ اے دنیائے جہان کے لوگو تحقیق میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہو کر آیا ہوں بخلاف پہلے پیغمبروں کے کہ وہ کسی خاص فرقہ یا خاص امت کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور میں تمام مخلوق اور کافۃ الناس کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں خواہ وہ عرب ہوں یا عجم، روم ہوں یا فارس چینی ہوں یا ہندی غرض یہ کہ میری بعثت تمام دنیا کے لیے ہے۔ احادیث صحیحہ میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو چند باتیں ایسی عنایت کی ہیں جو کسی اور نبی کو عنایت نہیں فرمائیں۔

۱- ہر نبی خاص اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا جاتا تھا مجھ کو اللہ نے ہر سیاہ و سفید یعنی عرب و عجم کے لیے بھیجا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

۲- مجھ پر نبوت ختم ہو گئی یعنی میرے بعد کسی کو منصب نبوت عطاء نہیں ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام جو اخیر زمانہ میں آسمان سے نازل ہوں گے ان کو منصب نبوت آپ سے چھ سو سال پہلے مل چکا ہے ان کو نزول ختم نبوت کے منافی نہیں

۳- مجھ کو شفاعت کا مقام عطاء کیا گیا کہ قیامت کے دن اولین اور آخرین کے لیے شفاعت کروں گا۔

۴- میرے لیے ظہمتیں حلال کر دی گئیں مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہیں کی گئیں۔

۵- تمام روئے زمین میرے لیے پاک اور موضع صلوات قرار دے دی گئی میری امت کو جہاں نماز کا وقت ہو جائے

وہیں نماز پڑھ لے۔

■ رسول مطلق ہیں۔ اب ہدایت و کامیابی کی صورت، بہر اس کے لہجہ نہیں کہ اس جامع ترین عالمگیر صداقت کی ہر وی کی جائے جو آپ لے کر آئے ہیں۔ یہی ظہر ہیں، جن پر ایمان لانا تمام انبیاء و مرسلین اور تمام کتب سماویہ پر ایمان لانے کا مرادف ہے۔

۶- ایک مہینہ کے راہ کے فاصلہ پر میرے دشمنوں کے دلوں میں میرا رعب ڈال دیا گیا۔

۷- اور مجھ کو جو امع الکلم عطاء کیے گئے یعنی ایسے جامع کلمات کہ جن کے لفظ تو بہت تھوڑے اور معنی بہت، یہ مضمون بخاری اور مسلم کی روایتوں سے ثابت ہے غرض یہ کہ میری بعثت تمام جہان کے لیے ہے میں تم سب کی طرف اس خدائے برحق کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی جلاتا اور مارتا ہے پس اے لوگو! ایمان لاؤ اس خدا پر جس کی صفت تم نے سن لی اور نیز ایمان لاؤ اس کے اس رسول پر جو نبی امی ہے یعنی محمد رسول اللہ ﷺ پر جو اللہ پر اور اس کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہے اور بے چون و چرا اس نبی امی کی پیروی اور فرمانبرداری کرو تا کہ تم ہدایت پا جاؤ معلوم ہوا کہ جو نبی امی کا اتباع نہ کرے وہ گمراہ ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہدایت اور فلاح کو آپ ﷺ کے اتباع میں منحصر فرما دیا ہے۔

خاصہ کلام یہ کہ گزشتہ آیات میں اسی نبی امی ﷺ کے اوصاف بیان کیے تھے اب ان آیات میں اس نبی کے اتباع اور پیروی کا حکم دیا کہ بغیر اس کے اتباع کے ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿۵۸﴾ وَقَطَّعْنَهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ

اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ہے جو راہ بتاتے ہیں حق کی اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں **ف** اور جدا جدا کر دیئے ہم نے ان کو بارہ اور موسیٰ کی قوم میں ایک فرقہ راہ بتاتے ہیں حق کی، اور اسی پر انصاف کرتے ہیں۔ اور بانٹ کر ان کو ہم نے کیا کئی فرقے، بارہ

أَسْبَاطًا أَمْمًا ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَمَهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ

دادوں کی اولاد بڑی بڑی جماعتیں **ف** اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو جب پانی مانگا اس سے اس کی قوم نے کہ مار اپنی لاٹھی اس پتھر پر دادوں کے پوتے۔ اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو، جب پانی مانگا اس سے اس کی قوم نے، کہ مار اپنی لاٹھی سے اس پتھر کو،

فَأَنْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ وَظَلَّلْنَا

تو پھوٹ نکلے اس سے بارہ چشمے بچکان لیا ہر قبیلہ نے اپنا گھاٹ اور سایہ کیا ہم نے ان پر ابر کا اور اتارا ہم نے تو پھوٹ نکلے اس سے بارہ چشمے، بچکان لیا ہر ایک لوگوں نے اپنا گھاٹ۔ اور سایہ کیا ہم نے

عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ ۚ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّٰنَ وَالسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۖ

ان پر ابر من اور سلوی کھاؤ ستھری چیزیں جو ہم نے روزی دی تم کو ان پر ابر کا، اور اتارا ان پر من اور سلوی۔ کھاؤ ستھری چیزیں جو ہم نے روزی دی تم کو،

ف گو اکثر یہود سرکشی اور نا انصافی کی راہ اختیار کر رہے ہیں تاہم کچھ ایسی سعید رو میں بھی ہیں، جو دوسروں کو حق کی طرف دعوت دیتی ہیں اور بذات خود حق و انصاف کے راستوں پر گامزن ہیں۔ مثلاً عبداللہ بن سلام وغیرہ۔

ف یعنی اصلاح و انتظام کے لیے ان کی بارہ جماعتیں جو بارہ دادوں کی اولاد تھیں الگ الگ کر دی گئیں تھیں۔ پھر ہر ایک جماعت کا ایک نقیب مقرر فرما دیا جو اس کی نگرانی اور اصلاح کا خیال رکھے۔ ﴿وَوَهَبْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾

وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۶﴾ وَأَذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ

اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے رہے اور جب حکم ہوا ان کو کہ بسو اس شہر میں فلا اور ہمارا کچھ نہ بگاڑا، لیکن اپنا برا کرتے رہے۔ اور جب حکم ہوا ان کو کہ بسو اس شہر میں،

وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرَ لَكُمْ

اور کھاؤ اس میں جہاں سے چاہو اور کہو ہم کو بخش دے اور داخل ہو دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے تو بخش دیں گے ہم اور کھاؤ اس میں جہاں سے چاہو، اور کہو گناہ اترے، اور بیٹھو (داخل ہو) دروازے میں سجدہ کرتے، تو بخشیں ہم

خَطِيئَتِكُمْ ط سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۷﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي

تمہاری خطائیں البتہ زیادہ دیں گے ہم نیکی کرنے والوں کو فلا سو بدل ڈالا ظالموں نے ان میں سے دوسرا لفظ اس کے سوا تمہاری تفسیریں، آگے اور (بہت) دیں گے نیکی والوں کو۔ سو بدل لیا بے انصافوں نے ان میں سے، اور لفظ سوا اس کے

قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿۱۸﴾

جو ان سے کہہ دیا گیا تھا پھر بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان سے بسبب ان کی شرارت کے فلا جو کہہ دیا تھا، پھر بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان سے، بدلہ ان کی شرارت کا۔

ذکر احوال بنی اسرائیل

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ. إِلَى مَا كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾

ربطہ:..... اوپر سے سلسلہ کلام موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چلا آ رہا ہے اب یہ بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں اب بھی بعضے لوگ خدا پرست اور انصاف دوست ہیں جو لوگوں کو راہ راست کی ہدایت کرتے ہیں جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ کہ آنحضرت ﷺ پر ایمان لائے اور اس بات کی شہادت دی کہ یہ وہی نبی امی ہیں جن کی توریت اور انجیل میں خبر دی گئی ہے اور ایسے ہی حق پرست اس رحمت خاصہ میں داخل ہوئے جس کی موسیٰ علیہ السلام نے ﴿وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ﴾ میں دعا کی تھی اور انہی اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ظالم اور سرکش بھی ہیں باوجودیکہ ان پر اللہ کے بڑے بڑے انعامات ہوئے مگر پھر بھی دن بدن، نافرمانیاں اور سرکشیوں ہی کرتے رہے چنانچہ فرماتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کی راہ بتاتا ہے اور اسی حق کے ساتھ انصاف کرتا ہے جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ اور ہم نے بنی اسرائیل کو بارہ قبیلوں پر بانٹ دیا گروہ گروہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ہر بیٹے کی نسل کو سبط کہتے تھے مطلب فلا اس شہر سے مراد کنعان ہے۔

فلا یعنی ابھی ایک شہر فتح ہوا۔ آگے سارا ملک ملے گا کذا فی الموضع۔ یہ یہ مطلب ہے کہ خطامعات کر کے نیکو کاروں کے اجر و ثواب بڑھائیں گے کذا فی عامۃ الكتب۔

فلا یہاں تاوی تیر کے ہیں۔ جن کا بیان سورہ بقرہ ۲۰۵ پارہ آلم کے بعد گر چکا وہاں کے فوائد میں تفصیل ملاحظہ کی جائے۔

یہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ایک دادا کی اولاد پر تقسیم کر دیا جس سے ان کے بارہ گروہ ہو گئے۔ اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب ان کی قوم نے جنگل میں ان سے پانی مانگا کہ اے موسیٰ تو اپنی لائھی کو پتھر پر مار پس ان کے مارتے ہی اس پتھر سے بارہ چشمے جاری ہو گئے کیونکہ بارہ ہی سبط تھے اس لیے بارہ چشمے جاری ہو گئے۔ ہر سبط کے لیے علیحدہ علیحدہ چشمہ متعین ہو گیا۔ سب آدمیوں نے یعنی ہر سبط نے اپنا جدا جدا گھاٹ معلوم کر لیا۔ ایک سبط دوسرے سبط کے گھاٹ سے پانی نہیں لیتا تھا اور ایک انعام ہم نے ان پر یہ کیا کہ جنگل میں ابر کو ان پر سائبان بنا دیا تاکہ بنی اسرائیل کو آفتاب کی گرمی کی تکلیف نہ ہو۔ اور ایک انعام ان پر یہ کیا کہ خزانہ غیب سے ان پر من و سلوی اتارا۔ ”من“ ترجمین کے مانند ایک میٹھی چیز تھی اور ”سلوی“ مرغ اور بئیر کے مانند کوئی جانور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ کھانا اتارا جن میں سے ایک شیریں اور دوسرا نمکین تھا اور ان سے یہ کہہ دیا کہ جو پاکیزہ روزی ہم نے محض اپنی عنایت سے بلا سبب ظاہری کے تم کو دی ہے اس میں سے کھاؤ اور شکر کرو اور ذخیرہ نہ کرو اور ان لوگوں نے ذخیرہ کر کے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن ذخیرہ کر کے وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے نافرمانی کر کے اپنا ہی نقصان کیا اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا کہ اس بستی یعنی بیت المقدس یا اریحا میں جا کر رہو اور اس کے پھل اور کھیتی اور پیداوار کھاؤ جہاں سے چاہو جتنی رغبت ہو کھاؤ کوئی پابندی نہیں اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ جب اس شہر میں جانے لگو تو زبان سے لفظ حِطَّةً کہو یعنی اے اللہ ہماری درخواست خطہ ذنوب اور وضع معاصی ہے یعنی اے اللہ ہمارے کاندھوں سے گناہوں کا بوجھ اتار دے اور اس شہر کے دروازے میں تواضع اور عاجزی کے ساتھ جھکے جھکے داخل ہونا تو ہم تمہاری اس توبہ اور نیاز مندی کی بناء پر تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور جو تم میں سے نیکو کار اور مخلص ہیں ان کو مزید انعام اور ثواب سے نوازیں گے پس جو ان میں سے ظالم اور سرکش تھے وہاں پہنچ کر سرکشی کرنے لگے اور جو قول اور لفظ ان کو بتلایا گیا اس کو دوسرے قول سے بدل دیا۔ جو اس کے بالکل برعکس تھا یعنی انہوں نے بجائے حِطَّةً کے ”حنطة فی شعرة“ کہا جس کے معنی یہ ہیں کہ بالوں میں گیہوں دے اور بجائے سجدہ کرنے کے سرین کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے پس اس سرکشی کی سزا میں ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا یعنی طاعون آیا یا کوئی اور عذاب آیا جس سے ایک وقت میں ستر ہزار آدمی مر گئے اس لیے کہ وہ لوگ ظلم کرتے تھے یعنی ان کا قول اور فعل سب بے محل تھا اس لیے آسمان سے ان پر بلا نازل ہوئی اور بر محل نازل ہوئی یہ واقعہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔

وَسَلُّهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ

اور پوچھ ان سے مال اس بستی کا جو قحی دریا کے کنارے فل جب حد سے بڑھنے لگے ہفتہ کے حکم میں جب اور پوچھ ان سے احوال اس بستی کا کہ قحی کنارے دریا کے، جب حد سے بڑھنے لگے ہفتہ کے حکم میں، جب

فل یعنی اپنے زمانہ کے یہود سے بطور تنبیہ و توبیخ اس بستی میں رہنے والے یہود کا قصہ دریافت کیجئے جو داؤد علیہ السلام کے عہد میں پیش آیا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس بستی سے شہر ”لذہ“ مراد ہے جو بحر قلزم کے کنارے مدین اور طور کے درمیان واقع تھا وہاں کے لوگ دریا کے قرب کی وجہ سے مچھلی کے شکار کی عادت رکھتے تھے۔

حَيْثَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَلِكَ ۚ نَبْلُوهُمْ

آنے لگیں ان کے پاس مچھلیاں ہفتہ کے دن پانی کے اوپر اور جس دن ہفتہ نہ ہو تو نہ آتی تھیں اس طرح ہم نے ان کو آنے لگیں ان پاس مچھلیاں ہفتے کے دن پانی کے اوپر، جس دن ہفتہ نہ ہو نہ آویں۔ یوں ہم آزمائے لگے ان کو،

يَمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝۳۱ وَاذْ قَالَتْ أُمُّهُ مِّنْهُمْ لِمَ تَعْظُونَ قَوْمًا ۖ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ

آزمایا اس لیے کہ وہ نافرمان تھے ۱ اور جب بولا ان میں سے ایک فرقہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جن کو اللہ چاہتا ہے کہ ہلاک کرے یا اس واسطے کہ بے حکم تھے۔ اور جب بولا ایک فرقہ ان میں، کیوں نصیحت کرتے ہو ایک لوگوں کو، کہ اللہ چاہتا ہے ان کو ہلاک کرے یا

مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ قَالُوا مَعِدَةُ إِلَىٰ رَبِّكُم ۖ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝۳۲ فَلَمَّا نَسُوا مَا

ان کو عذاب دے سخت ۲ وہ بولے الزام اتارنے کی غرض سے تمہارے رب کے آگے اور اس لیے کہ شاید وہ ڈریں ۳ پھر جب وہ بھول گئے اس کو جو ان کو عذاب کرے سخت ؟ بولے، الزام اتارنے کو تمہارے رب کے آگے اور شاید وہ ڈریں۔ پھر جب بھول گئے جو

ذُكِّرُوا بِهِ ۖ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ ۖ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ

ان کو سمجھایا تھا تو نجات دی ہم نے ان کو جو منع کرتے تھے برے کام سے اور پکڑا گناہ گاروں کو برے عذاب میں ان کو سمجھایا تھا، بچا لیا ہم نے جو منع کرتے تھے برے کام سے، اور پکڑا گناہ گاروں کو برے عذاب میں،

بَيِّنِينَ ۖ يَمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝۳۳ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً

بہت ان کی نافرمانی کے ۳ پھر جب بڑھنے لگے اس کام میں جس سے وہ روکے گئے تھے تو ہم نے حکم کیا کہ ہو جاؤ بندر بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ پھر جب بڑھنے لگے جس کام سے منع ہوا تھا، ہم نے حکم کیا کہ ہو جاؤ بندر

۱ حق تعالیٰ نے یہود پر ہفتہ کے دن شکار کرنا حرام کیا تھا۔ "ایڈ" کو بدل لکھی اور نافرمانی کی عادت تھی۔ خدا کی طرف سے سخت آزمائش ہونے لگی کہ ہفتہ کے دن دریا میں مچھلیوں کی بے حد کثرت ہوتی۔ جو سطح دریا کے اوپر تیرتی تھیں۔ بانی دنوں میں غائب رہتیں۔ ان لوگوں سے مبرہہ ہوسا صریح حکم الہی کے خلاف چلے کرنے لگے۔ دریا کا پانی کاٹ لائے، جب ہفتہ کے دن مچھلیاں ان کے بنائے ہوئے خوش میں آجاتیں تو لگنے لگتے لاراستہ بند کر دیتے اور اگلے دن اتوار کو جا کر پکڑ لاتے تاکہ ہفتہ کے دن شکار کرنا مصادق نہ آئے۔ گویا اس حرکت سے معاذ اللہ خدا کو دھوکا دینا چاہتے تھے۔ آخر دنیاوی میں اس کی سزا بھیجی کہ سب کر کے ذلیل بندر بنا دیئے گئے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ جلد مازی اور مکاری خدا کے آگے پیش نہیں جاتی۔

۲ معلوم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے حکم الہی کے خلاف جلد بازی شروع کی تو شہر کے باشندے بھی قسموں پر مستقیم ہو گئے جیسا کہ عموماً ایسے حالات میں ہوا کرتا ہے۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے اس جلد کی آڑ لے کر صریح حکم الہی کی خلاف ورزی کی۔ دوسرے نصیحت کرنے والے جو اخیر تک فہمائش اور امر بالمعروف میں مشغول رہے۔ تیسرے جنہوں نے ایک آدھ مرتبہ نصیحت کی پھر مایوس ہو کر اور ان کی سرکشی سے تنگ کر چھوڑ دی۔ چوتھے وہ ہوں گے جو نہ اس عمل شریع میں شریک ہوتے اور منع کرنے کے لیے زبان کھولی، بالکل علیحدہ اور خاموش رہے۔ مؤخر الذکر دو جماعتوں نے انتھک نصیحت کرنے والوں سے کہا ہو گا کہ ان متروکین کے ماقبیل مغز زنی کر کے دماغ کھپاتے ہو جن سے کوئی توقع قبول حق کی نہیں۔ ان کی نسبت تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ باتوں سے ایک بات ضرور پیش آنے والی ہے۔ یا خدا ان کو باطل تباہ و ہلاک کر دے اور یا کسی سخت ترین عذاب میں مبتلا کرے۔ کیونکہ یہ لوگ اب بھی نصیحت پر کان دھرنے والے نہیں۔

۳ یعنی شاید بچھاتے رہنے سے کچھ ڈر جائیں اور اپنی حرکات شنیعہ سے باز آجائیں۔ ورنہ کم از کم ہم پر دردگار کے سامنے تذکرہ کر سکتے ہیں کہ خدا یا ہم نے آخر دم تک نصیحت و فہمائش میں کوتاہی نہیں کی۔ یہ زمانے تو ہم پر اب کیا الزام ہے؟ گویا یہ ناحقین اول تو بالکل مایوس نہ تھے، دوسرے "عزیمت" پر عمل کر رہے تھے کہ =

خسبۂ دین ۱۳

ذلیل و

پیشکارے۔

قصہ اصحاب سبت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ... إِلَى... كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾

ربطہ:..... گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات کو بیان کیا اب ان آیات میں بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی کفرانِ نعمت اور ان کی سرکشی اور تمرد کا ایک قصہ ذکر کرتے ہیں جو یہود کو بخوبی معلوم ہے جس سے غرض یہ بتلانا ہے کہ احکام خداوندی سے دیدہ و دانستہ انحراف ان کی جبلی اور آبائی خصلت ہے جس کی ہمیشہ ان کو سزا ملتی رہی اور اسی وجہ سے ان کو بندر بنایا گیا اور انسانی صورت سے حیوانی صورت میں مسخ کیے گئے جو انتہائی ذلت ہے اور عبرتناک سزا ہے اور یہ قصہ داود علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا جیسا کہ سورہ بقرہ میں گزرا۔ یہود پر ہفتہ کے دن شکار کرنا منع تھا اس وقت ان میں تین قسم کے لوگ تھے ایک وہ کہ جو نافرمانی کرتے تھے دوسرے یہ کہ وہ جو خود نافرمانی نہیں کرتے تھے مگر دوسروں کو منع بھی نہ کرتے تھے۔ تیسرے وہ لوگ جو خود بھی نافرمانی نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو نافرمانی کرنے سے منع کرتے تھے حتیٰ کہ منع کرنے والوں نے شکار کرنے والوں سے ملنا بھی چھوڑ دیا تھا اور بستی کے درمیان ایک دیوار بھی قائم کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان بستی والوں کے حال سے خبر دی کہ کس گروہ پر عذاب آیا اور کس گروہ نے عذاب الہی سے نجات پائی چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی آپ ان ظالم یہودیوں سے جو اپنے ظلم اور فسق کے منکر ہیں بطور تہدید و تنبیہ اس شہر کا حال پوچھیے کہ جو دریا کے روبرو تھا اس شہر کا نام ایلہ تھا جو بحر قلزم کے کنارہ پر واقع تھا ان پر ہفتہ کے دن کی تعظیم فرض تھی اور اس دن مچھلیوں کا شکار ان پر حرام تھا۔ ان کو یہ حکم تھا کہ اس دن دنیا کے کاموں میں مشغول نہ رہیں۔ مگر ان لوگوں نے حکم کی خلاف ورزی کی اور داود علیہ السلام کی زبان پر

= مایوسی کے باوجود بھی ان کا تعاقب نہیں چھوڑتے۔

۵۷۸) ورجع بعد ذلك قول عكرمة والله اعلم۔

فل شاید پہلے اور عذاب آیا ہوگا جب باطل سے گزر گئے تب ذلیل بند بنائے گئے، یا قلنا عتقوا الخ کو گزشتہ آیت ﴿فَلَمَّا كَسَبُوا مَا كُفِّرُوا بِهِ﴾ الخ کی تفسیر قرار دیا جائے یعنی وہ ﴿عذاب ہمیں﴾ یہی بند بنا دینا تھا۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ "منع کرنے والوں نے شکار والوں سے ملنا چھڑ دیا اور حج میں دیوار اٹھائی، ایک دن صبح کو انھیں تودو سروں کی آواز نہ سنی، دیوار پہ سے دیکھا، ہر گھر میں بندر تھے وہ آدمیوں کو پہچان کر اپنے قرابت والوں کے ہاتھ پہ سر رکھنے لگے اور رونے لگے۔ آخر بڑے مال سے تین دن میں مر گئے۔"

ملعون اور بندر اور لنگور بنے اور ”وسئلہم“ میں جو استفہام کا حکم دیا گیا وہ بغرض حصول علم نہیں بلکہ اس سے مقصود یہودیوں کو ملامت اور سرزنش کرنا ہے اور ان کے تہر اور سرکشی کے ایک واقعہ کو یاد دلانا ہے اور مطلب یہ ہے کہ اے نبی کریم (ﷺ) آپ ان یہود بے بہود سے (جن میں ظلم اور فسق پشت پاشت سے چلا آ رہا ہے)۔

اس بستی والوں کا خال پوچھئے جو کہ سمندر کے کنارہ پر تھی کہ جب وہ ہفتہ کے بارہ میں حد سے تجاوز کرنے لگے یعنی ان کو ہفتہ کے دن شکار کرنے کی ممانعت تھی ان لوگوں نے اس کی حرمت کو توڑ ڈالا۔ جبکہ آتی تھیں ان کے پاس انکی مچھلیاں ان کے ہفتہ کے دن جس دن انہیں مچھلی کا شکار منع تھا۔ اسی دن مچھلیاں آتیں ظاہر ہو کر کہ پانی کے اوپر اپنا سر اٹھائے ہوئے۔ تاکہ وہ ان کو دیکھ کر لچاکیں اور جس دن ہفتہ نہ ہو اس دن نہیں آتی تھیں یوں ہی ہم ان کا امتحان لینے لگے کہ جب ہفتہ کا دن ہوتا تو مچھلیاں آتیں اور جب ہفتہ کا دن نہ ہوتا تو مچھلی کی صورت بھی نظر نہ آتی اس لیے یہ لوگ نافرمان تھے۔ یعنی چونکہ یہ لوگ نافرمانی کے عادی ہو گئے تھے اس لیے ہم نے ان کا امتحان لیا۔ تاکہ حجت پوری ہو جائے۔ جس کی صورت یہ ہوئی کہ جب ہفتہ کا دن ہوتا تو مچھلیاں بکثرت پانی پر ظاہر ہوتیں اور ہفتہ کے بعد غائب ہو جاتیں یہ دیکھ کر صبر کرنا مشکل ہوا اور سوچا کہ ہفتہ کے دن کہ جب مچھلیاں پانی پر ظاہر ہو جاتی ہیں اس دن شکار کرنا ممنوع ہے اس لیے متردد ہوئے اور حیران ہو کر یہ حیلہ نکالا کہ سمندر کے کنارے حوض بنادینے اور سمندر سے حوضوں میں پانی آنے کے لیے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنادیں جب ہفتہ کی صبح ہوتی چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعہ سمندر کا پانی ان حوضوں میں بھر لیتے پانی کے ساتھ بیٹھار مچھلیاں بھی ان حوضوں میں جمع ہو جاتیں شام کو حوضوں کا منہ بند کر کے نالیوں کا سلسلہ ان سے منقطع کر دیتے تاکہ مچھلیاں پھر نہ سمندر میں چلی جائیں۔ دوسرے دن جب اتوار آتا تو ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے اور تاویل یہ کرتے کہ ہم نے ہفتہ کے دن شکار نہیں کیا۔

قاعدہ ہے کہ بستی کے تمام آدمی یکساں نہیں ہوتے۔ اس بستی کے آدمی بھی تین فریق ہو گئے ایک فریق تو وہ کہ جو ہفتہ کے دن شکار کرتا تھا۔ دوسرا فریق وہ کہ جو ان کو اس برے عمل سے منع کرتا تھا حتیٰ کہ جب وہ نہ مانے تو شہر کے اندر دیوار قائم کر کے اپنا ٹکڑا الگ کر لیا۔ تیسرا فریق وہ کہ جو نہ شکار کرتا تھا اور نہ شکار کرنے والوں کو منع کرتا تھا۔ جیسا کہ فرماتے ہیں اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب بستی والوں کے ایک گروہ نے جو نہ شکار کرتا تھا اور نہ شکار کرنے والوں کو منع کرتا تھا، اس گروہ سے جو اوروں کو شکار کرنے سے منع کرتا تھا ناامید ہو کر یہ کہا کہ تم ان لوگوں کو نصیحت کرتے ہو جن پر تمہاری نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنے والا ہے یا اگر بالکل یہ ان کو ہلاک نہ کیا تو ان کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ ایسے لوگوں کو نصیحت کرنے سے کیا فائدہ؟ تو منع کرنے والے گروہ نے کہا کہ ہمارا یہ نصیحت کرنا پروردگار کے سامنے عذر کرنے کے لیے ہے کہ پروردگار نے ہم پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کیا ہے سو ہم اس لیے نصیحت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے روبرو یہ کہہ سکیں کہ اے پروردگار ہم معذور ہیں اور شاید وہ کسی وقت اس قتل سے باز آ جائیں اور ہماری نصیحت کا اثر آئندہ کسی وقت میں ظاہر ہو کر وہ خدا سے ڈر جائیں اور گناہ کو چھوڑ دیں مگر وہ کب باز آنے والے تھے پس بالآخر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ان کو برے کام سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو سخت عذاب میں پکڑ لیا بسبب اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے پس جب انہوں نے سرکشی کی اور جس بات کی ان

کو ممانعت کی گئی تھی اس میں حد سے بڑھ گئے۔ یعنی پھلی کے شکار کو نہ چھوڑا تو ہم نے ازراہ قہر و غضب ان کے لیے حکم دے دیا کہ ہو جاؤ بندر ذلیل چنانچہ وہ بندر اور لنگور بن گئے۔

اور شیخ جلال الدین سیوطی نے درمنثور میں روایتیں نقل کی ہیں کہ تین دن کے بعد یہ سب بندر مر گئے اور ان کی نسل نہیں چلی۔ ان آیات کے ظاہری سیاق سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں اور فاسقوں کو اولاً کسی عذاب (عذاب شدید) میں پکڑا تا کہ متنبہ ہو جائیں اور باز آ جائیں مگر جب یہ دلیر ہو گئے اور سرکشی میں حد سے نکل گئے تو ان کو بندر بنا دیا گیا۔ سو یہ عذاب مسخ اس عذاب بھیس کے علاوہ ہے جس کا پہلی آیت میں ذکر ہے۔

اور بعض علماء تفسیر یہ کہتے ہیں کہ یہ دوسری آیت پہلی آیت کی تفسیر اور تفصیل ہے اور گزشتہ آیت میں جو عذاب بھیس کا ذکر تھا اس سے یہی عذاب مسخ مراد ہے۔

لطايف و معارف

۱- اس آیت سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض ہے البتہ اگرناصح بالکل مایوس ہو جائے اور اس کو نصیحت کے اثر کی امید نہ رہے تو پھر نصیحت واجب نہیں رہتی مگر عزیمت اور فضیلت اسی میں ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جاری رکھا جائے اس زمانے میں جو لوگ بے باک لوگوں اور آزاد منشوں کے ساتھ خلا ملا رکھتے ہیں ان کو اس سے عبرت پکڑنی چاہئے۔

۲- جو لوگ ڈارون کی تھیوری پر بلا دلیل ایمان رکھتے ہیں کہ انسان اصل میں بندر تھا ترقی کر کے انسان بن گیا ان کے سامنے جب خدا کے نافرمانوں اور سرکشوں کے بندر بنائے جانے کی خبر دی جاتی ہے تو ان کی تیوریوں پر عمل پڑ جاتے ہیں۔ کیونکہ صاحب آپ کے نزدیک جب بندر ترقی کر کے انسان بن سکتا ہے تو انسان تنزلی کر کے بندر بھی بن سکتا ہے خاص کر آپ کے نزدیک کہ جب انسان کی اصل ہی بندر ہے تو شئی کا اپنی اصل کی طرف لوٹ جانا کیوں محال ہے۔ جس دلیل سے حیوان کا انسان بننا ممکن ہے اسی دلیل سے انسان کا حیوان بننا بھی ممکن ہے دلیل بیان کیجئے کہ کس دلیل سے انسان کا بندر بن جانا عقلاً محال ہے۔ کوئی عقلی دلیل پیش کیجئے یا کسی زمانہ کا تجربہ اور مشاہدہ پیش کیجئے کہ فلاں زمانے میں اتنے بندر انسان بنے تھے۔

کہ برہاں قوی باید ومعنوی

زرگ ہائے گردن نہ حجت قوی

اور مسخ کی تحقیق سورہ بقرہ کے اس آیت کی تفسیر میں یعنی ﴿قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔

۳- اس آیت میں حق جل شانہ نے ظالمین کے عذاب اور واعظین اور ناصحین کی نجات کا ذکر فرمایا مگر جو لوگ از اول تا آخر سناکت رہے حق تعالیٰ نے ان کے ذکر سے سکوت فرمایا نہ ان کے عذاب کا ذکر کیا نہ ان کی نجات کا ذکر کیا اس لیے

کہ جزاء جنس عمل سے ہوتی ہے یہ سائنس کا گروہ نہ مستحق مدح کا ہوا کہ ان کی مدح کی جاتی اور نہ مرتکب نہی کا ہوا جو ان کی مذمت کی جاتی۔ اس لیے علماء نے اختلاف کیا کہ سائنس کا گروہ ناجین (نجات پانے والوں میں) رہایا ہالکین اور معذبین میں رہا۔ اس لیے ادب کا مقتضایہ ہے کہ جس کے ذکر سے حق تعالیٰ نے سکوت کیا ہم بھی اس کے ذکر سے سکوت کریں۔ (دیکھو تفسیر ابن کثیر: ۲/۲۵۸)

۴۔ واعظین نے اپنے اور سرکشوں کے درمیان شہر میں ایک دیوار قائم کر لی تھی جس سے شہر اس طرح تقسیم ہو گیا تھا مگر اس درمیانی دیوار میں آمد و رفت کے لیے ایک دروازہ کھول لیا تھا جو رات کے وقت بند کر دیا جاتا تھا جس رات کو نافرمان لوگ ذلیل و خوار بندر بنادیئے گئے تو وہ دروازہ بند تھا صبح ہوئی تو دوسری جانب سے کوئی آواز نہ آئی صالحین نے ایک شخص کو دیوار پر چڑھایا دیکھا تو دم دار بندر بنے ہوئے ہیں پس جب یہ لوگ اندر داخل ہوئے تو یہ لوگ تو اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں پہچانتے تھے مگر وہ بندر اپنے اہل قرابت کو پہچان کر آتے اور ان کے کپڑے سونگھتے اور روتے اور یہ لوگ کہتے کہ کیا ہم نے تم کو منع نہیں کیا تھا تو سر ہلاتے کہ ہاں بیشک تم نے منع کیا تھا۔ بالآخر تین روز کے بعد سب ہلاک ہو گئے (دیکھو تفسیر قرطبی: ۷/۳۰۶)

۵۔ جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں تین فرقے تھے ایک عالمین اور فاسقین کا یعنی نافرمانوں کا دوسرا واعظین اور ناصحین کا اور تیسرا سائنس کا، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ جو فرقہ ساکت رہا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ عکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ ہلاک نہیں ہوا کیونکہ اس نے ان نافرمانوں کے فسق اور معصیت کو برا جانا اور ان کی مخالفت کی اور اسی وجہ سے یہ کہا ﴿لَعَلَّہُمْ تَعْظُونَ قَوْمًا﴾ الخ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو عکرمہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول پسند آیا اور خوش ہو کر ان کو ایک خلعت پہنایا۔ امام قرطبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ﴿وَإِذَا تَوَلَّوْا لَیْسَ لَیْسَ عَلَیْہِمْ اَلْیَمِّنُ﴾ سے اور ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الْاِلٰہَیْنَ اَعْتَدُوْا مِنْکُمْ فِی السَّعٰی﴾ سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ صرف فرقہ عادیہ اور عاصیہ ہلاک ہوا۔ باقی دو فرقے ہلاک نہیں ہوئے۔ واللہ اعلم (دیکھو تفسیر قرطبی: ۷/۳۰۷)

وَإِذَا تَوَلَّیْنَ رَبُّکَ لَیْبَعَثَنَّ عَلَیْہِمْ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَمَةِ مَنْ یُّسَوِّمُہُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۚ اِنَّ

اور اس وقت کو یاد کرو جب خبر کر دی تھی تیرے رب نے کہ ضرور بھیجتا رہے گا یہود پر قیامت کے دن تک ایسے شخص کو کہ دیا کرے ان کو برا عذاب فل

اور وہ وقت یاد کر کہ خبر دی تیرے رب نے، البتہ کھڑا رکھے گا یہود پر قیامت کے دن تک کوئی شخص کہ دیا کرے ان کو بری مار۔

فل یعنی خدا کی طرف سے پہنچنے اعلان کر دیا گیا تھا کہ یہود اگر احکام تورات پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو حق تعالیٰ قرب قیامت تک دقت و فتنان پر ایسے لوگوں کو مسلما کرتا رہے گا جو ان کو برے عذاب میں مبتلا رکھیں گے۔ برا عذاب یہاں محکومانہ زندگی کو فرمایا۔ چنانچہ قوم یہودی کی یونانی اور کلدانی بادشاہوں کے زیر حکومت رہی۔ کئی تخت نصر و غیرہ کے شہنشاہ کا تختہ مشق بنی۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک مجوسیوں کی باج گزاری رہی۔ پھر مسلمان حکمرانوں کو ان پر مسلما فرمادیا۔ غرض اس وقت سے آج تک ان کو من حیث القوم عربت و آزادی کی زندگی نصیب نہیں ہوئی۔ بلکہ جہاں کہیں رہے اکثر مملوک و حاکم کی طرف سے سخت دلت اور ظفر ناک تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ ان کا مال و دولت و غیرہ کوئی چیز اس غلامی و محکومیت کی لعنت سے نجات دے سکے اور قیامت تک دے سکے گی۔ آخر میں یہ لوگ دہال کے مددگار ہو کر نکلیں گے تو حضرت مسیح علیہ السلام کے مسلمان رفقاء کے ہاتھوں سے تہ تیغ کیے جائیں گے۔ کماورد فی الحدیث۔

يَتَّقُونَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۰۱﴾ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّا لَا نُضِيعُ

ڈرنے والوں کے لیے کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ خوب پکڑ رہے ہیں کتاب کو اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، بیشک ہم ضائع نہ کریں گے ڈر والوں کو، کیا تم کو یوجھ نہیں؟ اور جو لوگ پکڑ رہے ہیں کتاب اور قائم رکھتے ہیں نماز۔ ہم ضائع نہ کریں گے

أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿۱۰۲﴾ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ۚ

ثواب نیکی والوں کا۔ اور جس وقت اٹھایا ہم نے پہاڑ ان کے اوپر مثل سائبان کے اور ڈرے کہ وہ ان پر ثواب نیکی والوں کا۔ اور جس وقت اٹھایا ہم نے پہاڑ ان کے اوپر جیسے سائبان، اور ڈرے کہ وہ گرے گا ان پر،

خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ۚ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۰۳﴾

گرے گا ہم نے کہا پکڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے زور سے اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم بچتے رہو۔ اور پکڑو جو ہم نے دیا ہے زور سے، اور یاد کرتے رہو جو اس میں ہے شاید تم کو ڈر ہو۔

ذکر تسلیط عذاب ذلت بر یہود تا روز قیامت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ... إِلَى... لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں یہود کے بعض شائع اور قبائح کا بیان تھا اور یہود کی ایک خاص جماعت کی ایک وقتی ذلت کا ذکر تھا کہ ذلیل و حقیر بند اور لنگور بنا دیئے گئے اب ان آیات میں تمام یہود کی دائمی ذلت کا بیان ہے کہ تہمرد اور سرکشی کی وجہ سے قیامت تک ان پر ذلت اور حقارت کی مہر لگا دی گئی۔ قیامت تک دوسرے لوگ ان پر مسلط رہیں گے اور ان کی کہیں حکومت نہ ہوگی۔ دوسروں کی حکومتوں میں رہیں گے اور طرح طرح کی ذلتیں سہتے رہیں گے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کم بختوں سے یہ

فل یعنی تورات میں جو عہد لیا گیا تھا کہ خدا کی طرف سے جو اس کی کتاب اور احکام میں قلع و بریدہ کر کے اس پر افتراء کرنے لگے، مالا نکہ "کتاب اللہ" (تورات) کو یہ لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ پھر کہیے کہا جاسکتا ہے کہ اس کا مضمون انہیں معلوم نہیں پایا انہیں رہا حقیقت وہی ہے کہ دنیا کی فانی متاع کے عوض انہوں نے دین و ایمان سچ ڈالا اور آخرت کی تکلیف و راحت سے آنکھیں بند کر لیں۔ اتنا سمجھے کہ جو لوگ خدا سے ڈرتے اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر اور دہاں کا عیش و تنعم دنیا کی خوشحالی سے کہیں بہتر اور فائق ہے۔ کاش کہ اب بھی انہیں عقل آجاتے۔

فل یعنی توبہ اور اصلاح حال کا دروازہ اب بھی کھلا ہے جو لوگ شریروں کی راہ چھوڑ کر تورات کی اصلی ہدایات کو تھامے رہیں اور اسی کی ہدایت و پیشین گوئی کے موافق اس وقت قرآن کریم کا دامن مضبوط پکڑے رہیں اور خدا کی بندگی (نماز وغیرہ) کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کریں۔ غرض اپنی اور دوسروں کی اصلاح پر مستوجب ہوں۔ خدا ان کی محنت ضائع نہ کرے گا وہ بلاشبہ اپنی محنت کا ٹھکانہ بچھیں گے۔

فل یعنی جو "میشاق الکتاب" (عہد و اقرار) انہیں یاد دلایا جا رہا ہے، وہ ایسے اہتمام سے لیا گیا تھا کہ پہاڑ اٹھا کر ان کے سروں پر لٹکادیا گیا اور کہا گیا کہ جو کچھ تم کو دیا جا رہا ہے (تورات وغیرہ) اسے پوری مضبوطی اور عزم سے تھامو اور جو نصیحتیں کی گئیں انہیں ہمیشہ یاد رکھو۔ ورنہ بصورت انکار سمجھ لو کہ خدا تم پر یہ پہاڑ گرا کر ٹھک کر سکتا ہے۔ اس قدر اہتمام اور تحریف و تاسمید سے جو قول و قرار لیا گیا تھا، انہوں نے بالکل فراموش کر دیا گیا۔ یہ "رفع جبل" کا قصہ سورۃ بقرہ میں راجع پارہ الم کے بعد ذکر چکا ہے، ملاحظہ فرمایا جائے۔

عہد لیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر افتراء نہ کرنا اور یہ عہد ان کی کتاب میں موجود ہے اور ان کو خوب معلوم ہے مگر باوجود اس کے اس عہد کو توڑا اور محض دنیاوی طمع کی وجہ سے احکام میں تحریف کی اور خدا کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کیں اور دن رات اسی میں مشغول رہے اس لیے یہود پر یہ عذاب مسلط کیا گیا کہ ہمیشہ مقہور اور مغلوب اور محکوم رہیں گے چنانچہ ابتداء میں یہود، یونانی اور کلدانی بادشاہوں کے محکوم رہے اور بعد میں بخت نصر کے مظالم کا تختہ مشق بنے آخر میں نبی اکرم ﷺ کے عہد تک مجوسیوں کے باج گزار رہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کا محکوم بنا دیا اور تقریباً چودہ سو سال تک مسلمان حکومتوں کے باج گزار رہے اور اب بیس سال جو فلسطین میں برائے نام اسرائیل کے نام سے حکومت قائم ہوئی ہے وہ یہودیوں کی حکومت نہیں بلکہ امریکہ اور برطانیہ کی ایک چھاؤنی ہے اور اس مختصر قہ کے یہودی باشندے امریکہ اور برطانیہ کے سہارے سے زندہ ہیں۔ اور امریکی حکومت کے غلام ہیں۔ اور عجب نہیں کہ فلسطین میں یہودیوں کا یہ اجتماع خروج دجال اور نزول عیسیٰ بن مریم ﷺ کا پیش خیمہ ہو۔ کیونکہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ دجال قوم یہود سے ہوگا اور جب وہ ظاہر ہوگا تو یہودی اس کے مددگار ہوں گے۔ اس وقت عیسیٰ بن مریم ﷺ آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے اور تمام یہود، حضرت عیسیٰ ﷺ کے مسلمان رفقاء کے ہاتھوں نہ تیغ کیے جائیں گے جیسا کہ یہ مضمون احادیث متواتر سے ثابت ہے جس میں نہ کسی شک اور شبہ کی گنجائش ہے اور نہ کسی تاویل کی گنجائش ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی کریم ﷺ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ تیرے پروردگار نے انبیاء بنی اسرائیل کی معرفت اس بات سے آگاہ کر دیا کہ ان یہودیوں پر ان کی نافرمانیوں اور سرکشیوں کی سزا میں قیامت تک ایسے لوگوں کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری طرح کا عذاب پہنچاتے رہیں یعنی ان کی شرارت اور خباثت کی وجہ سے ہم نے یہ لکھ دیا ہے کہ وہ ہمیشہ ذلیل اور دوسروں کے محکوم رہیں گے بعثت سے یہاں تسلط کے معنی مراد ہیں کما قال اللہ تعالیٰ: ﴿وَعَقَّبْنَا عَلَىٰ مِثْلِهِمْ عَثَارًا لِّئَلَّا يُؤْتُوا بِشِدَّةٍ لِّتَأْسُوا أَجْلًا إِلَيْنَا﴾ چنانچہ ابتداء سے لے کر اب تک یہودی کسی نہ کسی سلطنت کے محکوم اور مقہور ہی چلے آتے ہیں بیشک تیرا پروردگار جب چاہے جلد سزا دینے والا ہے کہ جب گستاخی اور سرکشی میں حد سے گزر گئے تو دم کے دم میں بندر اور لنگور بنادیا اور بیشک وہ تو بہ کرنے والوں کے لیے بخشنے والا مہربان ہے کہ مغفرت کے بعد مہربانی بھی فرماتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار پر دنیا میں عذاب نازل کرتا ہے اور اہل ایمان کو اپنی مغفرت اور رحمت سے نوازتا ہے اور ہم نے بنی اسرائیل کو دنیا میں متفرق اور پراگندہ کر دیا فراتے فراتے تاکہ ان کی شوکت باقی نہ رہے دنیا میں متفرق ہو گئے کوئی کسی طرف نکل گیا اور کوئی کسی طرف کوئی اجتماعی قوت اور شوکت نہ رہی اور مختلف جماعتیں اور مختلف مذاہب بن گئے بعض ان میں سے شائستہ اور نیکو کار تھے جنہوں نے دین میں کوئی تحریف و تہدیلی نہیں کی تھی۔ یہ لوگ زیادہ تر حضرت عیسیٰ کے زمانے سے پہلے تھے اور بعض ان میں سے اس کے برعکس اور برخلاف تھے جنہوں نے دین موسوی کو بدل دیا تھا اور تنبیہ کے لیے ہم نے ان کو راحتوں اور تکلیفوں سے آزمایا تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں۔ راحت اور مصیبت دونوں میں انسان کی آزمائش ہے نعمت اور راحت کی حالت میں اللہ کا شکر کرنا چاہئے اور مصیبت کے وقت میں اللہ سے ڈرنا چاہئے یہ حالت تو ان کے سلف کا ہوا پھر ان کے بعد بُرے چالیشان آئے جو توریت کے وارث ہوئے یعنی توریت کے عالم کہلائے لیکن حالت یہ ہوئی کہ علم دین کو فروخت کرنے لگے کہ اس تحسیس اور حقیر دنیا کا مال و متاع

حاصل کرتے ہیں یعنی لوگوں سے رشوت لے کر ان کی خاطر احکام الہی میں تبدیلی کرتے ہیں اس سے آنحضرت ﷺ کے زمانے کے احبار یہود مراد ہیں اور اس درجہ بے باک ہو گئے ہیں کہ جرم کرتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے ان کا گمان یہ تھا کہ ہم ابناء اللہ اور احباء اللہ ہیں اور اس کے مقبول بندے ہیں ہمارے دن کے گناہ رات کو اور رات کے گناہ دن کو معاف ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ رشوت لینے کو گناہ جانتے تھے اور حال یہ تھا کہ اگر ان کے پاس پھر اسی قسم کا حرام مال آ جائے تو اس کو بھی بے دھڑک لے لیں گے مطلب یہ کہ گناہ پر دلیر ہیں اور کبھی اس کے چھوڑنے کا خیال بھی نہیں آتا اور بایں ہمہ خدا سے یہ باطل امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم جو گناہ کریں گے وہ معاف ہو جائیں گے۔ کیا ان رشوت لینے والوں سے کتاب (توریت) میں یہ عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف سوائے حق کے کوئی بات منسوب نہ کریں اور یہ لوگ دن رات اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں اور اس کلام کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کا کلام نہیں نیز یہ لوگ اللہ پر یہ بہتان باندھتے ہیں کہ وہ ان بدکاروں کو بخش دیا اور حالانکہ ان لوگوں نے اس مضمون کو پڑھا بھی ہے جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو اس امر کا بخوبی علم ہے کہ اللہ کے کلام میں تحریف کفر ہے اور معصیت خداوندی کو ضعیف اور حقیر سمجھنا اور بے دھڑک اس کو کیے چلے جانا یہی کفر ہے اور یہ کہنا کہ اللہ ہمارے ان جرائم کو بخش دے گا۔ یہ اللہ پر بہتان باندھنا ہے یہ سب باتیں ان کو معلوم ہیں اور خوب مستحضر ہیں۔ جاہل اور بے خبر نہیں اس لیے کہ اللہ کی کتاب یعنی توریت کو پڑھتے اور پڑھاتے رہتے ہیں مگر باوجود اس علم کے دیدہ و دانستہ جرائم پر دلیر اور بے باک بنے ہوئے ہیں صرف دنیا ہی دنیا ان کے پیش نظر ہے اور یہ نہیں سمجھتے کہ دار آخرت کا ثواب ان لوگوں کے لیے جو حرام سے بچتے ہیں دنیاۓ فانی کے مال و متاع سے کہیں بہتر ہے۔ اے یہود بے بہود! کیا تم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ دار بقاء کا ثواب اس دار فانی کے مال و متاع سے بدرجہا بہتر ہے جسے تم خدا کی نافرمانی کر کے حاصل کرتے ہو بڑے ہی نادان ہیں کہ انجام پر نظر نہیں اور ارتکاب معاصی پر مغفرت کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔

واللہ پندارد آں تاریک رائے

خواہد آمر زیدش آخر خدائے

اور ان میں سے جو لوگ کتاب توریت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں یعنی اس میں تحریف نہیں کرتے اور اس کی ہدایت کے مطابق نبی آخر الزمان پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں جیسے عہد اللہ بن سلام ﷺ وغیرہ تو ہم ایسے نیکو کاروں کا ثواب ضائع نہ کریں گے بلکہ ان کو ہم مزید انعام دیں گے۔ گزشتہ آیات میں جس عہد اور میثاق کا ذکر کیا تھا اب آئندہ آیت میں اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ وہ کس شد و مد سے لیا گیا تھا کہ ان کے سروں پر پہاڑ مثل سناٹان کے اٹھایا گیا اور یہ سمجھے کہ اب پہاڑ ہم پر گر اس وقت ان سے عہد لیا گیا مگر انہوں نے اس عہد کو بھی توڑ ڈالا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور وہ وقت قابل ذکر ہے کہ جب ان لوگوں نے توریت کے عہد اور میثاق کو پس پشت ڈال دیا تو اس وقت ہم نے پہاڑ کو اکھاڑ کر ان کے سروں پر ایسا معلق کر دیا کہ گویا وہ ایک سناٹان تھا اور انہوں نے گمان کیا کہ اگر انہوں نے توریت کے حکم کو نہ مانا تو وہ پہاڑ ان کے سروں پر گر پڑے گا اس وقت ہم نے ان سے کہا کہ جو کتاب یعنی توریت ہم نے تم کو دی ہے اس کو

مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو تا کہ تم پر ہیزگار ہو جاؤ اور گستاخوں اور بے باکوں کی فہرست سے تمہارا نام کٹ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے سرکش لوگ ہیں جب تک خدا کا قہر نازل نہیں ہوتا اس وقت تک سیدھے نہیں ہوتے اور یہ حق جبل کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد مبارک کا ہے جس کی تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔

نکتہ: ..... جاننا چاہئے کہ پہاڑ کو کسی کے سر پر معلق کھڑا کر دینا عقلاً محال نہیں جو خدا آسمان جیسے عظیم پہاڑ خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو مگر آسمان سے تو بڑا نہیں نیز موسم برسات میں بسا اوقات ایسا کہر اور غلیظ بادل سر پر معلق ہوتا ہے جو میلوں تک دکھائی دیتا ہے اور اتنا کثیر پانی بادلوں میں بھرا ہوتا ہے جس کا اندازہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے اور ایک ہفتہ تک لوگوں پر برسات رہتا ہے۔ بسا اوقات بلدیہ کی ٹنکی ٹوٹ کر گر جاتی ہے مگر کیا محال کہ کوئی بادل اوپر سے نیچے گر پڑے حالانکہ ایک بادل میں جو پانی بھرا ہوا ہے وہ ہزار ہا ہزار ٹنکیوں سے کہیں زیادہ ہے مگر دست قدرت اس کو تھامے ہوئے ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ جو بادل ہزار ہا بلکہ لکھو کہاں پانی سے بھرا ہوا ہے اور تین تین چار چار میل تک پھیلا ہوا ہے وہ خلا میں لوگوں کے سروں پر معلق ہے کیا اتنا طویل عریض بادل پہاڑ سے کم ہے۔

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ

اور جب نکالا تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو اور اقرار کرایا ان سے ان کی ہانوں پر اور جس وقت نکالی تیرے رب نے آدم کے بیٹوں سے ان کی پیٹھ میں سے ان کی اولاد، اور اقرار کروایا ان سے ان کی جان پر۔

الْأَسْتِ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۖ شَهِدْنَا ۚ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا

کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب بولے ہاں ہے ہم اقرار کرتے ہیں کبھی کہنے کو قیامت کے دن ہم کو تو اس کی کیا میں نہیں ہوں رب تمہارا؟ بولے البتہ! ہم قائل ہیں۔ کبھی کہو قیامت کے دن، ہم کو اس کی

غَفْلِينَ ۚ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا

خبر نہ تھی یا کہنے کو کہ شرک تو نکالا تھا ہمارے باپ دادوں نے ہم سے پہلے اور ہم ہوئے ان کی اولاد ان کے پیچھے تو کیا تو ہم کو ہلاک کرتا ہے خبر نہ تھی۔ یا کہو، کہ شریک تو کیا ہمارے باپ دادوں نے پہلے، اور ہم ہوئے اولاد ان کے پیچھے، تو ہم کو کیوں ہلاک کرتا ہے

بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ۚ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

اس کام پر جو کیا گمراہوں نے فل اور یوں ہم کھول کر بیان کرتے ہیں باتیں تاکہ وہ پھر آئیں فل ایک کام پر، کہ کیا ہے خطا والوں نے۔ اور یوں ہم کھولتے ہیں باتیں، شاید وہ لوگ پھر آویں۔

فل "میشاق غاص" کے بعد یہاں سے "میشاق" کا ذکر کرتے ہیں۔ تمام عقائد حقہ اور ادیان مساویہ کا بنیادی پتھر یہ ہے کہ انسان خدا کی ہستی اور ربوبیت مامہ بہ اعتقاد رکھے۔ مذہب کی ساری عمارت اسی سنگ بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے۔ جب تک یہ اعتقاد نہ ہو، مذہب ہی میدان میں عقل و فکر کی راہنمائی اور انبیاء و مرسلین کی ہدایات کو نفع نہیں پہنچا سکتیں۔ اگر پورے غور و تامل سے دیکھا جائے تو آسمانی مذہب کے تمام اصول و فردوع بالا خدائی "ربوبیت مامہ" کے اسی عقیدہ بہ ہستی ہوتے بلکہ اسی کی ہی علامت ہوتے ہیں۔ عقل سلیم اور وحی و الہام اسی اجمال کی شرح کرتے ہیں پس ضروری تھا کہ یہ ختم ہدایت جسے کل آسمانی تعلیمات کا

ہمارے پروردگار ہیں جس سے مقصود یہ بتلانا ہے کہ توحید امر فطری ہے ہر فرد بشر کی فطرت اور جبلت میں داخل ہے اللہ تعالیٰ نے ذریت کو پشت آدم سے نکالا اور ان سے اپنی خالقیت اور ربوبیت کا قول و قرار لیا اور خود ان کی جانوں کو اس قول و قرار پر گواہ ٹھہرایا کہ ان کا رب وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں چونکہ یہ عہد عالم ارواح میں لیا گیا تھا دار دنیا میں آنے کے بعد اور عرصہ دراز گزر جانے کی وجہ سے اکثر کو اس عہد سے ذہول ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو اس عہد قدیم کی تذکیر اور یاد دہانی کے لیے مبعوث فرمایا تاکہ قیامت کے دن، ذہول اور غفلت کا عذر نہ کر سکیں۔ کما قال تعالیٰ: ﴿اِنَّ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غٰفِلِيْنَ﴾۔ یعنی اگر بالفرض والتقہیر قیامت کے دن کافر یہ عذر کریں کہ یہ عہد ہم کو یاد نہیں رہا تو جواب ملے گا کہ اے غافلوا! اگر تم اس عہد کو بھول گئے تھے تو کیا ہم نے اس عہد کی یاد دہانی کے لیے پیغمبروں کو نہیں بھیجا اور علاوہ ازیں کائنات کا ہر ذرہ ہماری الوہیت اور وحدانیت کی گواہی دے رہا تھا اور تم کو یہ بھولا ہوا سبق یاد دل رہا تھا پھر بھی تم نے کوئی توجہ نہ کی نہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنی اور نہ دلائل اور براہین کی طرف التفات کیا۔ غرض یہ کہ یہ آیت غافلوں کو ”عہد الست“ کا بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے نازل ہوئی۔ باقی جو بڑے ہوشمند اور بیدار دل تھے وہ دنیا میں آنے کے بعد اس عہد سے غافل نہیں ہوئے۔

الست از ازل ہجنانش بگوش
بفریاد قالوا بلی در خردش

عالم دنیا میں انسان پر سینکڑوں حالات اور واقعات گزرتے ہیں اور انسان ان کو بھول جاتا ہے انسان بسا اوقات کوئی دستاویز لکھتا ہے اور عدالت میں اس کی رجسٹری بھی کر لیتا ہے مگر بعض اوقات مرور زمانہ کی وجہ سے بالکل بھول جاتا ہے اور بعد میں جب عدالت میں مقدمہ پیش ہوتا ہے اور گواہ گواہی دیتے ہیں تو اس وقت یہ عذر مسوع نہیں ہوتا کہ میں بھول گیا تھا اور مجھ کو یہ بات یاد نہ رہی تھی۔ انسان کو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا بھی یاد نہیں لوگوں کے کہنے سے ماں کو ماں سمجھتا ہے اگر کوئی شخص ماں کا حق ادا نہ کرے اور عذر یہ کرے کہ مجھے اپنا پیدا ہونا یاد نہیں تو میں اس کو کیسے ماں جانوں تو سب اس کو احمق کہیں گے۔

اسی طرح ”عہد الست“ کو سمجھو کہ انسان سے عالم ارواح میں جو عہد لیا گیا تھا وہ اس قفس عنصری میں آنے کے بعد اسے بھول گیا اور جب اس قفس عنصری سے رہا ہوگا اور یہ حجابات جسمانی مرتفع ہو جائیں گے تو وہ بھولا ہوا سبق اس کو یاد آ جائے گا اور یادداشت اور سہو و نسیان اور بھول چوک سب اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہے اور اس کی حکمت سے ہے وہ اپنی حکمت سے ہزاروں چیزیں ہمارے حافظہ سے نکال دیتا ہے اسی طرح اگر وہی خدا اپنی کسی حکمت سے عہد الست کو بھلا دے اور پھر اس پر باز پرس کرے تو اسے حق ہے۔ عہد الست کا یہ مضمون احادیث صحیحہ اور متواترہ سے ثابت ہے اور یہی جمہور اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ معتزلہ جو عقل کو نقل پر ترجیح دیتے ہیں وہ اس واقعہ کو بعید از عقل سمجھتے ہیں اور آیت میں نہایت رکیک تاویل کرتے ہیں جو بات کے تفسیر کبیر میں مذکور ہیں اہل علم تفسیر کبیر کی مراجعت کریں۔

عہد الست کے بارے میں معتزلہ کا مذہب: ..... معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ انسان سے عالم ارواح میں کوئی عہد نہیں لیا گیا اور اس آیت کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں توحید اور ربوبیت کا اقرار

ودیعت رکھا ہے اور اپنی ربوبیت اور وحدانیت پر بیشمار دلائل قائم کر دیئے ہیں تو گویا کہ یہ سب دلائل خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کی ربوبیت کے لیے بمنزلہ عہد کے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا ان دلائل کو تمہارے انفس اور آفاق میں پیدا کرنا گویا کہ تم سے اس کا عہد لینا اور تم کو اس پر گواہ بنانا ہے۔

الہنت والجماعت کا مذہب:..... الہنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ معتزلہ کی یہ تاویل احادیث صحیحہ اور صریحہ کے صریح خلاف ہے اور اجماع صحابہ و تابعین کے خلاف ہے اس لیے کہ صحابہ و تابعین سے بالاتفاق عالم ارواح میں عہد لینا ثابت ہے لہذا معتزلہ کی یہ تاویل کسی طرح بھی قابل التفات نہیں۔

نیز میثاق حالی، میثاق قالی اور ازلی کے منافی نہیں۔ میثاق حالی اور عقلی، دلائل عقلیہ اور فطریہ سے معلوم ہو سکتا ہے مگر میثاق قالی اور ازلی، طور عقل سے بالا اور برتر ہے جہاں عقل کی رسائی نہیں اس قسم کی چیز انبیاء کرام ہی کی تعلیم اور بیان سے معلوم ہو سکتی ہے اس لیے احادیث میں اسی میثاق قالی اور ازلی کو بیان کیا گیا جو عقل سے معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ معتزلہ میثاق حالی اور عقلی کے تو قائل ہیں لیکن کتاب و سنت نے جس میثاق کی خبر دی ہے وہ میثاق قالی ہے اور دلائل ربوبیت کا میثاق، میثاق حالی اور عقلی ہے جو اس میثاق قالی اور ازلی کا مؤید اور مذکر ہے۔ اور کتاب و سنت نے اس میثاق قدیم کی خبر دی ہے کہ جہاں عقل کی رسائی نہیں اور معتزلہ کے نزدیک اگر میثاق قالی اور ازلی کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ وہ یاد نہیں رہا تو بہت سے لوگوں کو میثاق عقلی اور حالی بھی یاد نہیں۔ میثاق حالی کے دلائل عقلیہ یعنی دلائل آفاقیہ اور دلائل انفسیہ ان کی نظروں کے سامنے ہیں مگر وہ ان کو نظر نہیں آتے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی آپ لوگوں کو وہ واقعہ یاد دلائیے کہ جب تیرے پروردگار نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا اور پھر اولاد آدم کی پشتوں سے ان کو توالد اور تناسل کی ترتیب کے مطابق نکالا یعنی جس ترتیب سے دنیا میں نسل بعد نسل پیدا ہو گئے اسی ترتیب سے ان کی پیٹھوں سے ان کی نسل کو نکالا اور ان کو عقل و شعور عطا کیا اور جس قدر ملائکہ اور مخلوقات اس وقت موجود تھے سب کے سامنے یہ عہد لیا تاکہ سب گواہ رہیں اور حجت قائم کرنے کے لیے خود انہی کو ان کی ذات پر گواہ بنایا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں انہوں نے کہا کیوں نہیں بیشک تو ہمارا رب ہے اور ہم فقط مقرر اور معترف نہیں بلکہ ہم اپنے اس اقرار کے خود ہی گواہ بھی ہیں اور بنی آدم سے یہ اقرار اور شہادت ہم نے اس لیے لیا کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ کہنے لگو کہ تحقیق ہم تیری ربوبیت اور الوہیت اور وحدانیت سے بے خبر تھے یا یہ کہنے لگو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے آباء واجداد نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل تھے جیسا ہم نے ان کو کرتے دیکھا ویرا ہی ہم نے کیا ہمیں کیا معلوم تھا کہ تورب العالمین اور وحدہ لا شریک لہ ہے پس کیا تو ہم کو دوزخ میں ڈال کر اس جرم کی پاداش میں ہلاک کرتا ہے جو ہم سے اگلے ناحق پرستوں نے کیا سو اس عہد اور اقرار اور ذاتی شہادت کے بعد تمہارا یہ عذر ختم ہوا۔ اب قیامت کے دن تم یہ عذر نہیں کر سکتے کہ ہم سے غفلت ہوئی اس لیے کہ جب خدا تعالیٰ نے پیغمبروں کی زبانی اس عہد کو یاد دلایا تو پھر عذر کی گنجائش باقی نہیں رہی کیونکہ جب دلائل قطعیہ سے یاد دہانی کرادی گئی تو بمنزلہ تذکرہ ہی کے ہے انبیاء کرام کی یاد دہانی کے بعد نہ انکار کی مجال ہے اور نہ شک و شبہ کی گنجائش ہے اور جس طرح ہم نے عہد الست کو بیان کیا اسی طرح ہم کھول کھول کر اپنی ربوبیت اور الوہیت کی نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ ان میں غور و فکر کریں اور تاکہ معلوم ہو جانے کے بعد ہماری

ربوبیت اور الوہیت کے اقرار کی طرف رجوع کریں اور کفر و شرک سے باز آجائیں اور فطرت سابقہ کی طرف لوٹ جائیں۔

لطائف و معارف

- ۱- یہ آیت عام اصطلاح میں آیت میثاق کہلاتی ہے اور جس عہد کا اس میں ذکر ہے اس کو عہد الست کہتے ہیں۔
- ۲- جمہور مفسرین اور محدثین اس آیت کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی ان کی پشت سے نکالا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں۔ سب نے اقرار کیا اور ”بلی“ کہا کہ بیشک تو ہمارا پروردگار ہے پھر ان کو آدم علیہ السلام کی پشت میں واپس کر دیا اور یہی مضمون بے شمار احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور یہی اہلسنت والجماعت کا مذہب ہے اور مقصود یہ ہے کہ اللہ کی محبت اور اس کی معرفت انسان کی فطرت میں داخل ہے۔

معتزلہ اور مدعیان عقل اس آیت کی تفسیر دوسری طرح کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی پشت سے اس کی ذریت کو نکالا بلکہ یہ فرمایا ہے کہ ہم نے بنی آدم کی پشت سے ان کی ذریات کو نکالا۔ پس آیت کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم نے بنی آدم کی پشتوں سے توالد اور تناسل کے طریقہ پر ان کی اولاد کو نکالا اس طرح پر کہ ان کے نطفے عورتوں کے رحم میں واقع ہوئے پھر وہ خون بنے پھر گوشت کا لوتھڑا پھر اور کئی تغیرات کے بعد وہ انسانی صورت میں رحم مادر سے باہر آئے پھر جب وہ سن تمیز کو پہنچے تو خدا تعالیٰ نے ان میں عقل پیدا کی جس سے وہ نیک و بد میں تمیز کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے دلائل ربوبیت اور وحدانیت کو پہچاننے لگے اور ان کے دل نے اس بات کی شہادت دی کہ بیشک کوئی ان کا خالق اور پروردگار ہے گویا خدا تعالیٰ نے بواسطہ ان دلائل قدرت کے جو ان کی نظروں کے سامنے تھے ان سے یہ سوال کیا کہ میں تمہارا پروردگار نہیں۔ سب نے بزبان حال اس کا جواب دیا کہ بلی! بیشک تو ہمارا پروردگار ہے اور ہم اپنے اس اقرار پر گواہ ہیں پس ان لوگوں کے نزدیک اس آیت کا تمام مضمون بطور تمثیل ہے نہ بطور حقیقت اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسانی فطرت ایسی بنائی ہے کہ اگر وہ اپنی خلقت کے عجائب اور اپنی صنعت کے غرائب پر نظر کرے جو خود اس کے اندر موجود ہیں تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب چیزیں خدا تعالیٰ کی ربوبیت اور وحدانیت پر گواہ ہیں۔

اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ معتزلہ کی یہ تمام تاویلات نہایت رکیک اور بے معنی ہیں۔ جن کی احادیث صحیحہ اور صریحہ اور اجماع صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

۳- اس آیت میں بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد اور ذریت کا نکالنا ذکر کیا ہے اور آدم علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام سب کے باپ ہیں اور سب انہی کی پشت سے نکلے ہیں اور مسند احمد اور نسائی اور مستدرک حاکم میں باسناد صحیح عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا اور سامنے بکھیر دیا جیسے چیونٹیاں اور پھر ان سے بالمشافہ کلام کیا ”الست بربکم“ سب نے جواب میں ”بلی“ کہا۔ الی آخر الاية (دیکھو تفسیر ابن کثیر: ۲/۲۶۱) اور یہی مضمون حضرت عمر اور حضرت علی اور

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی احادیث میں آیا ہے۔ (دیکھو تفسیر قرطبی: ۷/۲۱۵)

اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والی ذریت ان کی پشت سے نکل پڑی اور ہر شخص کی دو آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک رکھی پھر سب کو آدم علیہ السلام پر پیش کیا گیا آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب یہ کون ہیں۔ فرمایا یہ تیری ذریت ہے پھر آدم علیہ السلام کی ایک انسان پر نظر پڑی جس کی آنکھوں کے درمیان کا نور بہت چمک رہا تھا پوچھا کہ اے پروردگار یہ کون ہے فرمایا کہ یہ ایک آدمی ہے جو تیری ذریت کی پچھلی امتوں میں ہوگا اس کا نام داؤد ہے عرض کیا کہ اے پروردگار اس کی عمر کتنی مقرر کی ہے فرمایا ساٹھ سال عرض کیا اے پروردگار میری عمر میں سے اس کو چالیس سال دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول کی۔

الی آخر الحدیث رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح۔

نکتہ:..... حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کی پیشانی میں جو نور دیکھا شاید وہ نور خلافت الہیہ کا ہوگا۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کے نور خلافت سے ملتا جلتا ہوگا۔ واللہ اعلم۔

بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے ان ارواح کو اصلاب آباء میں لوٹا دیا جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ”ثم ردہم فی اصلاب آبائہم حتی اخرجہم قرنا بعد قرن اخر جہ ابوالشیخ“۔

۴۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب سے جو ذریت نکالی گئی وہ سفید اور نورانی تھی اور بائیں جانب سے جو ذریت نکالی گئی وہ سیاہ اور ظلماتی تھی اور آیت ﴿تَبٰیضُ وُجُوْہٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوْہٌ﴾ میں اسی طرف اشارہ ہے دائیں جانب سے جو نکالے گئے وہ اصحاب الیمین ہیں اور بائیں جانب سے جو نکالے گئے وہ اصحاب الشمال ہیں۔ ابو طاہر قزوینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصحاب الیمین پر تجلی رحمت تھی انہوں نے شوق اور رغبت سے ”بلی“ کہا اور اصحاب شمال پر تجلی ہیبت و قہر تھی اس لیے انہوں نے جبر و قہر بلی کہا اس لیے دنیا میں آ کر دوسری راہ پر پڑ گئے۔

۵۔ جہور مفسرین رحمہم اللہ اس طرف گئے ہیں کہ یہ عہد حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد اور جنت میں داخل ہونے سے پہلے لیا گیا اور بعض کہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد ہبوط من السماء سے پہلے لیا گیا اور بعض کہتے ہیں کہ ہبوط یعنی آسمان سے اترنے کے بعد زمین پر لیا گیا۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان روایات میں تطبیق و توفیق مشکل ہے حضرات صوفیائے کرام رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مختلف مواضع میں مختلف قسم کے عہد اور میثاق لیے گئے۔ واللہ اعلم (دیکھو روح المعانی: ۹/۹۳)

۶۔ اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ وہ عہد تو یاد نہیں رہا تو پھر کیا حاصل تو اس کو یوں سمجھئے کہ وہ عہد اگرچہ یاد نہیں رہا مگر اس کا نشان تو ہر ایک دل میں موجود ہے انسان کے دل میں قدرتی طور پر حق تعالیٰ کی طرف ایک میلان پایا جاتا ہے جب کبھی کوئی پریشانی پیش آتی ہے تو دل خدا کی طرف دڑتا ہے اور اس سے اس مصیبت کے دفعیہ کا طلبگار اور امیدوار ہوتا ہے پس انسان کا دل خود اندر سے گواہی دیتا ہے کہ کوئی میرا پروردگار ضرور ہے بہر حال یہ میلان تمام طبیعتوں میں پایا جاتا ہے کسی میں کم اور کسی میں زیادہ خواہ وہ اس میلان کے منشاء کو سمجھے یا نہ سمجھے اور اس کے مقتضاء پر عمل کرنے کو آمادہ ہو یا نہ ہو اب رہا یہ امر کہ اس طبعی

اور فطری میلان کا منشاء کیا ہے سو معلوم یوں ہوتا ہے کہ اس پیدائش سے پہلے انسان کو جناب باری تعالیٰ کی کسی قسم کی جلی ضرور میسر آئی ہے جس کے سبب اس کے دل میں خدا کی محبت اس قدر جم گئی ہے کہ صداہا تکالیف اٹھاتا ہے اور پھر بھی خدای کی طرف جھکتا ہے ورنہ کسی چیز کی محبت بے دیکھے اور بے برتے پیدا نہیں ہو سکتی بس یہ طبعی میلان روز الست یا یوم میثاق کا ایک نشان ہے کہ اس وقت اپنے پروردگار کو دیکھا ہے اور اسی ایک جلوہ نے سب کو پروردگار کا عاشق بنا دیا ہے تمام افراد بشر کا اقرار ربوبیت پر متفق ہونا اور یقین کے ساتھ اقرار کرنا کہ کوئی ہمارا پروردگار ہے سو یہ طبعی میلان اور فطری اذعان اسی پرانے عہد میثاق کا دھندلا سا نشان ہے کہ جو ایک لمحہ دو لمحہ یا ایک گھڑی دو گھڑی کے لیے پیش آیا سو ظاہر ہے کہ ایک گھڑی یا دو گھڑی کے قصہ کو مرور زمانہ اور انتقال مکانی سے بھول جانا کوئی مستبعد نہیں تھوڑی دیر کے لیے عہد الست کے وقت سب نے اپنے خدائے پروردگار کے جمال بے مثال کو دیکھا ہے اس لیے خدا کی محبت فطری طور پر دلوں میں ایسی راسخ اور پختہ ہو گئی کہ کسی طرح نکالنے نہیں نکلتی اور اگر کسی شخص میں یہ دیکھو کہ اس میں خدا کا میلان بالکل نہیں تو سمجھ لو کہ اس کی انسانی فطرت بالکل مسخ ہو چکی ہے اور خارجی اثرات کی وجہ سے انسانی خصالتیں سلب اور نابود ہو جاتی ہیں جیسے بعض اوقات خارجی اثرات سے خدا کا میلان طبیعت سے بالکل نکل جاتا ہے جو اس بات کی نشانی ہے کہ اس منکر خدا کی فطرت انسانی مسخ ہو چکی ہے اکثر عالم بلکہ تمام عالم کا اس میلان پر متفق ہو جانا اس امر کی نشانی ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ بات کان میں پڑی ہے جو ہر ایک کی زبان پر آتی ہے مگر یہ امر کہ یہ بات کس موقعہ اور محل پر کان میں پڑی ہے وہ یاد نہیں رہا مکان اور زمان اگرچہ یاد نہیں رہا مگر اس کا نشان تو موجود ہے مرور زمانہ کی وجہ سے یہ عہد یاد نہیں رہا جس وقت عہد لیا گیا تھا اس وقت ذریت چھوٹے چھوٹے ذرات کی مقدار میں تھی اس وقت سے لے کر توالد اور تناسل تک ایک طویل عرصہ گزرا اور ذرات مختلف اطوار اور ادوار سے گزرتے رہے یہاں تک کہ اس عالم فانی میں داخل ہوئے تو مدت مدیدہ کا یہ عہد بھول گئے (دیکھو ایو اقیات والجبواہر: ۱/۱۱۵)

اور حق جل شانہ کا یہ ارشاد ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يَتَذَكَّرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿فَلَذِكْرُ إِيْمَانِ أَتَتْ مَذَكِّرًا﴾ اسی طرف مشیر معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ اس قسم کی آیتوں میں تذکیر کا حکم دیا گیا ہے اور تذکیر کے اصل معنی لغت میں بھولی ہوئی بات کو یاد دلانے کے ہیں اسی طرح سمجھو کہ عہد الست کے بھولے ہوئے سبق کو انبیاء کرام علیہم السلام نے یاد دلایا اس وجہ سے علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ کافر کا جو بچہ شعور و ادراک سے پہلے مر جائے وہ جنت میں جائے گا اس لیے کہ اس کے عہد اور میثاق میں کوئی تغیر نہیں آیا البتہ کافر کی جو اولاد بالغ ہو کر یہودی یا نصرانی ہو جائے اور اسی پر وہ مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گی اس لیے کہ اس نے روز اول کے میثاق کو توڑ دیا۔

۷۔ اور عہد الست میں سب سے پہلا خطاب حق تعالیٰ کی طرف سے یہ تھا۔ ﴿الَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ ربوبیت کے متعلق سوال تھا اسی طرح مرنے کے بعد قبر میں پہلا سوال اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہی کے متعلق ہوتا ہے قبر میں منکر نکیر سب سے پہلے یہی سوال کرتے ہیں من ربك تیرا رب کون ہے ازل میں بھی ﴿الَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ فرمایا اور قبر میں بھی رب ہی کے متعلق سوال ہوا۔

۸۔ نجات میں مذکور ہے کہ علی سہیل اصفہانی قدس سرہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو روز ”بلی“ یاد ہے تو فرمایا کیوں نہیں مجھے روز ”بلی“ ایسا یاد ہے جیسے کل گزشتہ۔ کسی نے یہ کلام شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا تو فرمایا کہ اس جواب میں نقصان ہے جو کل گزر گئی یا جو کل آئے گی اس سے صوفی اور درویش کو کیا مطلب اس روز کی تو ابھی شام بھی نہیں ہوئی اور صوفی اور درویش تو ابھی اسی دن میں ہے۔

روز امروز است اے صوفی و شان کے بود از دی و از فردا نشان
آنکہ از حق نیست غافل یک نفس ماضی و مستقبلش حال است و بس

۹۔ شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو آدم علیہ السلام کی پشت کے بالوں کے مسامات کی راہ سے نکالا پھر ان سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں انہوں نے گویائی کے ذریعے سے جواب دہا اور ”بلی“ کہا اور وہ اسی حالت میں زندہ اور صاحب عقل تھے اور عقلاً یہ امر محال نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں باوجود اس قدر چھوٹے ہونے کے حیات اور عقل دے دے۔ آخر وہ حیوانات جو بذریعہ خوردبین نظر آتے ہیں کسی قدر ادراک اور شعور ان کو بھی حاصل ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے رزق حاصل کرنے کی سعی کرتے ہیں اور ان میں تو والد اور تناسل بھی ہے اور وہ ایذا رساں چیزوں سے بچتے بھی ہیں اور اگر کوئی ان کی راہ میں آ جاتا ہے تو اس سے کترا جاتے ہیں تو جب یہ باتیں الہی سائنس کے نزدیک بھی مسلم ہیں تو عہد الست کے واقعہ سے کیوں تعجب کرتے ہیں۔ خدا کی قدرت کے لحاظ سے اس میں کوئی استبعاد نہیں اور ظاہر یہ ہے کہ وہ ذرات انسان کی صورت پر ہونگے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ذریت کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ ذرات کا لفظ نہیں فرمایا اور لغت میں ذریت کا اطلاق اسی چیز پر آتا ہے جس کی صورت بن چکی ہو باہمی امتیاز کا ذریعہ یہی صورت اور شکل ہے۔

۱۰۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدن انسانی میں دو قسم کے اجزاء ہوتے ہیں کیونکہ یہ امر مشاہدہ اور ہدایت سے ثابت ہے کہ ابتداء ولادت سے لے کر اخیر عمر تک بدن کے اجزاء میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے ابتداء ولادت کے وقت بدن دو بالشت تھا اور اخیر عمر میں سات آٹھ بالشت کا ہو گیا۔ بدن کبھی فربہ ہوتا ہے اور کبھی لاغر مگر ہر حال میں یہ شخص وہی کہلاتا ہے کہ جو ابتداء ولادت کے وقت تھا پس جو اجزاء اول عمر سے اخیر عمر تک باقی رہتے ہیں وہ اجزاء اصلیہ ہیں اور جن اجزاء بدن میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے وہ اجزاء زائدہ ہیں پس اس آیت اور جن احادیث میں بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کا نکالنا آیا ہے سو وہ اجزاء اصلیہ کا نکالنا مراد ہے اور اصلی اور حقیقی انسان یہی اجزاء اصلیہ ہیں اور روح کا تعلق انہی اجزاء اصلیہ کے ساتھ ہوتا ہے پس حقیقی انسان جو احکام شرعیہ کا مخاطب اور مکلف ہے وہ یہی ذرات ہیں جن کے ساتھ روح متعلق ہے اور قیامت کے دن درحقیقت انہی اجزاء اصلیہ کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور انہی اجزاء اصلیہ کے ساتھ روح متعلق کر کے حساب و کتاب و عذاب و ثواب دیا جائے گا جس طرح دنیاوی زندگی میں روح کا اصل انہی اجزاء اصلیہ کے ساتھ تھا اسی طرح بعث بعد الموت کے وقت بھی زائدہ اجزاء ان کے ساتھ ملا دیئے جائیں گے۔ (امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ختم ہوا)

۱۱۔ حکمت جدیدہ نے کلاں بینوں اور مائیکرو میٹر سے (جو باریک اجسام کی مقدار معلوم کرنے کا آلہ ہے) یہ دریافت کیا ہے کہ پانی کے ایک چھوٹے قطرہ میں اتنے حیوانات ہوتے ہیں کہ تمام روئے زمین پر اتنے آدمی نہیں ہوتے اور

ان میں تو والد اور تناسل بھی جاری ہے اور باوجود اس کثرت کے نہ ان میں اثر و حام معلوم ہوتا ہے اور نہ کوئی کسی سے ٹکراتا ہے حالانکہ ان کی حرکت نہایت سریع ہے اور یہ وہ حیوانات ہیں جو موجودہ کلاں بینوں سے نظر آتے ہیں اگر ان کلاں بینوں سے زیادہ قوت والی کلاں بین ہو تو معلوم نہیں کہ اور کتنے محسوس ہونگے۔ (دیکھو! مقاصد الاسلام حصہ سوم: ۳۲/۳ و حصہ ہفتم: ۳۹/۷۔ مصنفہ مولانا انوار اللہ خان صاحب حیدر آبادی)

نیز حکمت جدیدہ کی رو سے ایک تخم میں کروڑ ہا کروڑ متمایز اجزاء موجود ہوتے ہیں جو آئندہ درختوں کا تخم بنتے ہیں اور ایک قطرہ مٹی میں کروڑ ہا کروڑ ایسے متمایز اجزاء موجود ہوتے ہیں جو صد ہا سال کی آنے والی نسلوں کا مادہ بنتے ہیں یہ دعدادگان مغربیت یہ سب کچھ بلا دلیل ماننے کے لیے تیار ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ذریت نکالنے کی خبر دی ہے اس کے ماننے کے لیے تیار نہیں۔

وَأْتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَا فَإِنْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ

اور سنا دے ان کو حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھیں اپنی آیتیں پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا پھر اس کے پیچھے لگا شیطان تو وہ ہو گیا اور سنا ان کو احوال اس شخص کا کہ ہم نے اس کو دی ہیں اپنی آیتیں، پھر ان کو چھوڑ نکلا، پھر پیچھے لگا اس کو شیطان، تو وہ ہوا

الْغَوِينَ ۝ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ

گمراہوں میں اور ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا رتبہ ان آیتوں کی بدولت لیکن وہ تو ہر بازمین کا اور پیچھے ہو لیا اپنی خواہش کے تو اس کا حال ایسا گمراہوں میں۔ ورنہ ہم چاہتے تو اس کو اٹھ لیتے ان آیتوں سے، لیکن وہ گرا پڑے (جھک پڑا) زمین پر، اور چلا اپنی جاؤ پر۔ تو اس کا حال

كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ إِنَّ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثُ ۚ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ

جیسے کتا اس پر تو بوجھ مالدے تو ہانپے اور چھوڑ دے تو ہانپے یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جیسے کتا۔ اس پر تو لادے تو ہانپے اور چھوڑ دے تو ہانپے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی، کہ

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ

جھٹلایا ہماری آیتوں کو سو بیان کر یہ احوال تاکہ وہ دھیان کریں فل یہ مثال ہے ان لوگوں کی جھٹلائیں ہماری آیتیں۔ سو تو بیان کر احوال، شاید وہ دھیان کریں۔ بری کہات ان لوگوں کی کہ

فل اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیات بلعم بن باعوراء کے حق میں نازل ہوئیں جو ایک عالم اور صاحب تصرف درویش تھا۔ بعد اللہ کی آیات اور ہدایات کو چھوڑ کر عورت کے اغواء اور دولت کے لالچ سے حضرت موسیٰ کے مقابلہ میں اپنے تصرفات چلانے اور ناپاک تدبیریں بٹانے کے لیے تیار ہو گیا۔ آخر موسیٰ علیہ السلام کا تو کچھ نہ بگاڑ سکا خود مرد و ادبی بنا۔ آیات اللہ کا جو علم بلعم کو دیا گیا تھا، اگر خدا چاہتا تو اس کے ذریعہ سے بہت بلند مراتب پر اس کو فائز کر دیتا۔ اور یہ جب ہی ہو سکتا تھا کہ اسے اپنے علم پر پلٹے اور آیات اللہ کا اتباع کرنے کی توفیق ہوتی۔ لیکن ایسا نہ ہوا کیونکہ وہ خود آسمانی برکات و آیات سے منہ موڑ کر زمینی شہوات و لذات کی طرف جھک پڑا۔ وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہا تھا اور شیطان اس کا چھٹا (عاقب) کرتا جا رہا تھا۔ حتیٰ کہ کچھ نچ روؤں اور گمراہوں کی فکار میں جا داخل ہوا۔ اس وقت اس کا حال کتنے کی طرح ہو گیا جس کی زبان باہر لگی ہو اور برابر ہانپ رہا ہو اگر فرض کر داسے کہ بوجھ لادیں یا ڈانٹ بٹائیں یا کچھ نہیں آزاد چھوڑ دیں، بہر صورت ہانپتا اور زبان نکالتے رہتا ہے۔ کیونکہ طبی طور پر دل کی کمزوری کی وجہ سے گرم ہوا کے باہر پھینکنے اور سرد و تازہ ہوا کے اندر کھینچنے پر سہولت =

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَانْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿۱۰﴾ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِىٰ ۖ وَمَنْ يُضِلِّ

کہ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، اور وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ جس کو اللہ رستہ دے وہی راستہ پاوے اور جس کو وہ بھلا دے جھٹلائیں ہماری آیتیں، اور اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ جس کو اللہ راہ دے، وہی پاوے راہ۔ اور جس کو وہ بھٹکا دے،

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۱۱﴾ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ

سو وہی میں ٹوٹے میں ۱۱ اور ہم نے پیدا کیے دوزخ کے واسطے بہت سے جن اور آدمی ۱۲ سو وہی ہیں زیاں میں۔ اور ہم نے پھیلا رکھے دوزخ کے واسطے بہت جن اور آدمی، جن کو

قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ

ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں اور آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں اور کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں۔ دل ہیں ان سے سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں، اور کان ہیں ان سے سنتے نہیں۔

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلٍ هُمْ أَضَلُّ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿۱۲﴾ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ وہی لوگ ہیں غافل ۱۳ اور اللہ کے لیے ہیں سب نام اچھے وہ جیسے چوپائے، بلکہ ان سے زیادہ بے راہ۔ وہی لوگ ہیں غافل۔ اور اللہ کے ہیں سب نام خاصے،

= قادر کہیں ہے۔ اسی طرح سلی خواہشات میں منہ مارنے والے کہتے کمال ہوا کہ اخلاقی کمزوری کی وجہ سے "آیات اللہ" کا دیا جانا اور نہ دیا جانا یا تنبیہ کرنا اور نہ کرنا دونوں حالتیں اس کے حق میں برابر ہو گئیں۔ ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ جس دنیا سے اس کی زبان باہر نکل پڑی اور ترک آیات کی نحوست سے بدحواسی اور بدیشائی خاطر کا نقشہ برابر ہانتے رہنے کی مثال میں ظاہر ہوا۔ ممکن ہے کہ تعلیم کی باطنی و معنوی کیفیت ظاہر کرنے کے لیے صرف ایک مثال کے طور پر یہ مضمون ﴿إِن تَقِيلْ عَلَيْهِ يَنْهَضْ أَوْ تَثْقُلْهُ يَنْهَضْ﴾ ذکر کیا گیا ہو اور ہو سکتا ہے کہ دنیا یا آخرت میں اس کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی ہو کہ ظاہری وحشی طور پر کہنے کی طرح زبان باہر نکل پڑے اور ہمیشہ بدیشائی و بدحواس اور خوف زدہ آدمی کی طرح ہانتا رہے۔ العباد باللہ۔ آیات کی شان نزول کچھ ہو، بہر حال ایسے ہوا بدستوں کا انجام بتلایا گیا ہے جو حق کے قبول کرنے یا پوری طرح سمجھ لینے کے بعد شخص دنیاوی مجمع اور سلی خواہشات کی پیروی میں احکام الہیہ کو چھوڑ کر شیطان کے اشاروں پر چلے گئیں۔ اور خدا کے عہد و میثاق کی کچھ بداند کریں۔ گویا یہ وہ بھی متنبہ فرمادیا کہ صرف کتاب کا علم کچھ نافع نہیں ہو سکتا جب تک صحیح معنی میں اس کا اتباع نہ ہو ﴿مَنْ قِيلَ لَكَ الْهُدَىٰ فَخَذَ مِنْهُ فَكُنْ مِنَ الْمُهْذَبِينَ﴾ (المعجم، روح) علماء کے لیے ان آیات میں بڑا عبرت کا سبق ہے اگر دھیان کریں۔

۱۰ مشرکین و غیر ہم کے رد میں جانما قرآن نے عنکبوت، ذباب، مکوی، مکھی وغیرہ کی مثالیں بیان فرمائی ہیں مگر ان لوگوں کی مثال ایسی بری ہے کہ کوئی غیرت مند آدمی حتی المقدور اس کو اپنے بد چہاں نہیں ہونے دے گا۔ اور جو بے حیاءہ اس اپنے احوال پر چہاں ہونے دیتا ہے وہ صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔

۱۱ ۱۲ ۱۳ علم و فضل بھی انسان کو جب ہی کام دیتا ہے کہ خدا کی ہدایت و دعوتی سے علم صحیح کے موافق چلنے کی توفیق ہو، جسے وہ سیدھے راستہ پر چلنے کے لیے موافق نہ کرے تو کتنی ہی بڑی علمی فضیلت و قابلیت رکھتا ہو کچھ لوگ ٹوٹے اور خسارے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آتے گا۔ اس لیے انسان اپنے علم و فضل پر مغرور نہ ہو بلکہ دانا ماند سے ہدایت و توفیق کا طلب گار رہے۔

۱۴ آیات ظاہر آتھن ﴿وَالْإِنسِ وَالْجِنِّ﴾ کے معارف معلوم ہوتی ہے اس لیے بعض مفسرین نے وہاں لیل بعدون میں لام غایت اور یہاں لیل جہنم میں لام ہاقتہ را دیا ہے یعنی سب کے پیدا کرنے سے مطلوب اعلیٰ تو محلات ہے لیکن بہت سے جن و انس جو کمال طلب کو پورا نہ کریں گے۔

فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۖ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۵۷﴾

سو اس کو پکارو وہی نام کہہ کر اور چھوڑ دو ان کو جو کج راہ چلتے ہیں اس کے ناموں میں وہ بدلہ پا رہیں گے اپنے کئے کا۔ سو اس کو پکارو وہ کہہ کر اور چھوڑ دو ان کو جو کج راہ چلتے ہیں اس کے ناموں میں۔ وہ بدلہ پا رہیں گے اپنے کئے کا۔

وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿۵۸﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

اور ان لوگوں میں جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک جماعت ہے کہ راہ بتلاتے ہیں سچی اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں ﴿۵۸﴾ اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتیں اور ہماری پیدائش میں سے ایک لوگ ہیں، کہ راہ بتاتے ہیں سچی اور اس پر انصاف کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتیں،

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۹﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ ۖ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿۶۰﴾

کو ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہوگی اور میں ان کو ڈھیل دوں گا بیشک میرا داؤد پکا ہے ﴿۵۹﴾ ان کو سچ سچ پکڑیں گے، جہاں سے وہ نہ جانیں گے۔ اور ان کو فرصت دوں گا۔ بیشک میرا داؤد پکا ہے۔

= اور انجام کار دوزخ میں بھیجے جائیں گے۔ اس انجام کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ گویا وہ دوزخ ہی کے لیے پیدا ہوئے۔ کسافی قولہ تعالیٰ ﴿وَاللَّفْظَةُ اَلْ فِرْعَوْنُ لِیَكُونَ لَهُمْ عَذَابٌ وَخَرَّابٌ﴾ بانی تحقیق کے نزدیک اس تکلف کی حاجت نہیں۔ وہ دونوں جگہ "لام غایت" ہی کا ارادہ کرتے ہیں۔ مگر "لِیَعْبُدُوْنَ" میں "غایت تشریفی" اور یہاں "لجہنم" میں "غایت تکوینی" بیان کی گئی ہے۔

﴿۵۹﴾ یعنی دل، کان، آنکھ سب کچھ موجود ہیں لیکن نہ دس سے "آیات اللہ" میں غور کرتے ہیں نہ قدرت کے نشانات کا بظہر تعقیق و اعتبار مطالعہ کرتے ہیں۔ اور نہ خدا کی باتوں کو سمیع قبول سنتے ہیں۔ جس طرح چوپائے جانوروں کے تمام ادراکات صرف کھانے پینے اور بھگی ہذبات کے دائرہ میں محدود رہتے ہیں۔ یہی حال ان کا ہے کہ دل و دماغ، ہاتھ پاؤں، کان آنکھ غرض خدا کی دی ہوئی سب قوتیں محض دنیاوی لذائذ اور مادی خواہشات کی تحصیل و تکمیل کے لیے وقف ہیں۔ انسانی کمالات اور ملکوئی فضائل کے اکتساب سے کوئی سروکار نہیں بلکہ غور کیا جائے تو ان کا حال ایک طرح چوپائے جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانور مالک کے بلائے بد چلا آتا ہے، اس کے ڈانٹنے سے رک جاتا ہے۔ یہ بھی مالک حقیقی کی آواز بد کان نہیں دھرتے، پھر جانور اپنے فطری قوی سے وہی کام لیتے ہیں جو قدرت نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ زیادہ کی ان میں استعداد ہی نہیں لیکن ان لوگوں میں روحانی و عرفانی ترقیات کی جو فطری قوت و استعداد و دیعت کی گئی تھی، اسے مہلک غفلت اور بے راہ روی سے خود اپنے ہاتھوں ضائع معطل کر دیا گیا۔

﴿۶۰﴾ غافلین کا حال ذکر کر کے مومن کو متنبہ فرمایا ہے کہ تم غفلت اختیار نہ کرنا۔ غفلت دور کرنے والی چیز خدا کی یاد ہے، مومن ہمیشہ اس کو اپنے ناموں سے پکارا اور اچھی صفات سے یاد کرو، جو لوگ اس کے اسماء و صفات کے بارہ میں کج روش اختیار کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو وہ جیسا کریں گے ویسا بھگیں گے۔ خدا کے ناموں اور صفوں کے متعلق کج روی یہ ہے کہ خدا پر ایسے نام یا صفت کا اطلاق کرے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اور جو حق تعالیٰ کی تعظیم و جلال کے لائق نہیں یا اس کے مخصوص نام اور صفت کا اطلاق غیر اللہ پر کرے، یا ان کے معانی بیان کرنے میں بے اصول تاویل اور کھینچ تان کرے یا ان کو معصیت (مثلاً سحر وغیرہ) کے مواقع میں استعمال کرنے لگے۔ یہ سب کج روی ہے۔

﴿۵۸﴾ یہ جماعت امت محمدیہ مرحومہ ہے علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام جس نے ہر قسم کی افراط اور تفریط اور کج روی سے علیحدہ ہو کر سچائی اور انصاف و اعتدال کا طریقہ اختیار کیا۔ اور اسی کی طرف دوسروں کو دعوت دیتی ہے۔ آگے اس امت کے مخالفین اور حق کی تکذیب کرنے والوں کا ذکر ہے۔

﴿۵۷﴾ جھٹلانے والے مجرموں کو بسا اوقات فوراً سزا نہیں ملتی بلکہ دنیاوی عیش اور فراخی کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ خدا کی سزا سے بے فکر ہو کر ارتکاب جرائم بد اور زیادہ دیر بن جاتے ہیں۔ اس طرح جو انتہائی سزا ان پر جاری کرنی ہے رفتہ رفتہ اپنے کئے کو اظہار کامل طور پر اس کا حقیق ثابت کر دیتے ہیں۔ یہی خدا کی ڈھیل اور استدراج ہے۔ وہ حماقت اور بے حیائی سے سمجھتے ہیں کہ ہم بد مہربانی ہو رہی ہے اور حقیقت میں انتہائی عذاب کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ خدا کا "کمید" (داؤ یا خفیہ تدبیر) اسی کو کہا کہ ایسی کارروائی کی جائے جس کا ظاہر رحمت اور باطن قہر و عذاب ہو۔ بیشک خدا کی تدبیر بڑی مضبوط اور پختہ ہے جس کی کسی جیلدار تدبیر سے مدافعت نہیں ہو سکتی۔

دیدہ و دانستہ حق سے انحراف اور ہوا پرستی کا حال اور آل اور اس کی مثال

قَالَ اللَّهُ تَتَالَى: ﴿وَإِذْ عَلَّمْنَا نَبِيَّ آلِ إِبْرَاهِيمَ أَلْحِقْنَا الْبَنِيَّ بِالْهَيْكَلِ الْمَقَرِّ...﴾

ربط: ..... گزشتہ آیات میں حق تعالیٰ کے عہود اور مواثیق کا بیان تھا۔ اب ان آیات میں ایسے ہوا پرستوں اور گرفتاران حرص و طمع کا حال اور انجام اور مثال بیان کرتے ہیں جو حق کو قبول کر لینے اور پوری طرح سمجھ لینے کے بعد محض دنیوی طمع کی بناء پر احکام خداوندی سے منحرف ہو جائیں اور شیطان کے اشاروں پر چلنے لگیں اور خدا کے عہد اور میثاق کی پرواہ نہ کریں ایسوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اس لیے بطور تذکیر اس سلسلہ میں ایک واقعہ ذکر فرمایا۔

شان نزول: ..... اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے مختلف روایتیں نقل کی ہیں اکثر مفسرین کے نزدیک اس آیت میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا حال مذکور ہے جس کا نام بلعم بن باعوراء تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت کچھ علم دیا تھا اور مستجاب الدعوات بھی بنایا تھا آخر میں اس نے ایک عورت کے اغواء سے اور مال و دولت کی لالچ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سرکشی کی جس سے وہ مردود ہو گیا ساری کرامتیں اس کی چھن گئیں اور اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکل آئی اور دنیا میں ذلیل اور آخرت میں عذاب عظیم کا مستحق ہوا۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس آیت میں امیہ بن ابی الصلت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ شخص توریت اور انجیل کا زبردست عالم تھا اور صاحب شعر و حکمت تھا اور اس کو معلوم تھا کہ اخیر زمانہ میں فارقلیط کا ظہور ہوگا اور آنحضرت ﷺ کے حالات اور صفات بخوبی جانتا تھا اور لوگوں میں یہ وعظ کہتا تھا کہ جس نبی آخر الزمان ﷺ کے ظہور کی انبیاء سابقین ﷺ نے خبر دی ہے اس کے ظہور کا زمانہ قریب آ گیا ہے مگر جب حضور پر نور ﷺ کا ظہور ہوا تو ازراہ حسد آپ ﷺ نے برگشتہ ہو گیا اور کفار کا طرف دار بن گیا حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ امیہ کا شعر تو مسلمان ہے مگر اس کا دل کافر ہے۔

اور بعض کہتے ہیں کہ اس آیت میں ابو عامر راہب کی طرف اشارہ ہے جو ایک نصرانی عالم تھا اس نے منافقوں کے بہکانے سے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کی غرض سے مسجد ضرار بنوائی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ تمام روایتیں اس کے شان نزول کے متعلق نقل کی ہیں اور لکھا ہے کہ مشہور یہی ہے کہ یہ آیت بلعم بن باعوراء کے بارے میں نازل ہوئی اور یہی مناسب ہے کیونکہ اس سے مقصود بنی اسرائیل کو سنانا ہے کہ ایک ایسا عالم اور صاحب تصرف درویش نبی کی مخالفت سے مردود ہو گیا پس تم نبی کی مخالفت نہ کرو ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہوگا بہر حال شان نزول جو بھی ہو اس قصہ میں علماء کے لیے خاص تنبیہ ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ علم اور ہدایت سے نوازے اسے چاہئے کہ نفسانی خواہش کا ہرگز ہرگز اتباع نہ کرے اور یہ آیت اپنے عموم کے لحاظ سے ہر ہوا پرست عالم کو شامل ہے ہر عالم کو اس سے سبق لینا چاہئے اور خدا سے پناہ مانگنی چاہئے اللھم اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا یسمع اعوذ بک من شر هؤلاء الاربع۔ آمین۔

اور اے نبی ﷺ آپ ان لوگوں کو نصیحت اور عبرت کے لیے اس شخص کا حال اور قصہ سنائیے جسے ہم نے اپنی

آیتوں کا عہد عطا کیا پس وہ ان آیات کے علم سے ایسا باہر نکل گیا جس طرح سانپ اپنی کینچلی سے باہر نکل آتا ہے اور کینچلی سے اس کو کوئی تعلق نہیں رہتا۔ پس شیطان اس کے پیچھے لگ گیا کہ وہ اس کو چھوڑتا ہی نہیں سودہ آیتوں کا عالم ایسے گمراہوں میں سے ہو گیا جس کی ہدایت کی کوئی توقع نہیں رہی مشہور قول کی بناء پر ان آیات میں بلعم بن باعوراء کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل میں ایک زبردست مستجاب الدعوات اور صاحب کرامات شخص تھا اس نے بعض شریروں کے بہکانے سے رشوت لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بددعا کی کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی کرامت چھن گئی اور راندہ درگاہ ہو گیا اور کتے کی طرح اس کی زبان باہر نکل آئی اور دنیا میں ذلیل اور آخرت میں عذاب عظیم کا مستحق ہوا اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے سبب اس کو رنعت اور بلندی مرحہ عطا کرتے یعنی اگر وہ ان آیتوں پر عمل کرتا تو اس کا مرتبہ اور بلند ہوتا اور اتنا بلند ہوتا کہ شیطان وہاں تک نہ پہنچ سکتا لیکن وہ بجائے بلندی کے پستی کی طرف یعنی دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور نفسانی خواہش کا پیرو بن گیا اس لیے ہم نے اس کو توفیق اور عنایت کے بلند مقام سے دنائت اور خسرت کی طرف پھینک دیا۔ پس خسرت اور ذلت میں اس کی مثال کتے کی سی مثال ہے اگر تو اس پر حملہ کرے یا اس پر کوئی بوجھ اور مشقت ڈالے تو وہ زبان باہر نکال دیتا ہے یا تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے تو بھی زبان باہر لٹکا دیتا ہے اور ہانپتا ہے مطلب یہ ہے کہ کتا دونوں حالتوں میں یکساں ہے کسی حال میں اپنی عادت نہیں چھوڑتا تمام حیوانات کا قاعدہ ہے کہ جب ان پر کوئی مشقت پڑتی ہے یا پیاس اور تشنگی ان کو لاحق ہوتی ہے تو اپنی زبان باہر نکال دیتے ہیں ورنہ جب سکون اور آرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو نہیں نکالتے بخلاف کتے کے کہ اس پر مشقت پڑے یا نہ پڑے وہ ہر حال میں اپنی زبان باہر لٹکائے رہتا ہے جو اس کی خسرت اور دنائت کی نشانی ہے اور یہ اس کا طبعی خاصہ ہے کتے کا زبان کو لٹکانا اور ہانپتے رہنا یہ اس کی اندرونی حرص اور طمع کی ظاہری نشانی ہے جو کسی وقت اس سے علیحدہ نہیں ہوتی پیاسا جو نور تو فقط پیاس کے وقت زبان لٹکاتا ہے مگر کتا ہر وقت زبان کو لٹکائے رہتا ہے اور حرص اور طمع اور اضطراب کسی حال میں اس سے جدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہوا پرست عالم کی زبان حرص و طمع کی وجہ سے ہر وقت لٹکی پڑی رہتی ہے اور بدحواسی اور پریشانی سے ہر وقت ہانپتا رہتا ہے اور یہ قلق اور اضطراب اور بے آرامی کبھی اس سے جدا نہیں ہوتی۔ یہ آیت ہوا پرست عالم کے لیے غایت درجہ کی عبرت ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کو ایک نہایت خسیس اور ذلیل و حقیر حیوان کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جو عالم علم اور ہدایت سے باہر نکل کر نفسانی شہوتوں کی طرف متوجہ ہوا وہ کتے کے مشابہ ہے جو خسیس ترین اور حریص ترین جانور ہے جسے نجاست اور مردار حلوے سے زیادہ لذیذ ہے۔ (اے اللہ تیری پناہ)

حکایت: ..... کسی عارف باللہ کا قول ہے کہ ہوا نقدیر کا عجب حال ہے کسی کو معلوم نہیں کہ کدھر سے چلتی ہے اور کیا تماشہ دکھاتی ہے اگر فضل کی طرف سے چلتی ہے تو بہرام گہر کے زنار کو عشق خداوندی کا کمر بند کر دیتی ہے اگر عدل کی طرف آتی ہے تو بلعم کی رسم توحید کو اڑا کر کتے کے برابر کر دیتی ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے۔ رباعی

آزرا بری از صومعه در دیر گہراں افگنی   دیں راکشی از بنگدہ سر حلقہ مرداں کنی
چون دچرا در کار تو عقل زبوں را کے رسد   فرماں دہ مطلق توئی حکمے کہ خواہی آں کنی

یہی حال اور مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے دیدہ و دانستہ از راہ تکبر و عناد ہماری آیتوں کو جھٹلایا یعنی کچھ علماء

کی خصوصیت نہیں یہ مثال تمام کفار معاندین اور مکذبین پر صادق آتی ہے جو حق واضح ہو جانے کے بعد بھی کتے کی طرح دنیا کی حرص اور طمع میں پڑے رہے اور ہوا پرستی کا شکار بنے رہے پس اسے نبی آپ ان کو یہ قصے سنائیے شاید وہ کچھ غور و فکر کریں اور برے انجام سے ڈریں۔ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جان بوجھ کر ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور یہ لوگ تکذیب کر کے اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ ہوا پرستی کی بناء پر یہ لوگ دنیا میں کتوں کے مشابہ بنے اور آخرت میں بھی کتوں جیسا معاملہ ہوگا۔ آگے یہ بتلاتے ہیں کہ آیات اگرچہ ہدایت کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ مگر جب تک توفیق یزدانی اور عنایت ربانی دستگیری نہ کرے اس وقت تک ہدایت نہیں ہوتی۔

چنانچہ فرماتے ہیں جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہی آیات خداوندی سے راہ یاب ہوتا ہے اور جس کو وہ اپنی توفیق سے محروم کر دے سوائے ہی لوگ ابدی خسارہ میں پڑ جاتے ہیں اور باوجود علم و فضل کے ان کو ہدایت نہیں ہوتی اور آیات خداوندی ہدایت ہی کے لیے اتاری گئیں اور بظاہر ہدایت کا سبب ہیں لیکن ہدایت اور گمراہی کا اصل سبب قضا و قدر ہے اس لیے کہ تحقیق ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جن اور انسان پیدا کیے ہیں تاکہ وہ خدا کے خور (دوزخ) کا ایندھن بنیں جس طرح ہم جنت کے رزاق ہیں اسی طرح ہم جہنم کے بھی رازق۔ ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے رزق کے لیے پیدا کیا ہے ہم مالک مطلق اور خالق مطلق ہیں جو چاہیں کریں بندہ کا فرض بندگی اور بے چون و چرا اطاعت ہے بندہ کو چاہئے کہ اس کو جو حکم دیا گیا ہے وہ بجالائے قضاء و قدر کے اسرار کو خدا کے سپرد کرے۔ ان منکرین اور معاندین کے لیے دل ہیں مگر ان دلوں سے حق کو نہیں سمجھتے اور ان کے واسطے آنکھیں ہیں مگر ان سے آیات قدرت اور دلائل نبوت کو نہیں دیکھتے اور ان کے کان ہیں مگر ان سے کوئی حق بات سننا نہیں چاہتے دل بھی ہے اور آنکھ بھی ہے اور کان بھی ہے مگر توفیق نہ ہونے کی وجہ سے ہدایت گم ہے ایسے لوگ جو حواس اور قوائے ادراکیہ کو دنیا کے فانی کی لذتوں اور شہوتوں کی طرف متوجہ رکھتے ہیں، مانند چوپاؤں کے ہیں۔ جن کا مقصود زندگی ہی کھانا اور پینا اور سونا ہے بلکہ یہ لوگ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں چوپائے اپنے مالک کو اور اپنے نفع اور ضرر کو تو پہچانتے ہیں اور یہ لوگ باوجود انسان ہونے کے آخرت کے نفع اور ضرر کو نہیں پہچانتے یہ لوگ وہ ہیں کہ جو باوجود توجہ دلانے کے آخرت سے بالکل غافل ہیں اس لیے کہ ان کی شہوت ان کی عقل پر غالب ہے ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے جن کی یہ صفات مذکور ہوئیں ان کے دوزخی ہونے کا سبب یہ صفات ہیں قضاء و قدر اللہ کا فضل ہے وہ جو چاہے مقدر کرے وہ مالک مختار ہے اس کی تقدیر کا کسی کو علم نہیں کہ اس نے تقدیر میں کیا لکھا اس نے انسان کو پیدا کیا اور اپنی عنایت سے اس کو عقل اور قدرت اور ارادہ عطا فرمایا انسان دنیا کے مشکل سے مشکل کام اسی خدا عقل اور قدرت سے کرتا ہے اور دنیا کے کاموں میں دوڑتا پھرتا ہے مگر جب آخرت کے کام کا ذکر آتا ہے تو مجبور بن جاتا ہے اور تقدیر کا حوالہ دینے لگتا ہے کہ میری تقدیر میں یوں ہی لکھا ہے یہ سب بہانے ہیں جو قابل شنوائی نہیں مسئلہ قضاء و قدر کی تحقیق بقدر ضرورت ﴿وَحَسْبُ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ﴾ کی تفسیر میں گزر چکی ہے وہاں دیکھ لیجئے۔

گزشتہ آیت میں غافلوں کا ذکر کیا اب اس آیت میں مومنوں کو ذکر الہی کی ترغیب دیتے ہیں اور متنبہ کرتے ہیں کہ تم غفلت نہ اختیار کرنا اور حکم دیتے ہیں کہ غفلت سے دور رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ یاد الہی میں لگے رہو اور اللہ ہی کے لیے ہیں سب اچھے نام جو اس کی صفات کمالیہ پر دلالت کرتے ہیں کوئی نام اس کی عظمت و جلالت شان پر دلالت کرتا ہے اور کوئی اس کے جوہ و نوال پر اور کوئی اس کی تزیین و تقدیس پر بس اے مسلمانو! تم اللہ کو انہی اسماء حسنی کے ساتھ پکارا کرو اور اس کے ہر نام سے وہ حاجت طلب کرو جو اس نام کے مناسب ہو مثلاً یا رحمن یا رحمنی۔ یا رزاق یا رزقنی۔ یا ہادی اہدنی۔ یا فتاح افتح لی۔ یا تواب تب علی۔ یعنی اے رحمن مجھ پر رحم فرما اور اے رزاق مجھ کو رزق عطاء فرما۔ اس طرح اسماء حسنی کے ذریعہ سے دعائیں اور حاجتیں مانگو اور ان لوگوں کے طریقہ کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں کج راہی کرتے ہیں یعنی ٹیڑھے چلتے ہیں اسماء الہیہ میں الحاد (کج روی) کی کئی صورتیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا غیر اللہ پر اطلاق کیا جائے جیسا کہ مشرکین، غیر اللہ کو الہ اور معبود کہتے ہیں۔ اور الہ سے لات اور عزیز سے عزئی وغیرہ بنا کر بتوں کے نام رکھتے ہیں دوم یہ کہ اللہ کو غیر مناسب اسماء و صفات کے ساتھ موسوم کیا جائے جیسا کہ نصاریٰ خدا تعالیٰ کو ”اب“ یعنی باپ کہتے ہیں سوم یہ کہ خدا تعالیٰ کو ایسے نام اور وصف سے پکارا جائے جو خلاف ادب ہو جیسے یوں کہہ کر پکارے اے ضرر رساں اے محروم کر نیوالے اے بندر کے خالق اے کیڑوں کے پیدا کرنے والے اگرچہ حق تعالیٰ سب چیزوں کے پیدا کرنے والے ہیں مگر دعا میں اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا خلاف ادب ہے اور علی ہذا جو نام اور صفت شریعت سے ثابت نہیں یا نامعلوم المعنی ہیں ایسے ناموں کا اطلاق بھی کج روی میں داخل ہے مثلاً خدا تعالیٰ کو یا کریم کہنا تو صحیح ہے اور یا سخی کہنا صحیح نہیں۔ اور خدا تعالیٰ کو عالم اور حکیم کہنا صحیح ہے مگر عاقل اور طبیب کہنا صحیح نہیں شریعت میں خدا تعالیٰ پر ان ناموں کا اطلاق وارد نہیں ہوا عنقریب ان طہدین کو اپنے کیے کی سزا ملے گی کہ اللہ کے اسماء و صفات میں کیوں کج راہی کرتے تھے مشرکین عرب اللہ پاک کو یا ابا المکارم اور یا ابیض الوجہ کہہ کر پکارتے تھے اور نصاریٰ یا ابا المسیح اور یا ابا الملائکہ کہتے تھے اور حکماء فلاسفہ علت اولی بولتے تھے حق تعالیٰ نے اس قسم کے ناموں کے اطلاق کی ممانعت میں یہ آیت نازل فرمائی اور من جملہ ان لوگوں کے جن کو ہم نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کی راہ بتاتی ہے اور حق کے ساتھ لوگوں کا انصاف کرتی ہے یہ مہاجرین اور انصار کی جماعت ہے اور جو لوگ قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ یہ آیت امت محمدیہ کے حق میں ایسی ہے جیسا کہ ﴿وَمِنْ قَوْمٍ مُّؤْمِنٍ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَّعْبُدُوْنَ﴾ امت موسویہ کے حق میں ہے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ان کو درجہ بدرجہ یعنی آہستہ آہستہ اور بتدریج ہلاکت کے مقام تک پہنچائیں گے اس طرح سے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی کہ جب کوئی معصیت کریں گے تو ان کے واسطے دنیاوی نعمت اور کرامت اور زیادہ کر دیں گے جس سے وہ سمجھیں گے کہ خدا تعالیٰ ہم سے خوش ہے اور یہ نعمتیں کبھی ہم سے زائل نہ ہوں گی پھر جب وہ نعمتوں میں خوب مست ہو جائیں گے تب یک لخت ان کو پکڑ لیں گے اور غفلت کی حالت میں ان کو ہلاک کر دیں گے۔ استدراج کے معنی تدریج یعنی درجہ بدرجہ اور

وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۳۸﴾

اور اللہ چھوڑے رکھتا ہے ان کو ان کی شرارت میں سرگرداں فل

اور ان کو چھوڑ رکھتا ہے ان کی شرارت میں بہکتے۔

تہدید بر عدم نظر و فکر و تذکریر موت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا لِمَ اصْطَفَا حَبِيبَهُمْ قِنْ جَثَّةٍ... اِلَى... وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں گمراہوں اور آخرت سے غافلوں کی تہدید و توبیخ کا ذکر تھا اب ان آیات میں ان کی غفلت اور گمراہی کے سبب کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ غور و فکر سے کام نہیں لیتے اس لیے کبھی نبوت و رسالت کے بارہ میں ان کو شبہ لاحق ہوتا ہے اور کبھی خداوند ذوالجلال کی الوہیت اور ربوبیت میں شبہ پیش آتا ہے اگر یہ لوگ حضور پر نور ﷺ کے حال اور معجزات میں غور کرتے تو آپ کی نبوت و رسالت میں ان کو شبہ نہ ہوتا اور اگر آسمان و زمین کی خلقت میں غور کرتے تو خدا کی وحدانیت میں کوئی شبہ نہ رہتا ان کو چاہئے کہ اس بات میں غور کریں کہ شاید ان کی موت اور ہلاکت کا وقت قریب آ گیا ہے اس لیے ان کو چاہئے کہ موت آنے سے پہلے سنبھل جائیں اور مابعد الموت کی تیاری کریں۔

رابطہ دیگر:..... گزشتہ آیات میں ان کے قصور کا بیان تھا اب ان آیات میں ان کے بے ہودہ شبہات کا جواب ہے۔ ایک شبہ تو آنحضرت ﷺ کی ذات بابرکات کے متعلق کرتے تھے کہ یہ مدعی نبوت کوئی دیوانہ شخص معلوم ہوتا ہے اور دوسرا شبہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کے متعلق تھا اب ان آیات میں ان بے ہودہ شبہات کا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کیا یہ نادان آنحضرت ﷺ کی طرف جنون کی نسبت کرتے ہیں اور انہوں نے اس بات میں غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق محمد ﷺ کو جنون سے ذرہ برابر کوئی مس بھی نہیں ہمیشہ سے آپ ﷺ کے ساتھ رہے اور یہ لوگ آپ ﷺ کے حال سے بخوبی واقف ہیں دنیاوی لذات سے کنارہ کش اور ہمہ تن آخرت کی طرف متوجہ ہیں دن رات حکمت و موعظت کی باتیں بتلاتے ہیں آپ تو صرف صاف طور پر آئندہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں اور ایسی علم و حکمت کی باتیں ایک مجنون سے سرزد نہیں ہو سکتیں۔ جس کو یہ مجنون کہتے ہیں دل سے ان کو بھی یقین ہے کہ مجنون کی باتیں ایسی نہیں ہوتیں کیا ان لوگوں نے دیدہ عقل سے آسمانوں اور زمین کے ملک عظیم میں نظر نہیں کیا یعنی نجوم اور کواکب اور شمس و قمر اور کوہ و دریا میں نظر نہیں کیا اور ان کے علاوہ خدا تعالیٰ نے قسم قسم کی جو = لایا وہ تمام جہان کا مالک، شہنشاہ مطلق اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے نہایت ہی محکم و مضبوط نظام سلطنت بلکہ ہر چھوٹی بڑی چیز میں جو اس نے پیدا کی ہے غور کرو تو یہ ”آیات مکوینہ“، ”آیات تزیلیہ“ کی تصدیق کریں گی پھر آیات اللہ کی تسلیم میں کیا ضرورت باقی ہے۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ شاید ان کی موت و ہلاکت کا وقت قریب آگاہ ہو لہذا مابعد الموت کے لیے جو تیاری کرنی ہے جلد کرنا چاہیے۔

۲ یعنی اگر آیات قرآن پر ایمان نہ لائے تو دنیا میں اور کون سی بات اور کون سا کلام ہے جس پر ایمان لانے کی امید کی جاسکتی ہے سمجھ لو کہ ان بد بختوں کے لیے دولت ایمان مقدری نہیں۔

فل ہدایت و ضلالت، ہر چیز خدا کے قبضہ میں ہے۔ وہ نہ چاہے تو سارے سامان ہدایت رکھے کے رکھے رہ جائیں۔ آدمی کہیں سے بھی مستفیع نہ ہو ہاں عادی وہ جب ہی ہدایت کی توفیق دیتا ہے جب بندہ خود اپنے کب و اختیار سے اس راستہ پر پھٹا چاہے۔ باقی جو دیدہ و دانستہ ہدی اور شرارت ہی کی ٹھان لے تو خدا بھی رستہ دکھانے کے بعد اسی مال میں اسے چھوڑ دیتا ہے۔

چیزیں پیدا کی ہیں ان کو نہیں دیکھا جس سے صانع کی کمال قدرت اور مبدع کا جمال وحدت ان پر ظاہر ہو جاتا کیونکہ عالم کا ذرہ ذرہ اس کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے اور نہ ان لوگوں نے اس بات کا خیال کیا کہ شاید ان کی موت قریب آگئی ہو اور اس ذرے تو بہ کر لیں کہ کہیں کفر کی حالت میں نہ مرجائیں پس اس قرآن کے بعد کون سی بات پر ایمان لائیں گے اس کے بعد تو قیامت تک کوئی کتاب نازل ہوئی ہی نہیں کیونکہ محمد رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین ہیں اور آپ کی کتاب آخری کتاب ہے جس سے تمام پہلی کتابیں منسوخ ہو گئیں جس کو اللہ گمراہ کرے اور توفیق سے اس کو محروم کرے پس اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں اور ان معاندین کو خدا تعالیٰ گمراہی سے نکالتا نہیں بلکہ ان کو ان کی گمراہی اور سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ اسی میں برابر سرگرداں اور حیران پھرتے رہیں اور راہ راست پر نہ آئیں اور آخرت پر ایمان نہ لائیں ان آیتوں میں استدراج کو بیان کیا جس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے یہاں تک کہ وہ عیش و عشرت میں ایسے مست ہو جاتے ہیں کہ دل کے اندھے ہو جاتے ہیں اور جس منعم حقیقی نے یہ نعمتیں دی ہیں اس سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں بلکہ اس کو بھلا دیتے ہیں جب غفلت کی اس منزل میں پہنچ جاتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں اور ان کو یہ معلوم نہیں کہ یہ سارا ماجرا از اول تا آخر قضاء و قدر میں طے ہو چکا ہے۔ اب اس آیت میں مشرکین کے ایک احقانہ سوال کو ذکر کر کے اس کا جواب دیتے ہیں۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا

تمہارے پوچھتے ہیں قیامت کو کب ہے اس کے قائم ہونے کا وقت تو کہہ اس کی خبر تو میرے رب ہی کے پاس ہے وہی کھول دکھائے گا اس کو اس کے وقت پر تمہارے پوچھتے ہیں قیامت (کی بابت) کس وقت ہے اس کا ٹھہراؤ؟ تو کہہ اس کی خبر تو ہے میرے رب ہی پاس۔ وہی کھول دکھائے گا اس کو اپنے وقت۔

إِلَّا هُوَ ۖ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۚ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِيٌّ

وہ بھاری بات ہے آسمانوں اور زمین میں جب تم پر آئے گی تو بے خبر آئے گی فل تمہارے پوچھنے لگتے ہیں کہ گویا تو اس کی تلاش میں رہا بھاری بات ہے آسمان و زمین میں۔ تم پر آوے گی تو بے خبر آوے گی۔ تمہارے پوچھنے لگتے ہیں گویا کہ تو اس کا تلاش

عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ قُلْ لَا أَمْلِكُ

ہوا ہے تو کہہ دے اس کی خبر ہے خاص اللہ کے پاس لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے ۲۔ تو کہہ دے کہ میں مالک نہیں ہے۔ تو کہہ اس کی خبر ہے خاص اللہ پاس، لیکن اکثر لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ تو کہہ میں مالک نہیں

فل پہلے ﴿عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ افْتَرَبَ أَجْلُهُ﴾ میں خاص اس قوم کی اہل (موت) کا ذکر تھا کہ انہیں کچھ معلوم نہیں کہ کب آجائے۔ یہاں تمام دنیا کی اہل (قیامت) کے متعلق متنبہ فرمادیا کہ جب کسی کو خاص اپنی موت کا علم نہیں کہ آئے، پھر کل دنیا کی موت کو کون بتا سکتا ہے کہ فلاں تاریخ اور فلاں سن میں آئے گی۔ اس کی تعیین کا علم بجز خدا سے علام الغیوب کسی کے پاس نہیں۔ وہی وقت معین و مقدر ہر اسے واقع کر کے ظاہر کر دے گا کہ خدا کے علم میں اس کا یہ وقت تھا۔ آسمان و زمین میں وہ بڑا بھاری واقعہ ہو گا اور اس کا علم بھی بہت بھاری ہے جو خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ جو اس واقعہ کی امداد (بہت سی نشانیاں) انبیاء علیہم السلام خصوصاً ہمارے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ تاہم ان سب علامات کے ظہور کے بعد بھی جب قیامت کا وقوع ہوا تو ہر مصلح نے غری میں اچانک اور دفعتاً ہو گا جیسا کہ بخاری وغیرہ کی احادیث میں تفصیلاً مذکور ہے۔

فل ان لوگوں کے طرز سوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ گویا وہ آپ کی نسبت یوں سمجھتے ہیں کہ آپ بھی اسی مسئلہ کی تحقیق و تفتیش اور کھوج گانے میں مشغول رہے ہیں اور =

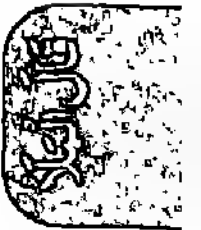
لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَا سْتَكْبَرْتُ مِنْ

اپنی جان کے بھلے کا اور نہ برے کا مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں جان لیا کرتا غیب کی بات تو بہت کم
اپنی جان کے بھلے کا، نہ برے کا، مگر جو اللہ چاہے۔ اور اگر میں جانا کرتا غیب کی بات، تو بہت خواہ

الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَكَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

بھلائیوں حاصل کر لیتا اور مجھ کو برائی کبھی نہ پہنچتی فل میں تو بس ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں ایمان دار لوگوں کو
لیتا۔ اور مجھ کو برائی کبھی نہ پہنچتی۔ میں تو یہی ہوں ڈر اور خوشی سنانے والا، ماننے لوگوں کو

تذکیر آخرت و ذکر قیامت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِلُهَا... إِنْ أَكَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾
رابطہ:..... گزشتہ آیت ﴿عَلَى أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفْتَرَبَ أَجَلُهُمْ﴾ میں انفرادی قیامت کا ذکر تھا اس لیے کہ حدیث میں ہے
”من مات فقد قامت قیامتہ“ جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی اب ان آیات میں مجموعہ عالم کی قیامت کا ذکر
ہے پس جس طرح کسی شخص کو اپنی شخص قیامت یعنی اجل اور موت کا علم نہیں اسی طرح سمجھ لو کہ پوری دنیا کی اجل یعنی موت کا
علم بھی کسی کو نہیں۔ کون بتلا سکتا ہے کہ قیامت کس تاریخ اور کس دن میں اور کس وقت میں آئے گی۔ اس کا علم سوائے خداوند
علام الغیوب کے کسی کو نہیں قریش کے ایک گروہ نے آپ ﷺ سے سوال کیا کہ اے محمد ﷺ یہ بتلاؤ کہ قیامت کب آئے گی

= تلاش کے بعد اس کے علم تک رسائی حاصل کر چکے ہیں حالانکہ یہ علم حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ مخصوص ہے انبیاء علیہم السلام اس چیز کے پیچھے نہیں بڑا کرتے جن
سے خدا نے اپنی مصلحت کی بناء پر روک دیا ہو۔ نہ ان کے اختیار میں ہے کہ جو چاہیں کوشش کر کے ضروری معلوم کر لیا کریں۔ ان کا منصب یہ ہے کہ جن
بیشمار علوم و کمالات کا خدا کی طرف سے افادہ ہو، نہایت شکر گزاری اور قد ر شای کے ساتھ قبول کرتے رہیں۔ مگر ان باتوں کو اکثر عوام کا لالہ نام کیا سمجھیں۔

فل اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ کوئی بندہ خواہ کتنا ہی بڑا ہو نہ اپنے اندر اختیار مستقل رکھتا ہے نہ علم محدود۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو علوم اولین و آخرین کے
مامل اور خدائن الہی کی نیچوں کے امین بنائے گئے تھے، ان کو یہ اعلان کرنے کا حکم ہے کہ میں دوسروں کو کیا خود اپنی جان کو بھی کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، نہ کسی
نقصان سے بچا سکتا ہوں۔ مگر جس قدر اللہ چاہے اسے ہی بد میرا قابو ہے اور اگر میں غیب کی ہر بات جان لیا کرتا تو بہت سی وہ بھلائیاں اور کامیابیاں بھی حاصل
کر لیتا جو علم غیب نہ ہونے کی وجہ سے کسی وقت فوت ہو جاتی ہیں۔ نیز کبھی کوئی ناخوشگوار حالت مجھ کو پیش نہ آیا کرتی۔ مثلاً ”اٹک“ کے واقعہ میں کتنے دنوں تک
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی نہ آنے کی وجہ سے اضطرابِ قلب رہا۔ حجۃ الوداع میں تو صاف ہی فرما دیا ”لو استقبلت من امری ما استقبلت لما سفت
الهدی“ (اگر میں پہلے سے اس چیز کو جانتا جو بعد میں پیش آئی تو ہرگز ہدی کا جانور اپنے ساتھ نہ لاتا) اسی قسم کے بیسیوں واقعات ہیں جن کی روک تھام علم غیب
رکھنے کی صورت میں نہایت آسانی سے ممکن تھی۔ ان سب سے بڑھ کر عجیب تر واقعہ یہ ہے کہ ”حدیث جبرائیل“ کی بعض روایات میں آپ نے تصریح فرمایا کہ یہ
پہلا موقع ہے کہ میں نے جبرائیل کو وہی کے وقت تک نہیں پہچانا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تب علم ہوا کہ جبرائیل تھے۔ یہ واقعہ تصریح محدثین بالکل از مرکا
ہے۔ اس میں قیامت کے سوال پر ”ما المسئول عنها با علم من السائل“ ارشاد فرمایا گیا بتلا دیا گیا کہ ”علم محدود“ خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اور علم
غیب ”تو درکنار محوسات و مبصرات کا پورا علم بھی خدا ہی کے عطا کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ کسی وقت نہ چاہے تو ہم محوسات کا بھی ادراک نہیں کر سکتے۔
بہر حال اس آیت میں کھول کر بتلا دیا گیا کہ ”اختیار مستقل“ یا ”علم محدود“ نبوت کے لوازم میں سے نہیں جیسا کہ بعض جہلاء سمجھتے تھے۔ ہاں شریعت کا علم جو انبیاء علیہم
السلام کے منصب سے متعلق ہے کامل ہونا چاہیے اور انکو نبیات کا علم خدا تعالیٰ جس کو جس قدر مناسب جائے عطا فرماتا ہے۔ اس نوع میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ
وسلم تمام اولین و آخرین سے فائق ہیں۔ آپ کو اسے بیشمار علوم و معارف حق تعالیٰ نے مرحمت فرمائے ہیں جن کا احصاء کسی مخلوق کی طاقت میں نہیں۔

اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ مشرکین قیامت کو یعنی دوبارہ زندہ ہونے کو محال سمجھتے تھے یہ ان کا خیال خام تھا مرنا تو کوئی محال چیز نہیں رہا مگر زندہ ہونا سو اس میں اگر کوئی اشکال ہو سکتا ہے تو صرف یہ ہے کہ نیست سے ہست ہونا کیونکر ممکن ہے سو یہ بھی دن رات مشاہد ہے اس میں بھی کوئی قابل اعتراض بات نہیں خداوند قدوس کی قدرت میں ذرا غور کریں تو سارے شبہات دور ہو جائیں چنانچہ فرماتے ہیں: یہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ قیامت کس وقت قائم ہوگی تاکہ قیامت قائم ہونے سے کچھ دیر پہلے ایمان لے آئیں آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ جزایں نیست کہ قیامت کا علم صرف میرے پروردگار ہی کے پاس ہے جس کی خبر نہ کسی ملک مقرب کو ہے اور نہ نبی مرسل کو نہیں ظاہر کرے گا اس کو اس کے وقت پر مگر وہی جو اسے جانتا ہے قیامت کا حادثہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری اور گراں حادثہ ہے جس میں آسمان اور زمین سب کی فناء ہے اس لیے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مخفی رکھا جائے نہیں آئے گی تم پر قیامت مگر ناگہاں اس لیے تم کو اس سے ڈرتے رہنا چاہئے اور آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لینی چاہئے اور پہلے سے بتلادینے میں یہ بات نہ رہے گی۔ یہ لوگ آپ ﷺ سے قیامت کے متعلق اس طرح سے سوال کرتے ہیں کہ گویا آپ اس سے پورے باخبر اور واقف ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت اور مصحت سے اس کے علم کو اپنے ساتھ مخصوص کر لیا ہے جس میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ مکرین قیامت کو آخر وقت تک قیامت کی آمد کا پتہ نہ چلے جیسے انسان کو آخر وقت تک موت کا علم نہیں کہ کب آئے گی اسی طرح کسی کو قیامت کے آنے کا وقت بھی معلوم نہیں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن کا علم حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ مخصوص ہے کسی حکمت اور مصلحت کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے ان کا علم انبیاء ﷺ اور ملائکہ ﷺ سے بھی روک لیا ہے۔ منجملہ ان کے ایک قیامت ہے جس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے اس کے سوا اور کسی کو نہیں مگر اکثر آدمی یعنی کفار اپنی بے علمی کے سبب یہ سمجھتے ہیں کہ نبیوں کو قیامت کا علم ہی ضروری ہے اور اگر کوئی نادان یہ کہے کہ نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ غیب دان ہو تو اے نبی آپ اس سے کہہ دیجئے کہ میں تو اپنی ذات کے لیے بھی چاہتا ہوں کہ دوسروں کے لیے کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں مگر جتنا اللہ تعالیٰ چاہے فقط اتنی مقدار مجھے اختیار حاصل ہو جاتا ہے میں نہ اختیار مستقل رکھتا ہوں اور نہ علم محیط اور اگر میں غیب داں ہوتا تو میں اپنے لیے بہت سی بھلائی جمع کر لیتا اور مجھ کو کبھی کوئی برائی نہ پہنچتی یعنی اگر میں غیب داں ہوتا تو بہت سی بھلائیاں اور کامیابیاں حاصل کر لیتا جو علم غیب نہ ہونے کی وجہ سے مجھ سے فوت ہو جاتی ہیں۔ نیز بسا اوقات لاعلمی کی وجہ سے مجھ کو ناگوار حالت بھی پیش آتی ہے اگر پہلے ہی مجھے علم ہوتا تو یہ اضطراب اور پریشانی مجھ کو لاحق نہ ہوتی انسان کو اگر پہلے سے علم ہو جائے تو نہایت آسانی کے ساتھ بہت سی مشکلات کی روک تھام ممکن ہے میں نہ تو مجنون ہوں اور نہ غیب داں ہوں میں تو صرف عذاب الہی سے ڈرانے والا اور ایمان والوں کو ثواب کی بشارت دینے والا ہوں یعنی میری نبوت کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ میں احکام خداوندی کا بشیر اور نذیر ہوں نہ مجھے علم غیب ہے اور نہ میں کسی نفع اور ضرر کا مالک ہوں مشرکین عرب آنحضرت ﷺ کی نبوت میں جہاں اور شبہات نکالتے تھے وہاں یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں دنیاوی معجزتوں سے بچانے کے لیے ہمیں غیب کی خبریں بتلائیے اور آنے والی مصائب سے ہمیں آگاہ کیجئے تاکہ ان سے بچنے کی تدبیر کر لی جائے ان سب معجزات کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنے

ہی نفع اور ضرر کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ میں عالم الغیب ہوں جو تمہیں غیب کی باتیں بتاؤں۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا

دی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا تاکہ اس کے پاس آرام پکڑے، پھر جب وہی ہے جس نے تم کو بنایا ایک جان سے۔ اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا کہ اس پاس آرام پکڑے۔ پھر جب

تَغَشَّيْهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۚ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا

مرد نے عورت کو ڈھانکا حمل رہا ہلکا سا حمل تو چلتی پھرتی رہی اس کے ساتھ، پھر جب بوجھل ہو گئی تو دونوں نے پکارا اللہ اپنے رب کو کہ اگر تو ہم کو بخشنے مرد نے عورت کو ڈھانکا، حمل رہا ہلکا سا حمل، پھر چلتی گئی اس سے۔ پھر جب بوجھل ہوئی، دونوں نے پکارا اللہ اپنے رب کو، اگر تو ہم کو بخشنے

صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۸۹﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ۚ

چنگا بھلا تو ہم تیرا شکر کریں پھر جب ان کو دیا چنگا بھلا تو بنانے لگے اس کے لیے شریک اس کی بخشی ہوئی چیز میں چنگا بھلا تو ہم تیرا شکر کریں۔ پھر جب دیا ان کو چنگا بھلا ٹھہرانے لگے اس کے شریک اس کی بخشی چیز میں۔

فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۹۰﴾ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿۹۱﴾ وَلَا

سو اللہ برتر ہے ان کے شریک بنانے سے ﴿۹۰﴾ کیا شریک بناتے ہیں اسول کو جو پیدا نہ کریں ایک چیز بھی اور وہ پیدا ہوئے ہیں ﴿۹۱﴾ اور انہیں کر سکتے ہیں سو اللہ اوپر ہے ان کے شریک بنانے سے۔ کن کو شریک بتاتے ہیں، جو پیدا نہ کریں ایک چیز، اور آپ پیدا ہوتے ہیں؟ اور نہ کر سکتے ہیں

﴿۹۰﴾ خدا نے سب انسانوں کو آدم سے پیدا کیا۔ آدم کے انس اور سکون و قرار حاصل کرنے کے لیے اسی کے اندر سے اس کا جوڑا (حواء) بنایا۔ پھر دونوں سے نسل بھلی۔ جب مرد نے عورت سے فطری خواہش پوری کی تو عورت حاملہ ہوئی حمل کی ابتدائی حالت میں کوئی گرانی نہ تھی۔ عورت حسب معمول چلتی پھرتی اور اٹھتی بیٹھتی رہی۔ جب پیٹ بڑھ گیا، اور یہ کون جان سکتا تھا کہ اس کے اندر کیا چیز پوشیدہ ہے، تب مرد عورت دونوں نے حق تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا کہ اگر آپ اپنے فضل سے بھلا چنگا کارآمد بچہ عنایت فرمائیں گے تو ہم دونوں (بلکہ ہماری نسل بھی) تیرا شکر ادا کرتی رہے گی۔ خدا نے جب ان کی یہ تمنا پوری کر دی تو ہماری دی ہوئی چیز میں اوروں کے حصے لگے شروع کر دیے مثلاً کسی نے عقیدہ جمالیہ کہ یہ اولاد فلاح زندہ یا مردہ مخلوق نے ہم کو دی ہے، کسی نے اس عقیدہ سے نہیں تو عمل اس کی ضرورت شروع کر دی، یا بچہ کی پیشانی اس کے سامنے ٹیک دی یا بچہ کا نام ایسا رکھا جس سے شرک کا اظہار ہوتا ہے۔ مثلاً عبدالعزیٰ یا عبدالنور وغیرہ۔ عرض جو حق معصم حقیقی کا تھا وہ اعتقاد یا فاعل یا قولاً دوسروں کو دے دیا عموماً خوب سمجھ لو کہ حق تعالیٰ تمام انواع و مراتب شرک سے بالا و برتر ہے۔ ان آیات میں حسن بصری وغیرہ کی رائے کے موافق خالص آدم و حوا کا نہیں بلکہ عام انسانوں کی حالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ بیشک ابتداء ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ میں بطور تمہید آدم و حوا کا ذکر تھا، مگر اس کے بعد مطلق مرد و عورت کے ذکر کی طرف منتقل ہو گئے اور ایسا بہت جگہ ہوتا ہے کہ شخص کے ذکر سے جس کے ذکر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں جیسے ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ جن یاروں کو "مصابیح" فرمایا ہے وہ ٹوٹنے والے ستارے نہیں جن سے "رجم شیطاں" ہوتا ہے۔ مگر شخص "مصابیح" سے جس "مصابیح" کی طرف کلام کو منتقل کر دیا گیا۔ اس تفسیر کے موافق "جَعَلْنَاهُمْ شُرَكَاءَ" میں کچھ اشکال نہیں۔ مگر اکثر سلف سے یہی منقول ہے کہ ان آیات میں صرف آدم و حوا کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابلیس ایک نیک مخلوق کی صورت میں حوا کے پاس آیا اور فریب دے کر ان سے وعدہ لے لیا کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کا نام عبدالحارث رکھیں حوا نے آدم کو بھی رضی کر لیا۔ اور جب بچہ پیدا ہوا تو دونوں نے عبدالحارث نام رکھا (حارث ابلیس کا نام تھا جس سے وہ گروہ ممالک میں پکارا جاتا تھا) ظاہر ہے کہ اسمائے اعمار میں لغوی معنی معتبر نہیں ہوتے اور ہوسا بھی تو "عبد" کی اضافت "حارث" کی طرف اس کو مستزہم نہیں کہ "حارث" کو معاذ اللہ معبود سمجھ لیا جائے۔ ایک مہمان نو زادی کو عرب "عبدالضیفت" کہہ دیتے ہیں۔ (یعنی مہمان کا غلام) اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ گویا میزبان مہمان کی پوجا کرتا ہے۔ پس اگر =

يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿۳۹﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا

ان کی مدد اور نہ اپنی مدد کریں اور اگر تم ان کو پکارو رستہ کی طرف تو نہ ان کو مدد اور نہ اپنی مدد کریں۔ اور اگر انکو پکارو راہ پر، نہ

يَتَّبِعُوكُمْ سِوَاءَ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴿۴۰﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ

طیس تمہاری پکار پر برابر ہے تم پر کہ ان کو پکارو یا چکے رہو جن کو تم پکارتے ہو طیس تمہاری پکار پر۔ برابر ہے تم کو کہ ان کو پکارو یا چکے رہو۔ جن کو تم پکارتے ہو

مَنْ كُونِ اللَّهُ عِبَادُ أَمْ غَالِئُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنَّكُمْ صَادِقُونَ ﴿۴۱﴾

اللہ کے سوا وہ بندے ہیں تم ہیے بھلا پکارو تو ان کو پس پاپیے کہ وہ قبول کریں تمہارے پکارنے کو، اگر تم ہے ہو اللہ کے سوا، بندے ہیں تم سے، بھلا پکارو ان کو، تو چاہئے قبول کریں تمہارا پکارنا، اگر تم سچے ہو۔

أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ

کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلتے ہیں یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہیں یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہیں کیا ان کو پاؤں ہیں جن سے چلتے ہیں، یا ان کو ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہیں، یا ان کو آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے

بِهَا أَمْ لَهُمْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كَيْدُونَ فَلَا

یا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہیں تو کہہ دے کہ پکارو اپنے شریکوں کو پھر برائی کرو میرے حق میں اور ہیں، یا ان کو کان ہیں جن سے سنتے ہیں؟ تو کہہ، پکارو اپنے شریکوں کو، پھر برا کرو میرے حق میں، اور

تَنْظُرُونَ ﴿۴۲﴾ إِنَّ وَلِيََّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ۚ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿۴۳﴾ وَالَّذِينَ

مجھ کو ڈھیل نہ دو فل میرا حمایتی تو اللہ ہے جس نے اتاری کتاب اور وہ حمایت کرتا ہے نیک بندوں کی فل اور جن کو مجھ کو ڈھیل نہ دو۔ میرا حمایتی اللہ ہے جس نے اتاری کتاب۔ اور وہ حمایت کرتا ہے نیک بندوں کی۔ اور جن کو

"مبدأ الحارث" نام رکھنے کا یہ واقعہ صحیح ہے تو نہیں کہا جاسکتا کہ آدم علیہ السلام نے معاذ اللہ حقیقہ شرک کا ارتکاب کیا جو انبیاء کی شان عصمت کے منافی ہے۔ ہاں محمد کا ایسا غیر موزوں نام رکھنا جس سے بظاہر شرک کی بو آتی ہو نبی معصوم کی شان رفیع اور مذہب توحید کے مناسب نہ تھا۔ قرآن کریم کی مادت ہے کہ انبیاء مقررین کی چھوٹی سی لغزش اور ادنیٰ ترین ذلت کو "حسنات الابراہیمات المعقریین" کے قاعدہ کے مطابق اکثر سخت منوان سے تعبیر کرتا ہے جیسے یونس علیہ السلام کے قصہ میں فرمایا ﴿فَقُلْنَا أَنْ لَنْ نَقْبِدَ عَلَيْهِ﴾ یا فرمایا ﴿إِذَا اسْتَشْفَعْتَ الرَّسُلُ وَهَلَّلُوا أَهْلَهُمْ قَدْ كَلِمًا﴾۔ علی توجیہ بعض المفسرین اسی طرح یہاں بھی آدم علیہ السلام کے رتبہ کے لحاظ سے اس موہم شرک سمیہ کو تغلیفاً ان الفاظ میں ادا فرمایا۔ ﴿جَعَلَاهُ شُرَكَاءَ لِهَاتَاهَا﴾ (ہدائی دی ہوئی چیز میں حصہ دار بنانے لگے) یعنی ان کی شان کے لائق نہ تھا کہ ایسا نام رکھیں جس کی سطح سے شرک کا دم ہوتا ہے۔ مگر حقیقہ شرک نہیں۔ شاید اسی لیے قلمباز شُرکاء کا غیر مختصر عبارت چھوڑ کر یہ طویل عنوان ﴿جَعَلَاهُ شُرَكَاءَ لِهَاتَاهَا﴾ اختیار فرمایا۔ واللہ اعلم۔

(تنبیہ) مآلہ عماد الدین ابن کثیر نے بتایا ہے کہ مبدأ الحارث نام رکھنے کی حدیث مراء جو ترمذی میں ہے، وہ تین وجہ سے معول ہے۔ رہے آثار و مآلہ اہل کتاب کی روایت سے ماخوذ ہیں۔ واللہ اعلم۔

تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُ عَنْكُمْ تِصْرُكُمْ وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿۳۰﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ

تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ نہیں کر سکتے تمہاری مدد اور نہ اپنی جان بچا سکیں اور اگر تم ان کو پکارو
تم پکارتے ہو اس کے سوا، نہیں کر سکتے تمہاری مدد، اور نہ اپنی جان بچا سکیں۔ اور اگر انکو پکارو

إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرْبُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿۳۱﴾ خُلِ

رستہ کی طرف تو کچھ نہ سنیں اور تو دیکھتا ہے ان کو کہ تک رہے ہیں تیری طرف اور وہ کچھ نہیں دیکھتے فل عادت کر
راہ کی طرف، کچھ نہ سنیں، اور تو دیکھے کہ نکلتے ہیں تیری طرف، اور کچھ نہیں دیکھتے۔ خوب کر

الْعَفْوُ وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿۳۲﴾ وَأَمَّا يَلُوْغُ غَتَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ

درگزر کی اور حکم کر نیک کام کرنے کا اور کنارہ کر جاہلوں سے اور اگر ابھارے تجھ کو شیطان کی بھیڑ
معاف کرنا، اور کہہ نیک کام کو اور کنارہ کر جاہلوں سے۔ اور کبھی ابھار دے تجھ کو شیطان کی بھیڑ،

فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۳﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَٰفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ

تو پناہ مانگ اللہ سے وہی ہے سننے والا جاننے والا فل جن کے دل میں ڈر ہے جہاں پڑ گیا ان پر شیطان کا گزر
تو پناہ پکڑ اللہ کی، وہی ہے سنا جانتا۔ جو لوگ ڈر رکھتے ہیں، جہاں پڑ گیا ان پر شیطان کا گزر،
فل پہلے ایک طرح کے شرک کا ذکر تھا اس کی مناسبت سے ان آیات میں بت پرستی کا رد فرماتے ہیں۔ یعنی جو کسی کو پیدا کر سکے بلکہ خود تمہارا بنایا ہو اور تمہارا
خدا یا معبود کہے بن سکتا ہے۔

فل جن جنوں کو تم نے معبود ٹھہرایا ہے اور خدا کی لائق دیا ہے، وہ تمہارے کام تو کیا آتے، خود اپنی حفاظت پر بھی قادر نہیں اور ہا جو مخلوق ہونے کے ان
کمالات سے محروم ہیں جن سے کسی مخلوق کو دوسری پر تفوق و امتیاز حاصل ہو سکتا ہے۔ جو ان کے ظاہری ہاتھ پاؤں، آنکھ، کان سب کچھ بناتے ہو، لیکن ان اعضاء
میں وہ قوتیں نہیں جن سے انہیں اعضاء کہا جاسکے۔ نہ تمہارے پکارنے پر مصنوعی پاؤں سے چل کر آسکتے ہیں، نہ ہاتھوں سے کوئی چیز پکڑ سکتے ہیں، نہ آنکھوں سے
دیکھ سکتے ہیں، نہ کانوں سے کوئی بات سنتے ہیں۔ اگر پکارتے پکارتے تمہارا گلا چٹھ جائے گا تب بھی وہ تمہاری آواز سننے والے اور اس پر چلنے والے یا اس کا
بواب دہینے والے نہیں۔ تم ان کے سامنے پناؤ یا غاموش رہو، دونوں ماتیں یکساں ہیں۔ نہ اس سے فائدہ نہ اس سے نفع، تعجب ہے کہ جو چیزیں مملوک و مخلوق
ہونے میں تم ہی جیسی عاجز و در ماندہ، بلکہ وجود و کمالات وجود میں تم سے بھی گھٹی گزری ہوں انہیں خدا بنالیا جائے اور جو اس کا رد کرے اسے نقصان پہنچانے کی
دھمکیاں دی جائیں۔ چنانچہ مشرکین مکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ ہمارے جنوں کی بے ادبی کرنا چھوڑ دیں ورنہ نہ معلوم وہ کیا آفت تم پر نازل
کر دیں۔ ”وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ“ (زمر، رگوع ۴) اسی کا جواب ”فَلْيَاذْكُرْ أَنتَ مَا تَكْفُرُ“ الخ سے دیا۔ یعنی تم اپنے سب شرکاؤں کو پکارو اور
میرے خلاف اپنے سب منصوبے اور تدبیریں پوری کرلو، پھر مجھ کو ایک منٹ کی مہلت بھی نہ دو۔ دیکھو تم میرا کیا بکاؤ سکو گے۔

فل یعنی جس نے مجھ پر کتاب نازل کی اور منصب رسالت پر فائز کیا وہی ساری دنیا کے مقابلہ میں میری حمایت و حفاظت کرے گا۔ کیونکہ اپنے نیک بندوں کی
حفاظت و امانت وہی کرتا ہے۔

فل یعنی بظاہر آنکھیں نبی ہوئی ہیں پر ان میں بیانی کہاں؟

فل ”الْعَفْوُ“ کے کئی معنی تھے گئے ہیں۔ اکثر کا مائل ہے کہ سخت گیری اور سختی سے پرہیز کیا جائے اسی کو مترجم محقق نے ”درگزر کی مادت“ سے تعبیر فرمایا
ہے۔ گزشتہ آیات میں بت پرستوں کی جو تمہیں و تجھیل کی گئی تھی بہت ممکن تھا کہ جاہل مشرکین اس پر برہم ہو کر ناشائستہ حرکت کرتے یا برا لفظ زہان سے نکالتے،
اس لیے ہدایت فرمادی کہ معفو درگزر کی مادت کہو، نصیحت کرنے سے مت رو، معقول بات کہتے رہو اور جاہلوں سے کنارہ کر دینی ان کی جہالت آمیز حرکتوں پر۔

لَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿۱۱﴾ وَآخُوانَهُمْ بِمَدُونِهِمْ فِي النَّارِ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿۱۲﴾

چونکہ گئے، پھر اسی وقت ان کو سوجھ آ جاتی ہے اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں وہ ان کو کھینچتے چلے جاتے ہیں گمراہی میں پھر وہ کی نہیں کرتے۔
چونکہ گئے، پھر جی ان کو سوجھ آ گئی۔ اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں، وہ ان کو کھینچتے جاتے ہیں غلطی میں، پھر وہ کی نہیں کرتے۔

اثبات توحید و ابطال شرک

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ... اِلَى... ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ﴾

ربطہ:..... گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور کمال علم و حکمت کا ذکر تھا کہ وہی ہر نفع اور ضرر کا مالک ہے اور وہی عالم الغیب ہے اور شروع سورت میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا اب سورت قریب النہم ہے اس لیے حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کا قصہ اجمالی طور پر دوبارہ ذکر فرماتے ہیں جس سے مقصود توحید کا اثبات اور شرک کا ابطال ہے اگرچہ گزشتہ آیات میں بھی توحید خداوندی کا مختصر سا ذکر ہوا ہے لیکن ان آیات میں اس مضمون کو قدرے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وہی اللہ ہے جس نے تم سب انسانوں کو ایک ذات یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور پھر اسی ایک ذات سے اسکا جوڑ پیدا کیا۔

یعنی حوا علیہا السلام کو پیدا کیا تاکہ آدم اس جوڑے کے ساتھ سکون اور آرام حاصل کرے۔ یعنی عورت کو آدم علیہ السلام کی پہلی سے پیدا کیا پھر ان سے نسل کا سلسلہ چلا اور اولاد پیدا ہوئی اور ان میں بھی میاں بیوی ہوئے سوان میں بعض کی یہ حالت ہوئی کہ جب مرد نے عورت سے مقاربت یعنی ہم بستری کی تو اس عورت نے ایک ہلکا سا بوجھ اٹھایا یعنی نطفہ نے اس کے رحم میں قرار پکڑا جو ایک ہلکا سا بوجھ تھا۔ سو وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہی۔ اول اول حمل کا بوجھ ہلکا رہا جس کی وجہ سے وہ بے تکلیف چلتی پھرتی رہی پس جب وہ بوجھل ہوئی اور میاں بیوی دونوں کو یقین ہو گیا کہ حمل ہے تو اس وقت دونوں کو طرح طرح کے خطرات اور توہمات پیش آنے لگے جیسا کہ پیش آیا کرتے ہیں تو اس وقت میاں اور بیوی دونوں اپنے پروردگار سے یہ دعا مانگنے لگے کہ اے پروردگار اگر تو نے ہم کو صحیح سالم بیٹا عطا کیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزاروں میں سے روزِ رزق اٹھنے کی ضرورت نہیں۔ جب وقت آئے گا ذرا سی دیر میں ان کا سب حساب ہے ہاں ہوا ہے گا۔ اور اگر کسی وقت بمقتضائے بشریت ان کی کسی نالائقی حرکت پر غصہ آجائے اور شیطان یقین پا لے کہ دور سے چمچڑ چھا کر کے آپ کو ایسے معاملہ پر آمادہ کر دے جو خلاف مصلحت ہو یا آپ کے ”خلق عظیم“ اور علم و حکمت کے شایان نہ ہو، تو آپ فوراً اللہ سے پناہ طلب کیجئے آپ کی عصمت و دھامت کے سامنے اس کا کوئی کید نہیں چل سکے گا۔ کیونکہ خداوندِ قدیر جو ہر مستعید کی بات سننے والا اور ہر حالت کا جاننے والا ہے، اسی نے آپ کی سیات کا مکمل فرمایا ہے۔

۱۔ پہلے تو تمہارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب تھا کہ حکم استعاذہ میں سب شامل تھے اب مام متقین (خدا ترس پرہیزگاروں) کا حال بیان فرماتے ہیں یعنی مام متقین کے حق میں یہ حال نہیں کہ شیطان کا گزر ان کی طرف ہو، اور کوئی چرکہ لگا جائے۔ البتہ متقین کی شان یہ ہوتی ہے کہ شیطان کے اطوار سے محض غفلت میں نہیں پڑے بلکہ ارا غفلت ہوتی اور خدا کو یاد کر کے چونک پڑے۔ مگر کئی اور معائنہ بھی ہو سکتے ہیں، مثلاً کئی کھلیں غفلت کا پردہ اٹھ گیا۔ مثلاً، ہدی کا انجام سامنے نظر آنے لگا اور بہت جلد نازیبا کام سے رک گئے۔ ہائی غیر متقین (جن کے دل میں خدا کا لڑنے ہو، اور جنہیں شیطان کی برادری کہنا چاہیے) ان کا حال یہ ہے کہ فاطمین میو اٹھیں گمراہی میں کھینچتے چلے جاتے ہیں اور رعبہ نے میں ذرا کی نہیں کرتے۔ اور میرے لوگ ان کی اقتداء و پیروی میں کوتاہی نہیں کرتے۔ اور اس طرح ان فاطمین کے غرور و سرکشی کو اور زیادہ بڑھاتے رہتے ہیں۔ بہر حال متقی کی شان یہ ہے کہ جب شیطان دنی کرے، اور خدا سے پناہ مانگے ویر نہ کرے۔ اور غفلت میں تبادی ہو کر رجوع الی اللہ کی توفیق بھی نہ رہے گی۔

ہو جائیں گے جیسا کہ عام عادت ہے کہ نعمت ملنے سے پہلے بڑے عہد اور میثاق کرتے ہیں پھر جب نعمت مل جاتی ہے تو حالت بدل جاتی ہے پس یوں ہی ہوا کہ جب اللہ نے ان کو صحیح سالم بیٹا دے دیا تو انہوں نے اس خدا داد بیٹے میں جو اللہ نے ان کو عطاء کیا شریک ٹھہرانے لگے اور یہ کہنے لگے کہ بیٹا تو تاثیر کو اکب سے پیدا ہوا ہے اور کسی نے کہا کہ ہمارے بتوں نے ہم کو بخشا ہے وغیرہ وغیرہ اسی لیے کسی نے بچہ کا نام عبدالعزی اور عبدمناف رکھا اور کسی نے عبدشمس اور اور کسی نے عبدالمسیح اور کسی نے عبدالنبی اور کسی نے عبدالرسول اور کسی نے بندہ علی نام رکھا۔ سو اللہ پاک اور برتر ہے اس چیز سے جس کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں منعم حقیقی کے نام پر تو نام نہ رکھا اور غیر اللہ کی طرف اس کو منسوب کر دیا۔ بجائے عبد اللہ اور عبد الرحمن نام رکھنے کے عبد القس اور عبد العزی نام رکھ دیا۔

محققین مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ابتداء آیت میں اگرچہ آدم اور حواء کا ذکر تھا مگر وہ بطور تمہید تھا مگر بعد میں مطلق مرد اور عورت کے ذکر کی طرف منتقل ہو گئے کیونکہ حضرت آدم اور حضرت حواء کے ذکر سے مقصود یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدمیوں میں نر اور مادہ کو پیدا کیا تا کہ ایک دوسرے سے مانوس ہوں جس کا ان کو شکر گزار ہونا چاہئے تھا مگر ان کی حالت یہ ہے کہ آڑے وقت میں تو صرف ہم کو پکارتے ہیں اور جب وقت نکل جاتا ہے تو ہمارے ساتھ اوروں کو شریک کرنے لگتے ہیں غرض یہ کہ اصل مقصود مطلق مرد اور عورت کا حال بتلانا ہے اس لیے محققین مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ﴿لَقَدْ آتَيْنَا صَالِحًا مَّا جَعَلْنَا لَهُ شَرَكًا ۖ فَبِمَا آتَيْنَاهُ﴾ میں تثنیہ کی تینوں ضمیریں خاص حضرت آدم اور حواء علیہ السلام کی طرف راجع نہیں بلکہ ان دونوں کی اولاد کے مردوں اور عورتوں کی طرف راجع ہیں یا یوں کہو کہ ان کی نسل میں سے دو مختلف جنسوں کی طرف راجع ہیں اور تقدیر کلام الہی اس طرح سے ہے ”فلما اتى الله ادم وحواء الولد الصالح الذى تمنياه وطلباه۔ جعل كفار اولادهما ذلک مضافا الى غير الله تعالى۔“ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور حواء علیہ السلام کو فرزند صالح عطا فرمایا جس کی ان دونوں نے خواہش کی تھی تو آئندہ چل کر ان کی کافر اولاد نے اس کو غیر خدا کی طرف منسوب کیا اور اس تاویل کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ ﴿فَقُلْ لِلّٰهِ عِلْمًا يُخْفِي كُنْ﴾ میں لفظ یشر کون صیغہ جمع کا لایا گیا ہے۔ اور یشر کان صیغہ تثنیہ کا نہیں لایا گیا معلوم ہوا کہ خود حضرت آدم اور حواء علیہ السلام مراد نہیں بلکہ یہ شرک کسی جماعت سے صادر ہوا ہے جو اولاد آدم علیہ السلام سے ہے اور مسلسل شرک میں گرفتار ہیں کیونکہ عما یشر کون مضارع کا صیغہ ہے و استمرار تجدیدی کے لیے لایا گیا ہے معاذ اللہ جس کا حضرت آدم اور حواء علیہ السلام کے بارہ میں تصور بھی نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ۔ اگر آیت میں حضرت آدم اور حواء علیہ السلام کا شرک مراد ہوتا تو فتعالیٰ عما یشر کان بصیغہ تثنیہ آتا معلوم ہوا کہ جعلنا له شرکا کی ضمیر تثنیہ، دو جنسین یا نوعین مختلفین کی طرف راجع ہے نہ کہ آدم اور حواء علیہ السلام کی طرف۔

غرض یہ کہ ان آیات میں خاص آدم اور حواء کا حال بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ عام آدمیوں کے مرد اور عورت کا حال بیان کرنا مقصود ہے بیشک ابتداء کلام یعنی ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ میں بطور تمہید آدم اور حواء علیہ السلام کا ذکر تھا مگر اس کے بعد مطلق مرد اور عورت کے ذکر کی طرف منتقل ہو گئے اور قرآن کریم میں بکثرت ایسا ہے کہ شخص کے ذکر سے جنس کے ذکر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں جیسے ﴿وَلَقَدْ زَلَّلْنَا السَّمَاءَ الذَّلْثَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَا

دُجُو مَا لِّلشَّيْطَانِ) میں جن سیاروں کو مصانع فرمایا آئندہ آیت (وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا) میں انہی کی طرف ضمیر راجع کی گئی ہے حالانکہ جن سیاروں کو مصانع فرمایا وہ ٹوٹنے والے نہیں جن سے شیاطین کا رجم ہوتا ہے مگر شخص مصانع سے جس مصانع کی طرف راجع کی گئی۔ اب بحمدہ تعالیٰ (وَجَعَلْنَاهُ لَهُ لُحُرًا نَّكَامًا) کی تفسیر میں کوئی اشکال نہیں رہا اور بعض مفسرین لفظ اس طرف گئے ہیں کہ اس آیت میں روئے سخن آدم اور حواء علیہ السلام کی طرف ہے اس لیے کہ بعض روایتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ حضرت آدم اور حواء علیہ السلام کا حال ہے۔ حضرت حواء کے کئی بچے مر چکے تھے اس کے بعد وہ حاملہ ہوئیں تو شیطان نے ان سے آکر کہا کہ اگر اس کا نام عہد الحارث رکھو تو یہ زندہ رہے گا، حضرت حواء شیطان کے فریب میں آگئیں اور اس نام کے رکھنے کا وعدہ کر لیا، پھر حواء نے حضرت آدم کو راضی بھی کر لیا اور جب بچہ پیدا ہوا تو دونوں نے اس کا نام عہد الحارث رکھا اور حارث ابلیس کا نام تھا اور بظاہر حضرت حواء علیہا السلام کو اس کی خبر نہ تھی کہ حارث شیطان کا نام ہے اور نہ یہ خبر تھی کہ یہ مشورہ دینے والا شیطان ہے یا بھیس بدل کر آیا ہوگا اور حضرت حواء نے پہچانا نہ ہوگا۔ اور اس قسم کا مکر حضرت آدم اور حواء نے نہ کبھی سنا تھا اور نہ دیکھا تھا یہ پہلا موقع تھا بے خبری سے دھوکہ میں آگئے سو یہ روایت اگرچہ ترمذی میں مذکور ہے مگر متعدد وجوہ سے معلول ہے اور حضرات محدثین نے اس کی تضعیف کی ہے علاوہ ازیں اسماء اعلام میں لغوی معنی کا لحاظ اور اعتبار نہیں ہوتا اور اگر بالفرض کچھ لحاظ ہو بھی تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس کی طرف لفظ عہد کو مضاف کیا جائے اس کو معبود سمجھ لیا جائے۔ عرب کا محاورہ ہے کہ میزبان کو عبد الضیف کہتے ہیں یعنی مہمان کا غلام اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مہمان اس کا معبود ہے اور یہ اس کی پوجا کرتا ہے۔ آنحضرت ﷺ کے جد امجد کا نام عبدالمطلب تھا کوئی شخص اس کا مطلب نہیں سمجھتا تھا کہ وہ مطلب کے بندہ ہیں اور مطلب ان کا معبود ہے پس اگر عہد الحارث نام رکھنے کا واقعہ صحیح ہو تو اس سے شرک فی التسمیہ مراد ہوگا۔ معاذ اللہ یہ ممکن نہیں کہ حقیقۃً شرک کا ارتکاب کرے۔ لیکن ایسا نام رکھنا جس سے شرک کی بو آتی ہو یہ نبی کی شان رفیع کے مناسب نہیں اور قرآن کریم کی عادت ہے کہ انبیاء اور مقربین کی چھوٹی سے چھوٹی باتوں اور لغزشوں اور بھول چوک کو بھی سخت عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے جیسا کہ یونس علیہ السلام کے قصہ میں ہے، (فَطَلَّ أَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ) اور دوسری جگہ ہے (وَإِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَلُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا) اسی طرح یہاں بھی سمجھئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے رتبہ کے لحاظ سے اس تسمیہ کو جس میں شرک کا ایہام تھا تغلیظاً ان الفاظ میں ادا فرمایا، (وَجَعَلْنَاهُ لَهُ لُحُرًا نَّكَامًا)۔ آخر درخت سے کچھ کھا لینا وہ بلاشبہ سہو و نسیان سے تھا اور سہو و نسیان عقلاً و نقلاً قابل مواخذہ نہیں مگر حضرت آدم نے جو بھولے سے کھا لیا اس پر قرآن کریم میں کس قدر عتاب آیا۔ یہ عتاب ان کی شان رفیع کے لحاظ سے تھا۔

ابطال شرک و بت پرستی

گزشتہ آیات میں حق تعالیٰ کی صفات کاملہ کا ذکر تھا جو اس کے استحقاق معبودیت کی دلیل تھیں اب آگے آہے باطلہ کے نقائص کا ذکر ہے جو ان کی عدم معبودیت کی دلیل ہیں بلکہ وہ تو اپنے پرستاروں سے بھی بدتر ہیں نہ ان کے ہاتھ ہیں نہ ان کے پیر نہ ان کی آنکھ نہ ان کے کان وہ اپنے پرستاروں کی آواز بھی نہیں سن سکتے پھر کیوں ان کی پرستش کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ خالق کائنات کے ساتھ ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور بلکہ وہ خود مخلوق ہیں اور خالق کے ساتھ شریک کرنا کمال بے عقلی ہے اور اپنے ہاتھ کی تراشیدہ چیز کو اپنا معبود بنانا کمال الہمی ہے اور کسی چیز کا پیدا

کرنا تو بڑی بات ہے یہ تو اپنے پرستش کرنے والوں کی کسی قسم کی مدد بھی نہیں کر سکتے کہ ان کی مصیبت اور تکلیف ہی کو دور کر دیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں کہ کوئی انکو توڑنے پھوڑنے لگے تو اپنے آپ کو توڑ پھوڑ ہی سے بچالیں یا کوئی ان پر میل یا گندگی لگانے لگے تو اسی سے اپنے آپ کو دور کر سکیں ان سے بہتر تو انسان ہی ہے کہ دوسرے کی بھی مدد کر سکتا ہے اور اپنا بھی بچاؤ کر سکتا ہے حالانکہ عقل کا تقاضہ ہے کہ معبود عابد سے بہتر ہونا چاہئے یہاں ماجرا برعکس ہے اور اس سے بھی بڑھ کر سنو وہ یہ کہ اگر تم ان کو کسی بات کے بتلانے کے لیے پکارو تو وہ تمہاری پیروی نہ کریں تمہارا پکارنا اور خاموش رہنا سب برابر ہے پس ایسوں کو کیوں پکارتے ہو پس جو ذات اس درجہ عاجز ہو کہ پکار کو بھی نہ سنے وہ کیسے معبود ہو سکتی ہے حالانکہ پکار کو سن لینا نہایت سہل ہے اور کسی کی مدد کرنا یا اپنی حفاظت کرنا یہ اس سے مشکل ہے پس جو ذات ایسی آسان چیزوں سے عاجز ہوگی وہ پیدا کرنے سے بدرجہ اولیٰ عاجز ہوگی تحقیق جن کو تم سوائے اللہ کے پکارتے ہو وہ تمہارے ہی مانند عاجز بندے ہیں بندہ سے مراد یہ ہے کہ وہ تمہاری طرح خدا کے مخلوق اور مملوک ہیں اور ایک مماثل اور مساوی دوسرے مماثل اور مساوی کے حق میں معبود نہیں ہو سکتا اور اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ وہ تم سے افضل اور اکمل ہیں تو ان معبودوں کو پکارو تو سبھی پس ان کو چاہئے کہ تمہاری پکار کا جواب دیں اور تمہاری عرض معروض کو قبول کریں اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ وہ تمہارے معبود برحق ہیں اس لیے کہ معبود برحق پر لازم ہے کہ وہ اپنے بندہ کی دعا کو قبول کرے اور اس کی نداء اور دعا کا جواب دے وہ تمہاری باتوں کا کیا جواب دے سکتے ہیں وہ تو ان کمالات سے بھی عاری ہیں جو ایک معمولی انسان کو حاصل ہوتے ہیں کیا ان کے لیے پیر ہیں جن سے وہ چل سکیں اور کسی قسم کی حرکت کر سکیں یا ان کے لیے ہاتھ ہیں جن سے وہ کوئی چیز پکڑ سکیں یا ان کے لیے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں یا ان کے لیے کان ہیں جن سے وہ سن سکیں پس ایسے لولوں اور لنگڑوں اور اندھوں اور بہروں کو خدا بنانا اعلیٰ درجہ کی حماقت ہے مطلب یہ ہے کہ تم خود قائل ہو کہ ان کے نہ پاؤں ہیں اور نہ ہاتھ ہیں اور نہ انکی آنکھیں ہیں مینا اور نہ کان ہیں شنوا اور تمہیں یہ سب چیزیں حاصل ہیں تو تم ان سے افضل اور بہتر ہو لہذا تمہارا بتوں کے آگے جھکنا جو تم سے بہت کمتر اور عاجز ہیں کمال درجہ کی بے وقوفی ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے تجویز کردہ شریکوں کو بلاؤ پھر سب مل کر میری ضرورت کی تدبیر کرو پھر مجھے مہلت بھی نہ دو مجھے تمہارے معبودوں کی ذرہ برابر پرواہ نہیں اس لیے کہ تحقیق میرا کارساز وہ اللہ ہے جس نے یہ مبارک کتاب مجھ پر نازل کی وہ خاص طور پر میرا کارساز اور معین اور مددگار ہے اور وہ تو عام طور پر سب نیکو کاروں کا کارساز ہے اور میں تو خدا تعالیٰ کا خاص الخاص پیغمبر ہوں وہ میری تو ضرورت ہی مدد کرے گا۔ پھر مجھے کہاں کا ڈر ہے اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اور پوجتے ہو یعنی بتوں کو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں جب کوئی ان کے توڑنے اور خراب کرنے کا قصد کرے تو وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے اور مدد کرنا تو بڑی بات ہے ان کو تو اگر کسی بات بتلانے کے لیے پکارو تو وہ سنیں گے بھی نہیں کیونکہ ان کے کان ہی نہیں (اے نبی ﷺ) آپ ان بتوں کو دیکھیں گے کہ گویا وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان پر آنکھوں کی شکل بنی ہوئی ہے حالانکہ وہ واقع میں کچھ نہیں دیکھتے کیونکہ وہ حقیقت میں آنکھ نہیں رکھتے اور اگر بالفرض والتقدیر، اس بیان واضح اور برہان ساطع کے بعد بھی آپ ﷺ سے اپنے شرکاء کے بارے میں محاذ لہ کریں تو اے نبی

آپ ان مجاہدین اور معاندین سے بجائے غصہ کے درگزر کو اختیار کرو شاید نصیحت قبول کریں اور ان کو نیک کام کا حکم دیجئے اگر ذرا بھی عقل ہوگی تو قبول کریں گے اور جاہلوں سے اعراض اور کنارہ کشی کرو یعنی وہ لوگ اگر جہالت سے پیش آئیں تو آپ ان سے اعراض کریں نہ ان پر غصہ کریں اور نہ ان کے درپے ہوں اور اگر اتفاقاً کسی وقت ان کی جہالت پر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آپ کو غصہ پر آمادہ کرے تو آپ ﷺ اس کے شر سے بچنے کے لیے خدا سے پناہ مانگئے بیشک اللہ تعالیٰ زبان کی بات کو سننے والا اور دل کی بات کو جاننے والا ہے جوش اور غصہ کے وقت اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِیْعِ الْعَلِیْمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ پڑھنا تریاقِ مجرب ہے تحقیق جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی ایسا خیال آتا ہے جو ان کے دل کے گرد گھوم ۱۰ جائے اور ان کو غصہ پر آمادہ کرے تو وہ چونک جاتے ہیں پھر ناگہاں اسی دم وہ مینا ہو جاتے ہیں اور راہِ صواب ان کو نظر آ جاتی ہے اور اس مینائی کے ذریعہ وسوسہٴ شیطانی کی ظلمت اور کدورت کو اپنے دل سے دور کرتے ہیں اور راہِ صواب پر آ جاتے ہیں اور اس سے وسوسہ کا اثر ان کے دل سے جاتا رہتا ہے اور اس کے برعکس برادرانِ کفار یعنی شیاطین مشرکوں کو گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں پھر گمراہ کرنے میں کچھ کسر نہیں چھوڑتے مطلب یہ ہے کہ مومن کو گناہ کا خیال آتا ہے تو خدا کو یاد کر کے اس خیال سے باز آ جاتا ہے اور شیطانی وسوسہ اس کے دل سے نکل جاتا ہے بخلاف کفار کے کہ ان کے برادران یعنی شیاطین جب ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں تو ان کو خوب اپنے قابو میں کر لیتے ہیں اور ہمیشہ ان کو معصیت میں مبتلا رکھتے ہیں۔

خلاصہٴ کلام یہ کہ متقین کو وسوسہٴ شیطانی سے اگر غفلت لاحق ہوتی ہے تو فوراً چونک پڑتے ہیں اور ٹھوکر لگتے ہی سنبھل جاتے ہیں اور غفلت کا پردہ فوراً ان کی آنکھوں سے اٹھ جاتا ہے بخلاف شیطانی برادری کے کہ اس کی غفلت اور معصیت میں برابر زیادتی ہوتی رہتی ہے۔

فائدہ: ..... نبی اکرم ﷺ اور تمام انبیاء کرام ﷺ صغائر اور کبار سے معصوم ہیں اور شیطان کی مجال نہیں کہ ان پر اپنا کوئی داؤ چلا سکے اور اس آیت یعنی ﴿وَمَا يَكْذِبُ غَفْلَتَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ﴾ کا مضمون عصمتِ نبوی کے منافی نہیں اس لیے کہ اوپر کی آیت میں آنحضرت ﷺ کو حلم اور درگزر کرنے کا حکم ہوا تھا اب اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی وقت بمقتضائے بشریت جاہلوں کی جہالت پر آپ کو غصہ وغیرہ آ جائے اور حکم سابق کے خلاف خیال آپ کے دل میں گزرے تو فوراً اللہ پاک سے پناہ مانگئے اور اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِیْمِ پڑھیے اور ظاہر ہے کہ ایسا خیال شانِ عصمت کے ذرہ برابر منافی نہیں۔

وَإِذَا لَهُمْ نَذِيرٌ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْنَاهَا قُلْ إِنَّمَا اتَّبِعُ مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ وَمِن

لہٰذا جب کہ ہمارے ان کے پاس کوئی نشانی تو کہتے ہیں کیوں نہ چھانٹ لیا تو کچھ اپنی طرف سے تو کہہ دے میں تو پہتا ہوں اس پر جو حکم آئے اور جب تو لے کر نہ جاوے ان پاس کوئی آیت، کہیں کچھ چھانٹ کیوں نہ لایا؟ تو کہہ، میں چلتا ہوں اسی پر جو حکم آوے مجھ کو

رَبِّیْ هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّکُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُونَ ﴿۵﴾

میری طرف میرے رب سے یہ سوچ کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کو جو مومن ہیں۔
میرے رب سے۔ یہ سوچ کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور راہ اور مہر ہے ان لوگوں کو جو یقین لاتے ہیں۔

جواب شبہ کفار دور بارہ رسالت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا أَلَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ... لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُونَ﴾

رہطہ:..... گزشتہ آیات میں توحید کے ساتھ رسالت کا بھی ذکر تھا اب اس آیت میں کفار کے ایک شبہ کا جواب دیتے ہیں۔
بعض لوگ کج بحثی اور شرارت کی بناء پر آنحضرت ﷺ سے خاص معجزات طلب کرتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور جب آنحضرت ﷺ ان کے فرامشی معجزات میں سے کوئی خاص فرامشی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس معجزہ کو کیوں نہیں بنالیا جس طرح آپ اور طرح طرح کی نشانیاں بنا کر لاتے ہیں اسی طرح ہماری فرمائش کے مطابق بھی ایک نشان بنا کر دکھا دیجئے آپ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ معجزہ دکھانا میرا کام نہیں۔ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے جزا میں نیست میرا اصلی کام یہ ہے کہ میں صرف اس چیز کی پیروی کروں جو میرے پروردگار کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ آیتوں کا اتارنا اور معجزات کا ظاہر کرنا میرے اختیار میں نہیں وہ جب چاہتا ہے اتارتا ہے اور ظاہر کرتا ہے اور جب چاہتا ہے تو نہیں اتارتا اور نہیں ظاہر کرتا۔ ہاں البتہ یہ قرآن جو بذریعہ وحی مجھ پر نازل ہو رہا ہے یہ میرا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل ہیں جن سے راہ حق نظر آتی ہے اور خدا تک پہنچنے کا راستہ دکھائی دیتا ہے اور اہل ایمان کے لیے مشعل ہدایت اور مژدہ رحمت ہے کہ اس کے اتہاع سے گمراہی سے نجات ملتی ہے اور خدا کی رحمت اور عنایت حاصل ہوتی ہے مگر افسوس ہے ان لوگوں پر جو اس ہدایت سے محروم ہیں۔

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَبِغُوا لَهُ وَانصِبُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۶﴾

اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رہو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم ہو ﴿۶﴾
اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس طرف کان رکھو، اور چپ رہو، شاید تم پر رحم ہو۔
ف: جب بھی وحی کے آنے میں تاخیر ہوتی تو مکارا راہ مسخر کہتے تھے کہ اب کوئی آیت کیوں گھڑ کر نہیں لے آتے۔ آخر سارا قرآن تم نے بنایا ہی ہے (اعمال باللہ)۔ اسی طرح بھی وحی کرنے کے لیے بعض ایسے نشان (معجزات) طلب کرتے جن کے دکھانے کو خدا کی حکمت معنی دیتی تھی۔ جب آپ دکھانے سے انکار کرتے تو کہتے۔ "لَوْلَا اجْتَبَيْنَاهَا" یعنی اپنے خدا سے کہہ کر ہمارا ماننا ہو ان نشان کیوں چھانٹ کر دے آتے دونوں باتوں کے جواب میں فرمایا۔ ﴿فَلْيَأْتِنَا بِالْبَيِّنَاتِ﴾ یعنی ان سے کہہ دو کہ (نبی کا یہ کام نہیں کہ اپنی طرف سے خدا پر افتراء کرے، یا لوگوں کے کہنے سننے پر اقدام کرے خدا سے وہ چیز مانگے جس کا دینا اس کی حکمت کے منافی ہے یا جس کے طلب کرنے کی اجازت نہیں ہے) اس کا غلط صرف یہ ہے کہ جو کچھ خدا وحی بھیجے، قبول کرے، اس پر عمل پیرا ہو اور دوسروں کو عمل پیرا ہونے کی دعوت دے۔ ہائی آیات تخریج یا تکوینیہ جو مجھ سے طلب کرتے ہو تو قرآن سے بڑھ کر کون سی آیات ہوں گی اور اس سے زیادہ عظیم الشان معجزہ کون سا ہو گا جو سرے جہان کے لیے بصیرت افروز حقائق و مواضع کا خزانا اور ایمان لالے والوں کے لیے غامض قسم کی ہدایت و رحمت کا ذخیرہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ اسی کو تم کب ماننے کے لیے تیار ہوتے جو فرامشی آیات کو تسلیم کر دے۔

ف: جب قرآن ایسی دولت ہے بہا اور علم ہدایت کی کان ہے تو اس کی قرأت کا حق ماسعین پر یہ ہے کہ پوری فکر و توجہ سے ادھر کان لگائیں، اس کی ہدایات کو

تعلیم ادب قرآن

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

ربط:..... گزشتہ آیت میں حق جل شانہ نے قرآن مجید کو بصیرت اور رحمت اور ہدایت فرمایا اب اس آیت میں اس کے ادب کی تعلیم دیتے ہیں کہ قرآن کا ادب اور اس کا حق یہ ہے کہ جب وہ پڑھا جائے تو تم ہمہ تن گوش بن جاؤ اور جب تک وہ پڑھا جائے اس وقت تک تم بالکل خاموش رہو تا کہ تم خدا کی رحمت اور عنایت کے مورد بن سکو۔ قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس کا حق یہ ہے کہ کانوں سے اس کا استماع ہو اور زبان سے انصاف یعنی خاموشی ہو تا کہ تم اس کی رحمت اور مہربانی کے مستحق بن سکو اس لیے کہ ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ میں رحمت خاصہ کا وعدہ مستمعین اور منصتین کے لیے ہے نہ کہ منازعین اور مخالفین کے لیے۔

ربط دیگر:..... نیز شروع سورت میں اتباع قرآن کا حکم دیا تھا۔ کما قال تعالیٰ: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾۔ اب سورت کے ختم پر قرآن کریم کے ایک خاص ادب کی تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ ادب بھی مجملہ اتباع کے ہے کیونکہ اس آیت میں قرآن کا حق اور ادب استماع اور انصاف بتلایا گیا ہے اور قرآن کا استماع اور انصاف یہی قرآن کا اتباع ہے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَإِذَا قُرِئَ لَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾۔ اے نبی کریم ﷺ جب ہم آپ کے سامنے بلا واسطہ یا بالواسطہ قرآن پڑھیں تو آپ اس کا اتباع کیجئے صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ فاتبع قرآنہ کے معنی فاستمع لہ وانصت کے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں فاتبع سے سننا اور خاموش رہنا مراد ہے۔

شان نزول:..... اس آیت کے شان نزول میں مختلف اقوال آئے ہیں اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اولاً تمام اقوال ذکر کر دیئے جائیں تاکہ پوری حقیقت سامنے آجائے اور ترجیح اور تنقیح میں سہولت ہو۔

قول اول:..... بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نماز میں باتیں کرنے کے متعلق نازل ہوئی لوگ نماز میں باتیں کیا کرتے تھے اس پر سکوت اور خاموشی کا حکم ہوا کہ نماز میں امام کی قراءت سنو اور خاموش رہو باتیں نہ کرو۔ مگر یہ قول صحیح نہیں اس لیے کہ یہ آیت کی ہے اور نماز میں کلام کرنے کا نسخہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد ہوا اور جس آیت سے نماز میں سلام و کلام منسوخ ہوا وہ یہ آیت ہے۔ ﴿وَقَوْمُوا إِلَهُ قَبِيلَتَيْنِ﴾ جیسا کہ کتب حدیث و تفسیر میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔

قول دوم:..... بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض مسلمان اثناء نماز میں ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے اس کی ممانعت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی مگر یہ قول بھی ضعیف ہے اور اس قول کا مال قول اول ہی کی طرف ہے غرض یہ کہ شان نزول کے بارہ میں یہ

= مع قول سے میں اور ہر قسم کی بات چیت، شور و غلب اور ذکر و فکر چھوڑ کر ادب کے ساتھ خاموش رہیں تاکہ خدا کی رحمت اور مہربانی کے مستحق ہوں۔ اگر کافر اس طرح قرآن سے تو سبھا بعد ہے کہ خدا کی رحمت سے مشرف ایمان ہو جائے۔ اور پہلے سے مسلمان ہے تو ولی بن جائے یا کم از کم اس فعل کے اجر و ثواب سے نوازا جائے۔ اس آیت سے بہت سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ نماز میں جب امام قرات کرے تو مقتدی کو سننا اور خاموش رہنا پابندی ہے بھلا کہ ابو موسیٰ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "وَإِذَا قُرِئَ فَأَنْصِتُوا" (جب نماز میں امام قرات کرے تو چپ رہو) یہاں اس مسئلہ کی تفصیل لا موع نہیں صحیح مسلم کی شرح میں ہم نے نہایت شرح و بسط سے اس کے مالہ و معالیدہ پر بحث کی ہے۔

دونوں قول نہایت ضعیف ہیں۔

قول سوم:..... بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جمعہ کے خطبہ کے بارہ میں نازل ہوئی لوگ اثناء خطبہ میں باتیں کیا کرتے تھے اس پر حکم ہوا کہ خاموش رہو باتیں نہ کرو (مگر) یہ قول بھی صحیح نہیں اس لیے کہ یہ آیت مکی ہے اور جمعہ مدینہ میں ہجرت کے بعد فرض ہوا کیونکہ سورہ جمعہ بالاتفاق مدنی ہے۔ نیز خطبہ تو خطیب کا کلام ہے جب اس کا سننا اور اس کے لیے خاموش رہنا واجب ہوا تو کلام خداوندی کا سننا اور اس کے لیے خاموش رہنا بدرجہ اولیٰ واجب ہوگا۔

قول چہارم:..... بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو کانر یہ کہتے تھے، ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (یعنی اس قرآن کی طرف کان نہ لگاؤ اور اس کے پڑھنے کے وقت شور مچا دیا کرو شاید تم مسلمانوں پر غالب آ جاؤ) تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں کفار قریش کو خطاب کیا گیا کہ اے قریش جب آنحضرت ﷺ تمہارے سامنے قرآن پڑھیں تو تم کان لگا کر اس قرآن کو سنو اور خاموش رہو اور شور نہ مچاؤ اور اس قول کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح شروع آیات میں کفار مخاطب ہیں اسی طرح مناسب ہے کہ آخر آیات میں بھی کفار ہی مخاطب ہوں اور لفظ ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ بھی اس پر دلالت ہے اس لیے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ شاید تم پر رحم کیا جائے اور یہ معنی کافروں کے مناسب ہیں اہل ایمان کے مناسب نہیں۔ کیونکہ اہل ایمان تو پہلے ہی سے اہل ہدایت اور مورد رحمت بن چکے ہیں پس اس آیت کا تعلق اہل ایمان سے نہیں جیسا کہ اس کے سیاق و سباق سے ظاہر ہے۔

اور اس قول کو امام رازی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے جیسا کہ امام رازی کی عادت ہے کہ اپنی تفسیر میں تمام صحیح اور سقیم اقوال ذکر کر دیتے ہیں تاکہ ایک مرتبہ تمام اقوال نظروں کے سامنے آ جائیں قطع نظر اس امر سے کہ یہ قول صحیح ہے یا فاسد و کاسد ہے۔

اور یہ قول بظاہر اگرچہ مناسب معلوم ہوتا ہے مگر درحقیقت یہ قول بدعت ظاہرہ ہے اجماع سلف کے سراسر خلاف ہے یہ قول صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین میں سے کسی سے منقول نہیں بلکہ ان کے خلاف ہے جیسا کہ عنقریب ظاہر ہو جائے گا۔ قول پنجم:..... جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ آیت قراءت خلف الامام کے بارہ میں نازل ہوئی یعنی خاص مقتدی کے لیے یہ حکم نازل ہوا کہ مقتدی کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ امام کے پیچھے قراءت کرے بلکہ اس کے لیے استماع اور انصات یعنی سننا اور خاموش رہنا واجب اور ضروری ہے اور اسی کو امام ابن جریر اور حافظ ابن کثیر نے اختیار کیا کہ یہ آیت قراءت خلف الامام کے بارہ میں نازل ہوئی جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے مروی ہے کہ بعض لوگوں نے آپ ﷺ کے پیچھے نماز میں قراءت کی اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ گزشتہ آیت میں حق جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا ﴿هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ یعنی یہ قرآن اہل ایمان کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے۔ اب اس آیت یعنی ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ میں اہل ایمان کو حکم دیا جاتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کا ادب اور احترام یہ ہے کہ تم اس وقت بالکل خاموش رہو اور پوری توجہ کے ساتھ سنو تاکہ تم پر رحمت الہی کا نزول ہو ایسا نہ کرو جیسا کہ کفار قریش کرتے تھے کہ قراءت قرآن کے وقت شور مچاتے تھے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا

﴿يُنَادِي﴾ خاص کر نماز کی حالت میں مقتدی پر انصات (یعنی خاموش رہنا) فرض اور نہایت ضروری ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا“۔

جزایں نیست کہ امام اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی قراءت کی جائے پس جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو اور جب امام قراءت کرے تو تم بالکل خاموش رہو (دیکھو تفسیر ابن کثیر: ۲/۲۸۰ و تفسیر ابن جریر: ۹/۱۱۲) اور یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں:

”اذا قعتم الى الصلاة فليؤمكم احدكم واذا قرأ الامام فانصتوا“۔ (مسند

احمد: ۴/۱۵۳)

ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد ”اذا قرأ فانصتوا“ میں انصات کا حکم مقتدیوں ہی کو ہے اور حدیث میں جو انصتوا کا حکم آیا ہے وہ وہی حکم ہے جو قرآن کریم کی اس آیت میں آیا ہے۔ ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ قرآن اور حدیث دونوں کے الفاظ ایک ہیں پس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم بیشک بصیرت اور ہدایت ہے مگر اس کے دو طریقے ہیں اول یہ کہ تم خود اس قرآن کو پڑھو اور اس کے حقائق اور معانی میں غور و فکر کرو اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب اس قرآن کو کوئی دوسرا پڑھے تو تم اس کو کمال توجہ اور کمال ادب اور کمال احترام کے ساتھ خاموشی کے ساتھ سنو تا کہ تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ خاص کر نماز کی حالت میں جو کہ مناجات خداوندی کی حالت ہے اس وقت تو استماع اور انصات کا لزوم اور بھی مؤکد ہو جاتا ہے پہلی آیت میں پہلے طریقہ کا ذکر تھا اور اس آیت یعنی ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ میں دوسرے طریقہ کا ذکر ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت نماز کے بارہ میں نازل ہوئی (دیکھو ① مفتی ابن قدامہ: ۱/۶۰۵۔ اور فتاویٰ ابن تیمیہ: ۲/۱۳۳) اور عبد اللہ بن مسعود اور عبد اللہ بن عمر اور عبد اللہ بن عباس اور عبد اللہ بن مغفل اور سعید بن المسیب اور ابو العالیہ اور زہری اور زید بن اسلم اور شعبی اور ابراہیم نخعی اور حسن بصری اور مجاہد اور ضحاک اور قتادہ اور سدی وغیرہم رحمہم سے مروی ہے کہ یہ آیت نماز کے بارہ میں نازل ہوئی تفصیل اور تخریج کے لیے تفسیر ابن کثیر اور تفسیر درمنثور دیکھیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور اے مسلمانو جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر پوری توجہ اور التفات سے سنو اور امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھو بالکل خاموش کھڑے رہو اور اپنے گوش سراور گوش سر یعنی گوش دل کو قرآن کے

● قال ابن قدامہ فی المغنی قال احمد اجمع الناس علی ان هذه فی الصلاة وقال احمد فی رواية ابی داود اجمع الناس علی ان هذه الاية فی الصلاة ۱/۶۰۵۔ اور حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے فتاویٰ: ۲/۱۳۳ میں لکھتے ہیں وقال تعالى ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ وقد استفاض عن السلف انها نزلت فی القراءة فی الصلاة وقال بعضهم فی الخطبة وذكر احمد بن حنبل رحمه الله الاجماع علی انها نزلت فی ذلك وذكر الاجماع علی انه لا تجب القراءة علی المأموم حال الجهر - ان - ی -

سننے کے لیے مخصوص ❶ کر دو اور زبان سے خاموش رہو اس لیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے امام کا کلام نہیں۔ امام تو محض قاری ہے یعنی کلام خداوندی کا پڑھنے والا ہے پس جب امام قراءت قرآن کرتا ہے تو درپردہ بتکلم اللہ تعالیٰ ہے نہ کہ امام۔ بلا تشبیہ کے یوں سمجھو کہ نماز میں اللہ کا کلام بجائے کوہ طور کے درخت کے امام کی زبان سے جلوہ افروز ہو رہا ہے اور ظاہر ہے کہ جب کلام خداوندی جلوہ افروز ہو تو مجال دم زدنی نہیں کانوں سے سنو اور زبان سے خاموش رہو۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَحَشَعْتَ الْأَصْوَاتَ لِلْأَذْنَ حِنْ فَلَ تَسْمَعْ إِلَّا هَمْسًا﴾۔ امید ہے کہ اس استماع اور انصات کی برکت سے تم پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوگی اور کلام خداوندی کے انوار و تجلیات کی وجہ سے تم کو ہدایت اور بصیرت بھی حاصل ہوگی اور نزغات ❷ شیطنی سے بھی محفوظ رہو گے اور عقل اور فطرت کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ جب کلام خداوندی پڑھا جائے تو کوئی آواز اور سانس نہ نکلنے پائے کما قال تعالیٰ: ﴿وَحَشَعْتَ الْأَصْوَاتَ لِلْأَذْنَ حِنْ فَلَ تَسْمَعْ إِلَّا هَمْسًا﴾۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے:

”من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة“۔ (رواہ ابن ابی شیبہ)

”جس نے امام کے پیچھے قراءت کی اس نے خلاف فطرت کام کیا۔“

کسی نے کیا خوب کہ:

عجب است کہ بوجودت وجود من بماند   تو بکفتن اندر آئی و ما را سخن بماند
(سعدیؒ)

شیخ فرید الدین عطارؒ فرماتے ہیں:

ہر چہ فرماید مطیع امر باش   طویلائے دیدہ کن از خاک باش
اوپہ می گوید سخن تو گوش باش   تا بگوید او، مگو خاموش باش

استماع اور انصات میں فرق

اس آیت میں حق تعالیٰ نے مقتدی کو دو حکم دیئے ہیں ایک استماع کا دوسرا انصات کا اس لیے ضروری ہے کہ استماع اور انصات کے فرق کو واضح کیا جائے تاکہ آیت کا صحیح مفہوم اور مدلول معلوم ہو سکے سو جاننا چاہئے کہ کلام عرب میں مطلق سننے کو سماع کہتے ہیں خواہ وہ بالقصد والا ارادہ ہو یا بلا قصد اور بلا ارادہ کے ہو۔

استماع:..... اور استماع اس سننے اور کان لگانے کو کہتے ہیں کہ جو بالقصد والا ارادہ ہو اور پوری توجہ کے ساتھ ہو اور جب استماع کا صلہ لام لایا جائے تو فائدہ اختصاص کا دیتا ہے جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى﴾ (اے موسیٰؑ اس وحی کو پوری توجہ کے ساتھ سن جو تمہاری طرف بھیجی جا رہی ہے) اور ”لِمَا يُوحَى“ میں جو لام اختصاص لایا گیا ہے

❶ یہ ترجمہ لام اختصاص کا ہے کیونکہ ﴿فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى﴾ میں جو ﴿لِمَا﴾ آیا ہے وہ لام اختصاص کے لیے ہے یعنی اپنے استماع کو قرآن کے لیے ایسا مخصوص کر دو کہ کسی دوسری جانب توجہ باقی نہ رہے۔ منہ عفا اللہ عنہ۔

❷ اس لفظ سے گزشتہ آیت ﴿وَأَمَّا بِلَا غَلْظِكَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ کی طرف اشارہ ہے تاکہ ما قبل سے مزید رابطہ ظاہر ہو جائے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی توجہ اور التفات کو ہماری وحی اور ہمارے کلام کے سننے کے لیے مخصوص کر دو کہ جب تک وحی کا نزول ہوتا رہے اس وقت تک توجہ اور التفات کسی دوسری جانب مبذول نہ ہو۔

اسی طرح ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾ کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تک امام کلام خداوندی کی قراءت کرتا رہے تو مقتدی کو چاہئے کہ پوری توجہ اور التفات کے ساتھ کلام خداوندی کو سنے اور اپنی توجہ اور التفات کو قرآن کے سننے کے لیے مخصوص کر دے۔

انصات: ..... اور انصات کے معنی سکوت اور خاموشی کے ہیں مگر انصات کے معنی مطلق سکوت اور خاموشی کے نہیں بلکہ کسی متکلم کے ادب اور احترام کی بناء پر خاموش رہنے کا نام انصات ہے خواہ وہ کلام سنائی دے یا نہ دے۔ مثلاً کوئی شخص اپنی خلوت اور تنہائی میں خاموش بیٹھا ہے تو لغت میں اس کو سکوت اور صموت کہیں گے مگر انصات نہ کہیں گے۔ انصات لغت میں اس سکوت اور خاموشی کو کہتے ہیں کہ جو کسی متکلم کے کلام کے ادب اور احترام میں خاموشی اختیار کی جائے عام اس سے کہ متکلم کا کلام سن رہا ہو یا نہ سن رہا ہو جیسا کہ حدیث میں ہے، ”اقیموا الصفوف وحاذوا بالمناكب وانصتوا فان اجر المنصت الذی لا یسمع کا جر المنصت الذی یسمع رواہ عبدالرزاق مرسلًا“ (فیض القدر للمناوی: ۵۲/۲ و السراج المذہب: ۲۶۶/۱)

یعنی صفوں کو سیدھا کر دو اور مونڈھوں کو برابر رکھو اور نماز میں خاموش رہو اگرچہ تم کو امام کی قراءت سنائی نہ دے اس لیے کہ جو منصت (خاموش) امام کی قراءت کو نہیں سنا اس کا اجر اس منصت (خاموش) کے برابر ہے (کہ جو امام کی قراءت سن رہا ہے) اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ انصات کے معنی مطلق خاموش رہنے کے ہیں کہ خواہ امام کی قراءت سنائی دے یا نہ سنائی دے اس لیے فقہاء حنفیہ کہتے ہیں کہ استماع خاص ہے اور انصات عام ہے اور اس آیت میں بوقت قراءت امام مقتدی کے لیے دو حکم مذکور ہیں ایک استماع کا یہ حکم جہری نماز کے ساتھ مخصوص ہے۔

اور دوسرا حکم انصات کا ہے جو جہری اور سری دونوں کو شامل ہے اور ﴿اَنْصِتُوا﴾ کا مطلب یہ ہے کہ جب امام قراءت کرے تو خاموش کھڑے رہو خواہ امام کی قراءت سنائی دے یا نہ دے دونوں صورتوں میں انصات کا حکم آیا ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مقتدی نہ جہری نماز میں قراءت کرے اور نہ سری نماز میں قراءت کرے ﴿فَاسْتَمِعُوا﴾ کا حکم جہری نماز سے متعلق ہے اور ﴿اَنْصِتُوا﴾ کا حکم جہری اور سری دونوں نمازوں سے متعلق ہے (دیکھو احکام القرآن للجصاص: ۳۹/۳)

جیسا کہ احادیث میں خطبہ کے لیے انصات کا حکم آیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت انصات (خاموشی) چاہئے خواہ خطیب کی آواز سنائی دیتی ہو یا نہ دیتی ہو تمام ائمہ مجتہدین کا اس پر اجماع ہے کہ جو شخص خطیب کا خطبہ نہ سن رہا ہو اور خطیب سے دور ہو تو اس پر بھی انصات (خاموشی) رہنا واجب یا مستحب ہے اور ہر قسم کا کلام حالت خطبہ میں ممنوع ہے معلوم ہوا کہ لفظ انصات مسوع کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ مسوع اور غیر مسوع دونوں کو عام ہے۔ فرض یہ کہ لفظ انصات باعتبار لغت کے جہر اور سر دونوں کو شامل ہے۔

حق جل شانہ نے آیت میں اول خاص جہری نماز کا حکم ذکر فرمایا ﴿فَاسْتَمِعُوا﴾ یعنی جب امام قراءت کرے تو سنو۔ اور اس کے بعد حکم عام ذکر فرمایا یعنی ﴿وَاصْصُوتُوا﴾ فرمایا یعنی قراءت امام کے وقت خاموش رہو اور حکم عام ہے جو جہری اور سری دونوں کو شامل ہے تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ خطبہ کی حالت میں سامعین اور حاضرین کو آہستہ آہستہ ذکر و تسبیح کی بھی اجازت نہیں اگرچہ حاضرین خطبہ کی آواز نہ سن رہے ہوں۔ پس جبکہ خطبہ کی حالت میں سر اکلام ممنوع ہے تو نماز میں سر اقرأت بدرجہ اولیٰ ممنوع ہوگی معلوم ہوا کہ لفظ انصات عام ہے جہری اور سری دونوں کو شامل ہے۔

اور مالکیہ اور حنابلہ رحمہما علیہ کہتے ہیں کہ استماع اور انصات دونوں کے ایک معنی ہیں اور جملہ ثانیہ یعنی ﴿وَاصْصُوتُوا﴾ جملہ اولیٰ یعنی ﴿فَاسْتَمِعُوا﴾ کی تاکید ہے اور استماع اور انصات کا حکم جہری نمازوں کے ساتھ مخصوص ہے استماع کے معنی سننے کے ہیں اور انصات کے معنی سکوت مع الاستماع کے ہیں اور استماع اور انصات کا مال ایک ہے اور دونوں حکم جہری نماز کے ساتھ مخصوص ہیں۔ فقہاء حنفیہ رحمہما علیہ کہتے ہیں کہ ﴿فَاسْتَمِعُوا﴾ کا حکم جہری نماز کے ساتھ مخصوص ہے اور انصتوا کا حکم جہری اور سری دونوں نمازوں کو شامل ہے۔ پس جب استماع اور انصات کے معنی الگ الگ ہوئے تو جملہ وانصتوا تاسیس (یعنی جدید) معنی کے لیے ہوا اور تمام ائمہ بلاغت کا اس پر اجماع ہے کہ تاسیس تاکید سے بہتر ہے اور تاسیس کو چھوڑ کر تاکید کو اختیار کرنا بالاجماع مکروہ ہے۔

اور اسی وجہ سے کہ لفظ انصات بہ نسبت لفظ استماع کے عام ہے اور جہریہ اور سریہ دونوں کو شامل ہے سو جن احادیث میں مقتدی کے احکام بیان کیے گئے ہیں ان احادیث میں اذا قرا فانصتوا کا لفظ آیا ہے اور اذا قرا فاستمعوا کا لفظ نہیں آیا تاکہ اذا قرا فانصتوا کا حکم جہریہ اور سریہ دونوں نمازوں کو شامل ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ مقتدی پر ہر حال میں انصات یعنی خاموش رہنا واجب ہے خواہ امام کی قراءت اس کو سنائی دے یا نہ سنائی دے۔

بجہ تعالیٰ ہمارے اس بیان سے استماع اور انصات کا فرق خوب واضح ہو گیا۔

شیخ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں الانصات باللسان والاستماع بالاذنین۔ (تفسیر درمنثور: ۱۵۶/۳)

مطلب یہ ہے کہ انصات کا تعلق زبان سے ہے اور استماع کا تعلق کانوں سے ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز میں قرآن پڑھا جائے تو کانوں سے سنو اور زبان سے خاموش رہو خواہ امام کی آواز تمہیں سنائی دے یا نہ سنائی دے قال تعالیٰ: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِبِیْنَ یَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا﴾۔ اس آیت میں انصتوا کے معنی یہ ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو بالکل خاموش رہو اور کوئی حرف زبان سے نہ نکالو اس لیے امام ابوحنیفہ رحمہما علیہ فرماتے ہیں کہ جہری اور سری دونوں نمازوں میں امام کے پیچھے مقتدی کے لیے قراءت ممنوع ہے اس لیے کہ سورۃ اعراف کی اس آیت سے واضح ہو گیا کہ مقتدی پر استماع اور انصات واجب اور لازم ہے اور اس کے خلاف ممنوع ہے۔ اس لیے کہ امر بالشیعی نہی عن ضد کو مقتضی ہے پس جب بحکم خداوندی مقتدی پر استماع اور انصات واجب ہو گیا تو لامحالہ مقتدی کے لیے امام کے پیچھے قراءت کرنا مطلقاً ممنوع اور منہی عنہ ہوگا اور تا آخر یہ حکم قائم رہا اور اس کے بعد کوئی آیت اس کی نسخ نازل نہیں ہوئی اور ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث بھی ایسی موجود نہیں کہ جس میں صراحۃً آپ ﷺ نے مقتدی کو امام

کے پیچھے پڑھنے کا حکم دیا ہو (بلکہ) جن لوگوں نے آپ ﷺ کے پیچھے قراءت کی آپ ﷺ نے ان سے باز پرس کی اور بطور عتاب یہ فرمایا۔ انی اراکم تقرءون وراء امامکم اور ایک روایت میں ہے ”هل تقرءون وراء امامکم۔“ اور ایک روایت میں ہے ”لعلکم تقرءون“ ان سب کا مطلب یہ ہے کہ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم اپنے امام کے پیچھے قراءت کرتے ہو جو منصب اقتداء کے منافی ہے مقتدی کا فرض تو یہ ہے کہ امام کی قراءت سنے اور خاموش رہے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا ”هل قرا معی منکم احد انفا“ کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ کچھ پڑھا ہے ساری جماعت میں سے صرف ایک شخص نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے پڑھا ہے آپ نے فرمایا ”مالی انازع القرآن“ میں بھی تو کہتا ہوں کہ میرے ساتھ نماز میں قراءت قرآن کے بارے میں منازعت کی جاتی ہے اور منازعت کے معنی کشمکش اور جھگڑے کے ہیں مطلب یہ ہے کہ نماز میں قراءت قرآن تو حق امام کا ہے۔ تم میرے پیچھے قراءت کر کے میرے اس حق کو چھیننا چاہتے ہو۔ لہذا مقتدی کو چاہئے کہ قراءت خلف الامام کر کے امام کے ساتھ منازعت نہ کرے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یازہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اس خطاب سراپا عتاب کے سننے کے بعد جہری نماز میں قراءت کرنے سے سب لوگ باز آ گئے فانتهی الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمعوا ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم۔ یہ تو جہری نماز کا واقعہ ہوا کہ لوگ جہری نماز میں قراءت خلف الامام سے باز آ گئے۔

اسی طرح کا واقعہ ظہر کی نماز میں پیش آیا جو سری نماز ہے کہ ایک شخص نے ظہر کی نماز میں آپ کے پیچھے قراءت کی تو آپ نے نماز سے فارغ ہو کر بطور عتاب فرمایا۔ ایکم خالجنیہا کس نے مجھ کو خلیجان میں ڈال دیا اور ایک روایت میں ہے لقد ظننت ان بعضکم خالجنیہا اس وجہ سے اس حدیث کو حدیث مخالجت کہتے ہیں جیسا کہ پہلی حدیث کو حدیث منازعت کہتے ہیں اور دونوں لفظوں سے مقتدی کو قراءت سے ممانعت مقصود ہے حدیث منازعت فجر کی نماز کا واقعہ ہے۔ اور حدیث مخالجت ظہر کی نماز کا واقعہ ہے۔ معلوم ہوا کہ جہری اور سری دونوں ہی نمازوں میں مقتدی کے لیے قراءت خلف الامام ممنوع ہے۔

پس جن لوگوں نے آپ کے پیچھے جہری یا سری کسی نماز میں قراءت کی آپ نے اس قراءت کو منازعت اور مخالجت قرار دیا جو کراہت اور ممانعت کی صریح دلیل ہے پس ان روایات سے صاف ظاہر ہے کہ کسی مقتدی کی قراءت خلف الامام آپ ﷺ کے حکم اور آپ ﷺ کی اجازت سے ہرگز نہ تھی اور نہ آپ ﷺ کو اس کی خبر تھی ورنہ آپ باز پرس نہ فرماتے اور مقتدی کے پڑھنے کو آپ منازعت اور مخالجت نہ قرار دیتے یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ ﷺ کی اس باز پرس کو نہی اور ممانعت سمجھا اسی بناء پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یازہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فانتهی الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اس لیے کہ لفظ انتہاء (بمعنی باز آ جانا) اسی موقع پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں پہلے نہی اور ممانعت آ چکی ہو جیسے خمر اور میسر کے بارے میں فهل انتم منتهون کا لفظ آیا ہے جو اس امر کی دلیل ہے کہ ماقبل کا کلام نہی اور ممانعت کے لیے تھا اس وجہ سے اس آیت کریمہ کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ انتھینا انتھینا ہم باز آ گئے آئندہ

کبھی شراب نہ پیس گے۔ اسی طرح فانتھی الناس عن القراءات کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ ﷺ کے اس خطاب پر اپنا عتاب کے بعد تمام صحابہ رضی اللہ عنہم قراءت خلف الامام سے باز آ گئے اور آئندہ کے لیے عہد کر لیا کہ اب کبھی قراءت خلف الامام نہیں کریں گے۔

ذکر مذاہب فقہاء کرام در بارہ قراءت خلف الامام

بجہ تعالیٰ سورہ اعراف کی اس آیت سے امام ابوحنیفہ کا مسلک خوب واضح ہو گیا کہ مقتدی کو امام کے پیچھے جہری اور سری دونوں نمازوں میں قراءت کرنا ممنوع ہے اور بقدر ضرورت اجمالاً ان احادیث کو بھی ذکر کر دیا گیا جن سے مقتدی کو امام کے پیچھے پڑھنے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے۔ اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ میں دیگر ائمہ مجتہدین کے مذاہب بھی ذکر کر دیئے جائیں تاکہ مسئلہ کے تمام اطراف و جوانب اجمالی طور پر نظروں کے سامنے آجائیں۔ فاقول وبالله التوفیق وبيده ازمة التحقيق۔

مذہب امام شافعی رحمہ اللہ:..... امام شافعی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جہری اور سری دونوں قسم کی نمازوں میں مقتدی پر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض اور واجب ہے اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے ”لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب“ یعنی جس نے نماز میں فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی اور اسی کو امام بخاری نے اپنی جامع صحیح میں اختیار فرمایا اور اس بارے میں ایک رسالہ تحریر فرمایا جو جزء القراءۃ خلف الامام کے نام سے مشہور ہے۔

امام مالک اور امام احمد رحمہما اللہ تعالیٰ کا مذہب:..... امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جہری نماز میں مقتدی کو امام کے پیچھے قراءت کرنا قطعاً ممنوع ہے البتہ سری نماز میں قراءت خلف الامام جائز یا مستحب ہے اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا قول قدیم ہے۔

حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں کہ جہری نماز میں قراءت خلف الامام کے متعلق امام احمد رحمہ اللہ کے دو قول ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ جہری نماز میں قراءت خلف الامام حرام ہے اور اس سے مقتدی کی نماز بھی باطل ہو جاتی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جہری نماز میں مقتدی کے لیے قراءت خلف الامام ناجائز تو ہے مگر اس سے مقتدی کی نماز باطل نہیں ہوتی اور امام احمد رحمہ اللہ کا یہی قول مذہب حنبلی میں زیادہ مشہور ہے (دیکھو فتاویٰ ابن تیمیہ: ۲/۱۴۱) خاص کر حضرات غیر مقلدین ضرور دیکھیں۔

بعد ازاں حافظ ابن تیمیہ نے اس پر طویل کلام فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت اعراف اور احادیث نبویہ سے یہ ثابت ہے کہ جہری نماز میں مقتدی پر استماع اور انصات واجب ہے اور مقتدی کو امام کے پیچھے پڑھنا قطعاً ممنوع ہے پھر آخر میں فرماتے ہیں۔

① اصل عبارت یہ ہے۔ والقراءة اذا سمع قراءة الامام هل هي محرمة ومكرهة وهل تبطل الصلاة اذا قرأ على تولين في مذهب احمد وغيره ان القراءة حينئذ محرمة واذا قرأ بطلت صلاته وهذا احد الوجهين في مذهب احمد (والثاني ان الصلاة لا تبطل وهذا قول الاكثرين وهذا هو المشهور من مذهب احمد) (فتاویٰ ابن تیمیہ: ۲/۱۴۱)

”وایضا فالمقصود بالجهر استماع المأمومین ولهذا یؤمنون علی قراءة الامام فی الجهر دون السر فاذا كانوا مشغولین عنه بالقراءة فقد امران یقراء علی قوم لا یستمعون لقراءته وهو بمنزلة من یحدث من لا یستمع لحديث ویخطب من لا یستمع لخطبته وهذا تنزه عنه الشریعة ولهذا روى فی الحديث مثل الذی ینکلم والامام یخطب کمثل الحمار یحمل اسفارا فهكذا اذا کان یقراء والامام یقرا علیه (فتاوی ابن تیمیہ: ۱۲۷/۲)

جہری نماز میں جہراً قراءت سے مقصود یہ ہے کہ مقتدی امام کی قراءت کو سنیں اس وجہ سے مقتدی جہری نماز میں امام کے فاتحہ ختم ہونے پر آمین کہتے ہیں۔ سری نماز میں آمین نہیں کہتے۔ پس اگر مقتدی جہری نماز میں امام کی قراءت کو نہ سنیں بلکہ اپنی قراءت میں مشغول رہیں تو لازم آئے گا کہ معاذ اللہ خدا تعالیٰ نے جہری نماز میں ایسی قوم کے سامنے امام کو جہراً قراءت کا حکم دیا ہے ہے جو اللہ کے کلام کو سننا نہیں چاہتے (اور بجائے اللہ کا کلام سننے کے اپنی قراءت میں مشغول ہیں) یہ تو بعینہ ایسا ہے کہ کوئی شخص ایسی قوم سے باتیں کرتا ہے جو اس کی بات کی طرف کان نہیں لگاتے یا کوئی شخص ایسے لوگوں کے سامنے خطبہ پڑھتا ہے جو اس کے خطبہ کی طرف کان لگانا نہیں چاہتے یہ تو سراسر سفاہت اور نادانی ہے جس سے شریعت منزہ ہے اور اس وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ اس شخص کی مثال جو کہ خطبہ کی حالت میں کلام کرتا ہو خطیب تو خطبہ دے رہا ہو اور یہ شخص اپنی باتوں میں مشغول ہو گدھے کی سی مثال ہے جو اپنے اوپر کتابوں کو لادے ہوئے ہے یہی مثال ہے اس شخص کی جو اپنے پڑھنے میں مشغول ہو درآئیں حالیکہ امام جہراً اس کے سامنے قراءت کر رہا ہو۔ (حافظ ابن تیمیہ کے کلام کا ترجمہ ختم ہوا)

حاصل کلام یہ کہ اگر جہری نماز میں مقتدی امام کی قراءت کو نہ سنے اور خود اپنی قراءت میں مشغول رہے تو آخر اس کو یہ سوچنا چاہئے کہ امام جو جہراً قراءت کر رہا ہے وہ کس کے سننے کے لیے کر رہا ہے اور کیا معاذ اللہ خدا تعالیٰ نے ایسی قوم کے سامنے جہراً حکم دیا ہے جو اس کا کلام سننا نہیں چاہتی۔

مذہب امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ:..... امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہری اور سری دونوں قسم کی نمازوں کا حکم یکساں ہے مقتدی کے لیے کسی نماز میں بھی قراءت جائز نہیں امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ نے جو جہری اور سری نمازوں کے حکم میں تفریق کی وہ ان کا اجتہاد ہے باقی آیت قرآنیہ یعنی ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ جہریہ اور سریہ دونوں کو شامل ہے جیسا کہ واضح ہو چکا ہے اور علی ہذا احادیث میں بھی قرآن کی طرح ہی سب جگہ استماع اور انصات کا عام حکم آیا ہے۔ ارشاد نبوی میں کسی جگہ جہری اور سری کا فرق ظاہر نہیں ہوتا۔ فرق واقعہ کا ہے کسی جگہ مقتدی کے پڑھنے کا واقعہ فجر کی نماز میں پیش آیا اور کسی جگہ ظہر میں پیش آیا اور سب جگہ آپ نے مقتدی کی قراءت پر باز پرس کی اور ناگواری کا اظہار فرمایا۔ کسی جگہ ناگواری کا اظہار نماز صمت کے لفظ سے فرمایا اور کسی جگہ مخالفت کے لفظ سے فرمایا ہر جگہ مطلقاً مقتدی کا امام کے پیچھے پڑھنا ناگواری اور باز پرس کا سبب بنا جہاں اور سر کا اس میں کوئی دخل نہیں۔

اور اسی طرح کا ایک واقعہ عصر کی نماز میں پیش آیا کہ آنحضرت ﷺ عصر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک شخص نے آپ ﷺ کے پیچھے قراءت کی ایک شخص نے جو اس کے پاس تھا اس کو اشارہ کیا کہ خاموش ہو جا پس جب وہ نماز پڑھ چکا تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے کیوں ٹوکا تھا۔ اور مجھ کو اشارہ سے کیوں منع کیا تھا تو اس ٹوکنے اور روکنے والے نے پیچھے پڑھنے والے سے کہا:

”کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امک فکرہت ان لقرأ خلفہ فسمعه النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان لہ امام فان قراءتہ لہ قراءۃ“ یعنی اس منع کرنے والے نے کہا۔

جبکہ رسول خدا ﷺ تیرے سامنے اور آگے امامت فرما رہے تھے پس میں نے مکروہ جانا کہ تو آنحضرت ﷺ کے پیچھے کچھ پڑھے۔ پس آنحضرت ﷺ نے ان کی یہ گفتگو سن لی۔ سن کر یہ فرمایا جس کے لیے امام ہو پس تحقیق امام کی قراءۃ اس کی قراءۃ ہے۔ (دیکھو موطاء امام محمد، ص: ۹۸، کتاب الآثار للامام محمد ﷺ)

مطلب یہ ہے کہ امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے مقتدی کو علیحدہ قراءت کی ضرورت نہیں جیسا کہ قرآن کریم میں ہے ﴿وَلَهُ يَكْفِيهِمْ اَنَّا اَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ یعنی قرآن اللہ کی کتاب ہدایت کے لیے کافی ہے اس کے ہونے ہوئے کسی دوسری کتاب کی طرف رجوع کی ضرورت نہیں۔

پس اس حدیث میں امام کے پیچھے پڑھنے کی کراہت اور ناگواری اور ناپسندیدگی کو آپ ﷺ نے یہ عنوان کفایت ذکر فرمایا اور جس شخص نے امام کے پیچھے پڑھنے والے کو منع کیا تھا آنحضرت ﷺ نے اس کی تصدیق اور تائید فرمائی اور یہ واقعہ عصر کا ہے یعنی سری نماز کا ہے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ کو مطلقاً مقتدی کا امام کے پیچھے پڑھنا ناگوار اور ناپسند تھا۔

الغرض یہ واقعہ کبھی فجر کی نماز میں پیش آیا اور کبھی ظہر اور عصر میں پیش آیا اور ہر جگہ اور ہر موقع پر آپ نے کراہت اور ناگواری کا اظہار فرمایا اس لیے امام ابو حنیفہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نہ جہری نماز میں قراءت خلف الامام ہے اور نہ سری میں۔

یہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا مضمون تھا جو بلاشبہ صحیح ہے اور اسی کے ہم معنی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ”ما اری الامام اذا قرأ الا کان کافیا“ (رواہ الطبرانی واسنادہ حسن) میں نہیں جانتا کہ جب امام قراءت کرے مگر یہ کہ وہ مقتدی کے لیے کافی اور وافی ہے۔

مذہب خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم..... امام عبدالرزاق رضی اللہ عنہ نے اپنی مصنف میں امام المغازی موسیٰ بن عقبہ سے مرسل روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم امام کے پیچھے قراءت کرنے سے منع کیا کرتے تھے (عمدۃ القاری) حافظ عینی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مرسل صحیح ہے اور عبدالرزاق رضی اللہ عنہ کا سماع موسیٰ بن عقبہ سے ممکن ہے۔

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی:..... امام محمد ابن الحسن رضی اللہ عنہما، ص: ۹۸ میں فرماتے ہیں:

”ان عمر بن الخطاب قال لیت فی فم الذی یقرأ خلف الامام حجراً“۔

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد ہے کہ کاش اس شخص کے منہ میں پتھر ہوں جو امام کے پیچھے قراءت کرے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد گرامی:..... مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا:

”من قرأ خلف الامام فقد اخطا الفطرة“ جس نے امام کے پیچھے قراءت کی وہ فطرت سے چوک گیا۔ یعنی قراءۃ خلف الامام خلاف فطرت فعل ہے۔

اب ہم اس بیان کو ختم کرتے ہیں۔ ہم نے صرف تحقیق پر اکتفا کیا اور روایات کی جرح و تعدیل سے کنارہ کشی کی اس لیے کہ اس کا محل کتب حدیث و فقہ ہیں۔ امید ہے کہ تشفی قلب کے لیے یہ تحریر کافی ہوگی۔

لطايف ومعارف

امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں اس عنوان سے ایک ترجمہ قائم کیا تاویل قوله وعز وجل ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ اخبرنا الجارود - الی - عن ابی ہریرۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرا فانصتوا واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد۔ امام نسائی کا عنوان باب میں آیت قرآنی کی نقل کر کے اس کے تحت اس حدیث کو ذکر کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ حدیث اس آیت کی تفسیر ہے اور ظاہر ہے کہ اس حدیث سے مقتدی کا حکم بیان کرنا ہے اور حدیث کا آغاز ہی ”انما جعل الامام لیؤتم بہ سے ہوا ہے معلوم ہوا کہ آیت قرآنی ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ سے مقتدی کا حکم بیان کرنا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی پر مطلقاً استماع اور انصات واجب اور لازم ہے مقتدی کو امام کے پیچھے اپنی قراءت جائز نہیں اور یہ حکم عام ہے سورت کے ساتھ مقید نہیں۔

نکتہ: ..... آیت اعراف اور حدیث انصات میں ایک لطیف فرق ہے وہ یہ ہے کہ حدیث انصات میں مقصود فقط امامت اور اقتداء کے حکم کو بتلانا ہے اور آیت اعراف میں اصل مقصود قراءت قرآن کے حکم کو بتلانا ہے اس لیے آیت اعراف میں دو حکم ذکر فرمائے ایک استماع کا اور ایک انصات کا اس لیے کہ قراءت قرآن کبھی جبراً ہوتی ہے اور کبھی سراً اس لیے جبری قراءت کے متعلق استماع کا حکم دیا گیا ہے اور سری قراءت کے متعلق انصات کا حکم دیا گیا کہ اگر امام جبراً قراءت کر رہا ہو اور تم اس کی قراءت کو سن رہے ہو تو اس وقت تو تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾ یعنی امام کی قراءت کو پوری توجہ اور التفات سے سنو اور اگر امام سراً قراءت کر رہا ہو اور تمہیں اس کی قراءت سنائی نہ دے رہی ہو تو اس وقت تمہارے لیے ﴿أَنْصِتُوا﴾ کا حکم ہے یعنی خاموش رہو غرض یہ کہ آیت میں قراءت قرآن کا حکم بیان کرنا مقصود ہے اس لیے اس کے متعلق دو حکم بیان فرمائے جہاں امام کی قراءت کا علم ہو وہاں حکم استماع کا ہے اور جہاں امام کی قراءت کا علم نہ ہو وہاں حکم انصات کا ہے۔

اور حدیث مذکور میں اصل مقصود امام اور مقتدی کا حکم بیان کرنا ہے اس لیے مقتدی کے متعلق صرف ایک حکم انصات یعنی سکوت کا ذکر فرمایا کہ مقتدی پر مقتدی ہونے کی حیثیت سے ہر حال میں انصات یعنی سکوت واجب ہے اور اس میں امام کے جبر یا عدم جبر کو اور مقتدی کے استماع یا عدم استماع کو کوئی دخل نہیں اس لیے حدیث میں صرف ایک حکم یعنی انصات و سکوت پر اکتفا فرمایا استماع کا حکم ذکر نہیں فرمایا اس لیے کہ حدیث میں مقصود قراءت کا حکم بیان کرنا نہیں بلکہ فقط مقتدی کا

فریضہ بتلانا مقصود ہے کہ مقتدی کا فرض یہ ہے کہ امام کے پیچھے بالکل خاموش کھڑا رہے اسی بناء پر جس قدر حدیثیں اقتداء کے احکام کے بارہ میں آتی ہیں۔ سب جگہ صرف فانصتوا ہی کا لفظ آیا ہے جو جہری اور سری دونوں نمازوں کو شامل ہے۔ اور ابتداء مشروعیت امامت سے لے کر وفات نبوی تک کسی وقت بھی مقتدی پر قراءت فرض نہیں ہوئی بلکہ سنت یہ رہی کہ امام قراءت کرتا اور مقتدی سنتے اور خاموش رہتے۔ لیلۃ الاسراء میں نبی اکرم ﷺ جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو حضرات انبیاء و مرسلین اور ملائکہ مقربین ﷺ آپ ﷺ کے انتظار میں مسجد اقصیٰ میں جمع تھے جبرئیل علیہ السلام کے حکم سے آپ امامت کے لیے آگے بڑھے آپ نے امامت فرمائی اور قراءت قرآن کی اور انبیاء کرام ﷺ اور ملائکہ عظام ﷺ نے آپ ﷺ کی اقتداء کی۔ سب نے آپ کی قراءت کو سنا کسی ایک نبی یا فرشتہ نے آپ کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ شب معراج میں پانچ نمازیں فرض ہوئیں اس کے بعد سے امامت اور اقتداء کے سلسلہ کا آغاز ہوا۔ ہمیشہ یہی طریقہ رہا کہ امام پڑھتا اور مقتدی سنتے یہاں تک کہ جب بعض لوگوں نے اتفاقاً محض اپنی رائے سے آپ ﷺ کے پیچھے قراءت کر ڈالی تو اس پر سورۃ اعراف کی یہ آیت ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ نازل ہوئی جس سے مقصود ہی قراءت خلف الامام کی ممانعت تھی کہ مقتدی پر استماع اور انصات واجب ہے مقتدی کے لیے امام کے پیچھے قراءت کرنا ہرگز جائز نہیں اکابر صحابہ میں سے کسی نے بھی آپ کے پیچھے کبھی قراءت نہیں کی لیکن بعض غیر معروف اشخاص نے نہ معلوم کس بناء پر آپ کے پیچھے فاتحہ یا سورۃ کی قراءت کی تو آپ ﷺ نے نماز سے فارغ ہو کر ان سے باز پرس کی اور یہ فرمایا ”لعلکم تقرأون خلف امامکم“ معلوم ہوا کہ یہ قراءت نہ آپ ﷺ کی اجازت اور حکم سے تھی اور نہ آپ کو اس کی خبر تھی اور قراءت خلف الامام پر تنبیہ کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ جس میں مطلقاً قراءت قرآن کے وقت استماع اور انصات کا حکم دیا گیا اور اس حکم کو مقید بسورت نہیں فرمایا۔ اور علی ہذا، مرض الوفا میں اسی طرح پیش آیا کہ آپ ﷺ کے حکم سے ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں امامت کر رہے تھے اور صبح کی نماز پڑھا رہے تھے تو آنحضرت ﷺ نے اپنے مرض میں کچھ تخفیف محسوس کی تو مسجد میں تشریف لے آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے اور آنحضرت ﷺ امام ہو گئے۔ (مسند احمد: ۱/۶۳۲) اور سنن دارقطنی، ص: ۱۵۳ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اسی جگہ سے قراءت شروع کی جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچ چکے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت سورت پڑھ رہے تھے۔

پس آنحضرت ﷺ نے اس اپنی آخری نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اور جتنی مقدار قراءت اور سورۃ فاتحہ آپ ﷺ سے اس نماز میں رہ گئی تھی آپ ﷺ نے اس کا اعادہ نہیں فرمایا جس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہو سکتی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس نماز میں ابتداء سے امام تھے اور وہ سورۃ فاتحہ پڑھ چکے تھے۔ ان کی قراءت سب کے لیے کافی ہو گئی۔

جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے ”من كان له امام فقرأه الامام له قراءة“ یعنی امام کی قراءت حکماً مقتدی کی قراءت ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شریعت کی نظر میں قراءت کی دو قسمیں ہیں ایک حقیقی اور ایک حکمی۔ نماز میں امام کی قراءت حقیقی ہے اور مقتدی کی قراءت حکمی ہے۔

اور آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد ”لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب“ بالفرض اگر عام ہے اور امام اور

مقتدی دونوں کو شامل ہے تو اس حدیث میں قراءت فاتحہ بھی عام ہے خواہ وہ حقیقہ ہو یا حکماً پس جو مقتدی بحکم خداوندی امام کے پیچھے استماع اور انصات میں مشغول ہے وہی مقتدی حسب ارشاد نبوی حکماً قراءت بھی کر رہا ہے ”من کان له امام فقرأه الا امام له قراءة“ اور یہ مقتدی بحالت استماع و انصات۔ امام کے پیچھے فاتحہ الکتاب کی بھی قراءت کر رہا ہے اور اس کی یہ حکمی قراءت زیر پردہ استماع و انصات مستور ہے اور اسی طرح مقتدی ہمک وقت حکم خداوندی استماع و انصات اور ”لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب“ پر عمل کر رہا ہے اور جو شخص امام کے پیچھے قراءت کر رہا ہے وہ غم خداوندی استماع و انصات کے بھی خلاف کر رہا ہے اور جس منازعت اور مخالفت سے آنحضرت ﷺ نے منع فرمایا ہے اس کا مرتکب ہو رہا ہے قراءت خلف الامام کرنے والا ہمک وقت خدا اور رسول کے حکم کے خلاف کر رہا ہے خوب سمجھ لو کہ وہ بجائے استماع و انصات کے امام کی منازعت اور مخالفت میں مشغول ہے جس سے آنحضرت ﷺ نے منع فرمایا ہے اگر آپ ﷺ نے کسی وقت مقتدی کو قراءت کا حکم دیا ہوتا تو آپ ﷺ کبھی بھی باز پرس نہ فرماتے۔

فکھ دیگر:..... نماز میں قراءت قرآن سے مقصود یا تو احکام خداوندی کا سننا ہے یا مناجات خداوندی مقصود ہے اگر اول مقصود ہے تو امام حق تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ ہے کہ وہ احکام خداوندی کو پہنچا دے اور اگر مقصود مناجات اور استدعاء نیاز ہے تو امام قوم کی طرف سے وکیل ہے کہ سب مقتدیوں کی طرف سے بارگاہ خداوندی میں استدعاء نیاز پیش کر رہا ہے۔

اور ظاہر ہے کہ خلافت اور وکالت کا فریضہ ایک ہی شخص ادا کر سکتا ہے اس لیے قراءت کا فریضہ ایک امام ہی ادا کرے گا اور مقتدی اس کی قراءت پر آمین کہیں گے باقی رہی آداب عبودیت سودہ سب پر لازم ہونگے مثلاً رکوع اور سجود اور تسبیح و تحمید یہ سب بارگاہ خداوندی اور عبادت کے آداب ہیں یہ سب کو بجالانے ہونگے اس میں وکالت اور نیابت جاری نہیں ہو سکتی اس لیے کہ ان آداب سے مقصود تعظیم خداوندی ہے اور تعظیم خداوندی سب پر لازم ہے سورۃ فاتحہ جو کہ ایک عریضہ نیاز ہے جو صراط مستقیم کی ہدایت کے استدعاء پر مشتمل ہے اور عرض مطلب میں تو توکیل جاری ہو سکتی ہے کیونکہ عریضہ نیاز سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ مقصود اور مراد مخاطب کے سامنے پیش کر دیا جائے اور ایک جماعت کی طرف سے عرض و دعا کے لیے ایک شخص کافی ہے اور وہ امام ہے۔

فکھ دیگر:..... نصوص شریعت میں غور و فکر سے یہ نظر آتا ہے کہ نماز جماعت درحقیقت ایک ہی نماز ہے جس کے ساتھ امام موصوف بالذات ہے اور مقتدی موصوف بالعرض ہیں جیسا کہ حدیث الامام ضامن اس پر شاہد ہے کہ امام کی نماز مقتدیوں کی نمازوں کو متضمن اور شامل ہے۔ اسی وجہ سے اگر امام کی نماز فاسد ہو جائے تو مقتدیوں کی بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے اور مقتدی کی نماز کے فاسد ہو جانے سے امام کی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ رکوع و سجود میں مقتدیوں کے لیے امام سے تقدیم و تاخیر ممنوع ہے۔ یہ تمام احکام اس امر کے شاہد ہیں کہ اصل مصلی امام ہے اور مقتدی، امام سے مستفیض اور مستفید ہیں۔ اصل عبادت یعنی نماز ایک ہے جس کے ساتھ امام موصوف بالذات ہے اور مقتدی موصوف بالعرض ہیں۔

اور قرآن اور احادیث میں جماعت کی نماز کو ایک ہی نماز قرار دیا گیا ہے۔ کما قال تعالیٰ: هُوَ اِذَا قَامُوا اِلٰی

الصَّلَاةُ قَامُوا كُنُسَالِي ﴿۱﴾ اور حدیث میں ہے ”اِذَا اتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وَانْتُمْ تَسْعُونَ“۔ سب جگہ لفظ صلوٰۃ مفرد لایا گیا ہے معلوم ہوا کہ صلوٰۃ جماعت واحدہ ہے اور مقتدی اس شیء واحد پر حاضر ہونے والے ہیں۔

پس اگر ہر مقتدی نماز میں اپنی اپنی قراءت کرے تو صلوٰۃ جماعت صلوٰۃ واحدہ نہ رہے گی۔ بلکہ صلوٰۃ متعدّدہ فی مکان واحد کا مجموعہ ہوگی۔ یعنی چند آدمیوں نے ایک جگہ جمع ہو کر اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ نماز ادا کی ہے۔ نماز جماعت اور تنہا نماز میں درحقیقت کوئی فرق نہ رہا۔ نماز جماعت کا حاصل و محصول صرف اتنا رہا کہ چند لوگوں نے ایک جگہ جمع ہو کر اپنی نماز ادا کر لی جس کو ذوق سلیم قبول نہیں کرتا۔

صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ کی تفسیر اور شان نزول میں مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ مکہ میں چھپے ہوئے تھے یعنی پوشیدہ طور پر تبلیغ کرتے تھے تو جب آپ ﷺ اپنے اصحاب کو نماز پڑھاتے تو بلند آواز سے قراءت قرآن کرتے تو مشرکین قرآن کو سن کر قرآن کو اور نازل کرنے والے سب کو برا کہتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنی قراءت میں اتنا جہر نہ کیجئے کہ مشرکین سن کر اس کو برا کہیں اور نہ اتنا آہستہ پڑھیے کہ اپنے ساتھیوں کو بھی نہ سنا سکیں اس کے درمیان کا راستہ اختیار کیجئے یعنی اتنی آواز سے قراءت کریں کہ مقتدی سن سکیں معلوم ہوا کہ امام کا کام مقتدیوں کو سنانے کا ہے اور مقتدیوں کا کام امام کی قراءت سننے کا ہے نہ کہ خود پڑھنے کا۔

حدیث عبادہ رضی اللہ عنہ کا جواب

امام شافعی رحمہ اللہ کی سب سے قوی اور صحیح دلیل حدیث عبادہ رضی اللہ عنہ ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، ”لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ“ رواہ البخاری و مسلم۔ جو شخص نماز میں فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔

جواب:..... امام شافعی رحمہ اللہ کے اس استدلال کا امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں صراحت مقتدی کا کوئی ذکر نہیں محض کلمہ من کے عموم سے استدلال ہے اور سورہ اعراف کی یہ آیت ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ خاص مقتدی کے حق میں نازل ہوئی جن مقتدیوں نے آپ ﷺ کے پیچھے لاعلمی اور غلط فہمی سے فاتحہ یا سورہ پڑھ لی تھی انہیں کی زجر اور تنبیہ کے لیے یہ آیت نازل ہوئی اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کتاب اللہ کے عموم کی تخصیص خبر واحد سے جائز ہے تو خبر واحد کے عموم کی تخصیص کتاب اللہ کے خصوص کے ذریعہ بدرجہ اولیٰ جائز ہوگی اور احادیث صحیحہ میں جو خاص مقتدی کے حق میں وارد ہوئیں ان میں سے ایک حدیث مشہور یہ ہے ”مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَ الْإِمَامُ لَهُ قِرَاءَةً“ یعنی جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی قراءت ہی اس کی قراءت ہے مقتدی کو علیحدہ قراءت کی ضرورت نہیں اور یہ حدیث مؤطا امام محمد میں دو سندوں سے مروی ہے ایک سند میں خود امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اس کے راوی ہیں اور حافظ عینی رحمہ اللہ اور شیخ ابن ہمام رحمہ اللہ نے نہایت مفصل طریقہ سے اس حدیث کا شرط بخاری و مسلم پر صحیح ہونا ثابت کر دیا ہے جس کو عمدۃ القاری اور فتح القدیر میں دیکھ لیا جائے۔ پس معلوم ہوا کہ حدیث عبادہ رضی اللہ عنہ مقتدی کے حق میں نہیں بلکہ امام اور مفرد کے حق میں ہے۔ امام

ابوداؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں امام شافعی رحمہ اللہ کے استاذ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ اس حدیث کے معنی یہ ہیں ”لمن یصلی وحده“ یعنی یہ حدیث اس شخص کے حق میں ہے جو اکیلا نماز پڑھتا ہو۔ مقتدی کے حق میں نہیں اور علی ہذا امام ترمذی رحمہ اللہ حضرت جابر رحمہ اللہ سے ناقل ہیں کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہ ہوگی مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ (جو امام بخاری کے استاذ ہیں) یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مقتدی کے حق میں نہیں بلکہ اس شخص کے حق میں ہے جو خود نماز پڑھ رہا ہو (یا دوسروں کو پڑھا رہا ہو) اور امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے اس قول پر حدیث جابر رحمہ اللہ سے استدلال کیا اور یہ فرمایا کہ دیکھو جابر رحمہ اللہ ایک مرد ہیں اصحاب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم میں سے انہوں نے اس حدیث کا یہ مطلب بیان کیا کہ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اہل اسلام میں سے کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ جب امام قراءت کرے تو مقتدیوں کی نماز بغیر قراءت صحیح نہ ہوگی۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ رحمہ اللہ اور تابعین رحمہ اللہ اور اہل حجاز میں امام مالک اور اہل عراق میں سفیان ثوری اور اہل اشام میں اوزاعی اور اہل مصر میں لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہم اجمعین ان ائمہ دین میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ جب امام قراءت کر رہا ہو اور مقتدی اس کے پیچھے قراءت نہ کرے تو اس کی نماز باطل ہے (دیکھو مغنی ابن قدامہ: ۶۰۶/۱) حضرات اہل علم اس مقام کی تحقیق کے لیے فتاویٰ ابن تیمیہ از: ۱۲۱/۲-۱۵۰ دیکھیں۔

معلوم ہوا کہ جہری نماز میں مقتدی پر قراءت خلف الامام کے وجوب کا صحابہ رحمہ اللہ اور تابعین اور سلف الصالحین میں سے کوئی قائل نہیں اس لیے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے قراءت خلف الامام کے بارہ میں تشدد کیا کہ مقتدی پر قراءت کو واجب قرار دیا حالانکہ سلف میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں کہ مقتدی پر قراءت فرض ہے۔

اور حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نہایت شد و مد سے جہری نماز میں قراءت خلف الامام کا ناجائز اور حرام ہونا دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے بیان کیا ہے خاص کر اس زمانہ کے مدعیان عمل بالحدیث پر لازم ہے فتاویٰ ابن تیمیہ کو ضرور دیکھیں کہ جو حنفیہ اور مالکیہ اور حنابلہ کی نمازوں کے باطل ہونے کا جہر اوسرافتویٰ دیتے ہیں۔

خلاصہ کلام:..... یہ کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب غایت درجہ قوی ہے جو آیات قرآنیہ اور ان احادیث صحیحہ اور صریحہ سے ثابت ہے کہ جو خاص مقتدی کے بارہ میں وارد ہوئی ہیں۔ حضرات اہل علم اور مدرسین شروح ہدایہ اور شروح بخاری کی مراجعت کریں اور اس ناچیز کی شرح مشکوٰۃ اور شرح بخاری کو دیکھیں ان شاء اللہ ثم ان شاء اللہ قلب کو سکون اور اطمینان ہو جائے گا اور ارباب ذوق پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ امام اعظم کا مسلک عین عقل اور فطرت کے مطابق ہے۔

خاتمہ کلام

قول حق اور قراءت قرآن زبان شکلم کا فعل ہے اور سننا سامع کے کان کا فعل ہے اور خاموش رہنا یہ زبان سامع کا فعل ہے حق تعالیٰ نے اس آیت میں یہ تینوں مکملے بیان فرمائے ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ﴾ زبان شکلم کے متعلق ہے اور۔

﴿فَاسْتَجِيعُوا﴾ سامع کے کان کے متعلق ہے اور ﴿وَأَصْبُوا﴾ زبان سامع کے متعلق ہے جیسا کہ عارف رومی فرماتے ہیں۔

تو چو گوش او زباں نے جنس تو گوش ہا را حق بفرمود انصوا
انصوا را گوش کن خاموش باش چو زبان حق نکشتی گوش باش
انصوا بہدیر تا برجان تو آید از جاناں جزائے انصوا
(ای لعلکم ترحمون)

یعنی رحمت خاص خداوندی جزائے انصاوت و استماع است بر منازعت و مخالفت یا امام اس نعمت رحمت میسر نہاید
اذا افات الشرط فالت المشروط لہذا حکم استماع و انصاوت را بدل و جان قبول باید کرد و از منازعت و مخالفت امام احراز کلی ہاید
واللہ اعلم۔

ایں سخن را نیست ہرگز اختتام
ختم کن واللہ اعلم بالسلام

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

اور یاد کرتا رہ اپنے رب کو اپنے دل میں گڑگڑاتا ہوا اور ڈرتا ہوا اور ایسی آواز سے جو کہ پکار بولنے سے کم ہو صبح کے وقت اور شام کے وقت
اور یاد کرتا رہ اپنے رب کو، دل میں گڑگڑاتا اور ڈرتا، اور پکار سے کم آواز بولنے میں، صبح اور شام کے وقتوں

وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴿۷۵﴾ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ

اور مت رہ بے خبر بیشک جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ تکبر نہیں کرتے اس کی بندگی سے
اور مت رہ بے خبر۔ جو لوگ پاس ہیں تیرے رب کے، بڑائی نہیں رکھتے اس کی بندگی سے،

وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿۷۶﴾

اور یاد کرتے ہیں اس کی پاک ذات کو اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں ﴿۷۵﴾
اور یاد کرتے ہیں اس کی پاک ذات کو اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔

فلان بڑا ذکر قرآن کریم ہے، اس کا ادب بیان ہو چکا ہے۔ اب مام ذکر اللہ کے کچھ آداب بیان فرماتے ہیں۔ یعنی "ذکر اللہ" کی اصلی روح یہ ہے کہ جو زبان سے کہے دل سے اس کی طرف دھیان رکھے تاکہ ذکر کا پورا نفع ظاہر ہو اور زبان و دل دونوں عضو خدا کی یاد میں مشغول ہوں۔ ذکر کرتے وقت دل میں رقت ہونی چاہیے۔ مکی رغبت و درہبت سے خدا کو پکارے۔ جیسے کوئی طوطا نہ کرنے والا ڈرا ہوا آدمی کسی کو پکارتا ہے۔ ڈاکر کے لہجہ میں، آواز میں ہیبت میں تضرع و خوف کا رنگ محسوس ہونا چاہیے۔ ذکر و مذکور کی عظمت و جلال سے آواز کا پست ہونا قدرتی چیز ہے و تحشعب الاضواء للقرحین فلا تشفع الاہنسا۔ اسی لیے زیادہ چلائے کی ممانعت آتی ہے۔ دمچی آواز سے سراپا جہرا لاد کر کرے تو خدا اس کا ذکر کرے گا۔ پھر اس سے زیادہ مطلق کی طرح بکلی اور کیا ہو سکتی ہے۔

﴿۷۵﴾ یعنی رات دن خصوصاً صبح و شام کے اوقات میں اس کی یاد سے فاعل مت رہ۔ جب مغرب (مشرقوں کو اس کی بندگی سے مار نہیں، بلکہ ہر وقت اسی کی یاد میں لگے رہتے ہیں۔ اسی کو سجدہ کرتے ہیں تو انسان کو اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ اس کے ذکر و مہادت و بکود سے فاعل عہد ہے۔ چنانچہ اس آیت پر بھی سجدہ کرنا چاہیے۔

آداب ذکر خداوندی

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَاذْكُرْكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا... اِلَى وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾

ربط:..... گزشتہ آیت میں قرآن کریم کے ادب اور احترام کا ذکر تھا جو سب سے بڑا ذکر ہے اور اللہ کا کلام ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کا ادب یہ ہے کہ کانوں سے بغور توجہ اس کو سنا جائے اور زبان سے سکوت اور خاموشی رکھی جائے اب ان آیات میں عام ذکر کر کے آداب کی تلقین فرماتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت اور سماعت کے بعد ذکر الہی کا درجہ ہے اس کا ادب یہ ہے:

(۱) آہستہ ہو بلند آواز سے نہ ہو۔ (۲) اور تضرع اور زاری کے ساتھ ہو۔ (۳) اور خوف و خشیت کے ساتھ ہو۔ (۴) اور صبح و شام کے وقت میں خاص طور پر اس کا اہتمام ہو یہ دو وقت عالم آخرت میں مقربین کے دیدار کے لیے ہیں کہ وہ روزانہ صبح و شام دیدار خداوندی سے مشرف ہوتے ہیں۔ (۵) اور کسی وقت یا خداوندی سے غافل نہ ہو۔ غفلت سے بڑھ کر کوئی خسارہ اور محرومی نہیں

یک	لحظہ	زکوئے	یار	دوری
در	مذہب	عاشقان	حرام	است

چنانچہ فرماتے ہیں اور اے بندہ اپنے پروردگار کو دل میں یاد کرتا رہ زاری اور عاجزی سے اور خوف و ہراس سے جس سے حیرت و عجزیت اور بندگی اور خاکساری کا ظہور ہو اور بغیر آواز بند کے ذکر کو خاص طور پر صبح و شام اس کو یاد کرتا رہ یہ دونوں وقت خاص قبولیت کے ہیں صبح کا وقت اشراق نور اور نزوح شمس کا ہے اور شام کا وقت افول اور غروب کا ہے ان دو وقتوں میں اپنے پروردگار کو یاد رکھنا اور اللہ اکبر پڑھنا خاص شان رکھتا ہے اور اس درمیان میں بھی تو بالکلیہ غفلوں میں سے نہ ہو اپنے پروردگار سے غفلت ایک قسم کا تکبر اور ایک نوع کی نخوت ہے اور یہ تکبر اور نخوت اس درجہ بری چیز ہے کہ جس سے طالبان قرب خداوندی غایت درجہ اجتناب اور احتراز کرتے ہیں اس لیے کہ تحقیق اور ملائگی کے وہ فرشتے جو تیرے پروردگار کے نزدیک مقرب ہیں باوجود بارگاہ عزت و جلال میں مقرب ہونے کے اللہ کی عبادت اور بندگی سے تکبر نہیں کرتے اور لیل و نہار اس کی تسبیح و تقدیس میں لگے رہتے ہیں اور دن رات اس کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور جھکتے نہیں اور خاص اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ ہی قرب خداوندی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَاصْبِرْ وَاقْبِرْ﴾ اور حدیث میں ہے ”اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد۔“ چنانچہ اس آیت پر بھی سجدہ کرنا چاہئے۔

شرف نفس بعبود است و کرامت بسجود ہر کہ ایں دو ندارد عدش بہ زد جود

ف:..... یہ آیت سجدہ کی ہے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ واجب ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سنت ہے۔

وهذا آخر تفسير سورة الاعراف والله الحمد والمنة وصلى الله تعالى على خير خلقه

سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و علیہما رحمہما یا رحمہم الرحمن۔
الحمد للہ آج بروز پنجشنبہ بوقت ۸ بجے دن کے۔ ۱۰ شعبان المعظم ۱۳۸۶ھ کو سورۃ اعراف کی تفسیر سے فراغت نصیب ہوئی۔

وللہ الحمد اولاً و آخراً و الحمد للہ الذی بنعمہ تتم الصالحات و الصلوٰۃ و السلام علی سیدنا و مولانا محمد اشرف البریات و علی آلہ و اصحابہ اولی الفضائل و الدرجات۔

۸ سُورَةُ الْاَنْفَالِ مَدَنِيَّةٌ ۸۸ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ابائھا ۷۶ مرکوعاھا ۱۰

فل یہ سورۃ مدنی ہے، جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ مکہ کی سیزدہ سالہ زندگی میں مشرکین نے جو دردناک اور ہوش و باطن مٹا مٹھی بھر مسلمانوں پر روا رکھے اور مظلوم مسلمانوں نے جس صبر و استقلال اور معجزانہ استقامت و طہنیت سے مسلسل تیرہ برس تک ان ہولناک مصائب و لواعب کا تحمل کیا، وہ دنیا کی تاریخ کا بے مثال واقعہ ہے۔ قریش اور ان کے حامیوں نے کوئی صورت ظلم و ستم کی اٹھا کر نہ رکھی۔ تاہم مسلمانوں کو حق تعالیٰ نے ان وحشی ظالموں کے مقابلہ میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ دی۔ مہر و محس کے امتحان کی آخری حد یہ تھی کہ مسلمان مقدس وطن، عزیز و اقارب، اہل و عیال، مال و دولت سب چیزوں کو خیر یاد کہہ کر خالص خدا و رسول کی خوشنودی کا راستہ طے کرنے کے لیے گھروں سے نکل پڑے۔ جب مشرکین کا ظلم و تکبر اور مسلمانوں کی مظلومیت و بے بسی حد سے گزر گئی۔ اور اہل ایمان کے قلوب وطن و قوم، زن و فرزند، مال و دولت غرض ہر ایک "ماسوی اللہ کے تعلق سے خالی اور پاک ہو کر محض خدا اور رسول کی محبت اور دولت تو حید و اخلاص سے ایسے بھر پور ہو گئے کہ گویا غیر اللہ کی ان میں گنجائش ہی نہ رہی۔ تب ان مظلوموں کو جو تیرہ برس سے برابر کفار کے ہر قسم کے حملے سہہ رہے تھے اور وطن چھوڑنے پر بھی اس ماحول ذکر سکے تھے، ظالموں سے لڑنے اور بدلہ لینے کی اجازت دی گئی۔ ﴿اِنَّ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُوْنَ بِاَنفُسِهِمْ ظُلُمًا وَّ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی نَصْرِهِمْ لَقَدِيْقٌ﴾ ﴿الَّذِيْنَ اَخْرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ يَفْعَلُوْهُ﴾ ﴿اَلَا اَنْ تَقُوْلُوْا اَرْسَلْنَا اللّٰهَ﴾ (الحج کو ۶) مکہ کا ادب مانع تھا کہ مسلمان ابتداء وہاں چڑھ کر جائیں اس لیے ہجرت کے بعد تقریباً ڈیڑھ سال تک لا محضہ عمل یہ رہا کہ مشرکین "مکہ کے تجارتی سلسلوں کو جو شام و مین وغیرہ سے قائم تھے شکست دے کر ظالموں کی اقتصادی حالت کمزور اور مسلمانوں کی مالی پوزیشن مضبوط کی جائے۔ ہجرت کے پہلے ماں "ابواء" بوا، عیشہ وغیرہ چھوٹے چھوٹے غزوات دسرایا جن کی تفصیل کتب احادیث و سیر میں ہے، اسی سلسلہ میں وقوع پذیر ہوئے۔ ۶ ہجری میں آپ کو معلوم ہوا کہ ایک بھاری حجازی مہم ابوسفیان کی سرکردگی میں شام کو روانہ ہوئی ہے۔ ابوسفیان کا یہ حجازی قافلہ جس کے ساتھ تقریباً ساٹھ قریشی، ایک ہزار اونٹ اور پچاس ہزار دینار کا مال تھا، جب شام سے مکہ کو واپس ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، صحیح مسلم کی ایک روایت کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ آیا اس جماعت سے تعرض کیا جائے، طبری کے بیان کے موافق بہت سے لوگوں نے اس مہم میں جانے سے پہلو تہی کی۔ کیونکہ انیس کسی بڑی جنگ کا خطرہ نہ تھا جس کے لیے بڑا اجتماع و اہتمام کیا جائے۔ دوسرے "انصار" کی نسبت عموماً یہ بھی خیال کیا جاتا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصرت و حمایت کا معاہدہ صرف اسی صورت میں کیا ہے کہ کوئی قوم مدینہ پر چڑھائی کرے یا آپ پر حملہ آور ہو۔ ابتداء اہد ام کر کے جانا خواہ کسی صورت میں ہو، ان کے معاہدہ میں شامل نہ تھا۔ مجمع کالید رنگ دیکھ کر ابو بکر و عمر اور انیس انصار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم نے حوصلہ افزاء تقریریں کیں۔ آخر حضور تین سو سے کچھ زائد آدمیوں کی جمیعت لے کر قافلہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ چونکہ کسی بڑے مسلح لشکر سے مدد بھیڑ ہونے کی توقع نہ تھی۔ اسی لیے بخاری کی روایت میں حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ "جو لوگ غزوہ بدر میں شریک ہوئے ان پر کوئی عتاب نہیں ہوا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف حجازی مہم کے ارادے سے نکلے تھے۔ اتفاقاً قافلہ انے باقاعدہ جنگ کی صورت پیدا فرمادی۔" ابوسفیان کو آپ کے ارادہ کا پتہ چل گیا۔ اس نے فوراً مکہ آدمی بھیجا۔ وہاں سے تقریباً ایک ہزار کا لشکر جس میں قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضور مقام صفراء میں تھے جب معلوم ہوا کہ ابو جہل وغیرہ بڑے بڑے ائمہ الکفر کی کمانڈ میں مشرکین کا لشکر یلغار کر چکا ہے اس لیے اس غیر متوقع صورت کے پیش آ جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اطلاع کی کہ اس وقت دو جماعتیں تمہارے سامنے ہیں۔ حجازی قافلہ اور فوجی لشکر، خدا کا وعدہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک پر تم کو مسلماً کرے گا۔ تم بتلاؤ کہ کس جماعت کی طرف بڑھنا چاہتے ہو؟ چونکہ اس لشکر کے مقابلہ میں تیاری کر کے نہ آئے تھے اس لیے اپنی تعداد اور سامان وغیرہ کی قلت کو دیکھتے ہوئے بعض لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ حجازی قافلہ پر حملہ کرنا زیادہ مفید اور آسان ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رائے سے خوش نہ تھے۔ حضرت ابو بکر و عمر اور مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہم نے دولہ انگیز جوابات دیئے اور اخیر میں حضرت سعد بن معاذ کی تقریر کے بعد یہی فیصلہ ہوا کہ فوجی مہم کے مقابلہ پر جو ہر جماعت دکھلاتے جائیں۔ چنانچہ =

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ۖ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاصْلِحُوا ذَاتَ

تجھ سے پوچھتے ہیں حکم غنیمت کا تو کہہ دے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا سو ڈرو اللہ سے اور صلح کرو تجھ سے پوچھتے ہیں حکم غنیمت کا۔ تو کہہ، مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا۔ سو ڈرو اللہ سے اور صلح کرو

بَيْنَكُمْ ۚ وَاطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ ۚ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۖ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا

آپس میں اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا اگر ایمان رکھتے ہو ایمان والے وہی ہیں کہ جب آپس میں، اور حکم میں جلو اللہ کے اور اس کے رسول کے، اگر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان والے وہی ہیں کہ جب

ذَكَرَ اللّٰهُ وَجَلَّتْ قُلُوْبُهُمْ ۚ وَاِذَا ثَلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا ۚ وَعَلٰى رَبِّهِمْ

نام آئے اللہ کا تو ڈر جائیں ان کے دل اور جب پڑھا جائے ان پر اس کا کلام تو زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان اور وہ اپنے رب پر نام آوے اللہ کا، ڈر جاویں دل ان کے، اور جب پڑھئے ان پر اس کے کلام زیادہ آوے ان کو ایمان، اور اپنے رب پر

يَتَوَكَّلُوْنَ ۚ الَّذِيْنَ يُقِيمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ

بھروسہ رکھتے ہیں وہ لوگ جو کہ قائم رکھتے ہیں نماز کو اور ہم نے جو ان کو روزی بخشی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں وہی ہیں سچے بھروسہ رکھتے ہیں۔ جو کھڑی رکھتے ہیں نماز اور ہمارا دیا کچھ خرچ کرتے ہیں۔ وہی ہیں سچے

الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۚ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ ۚ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝۱۱

ایمان والے ان کے لیے درجے ہیں اپنے رب کے پاس اور معافی اور روزی عورت کی فلا ایمان والے، ان کو درجے ہیں اپنے رب پاس اور معافی اور روزی آبرو کی۔

= مقام بدر میں دونوں فوجیں حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عنایت فرمائی۔ کافروں کے ستر بڑے بڑے سردار مارے گئے اور ستر قید ہوئے۔ اس طرح کفر کا زور ٹوٹا اس سورۃ میں عموماً آی و واقعہ کے اجزاء و متعلقات کا بیان ہوا ہے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے فوجی لشکر کے مقابلہ میں نظر تھے جو ”مدینہ“ پر از خود اقدام کرتا ہوا پیدا کرتا تھا تجارتی قافلہ پر حملہ کرنے کی نیت آپ نے اول سے آخر تک کسی وقت نہیں کی۔ وہ فی الحقیقت اپنے ایک خود ساختہ اصول پر تمام ذخیرہ حدیث و سیر اور اشارات قرآنیہ کو قربان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ متعلق ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ کفار مجاہدین جن کی دست برد سے مسلمانوں کی جان و مال کوئی چیز نہ بچی اور نہ آئندہ بچنے کی توقع تھی، ان کو جانی و بدنی نقصان پہنچاتا تو ہرگز سمجھا جائے لیکن تجارتی اور مالی نقصان پہنچانا عداوت تہذیب و انسانیت ہو یعنی ان کی جانیں تو علم و شجاعت اور کفر و طغیان کی بدولت محفوظ نہیں ہیں مگر اسوال بہ ستور محفوظ ہیں گویا زندگی کے حق سے محروم ہو جائیں تو ہو جائیں، یہ سامان زندگی سے محروم نہ ہوں۔ ﴿اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجَبٌ﴾ بانی یہ دعویٰ کہ جو لوگ حملہ آور نہ ہوئے ہوں، ان پر مسلمانوں کو از خود حملہ کرنا جائز نہیں کیونکہ ﴿هُوَ قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ﴾ اَلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ کے خلاف ہو گا۔ طبع نظر اس سے کہ یہ مسئلہ موجودہ واقعہ سے بے تعلق ہے۔ کیونکہ کفار مکہ پہلے ہر قسم کے مظالم اور حملے مسلمانوں پر کر چکے تھے اور آئندہ کے لیے باقاعدہ دھمکیاں دے رہے تھے بلکہ اس بارہ میں ان کی سازشیں اور مراسلتیں جاری تھیں، فی نفسہ بھی صحیح نہیں۔ کیونکہ یہ آیت ابتدائے ہجرت میں اتاری تھی جس کے بعد دوسری آیات جن میں مطلق قتال کا حکم ہے نازل ہوئیں۔ پھر یہ بھی قابل غور ہے کہ صرف اتنا کہنے سے حملہ آوروں کی مدافعت کر دینا یہ لازم نہیں آتا کہ کسی حالت میں حملہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اس مسئلہ کی تفصیل میرے عزیز مولوی محمد یحییٰ سلمہ نے جو حروفِ ابد میں میرے معین ہیں اپنے رسالہ ”الجهاد الكبير“ میں لکھی ہے خلاصہ ”رسالۃ الشہاب“ میں درج کیا ہے اور موقع بہ موقع فوائد میں بھی لکھا جائے گا۔ ان شاء اللہ!

فلا بد میں جو مال غنیمت ہمارا آیا اس کے متعلق صحابہ میں نزاع تھی۔ نو جوان جو آگے بڑھ کر لڑے تھے وہ کل مال غنیمت کو اپنا حق سمجھتے تھے۔ یہ اے لوگ =

تفسیر سورۃ انفال

قَالَ تَعَالَى: ﴿لَنَسْأَلَنَّهُ عَنْ الْأَنْفَالِ... إِلَى... مَغْغِرَةً وَوَرْدًا كَرِيمًا﴾

سورۃ انفال کل مدنی ہے جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی اسی وجہ سے اس سورت کو سورۃ بدر بھی کہتے ہیں اس میں ہجرت یا چھتر یا ستر آیتیں اور دس رکوع ہیں۔

فائدہ:..... انفال، نفل بالتحریک کی جمع ہے جس سے مراد مال غنیمت ہے۔ نفل دراصل بمعنی زیادت ہے اور نفل کو نفل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اصل فرض سے زائد ہے اور غنیمت کو نفل اس لیے کہا گیا کہ وہ اللہ کی طرف سے فضل اور عطیہ ہے مال غنیمت پہلی امنوں پر حلال نہ تھا اس امت پر بطور فضل و زیادت حلال کر دیا گیا اور غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو جہاد میں کافروں سے حاصل ہو اور فقہاء کی اصطلاح میں نفل کا اطلاق اس مال پر ہوتا ہے جو مسلمانوں کا امیر کسی غازی کو اس کا فر مقتول کا گھوڑا یا ہتھیار دے دے جس کا فر کو اس غازی نے قتل کیا ہے چونکہ یہ مال غازی کو اس کے اصل حصہ سے زائد ملتا ہے اس لیے اس زائد عطیہ کو نفل کہا جاتا ہے اور اس آیت میں انفال سے غنائم کے معنی مراد ہیں۔

رابطہ:..... گزشتہ سورت میں انبیاء کرام علیہم السلام کا اپنی اپنی قوموں اور امتوں کے مقابلہ میں غلبہ اور کامیابی کا ذکر تھا اب اس سورت میں زیادہ تر غزوہ بدر کا بیان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو محض تائید غیبی سے فتح و نصرت اور غلبہ عطاء کیا ظاہری اسباب اور ظاہری ساز و سامان کے لحاظ سے صحابہ بالکل بے سروسامان تھے حق تعالیٰ نے ان بے سروسامانوں سے سرداران قریش کے غرور اور تکبر کو خاک میں ملا دیا اور صحابہ کرام کی ایک مٹھی بھر جماعت جو ملائکہ مقربین ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ کا نمونہ تھی مستکبرین کے لشکر جرار پر غالب آئی اور یہ کامرانی اور کامیابی تقویٰ اور توکل کی برکت تھی اس لیے اس سورت کو تقویٰ اور خوف اور خشیت اور توکل سے شروع فرمایا۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اخلاص اور تقویٰ اور توکل اور اطاعت خدا و رسول پر ہے۔

شان نزول:..... سورۃ انفال مدنی ہے ہجرت کے بعد ایام جنگ بدر میں نازل ہوئی جب مسلمانوں کو جنگ بدر میں بے نیت

= جو لوگوں کی پشت پر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے سہارا لانے سے فتح ہوئی لہذا غنیمت ہم کو ملنی چاہیے۔ ایک جماعت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتی رہی تھی وہ اپنے کو اس مال کا متعین سمجھتی تھی۔ ان آیات میں بتا دیا کہ فتح صرف اللہ کی مدد سے ہے کسی کا سہارا اور زور پیش نہیں جاتا، سوماں کا مالک خدا ہے پیغمبر اس کے نائب ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی معرفت حکم دے، اسی کے موافق غنیمت تقسیم ہونی چاہیے (اس حکم کی تفصیل آگے آئے گی) بکے مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ ہر معاملہ میں خدا سے ڈریں۔ آپس میں صلح و اشتی سے رہیں، مذاذرا سی بات پر جھگڑے نہ ڈالیں، اپنی آراء و مذہبات سے قطع نظر کر کے محض خدا اور رسول کا حکم مانیں، جب خدا کا نام درمیان میں آجائے بیت و خوف سے کانپ اٹھیں، آیات و احکام الہی سن کر ان کا ایمان و یقین زیادہ مضبوط ہوتا رہے۔ اس قدر مضبوط و قوی ہو جائے کہ ہر معاملہ میں ان کا اٹل بھروسہ اور اعتماد بجز خدا کے کسی پر باقی نہ رہے۔ اس کے سامنے سر مہرودیت جھکا لیں، اسی کے نام پر مال و دولت خرچ کریں۔

غرض مقیدہ، ملحق، عمل اور مال ہر چیز سے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش میں رہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو سچا اور پاکایا دعا دیا جاسکتا ہے جو خدا کے یہاں اپنے اپنے درجہ کے موافق بڑے بڑے مقامات و مراتب قرب پر فائز ہوں گے۔ جنہیں معمولی کوتاہیوں سے درگزر کر کے عزت کی روزی سے سرفراز کیا جائے گا۔ رِزْقَنَا اللَّهُ مِنْهُ بِفَضْلِهِ وَمِنْهُ

الہی فتح نصیب ہوئی اور کافروں کا بہت سا مال قبضہ میں آیا تو اس مال کی تقسیم میں لوگوں نے کچھ اختلاف کیا جو انوں کا گردہ یہ کہتا تھا کہ غنیمت کے زیادہ حق دار ہم ہیں کیونکہ ہم نے دشمنوں کو قتل کیا ہے اور ہم آگے بڑھ کر لڑے ہیں اور ہم نے ان کو شکست دی ہے اور بوڑھے یہ کہتے تھے کہ ہم زیادہ حق دار ہیں اس لیے کہ ہم تمہاری پشت پناہی پر تھے۔ اور تم ہماری قوت سے لڑے ہو اگر خدا نخواستہ شکست ہوتی تو تم بھاگ کر ہمارے پاس آ کر دم لیتے نیز یہ کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی حفاظت کر رہے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی کو بھی حق نہیں فتح محض اللہ کی مدد سے ہوئی اس فتح کو تم اپنی قوت بازو کا کرشمہ نہ سمجھو۔ اللہ اس مال کا مالک ہے اور رسول اس کا نائب ہے جیسا آپ ﷺ مناسب سمجھیں گے تقسیم کر دیں گے چنانچہ آنحضرت ﷺ نے وہ مال سب پر برابر تقسیم کر دیا اور آئندہ کے لیے نصیحت کر دی گئی کہ جو بکے مسلمان ہیں ان کو چاہئے کہ ہر معاملہ میں خدا سے ڈریں اور آپس میں صلح اور آشتی سے رہیں حرص اور طمع کو دل سے نکال دیں اور خدا کا رسول ﷺ جو حکم دے اس پر بے چون و چرا عمل کریں اور نظر، اللہ پر رکھیں مغفرت اور درجات عالیہ انہی لوگوں کو ملتے ہیں جن کی نظر صرف اللہ پر ہوتی ہے چنانچہ فرماتے ہیں (اے نبی) یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم پوچھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ تو آپ ﷺ کے اصحاب اور احباب ہیں ان کا مطمع نظر تو فقط اجر اخروی ہونا چاہئے تھا۔ مال غنیمت اگرچہ بلاشبہ حلال ہے مگر آپ ﷺ کے عہد با اخلاص اور یاران با اختصاص کے مناسب نہ تھا کہ اس بارہ میں نزاع کرتے اور آپ ﷺ سے اس کا حکم دریافت کرتے۔ اور حرف استحقاق زبان پر لاتے۔ آپ ﷺ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ مال غنیمت جہاد اور جدوجہد کا اجر اور معاوضہ نہیں جہاد کا اجر آخرت میں ملے گا اور یہ تمام اموال غنیمت خالص اللہ کی ملک ہیں۔ مشرکین کی ملک سے نکل کر اللہ کی ملک میں داخل ہوئے ہیں تم پر بطور انعام تقسیم کیے جائیں گے نہ کہ بطور معاوضہ و استحقاق اور رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور نائب ہیں۔

پس یہ تمام اموال رسول اللہ ﷺ کے دست تصرف میں ہیں جسے چاہتا ہے بحکم خداوندی دیتا اور تقسیم کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اموال غنیمت سب اللہ کا مال ہیں اور اس کا رسول اس کا نائب ہے وہ اپنے اختیار سے جس کو جتنا چاہے دے تمہیں اس کے حکم پر چلنا چاہئے اور آپس میں نزاع نہیں کرنا چاہئے۔ پس اللہ سے ڈرو اور تقویٰ کی راہ اختیار کرو کہ اس کی ملک میں بغیر اس کی اجازت کے تصرف کرو اور اپنے آپس کے معاملہ کو صاف اور درست کرو اور باہمی اختلاف کو یاری اور غم خواری سے بدل ڈالو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف کچھ حد اعتدال سے آگے نکل گیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی اور ان کا فیصلہ اپنے رسول کے سپرد فرمایا چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے مال مسلمانوں پر درست طریقہ سے تقسیم کر دیا اور اختلاف کرنے والوں نے اپنے اختلاف کی اصلاح کر لی اور فرمانبرداری کرو خدا اور اس کے رسول کی اگر تم ایمان والے ہو اس لیے کہ ایمان طاعت اور تقویٰ کو متقاضی ہے۔ اس آیت یعنی ﴿لَا تَنَازَعُوا فِیْہِ سُلْطٰنًا کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ﴾ میں حرف اِنْ شک کے لیے نہیں بلکہ جوش دلانے اور براہینیت کرنے کے لیے ہے کہ جب تم مومن ہو تو تقویٰ کی راہ اختیار کرو اور رسول کی اطاعت کرو جزا اس نیست کہ مومن کا ملین جو ایمان کے متقاضی پر چلتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کی عظمت اور ہیبت سے ان کے دل لرز جاتے ہیں اور ان کے دلوں پر اللہ کی عظمت اور ہیبت چھا جاتی ہے اور جب ان کے

سامنے ہمارے کلام کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ ^① مضبوط کر دیتی ہیں مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو اس پر ایمان لاتے ہیں اور پہلی نازل ہوئی آیتوں کا ایمان جب اس آیت کے ایمان کے ساتھ مل جاتا ہے تو ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے یا یہ مطلب ہے کہ تلاوت کے انوار و برکات سے ان کے باطن میں نور یقین زیادہ ہو جاتا ہے اور ظاہر میں طاعت اور اعمال صالحہ کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ جو اہل دل ہیں جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل کا روزن اور زیادہ وسیع اور فراخ ہو جاتا ہے اور عالم غیب کا نور اس میں چکنے لگتا ہے۔ اور غیر اللہ سے نظر اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے یہ لوگ صرف اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں اور ان کو ماسوی اللہ کی پروا نہیں رہتی۔ ایسے ہیں کہ ٹھیک ٹھیک نماز ادا کرتے ہیں۔ یعنی آداب عبودیت کا پورا پورا لحاظ رکھتے ہیں اور جو روزی ہم نے ان کو دی ہے اس میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہی لوگ جو صفات مذکورہ کے ساتھ موصوف ہوں سچے اور یکے مومن ہیں جن کے مومن ہونے میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہو سکتا ایسے لوگوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس بڑے درجے اور مرتبے ہیں اور ان کی تقصیرات کی بخشش ہے اور عمدہ روزی ہے جو محنت اور مشقت سے مبرا اور زوال اور حساب کے خوف سے خالی ہے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رزق کریم وہ ہے جو مرزوق کو رازق کے مشاہدہ سے مانع نہ ہو۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کا طہین کی پانچ صفاتیں ذکر فرمائیں: (اول) اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت سے قلوب کا معمور ہونا۔ (دوم) تلاوت قرآن اور سماع کلام الہی سے ایمان میں زیادتی کا ہونا۔ (سوم) اللہ پر توکل اور اعتماد۔ (چہارم) آداب عبودیت کی بجا آوری۔ (پنجم) قلب کا حرص اور طمع اور بخل سے پاک ہونا۔ یہ پانچ خصلتیں ایمان کے عظیم شعبے ہیں جس میں یہ پانچ صفاتیں جمع ہو جائیں اس کا ایمان ثابت اور محقق ہو گیا۔ ﴿اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ ایسے یکے اور سچے مومنوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ایسے تین مومنوں کا تو تین لاکھ کافر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔

كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۚ وَاِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرْهُوْنَ ۝۵

جیسے نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے واسطے اور ایک جماعت اہل ایمان کی راضی نہ تھی جیسے نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے درست کام پر اور ایک جماعت ایمان والی نہ راضی تھی۔

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ ۚ كَاٰثِمًا يُّسَاقُونَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝۶

وہ تجھ سے جھگڑتے تھے حق بات میں اس کے ظاہر ہو چکنے کے بعد گویا وہ ہانکے جاتے ہیں موت کی طرف آنکھوں دیکھتے نا تجھ سے جھگڑتے تھے درست بات میں، واضح ہو چکے پیچھے، گویا ان کو ہانکتے ہیں موت کی طرف، آنکھوں دیکھتے۔

۵ یعنی سوچو کہ اس جنگ (جہاد) میں شروع سے آخر تک کس طرح حق تعالیٰ کی تحریک و تائید اور امداد اور توفیق مسلمانوں کے حق میں کار فرماری۔ خدا ہی قہار نصرت دین اسلام کے حق (سچے) وعدے کر کے اپنے نبی کو ایک امر حق یعنی کفار کے ساتھ جہاد کرانے کے لیے مدینہ سے باہر بدر کے میدان میں اس =

① ایمان کی زیادتی اور نقصان کی بحث تفسیر آل عمران زیر آیت ﴿اِنَّ النَّاسَ لَذٰلِجْنَ فِتْنًا ۚ فَاَعْتَصِمُوا﴾ میں گزر چکی ہے۔

ذکر انعامات خداوندی در واقعہ بدر بہ برکت ایمان و تقویٰ و توکل

قَالَ جَبَالٌ: ﴿كُنَّا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ... إِلَى... وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾

رابطہ:..... اس سورت میں عموماً غزوہ بدر کی کامیابی کے واقعات کا ذکر ہے اور اس ضمن میں جو انعامات خداوندی مبذول ہوئے ان کی تذکیر اور یاد دہانی مقصود ہے اور یہ بتلانا ہے کہ دیکھو تو سہی کہ باوجود بے سروسامانی کے جنگ بدر میں کس طرح از اول تا آخر تائید غیبی تمہاری معین اور مددگار رہی۔ یہ سب ایمان اور تقویٰ اور توکل اور اطاعت خدا اور رسول کی برکت تھی۔ شروع سورت میں اجمالی طور پر غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کا ذکر تھا۔ اب آئندہ آیات میں اس غیبی کامیابی کے کچھ واقعات ذکر کرتے ہیں تاکہ ان غیبی انعامات اور آسمانی نشانات کو یاد کر کے دل میں منعم حقیقی کی محبت اور عظمت کا جذبہ جوش میں آجائے اور اسباب ظاہری سے بالکل نظر اٹھ جائے۔

شان نزول:..... چنانچہ پہلا واقعہ جو پیش آیا وہ یہ تھا کہ کفار قریش کا تجارتی قافلہ جس کا سردار ابوسفیان ؓ تھا۔ شام سے مال تجارت لے کر مکہ واپس آ رہا تھا آپ کو اس قافلہ کی آمد کی خبر ملی تو آپ ﷺ نے صحابہ ؓ سے اس کا ذکر کیا اور حال بیان کیا کہ اس قافلہ میں مال تو بہت ہے اور آدمی تھوڑے ہیں اے مسلمانو! تم اس قافلہ کی طرف خروج کرو شاید اللہ تعالیٰ تم کو یہ اموال عطا کرے۔ آپ ﷺ نے اسی قافلہ کے ارادے سے صحابہ ؓ کی ایک جمیعت کے ساتھ مدینہ سے خروج فرمایا۔ ابوسفیان ؓ جب حجاز کے قریب پہنچا تو اس نے جاسوس چھوڑے کیونکہ غزوہ بدر سے پہلے ہی آنحضرت ﷺ کی طرف سے سرایا کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا، کہ وہ قریش کے تجارتی قافلوں پر حملہ آور ہوتے تھے اسی خدشہ کی بناء پر ابوسفیان ؓ نے مختلف طرف جاسوس روانہ کیے اور راستہ میں جو قافلہ ملتا اس سے حال پوچھتا کہ مبادا مسلمان اس کے قافلہ پر حملہ کر دیں۔ یہاں تک کہ اس کو کسی قافلہ کے ذریعہ یہ خبر ملی کہ آنحضرت ﷺ تیرے قافلہ پر حملہ کرنے کے لیے صحابہ ؓ کی ایک جماعت کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہو گئے ہیں۔ ابوسفیان ؓ نے اسی وقت مضمض بن عمرو غفاری کو اجرت دیکر مکہ کی طرف

= وقت لے آیا جبکہ ایک جماعت مسلمانوں کی لشکر قریش سے نبرد آزمانی کرنے پر راضی نہ تھی۔ یہ لوگ ایسی بچی اور طے شدہ چیز میں پس و پیش کر رہے اور جیتیں نکل رہے تھے جس کی نسبت بذریعہ پیغمبر انہیں خاہر ہو چکا تھا کہ وہ یقیناً خدا کی فرمائی ہوئی اہل بات ہے (یعنی اسلام و پیردان اسلام کا بذریعہ جہاد غالب و منصور ہونا) ابوجہل کے لشکر سے مقابلہ کرنا ان کو اس قدر شاق اور گراں تھا جیسے کسی شخص کو آنکھوں دیکھتے موت کے منہ میں جانا مشکل ہے۔ تاہم خدا اپنی توفیق سے ان کو میدان جنگ میں لے گیا اور اپنی امداد سے مظفر و منصور وہیں لایا۔ پس جیسے خدا کی مدد سے از اول تا آخر یہ مہم سر ہوئی، مال غنیمت بھی اس کا کھٹنا چاہیے وہ اپنے پیغمبر کے ذریعہ سے جہاں بتائے وہاں خرچ کر دے۔

(تنبیہ) ﴿كُنَّا أَخْرَجَكَ الْخِ﴾ کے کات کو میں نے اپنی تقریر میں صرف تشبیہ کے لیے نہیں لیا بلکہ ابوحیان کی تفسیر کے موافق معنی تعلیل پر مبنی رکھا ہے جیسے واذا نكزوه ﴿كُنَّا هَذَا﴾ میں علماء نے تفسیر کی ہے اور ﴿أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ﴾ الی آخر الآیات کے مضمون کو میں نے ﴿الْاَنْفَالِ يَلُوُّوا الرُّسُلَ﴾ کا ایک سبب قرار دیا ہے۔ ابوحیان کی طرح "اعزك الله" وغیرہ مقدم نہیں مانا۔ نیز تقریر آیت میں صاحب "روح المعانی" کی تفسیر کے موافق اشارہ کر دیا ہے کہ ﴿أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مَعَهُ بَيْتِكَ﴾ میں صرف آن خروج من البيت مراد نہیں بلکہ خروج من البيت سے دخول فی الجہاد تک کا ممد اور وسیع زمانہ مراد ہے جس میں ﴿وَإِنْ قَرَّبْنَا بِلْدَانِ الْمُؤْمِنِينَ لَكُمْ هُنَّ يُهَاجِلُونَكَ فِي الْحَقِّ﴾ وغیرہ سب احوال کا وقوع ہوا۔ ایک فریق کی کراہیت تو عین خروج من الدینہ ہی کے وقت ظاہر ہو گئی تھی، ہم صحیح مسلم اور طبری کے حوالے سے سورۃ الانفال کے پہلے نازلہ میں بیان کر چکے ہیں اور مبادی کی سورت لانا آگے بل کر لشکر کی اطلاع ملنے پر مقام مفراہ میں پیش آئی۔ اس کے کچھ لینے سے بعض سطلین کے مقالات کا استیصال ہو جائے گا۔

دوڑایا۔ اور یہ پیغام دیا کہ مکہ میں جا کر یہ اعلان کر دے کہ اے قریش جلد از جدم اپنے قافلہ کے بچانے کے لیے نکلو جب ال مکہ کو یہ خبر پہنچی تو ابو جہل ایک بڑا لشکر اپنے ساتھ لے کر قافلہ والوں کی مدد کے لیے روانہ ہوا مگر ابوسفیان رضی اللہ عنہ دوسرا راستہ اختیار کر کے قافلہ کو مسلمانوں کی زد سے بچا کر نکل گیا۔ لیکن ابو جہل لڑائی کے ارادہ سے مقام بدر پر آ پہنچا ادھر آنحضرت ﷺ اس وقت وادی ذفران میں تشریف فرما تھے کہ جبریل امین علیہ السلام وحی لیکر آئے اور آپ کو ابو جہل کے لشکر کے آنے کی ساری اطلاع دی۔ آنحضرت ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ حال یہ ہے کہ ادھر سے تو قافلہ آتا ہے اور ادھر سے لشکر۔ تم قافلہ سے مقابلہ پسند کرتے ہو یا لشکر کفار سے مقابلہ اور محاربہ پسند کرتے ہو؟ یہ سن کر مسلمانوں میں کچھ اختلاف رائے ہوا۔ بعض نے آنحضرت ﷺ کی مرضی پر چھوڑ دیا اور بعض نے یہ کہا کہ ہم لڑائی کے ارادے نہیں نکلے تھے اور نہ اس کے لیے ہم نے کوئی تیاری کی بلکہ ہم تو قافلہ کے لوٹنے کے لیے نکلے تھے تو ہم کو قافلہ ہی کا تعاقب کرنا چاہئے آپ ﷺ اس بات سے رنجیدہ ہوئے تو اس وقت حضرت ابوبکر اور عمر اور حضرت مقداد اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہم نے اطاعت آمیز اور جاں نثارانہ تقریریں کیں اور دل و جان سے لڑائی پر آمادگی ظاہر کی اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے ویسا ہی کیجئے خدا کی قسم اگر آپ ہم کو دریا میں گھس گھس پڑیں گے اور ایک آدمی بھی ہم میں سے پیچھے نہ رہے گا اور ہم دشمن کے مقابلہ سے ذرہ برابر ناخوش نہیں۔ ہم لڑائی کے وقت بڑے صابر اور ثابت قدم ہیں اور دشمن کے مقابلہ میں ہم صادق اور سچے ہیں کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو ہم سے وہ بات دکھلائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ آپ ﷺ اللہ کے نام اور اس کی برکت پر چلیے۔ آپ ﷺ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا: چلو اللہ کی برکت پر اور بشارت ہو تم کو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ کیا ہے ایک ابوسفیان کے قافلہ کا گروہ اور دوسرا ابو جہل کے لشکر کا گروہ مجھ سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارے لیے مسخر ہو جائے گا اور تم اس پر غالب ہو گے مفصل قصہ کتب سیر میں مذکور ہے۔ غرض یہ کہ بعض مسلمانوں کو بوجہ بے سرو سامانی کے اور بوجہ آسانی کے یہ خیال تھا کہ لڑائی نہ ہو اور قافلہ کا مال کثیر ان کے ہاتھ آ جائے اور اللہ اور اس کے رسول کو یہ منظور تھا کہ کفر کا زور ٹوٹ جائے اور مسلمانوں کی دھاک کافروں کے دل میں بیٹھ جائے کیونکہ اگر قافلہ پر حملہ کیا گیا تو صرف مال تو ہاتھ آ جائے گا مگر کفر کی کمر نہیں ٹوٹے گی۔ اس لیے آپ ﷺ نے ابو جہل کے مقابلہ کو ترجیح دی۔ آئندہ آیات میں اسی بات کا ذکر ہے۔

گزشتہ آیات میں تقسیم غنائم کے بارہ میں اختلاف اور نزاع پر تنبیہ فرمائی تھی اب ان آیات میں دوسرے اختلاف پر ملامت اور تنبیہ فرماتے ہیں جو ابتداء سفر میں پیش آیا اور چونکہ اس اختلاف کا منشا محض اسباب ظاہری پر نظر تھی اس لیے گزشتہ آیت ﴿وَعَلَىٰ رِبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ میں اس پر ایک لطیف تعریض بھی ہے کہ اے اصحاب رسول ﷺ تمہارا اسباب ظاہری پر نظر کر کے جہاد و قتال سے گریز کرنا اور قافلہ تجارت کے مال و دولت کی طرف نظر اٹھانا شان توکل کے شایان شان نہیں چنانچہ اس غزوہ میں جو من جانب اللہ مسلمانوں پر انعامات مبذول ہوئے ان کو ذکر فرماتے ہیں۔

انعام اول

اے نبی جس طرح لوگوں نے اس تقسیم انفال میں اختلاف کیا۔ اور بعضوں کو یہ تقسیم طبعاً گراں گزری اور بعض اس سے ناخوش تھے مگر بوجہ مصالح کثیرہ خیر اسی میں تھی کہ اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے تم میں یہ مال برابر تقسیم کر دیا اور تمہاری ناگواری کا لحاظ نہیں کیا۔ ﴿وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ﴾۔ اسی طرح جب تیرے پروردگار نے تجھ کو تیرے گھر سے یعنی تیری بستی سے حکمت اور مصلحت کے ساتھ بدر کی طرف نکالا تو مسلمانوں نے خروج کے بارے میں اختلاف کیا اور تحقیق اہل ایمان کی ایک جماعت بوجہ بے سرو سامانی اور پہلے سے تیاری نہ ہونے کی وجہ سے آپ ﷺ کے اس خروج کو طبعاً ناپسند کرتی تھی یعنی یہ کراہت اور ناگواری بوجہ مخالفت حکم نہ تھی۔ بلکہ بے سرو سامانی کے سبب سے وہ طبیعت کی کراہت تھی جو طبیعت بشریہ کے لوازم میں سے ہے اور یہ لوگ آپ ﷺ سے امر حق کے بارہ میں جھگڑتے ہیں بعد اس کے کہ حق ظاہر ہو گیا کہ کافروں سے جہاد اور قتال اور ان کی سرکوبی اور گردن کشی ہی بہتر ہے اور جب آپ کی بشارت سے ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہر حال میں دشمن پر فتح پائیں گے تو پھر اس علم کے بعد جنگ سے گریز اور پہلو تہی کیسی اور ظاہری اسباب کی بناء پر خوف و ہراس کیسا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے باوجود علم اور یقین کے آپ ﷺ سے مجادلہ اور اصرار میں اس قدر مبالغہ کیا کہ گویا کہ یہ لوگ موت کی طرف ہنکائے جا رہے ہیں اور گویا وہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مگر بالآخر انجام اسی کا بہتر ہوا جس کو وہ ناپسند کرتے تھے اور اسی میں خیر ہوئی۔ لشکر کفار سے مقابلہ کا انجام یہ ہوا کہ اسلام غالب ہوا اور کفر مغلوب ہوا اور یہ بات قافلہ تجارت کے مقابلہ سے حاصل نہ ہوتی مال تو مل جاتا مگر کفر ذلیل اور خوار نہ ہوتا پس جس چیز کو تم ناپسند کرتے تھے اسی میں تمہاری خیر اور بھلائی ہوئی کہ بلا قصد اور بلا ارادہ اور بلا تیاری کے تم کو تمہارے دشمن سے بھڑادیا اور پھر تم کو فتح یاب بھی کر دیا اسی طرح تمہارے خلاف منشاء اور خلاف طبع انفال کی تقسیم میں حکمتیں اور مصلحتیں ہیں خلاصہ مطلب آیت کا یہ ہوا کہ اے نبی ﷺ بدر کی غنیمتوں میں مسلمانوں کا اختلاف کرنا ایسا ہی خطا ہے جیسا کہ جنگ بدر کے لیے خروج کرنے میں مسلمانوں کا اختلاف خطا تھا جو لوگ ﴿اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ کے مصداق ہوں ان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اپنی قلت تعداد اور قلت اسلحہ اور دشمنوں کی کثرت تعداد اور کثرت اسلحہ سے ڈر جائیں اور ان کا یہ اختلاف اگرچہ بطور مشورہ تھا مگر اس پر اصرار مناسب نہ تھا۔ اور ایسے پاکبازوں کے شایان شان نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دونوں غلطیاں معاف کیں۔ پہلی غلطی کا منشاء یہ تھا کہ یہ لوگ اپنی قلت تعداد اور قلت اسلحہ اور دشمنوں کی کثرت تعداد اور کثرت اسلحہ کی بناء پر خائف تھے مگر چونکہ یہ خوف طبعی تھا اور ظاہر اسباب کی بناء پر تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے معاف کیا اور دوسری غلطی کا منشاء یہ تھا کہ وہ غنیمت کا مستحق اسی کو سمجھتے تھے کہ جو دشمن کو قتل کرے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کا ازالہ فرمادیا کہ تم اس مال کے مستحق نہیں۔ فتح و نصرت محض اللہ کی غیبی مدد سے ہوئی ہے تمہاری طاقت اور زور سے یہ فتح نہیں ہوئی سو یہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے اور پیغمبر ﷺ اس کے نائب ہیں۔ اس کے حکم کے مطابق تقسیم کر دیں گے بہر حال تمہارا یہ سمجھنا کہ مال غنیمت کے ہم مستحق ہیں یہ تمہاری غلطی تھی جو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی۔ کہ مؤمنین کی

شان کے مناسب نہیں کہ ان کے دل مال حلال (مال غنیمت) کی طرف مائل ہوں اور ظاہری اسباب پر نظر کر کے اپنی قلت سے اور کافروں کی کثرت سے ڈرنے لگیں یہ توکل کے منافی ہے۔

نکتہ

آیت مذکورہ بالا۔ ﴿يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ﴾ میں جن بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے مجادلہ اور اصرار کی طرف اشارہ ہے۔ سو وہ مجادلہ مجاہدہ اور خادمانہ اور نیاز مندانہ تھا بطور ناز تھا۔ جو محبت سے پیدا ہوا تھا۔ معاذ اللہ مخالفانہ اور عاصیانہ نہ تھا جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا قوم لوط کے بارہ میں اللہ سے مجادلہ ازراہ خلعت و انبساط تھا کما قال تعالیٰ: ﴿يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس فریق کو ﴿فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فرمایا کہ یہ مجادلہ ایمان کے منافی نہ تھا۔

وَاذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهُمَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ اور جس وقت تم سے وعدہ کرتا تھا اللہ دو جماعتوں میں سے ایک کا کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گی اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا نہ لگے وہ اور جس وقت وعدہ دیتا ہے اللہ تم کو، ان دو جماعت میں سے ایک کہ تم کو ہاتھ لگے گی، اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا نہ لگے وہ

لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴿٦﴾ لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ تم کو ملے اور اللہ چاہتا تھا کہ سچا کر دے سچ کو اپنے کلاموں سے اور کٹ ڈالے جو کافروں کی تاکہ سچا کرے سچ کو اور جھوٹا کر دے ملے تم کو، اور اللہ چاہتا تھا کہ سچا کرے سچ کو اپنے کلاموں سے، اور کٹائے پیچھا کافروں کا۔ تاکہ سچا کرے سچ کو اور جھوٹا کرے

الْبَاطِلُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾

جھوٹ کو اور اگرچہ ناراض ہوں گناہ گاروں

جھوٹ کو، اور اگرچہ نہ راضی ہوں گناہ گار۔

ذکر انعام دوم

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَاذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ. إِلَى وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾

رابطہ:..... ان آیات میں غزوہ بدر کے متعلق دوسرے انعام کا ذکر فرماتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ تم تو غیر ذی شوکت جماعت یعنی قافلہ ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے طلبکار ہو اور خدا تعالیٰ کو احقاق حق اور ابطال باطل مقصود ہے اور یہ بات ذی شوکت جماعت یعنی ابو جہل کے لشکر جرار کے مقابلہ اور جنگ سے حاصل ہوتی ہے۔ دین حق کا غلبہ اور باطل کی سرکوبی خون ریز جنگ سے ہوتی ہے نہ کہ تجارتی قافلہ سے چنانچہ فرماتے ہیں اور یاد کرو تم اس وقت کو کہ جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ دو جماعتوں

فل مسلمان چاہتے تھے کہ حجازی قافلہ بدر حملہ ہو کہ کانٹا نہ چبھے اور بہت سامان ہاتھ آجائے لیکن خدا کی مرضی یہ تھی کہ اس چھوٹی سی بے سرو سامان جماعت کو کثیر التعداد اور مرتب و ہر شوکت لشکر سے بڑا کر اپنی باتوں سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کفار مکہ کی جو کٹ ڈالے تاکہ اس طرح اس کے وعدوں کی سچائی حیرت انگیز طریقہ بدر ظاہر ہو کہ سچ کالج اور جھوٹ کا جھوٹ ہونا کفار کے علی الرغم صاف صاف آشکارا ہو جائے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ بدر میں قریش کے سردار مارے گئے جن میں ابو جہل بھی تھا اور ستری قید ہوئے۔ اس طرح کفر کی کڑوٹ محی اور مشرکین مکہ کی ہڈیاں مل گئیں۔ فَلَلهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔

میں سے یعنی ابو جہل کے لشکر اور ابوسفیان ؑ کے قافلہ تجارت میں سے ایک گروہ تمہارے لیے مسخر اور مقدر ہے۔ دو فریق میں سے ایک فریق طور و تمہارے ہاتھ لگے گا یا قافلہ لوٹو گے یا لشکر کفار کو قتل کرو گے اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیر ذی شوکت جماعت تمہارے ہاتھ لگے یعنی تم قافلہ کو لوٹنا چاہتے تھے جس کے پاس جنگی قوت و شوکت نہ تھی اور ابو جہل کی جماعت جو ہتھیار بند تھی اور کیل کانٹے سے لیس تھی تم اس سے مقابلہ کرنا نہیں چاہتے تھے اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنی باتوں سے حق کو ثابت کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے تاکہ کافروں کی اس ذلت آمیز قتل سے دین اسلام کا حق ہونا اور کفر کا باطل ہونا ظاہر کرے اگرچہ مجرموں کو یہ ناگوار گزرے اب تم کو اختیار ہے کہ ان دونوں میں سے جس بات کو چاہو اختیار کر دو بالآخر سب نے کفار سے لڑنے کو اختیار کیا اور ابو جہل کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوئے مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت یہ چاہتی تھی کہ تجارتی قافلہ پر حملہ ہو کہ کاشا بھی نہ چبھے اور بہت سامان ہاتھ آجائے اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی ایک بے سروسامان مٹھی بھر جماعت کفار کے لشکر جبار پر غالب آئے تاکہ خدا کے وعدوں کی سچائی اور اسلام کا معجزہ ظاہر ہو اور کفر ایسا ذلیل و خوار ہو کہ دنیا اس کی ذلت و خواری کا تماشا دیکھے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جنگ بدر میں قریش کے سر سردار مارے گئے جن میں ابو جہل بھی تھا جو اس امت کا فرعون تھا اور ستر ہی قید ہوئے اس طرح کفر کی کمر ٹوٹ گئی۔

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ①

جب تم کو لگے فریاد کرنے اپنے رب سے تو وہ پہنچا تمہاری فریاد کو کہ میں مدد کو بھیجوں گا تمہاری ہزار فرشتے لگا تار آنے والے جب تم لگے فریاد کرنے اپنے رب سے تو پہنچا تمہاری پکار کو کہ میں مدد بھیجوں گا تمہاری ہزار فرشتے جنگی، پیچھے لگے آویں۔

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ

اور یہ تو دی اللہ نے فقط خوشخبری اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے تمہارے دل اور مدد نہیں مگر اللہ کی طرف سے بیشک اور یہ تو دی اللہ نے فقط خوشخبری اور تا چہین پکڑیں دل تمہارے۔ اور مدد نہیں مگر اللہ سے۔

اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ②

اللہ زور آور ہے حکمت والا

اللہ زور آور ہے حکمت والا۔

النعام سوم

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ ۖ إِلَىٰ رَبِّكُمْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِذِي فَتْحٍ مُّبِينٍ﴾

یاد کرو تم اس وقت کو کہ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے کہ اے اللہ! ہم کو اپنے دشمن پر فتح دے۔ اور

فل ای طرح کی آیت "آل عمران" پارہ "من تالوا" کے راجع ہو کر چکی ہے۔ وہاں کے فوائد ملاحظہ کیے جائیں۔ البتہ اس جگہ فرشتوں کی تعداد تین سے پانچ ہزار تک بیان کی گئی تھی اگر واقعہ ایک ہے تو کہا جائے گا کہ اول ایک ہزار کا دست آیا ہو گا پھر اس کے پیچھے دوسرے دستے آئے ہوں، جن کی تعداد تین سے پانچ ہزار تک پہنچی۔ شاید لفظ "مردفین" میں اسی طرف اشارہ ہو۔

آنحضرت ﷺ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ اگر مؤمنوں کی یہ جماعت ہلاک ہوگئی تو کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ رہے گا کیونکہ یہ امت آخری امت ہے اور یہ نبی آخری نبی ہے سو اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد سن لی اور تمہاری دعا قبول کی۔ اور وعدہ فرمایا کہ میں ایک ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو لگاتار یکے بعد دیگرے آنے والے ہوں گے۔ ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت آئے گی۔ چنانچہ اولاً ایک ہزار فرشتوں سے مدد کا وعدہ فرمایا پھر تین ہزار ہو گئے اور پھر پانچ ہزار ہو گئے اس آیت میں پہلی مرتبہ کے ہزار کا ذکر ہے اور آل عمران کی آیت میں دوسری بار اور تیسری بار کے تین ہزار اور پانچ ہزار کا ذکر ہے اس بات پر تو تمام مفسرین اور محدثین کا اتفاق ہے کہ جنگ بدر کے دن فرشتے مسلح ہو کر مسلمانوں کی امداد کے لیے نازل ہوئے جو بعض اوقات مسلمانوں کو دکھائی بھی دیئے مگر اس میں اختلاف ہے کہ انہوں نے جنگ بھی کی یا نہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کا نزول محض مسلمانوں کی شہادت بڑھانے اور ان کی تسلی کے لیے تھا۔ مگر یہ قول صحیح نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ فرشتوں نے جنگ بھی کی جیسا کہ ظاہر آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ اور کثیرہ سے ثابت ہے اور آنے والی آیت **وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْبِ** **الْاَعْتَابِ وَاطْعَنُوا فِي مِلَّةِ كُفٍّ تَنَافَرُوا** اس بارہ میں نص صریح ہے اور نہیں بنایا اللہ نے فرشتوں کی اس امداد کو مگر فتح کی خوشخبری کہ تم خوش ہو جاؤ کہ آسانی امداد ہمارے ساتھ ہے اور تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ اور قلت اور ذلت کا خوف تمہارے دلوں سے دور ہو جائے اور نہیں ہے فتح اور نصرت مگر صرف اللہ کی طرف سے۔ فرشتوں کے نزول کو فتح و نصرت کی علت نہ جانو بلکہ اس کو من جانب اللہ محض بشارت جانو وہ بغیر فرشتوں کے بھی فتح اور نصرت دے سکتا ہے۔ بیشک اللہ ہی غالب ہے وہی اپنے دوستوں کو فتح اور غلبہ دیتا ہے۔ حکمت والا ہے۔ اپنی حکمت سے تھوڑی جماعت کو کثیر جماعت پر فتح دیدی لہذا تم کو چاہئے کہ نظر اللہ پر رکھو نہ کہ فرشتوں پر۔

اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ اَمْنًا مِّنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَ كُفْرًا

جس وقت کہ ڈال دی اس نے تم پر اونگھ اپنی طرف سے تسکین کے واسطے اور اتارا تم پر آسمان سے پانی کہ اس سے تم کو پاک کر دے جس وقت ڈال دی تم پر اونگھ اپنی طرف سے تسکین کو اور اتارا تم پر آسمان سے پانی کہ اس سے تم کو پاک کرے

وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُفَقِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ۝

اور دور کر دے تم سے شیطان کی خجاست اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو اور جمادے اس سے تمہارے قدم فل اور دور کرے تم سے شیطان کی مہست، اور محکم کر دے تمہارے دل پر، اور ثابت کرے تمہارے قدم۔

فل "بدر کا معرکہ کی حقیقت مسلمانوں کے لیے بہت ہی سخت آزمائش اور عظیم الشان امتحان کا موقع تھا۔ دو تعدادیں تھوڑے تھے، بے سروسامان تھے، لڑائی مقابلہ کے لیے تیار ہو کر نہ تھے، مقابلہ بدران سے کتنی تعداد کا ٹکڑا تھا جو پورے ساز و سامان سے بھرپور و غرور کے نشہ میں سرشار ہو کر نکلا تھا، مسلمانوں اور کافروں کی یہ پہلی ہی قابل ذکر معرکہ تھی، پھر صورت ایسی پیش آئی کہ غمار نے پہلے سے اچھی جگہ اور پانی وغیرہ پر قبضہ کر لیا مسلمان لیب میں تھے، ریت بہت زیادہ تھی جس میں پلٹے ہوئے پاؤں دھنسنے تھے، گرد و مہار نے انگ پریشان کر رکھا تھا۔ پانی نہ ملنے سے ایک طرف غسل و وضو کی تکلیف، دوسری طرف تھکی ستاری تھی۔ یہ چیزیں دیکھ کر مسلمان ڈرے کہ بظاہر آماج حکمت کے ہیں۔ شیطان نے دلوں میں دوسرہ ڈال دیا کہ اگر واقعی تم خدا کے مقبول بندے ہو تو ضرور تاجید ایزدی تمہاری طرف ہوتی اور ایسے بدیشان کن اور باس الگیر صورت حال پیش نہ آتی۔ اس وقت حق تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے زور کا مینہ برسا دیا جس سے میدان کی ریت جم گئی،

انعام چہارم

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ يُغِيثُكُمُ الثُّعَاصُ أَمَةً... إِلَى... وَيُقْبِلُ بِهِ الْإِقْدَامَ﴾

رہطہ:..... ان آیات میں بھی ایک خاص انعام کا ذکر ہے وہ یہ کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کے دل کچھ افسردہ ہو رہے تھے اور کیوں نہ ہوتے کافروں کی فوج مسلمانوں سے دو چند بلکہ سہ چند سے بھی زائد تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل مضبوط کرنے کے لیے خلاف عادت ان پر نیند طاری کر دی جس سے ان کا تکان دور ہو گیا اور دلوں سے سارا خوف و ہراس کا فورہو امین جنگ کے وقت اوتگھ اور نیند کا آنا ایک خارق عادت امر ہے جو نبی اکرم ﷺ کے اعتبار سے معجزہ تھا اور صحابہ کرام کے اعتبار سے کرامت تھی۔ اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جنگ کے وقت اور خاص کر جب کہ دشمن کی کثرت ہو آدمی کو نیند نہیں آتی۔ دل مضطرب رہتا ہے اہل بدر پر خدا تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ ان پر عین حالت قتال میں اوتگھ کو مسلط کر دیا جس سے ان کو دشمن کا ڈرا اندیشہ نہ رہا۔ اور چونکہ نوم خفیف تھی اس لیے جب دشمن ان پر وار کرتا تھا تو فوراً متنبہ ہو جاتے تھے۔ پس وہ اوتگھ ان پر اللہ تعالیٰ کا انعام تھا۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قتال کی حالت میں اوتگھ کا آنا اللہ کی طرف سے امن ہے اور نماز میں شیطان کی طرف سے ہے اس آیت میں اسی انعام کا ذکر ہے چنانچہ فرماتے ہیں یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ تعالیٰ تم کو ہلکی نیند سے ڈھانک رہا تھا جو اس کی طرف سے تم کو چین اور امن دینے کے لیے طاری کی گئی۔ جس طرح فرشتے تمہارے اطمینان کے لیے اتارے گئے اسی طرح تمہاری چین اور امن کے لیے ہلکی سی نیند تم پر طاری کر دی گئی اور ایسا ہی اوتگھ کے طاری ہونے کا واقعہ جنگ احد میں پیش آیا کما قال تعالیٰ: ﴿ثُمَّ الْوَيْلُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ مِنْ تَعْدِ الْغَيْهِ أَمَةً لِّعَاصِيَ الْغَايَةِ مِنْكُمْ﴾ (دیکھو تفسیر ابن کثیر: ۲/۲۹۱)

غرض یہ کہ اوتگھ کا واقعہ دوبارہ ہوا ایک بدر میں اور ایک احد میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام یاد دلایا کہ دیکھو ہم نے کس طرح تم پر اوتگھ ڈال دی جس کی وجہ سے تمہارا وہ تمام خوف جاتا رہا جو دشمن کی کثرت سے تم پر طاری تھا اور اسی میدان قتال میں اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ انعام کیا کہ وہ تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے تم کو حد اصغر اور اکبر سے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی اور ناپاکی کو دور کر دے اور تاکہ تمہارے دلوں پر صبر اور اطمینان کی گرہ لگا دے کہ خدا کی عنایت سے دل ایسے مضبوط ہو جائیں کہ تزلزل اور اضطراب کا نام نہ رہے اس لیے کہ غیبی الطاف و عنایات کو دیکھ کر دل مضبوط ہو جاتا ہے اور تاکہ ظاہر میں اس بارش کے ذریعے اس ریگستان میں تمہارے قدم جمادے کہ ریت میں دھسنے نہ پائیں یا یہ مطلب ہے کہ تمہارے پائے استقلال اور قدم ثبات میں تزلزل نہ آنے پائے جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے،

﴿لَمَّا دُفِرَ دَمُؤُهُمْ﴾ اور پینے کے لیے پانی کی اطراف ہو گئی، گرد و مہار سے نہات ملی۔ مٹا کر جس جگہ تھا وہاں کچھ اور پھسلنے سے چلتا پھرتا دھواں ہو گیا۔ جب یہ ظاہری بدیشائیاں دور ہوئیں تو حق تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک قسم کی منو دی طاری کر دی۔ آنکھ کھلی تو دلوں سے سارا خوف و ہراس جاتا رہا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رات بھر عریض میں مشغول و مدار ہے۔ اخیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہ غیظ سی منو دی طاری ہوئی، جب اس سے جو کچھ توڑ مایا خوش ہو ہاؤ کہ جبرائیل تمہاری مدد کو آ رہے ہیں۔ عریض سے باہر تشریف لائے تو ﴿تَسْلُطُ الْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ﴾ وہاں مبارک بد ہاری تھا۔ بہر حال اس بار ان رحمت نے بدن کو احداث سے اور دلوں کو شیلان کے وسوسے سے پاک کر دیا۔ اور حریت کے جمہانے سے ظاہری طور پر قدم جم گئے، اور اندر سے دل مضبوط ہو گئے۔

﴿اَلْفِرْعَانِ عَلَيْنَا صَلَٰوًا وَتَبَتْ اَفْدَامُنَا وَانْصُرْنَا عَلٰی الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ﴾

بدر میں مشرکین پہلے جا پہنچے تھے اور پانی پر قبضہ کر لیا تھا اور مسلمان بعد میں پہنچے اور ایک ریت کے ٹیلے کے پاس اترے جس میں پاؤں دھستے تھے اور بعض ان میں سے بے وضو تھے اور بعض کو نہانے کی حاجت ہو گئی تھی جب مسلمانوں کو پیاس نے ستایا اور نماز کے وقت وضو اور غسل سے عاجز ہوئے تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اگر تم حق پر ہوتے اور خدا کے مقبول ہوتے تو اس پریشانی میں نہ پھنستے خدا تعالیٰ نے ان کے اس وسوسہ کو مٹانے کے لیے بارانِ رحمت نازل کیا جس سے وہاں کے تمام نالے بہہ نکلے مسلمانوں نے اس سے پانی پیا اور اپنی سواریوں کو پلایا۔ اور وضو اور غسل کیا اور اپنی مشکوں کو بھر لیا۔ اور اتنی بارش ہوئی کہ اس سے تمام ریت جم گیا اور پھسل جاتی رہی اور مسلمانوں کے پاؤں اس جگہ پر جم گئے اور ان کے دل سے شیطانی وسوسہ دور ہوا۔ اور اس غیبی امداد سے ان کو لطفِ خداوندی کا جلوہ دکھائی دیا اور یقین ہو گیا کہ ہم ضرور اپنے دشمنوں پر فتح پائیں گے۔ برخلاف ❶ کافروں کے کہ جس زمین میں وہ تھے وہ نرم تھی بارش کی وجہ سے اس میں کیچڑ اور پھسل ہو گئی اور کافروں کو چلنا دشوار ہو گیا۔ الحاصل، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس ریتلے میدان میں آسمان سے پانی برسایا جس سے انہوں نے حدیثِ اصغر اور اکبر سے پاکی حاصل کی یہ ظہر کی تطہیر ہوئی اور ان کے دل مضبوط ہو گئے۔ اور قدم جم گئے اور دل شیطان کے وسوسوں سے پاک ہوا یہ باطن کی تطہیر ہوئی۔

خلاصہ کلام یہ کہ جب اہل ایمان پر کوئی خوف اور اضطراب طاری ہوتا ہے تو غیبی طور پر من جانب اللہ ان کی مدد ہوتی ہے تاکہ ان کے دل مطمئن ہو جائیں کبھی بارانِ رحمت کا نزول ہوتا ہے اور کبھی ان پر نعاس (نیند) طاری ہوتی ہے اور نعاس اس نیند کو کہتے ہیں جو سر میں ہوتی ہے جس سے سر نیچے کو جھکنے لگتا ہے یہ ایک قسم کا غیر شعوری سجدہ ہے اور بدر کے روز جب آنحضرت ﷺ عریش (چپتر) میں تھے تو آنحضرت ﷺ پر نعاس (اونگھ) کے مانند ایک خفیف نیند طاری ہو گئی تو آپ ﷺ مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ اے ابوبکر رضی اللہ عنہ تم کو بشارت ہو کہ جبرئیل علیہ السلام آئے اور ان کے دانتوں پر غبار تھا پھر آپ ﷺ عریش کے دروازے سے یہ آیت پڑھتے ہوئے نکلے:

﴿سَيَهْرَمُ الْجَنُّمُ وَيَبُولُونِ الدُّبُرَ﴾ عنقریب کافروں کی یہ جماعت شکست کھائے گی اور پشت پھیر کر چلے جائیں گے

اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنۡيۡ مَعَكُمْ فَتَلۡبَسُوۡا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا سَالِقِيۡنَ فِیۡ قُلُوۡبِ الَّذِيۡنَ

جب حکم بھیجا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں ساتھ ہوں تمہارے ساتھ سو تم دل ثابت رکھو مسلمانوں کے میں ڈال دوں گا دل میں جب حکم بھیجا تمہارے رب نے فرشتوں کو کہ میں ساتھ ہوں تمہارے ساتھ سو تم دل ثابت کرو مسلمانوں کے۔ میں ڈال دوں گا دل میں

كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضۡرِبُوۡا فَوۡقَ الْاَعۡنَاقِ وَاضۡرِبُوۡا مِنْهُمۡ كُلَّ بَنَانٍ ۝۱۵

کافروں کے دہشت سو مارو گردنوں پر اور کالو ان کی پور پور کافروں کے دہشت۔ سو مارو اوپر گردنوں کے اور مارو ان کے پور پور۔

الانعام پنجم

قَالَ الْاَنْكَافُ: ﴿لَا يُؤْتِيَنَّكَ اِلَى الْاَلْبَلِيَّةِ... اِلَى... وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ كُلَّ يَوْمٍ﴾

رہا:..... یہ بھی اسی جنگ بدر کا ایک واقعہ ہے جو حق جل شانہ کے ایک خاص الخاص انعام پر مشتمل ہے حق تعالیٰ نے جنگ بدر میں فرشتوں کو حکم دیا کہ مسلمانوں کے ہمراہ رہو اور الہام کے ذریعہ ان کے دلوں کو مضبوط اور قوی کر دو جس طرح شیاطین کو دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی قدرت اور اختیار ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وسوسہ دفع کرنے کی اور قلب میں خیر کے الہام اور القاء کی قدرت عنایت فرمائی ہے جیسا کہ روح المعانی میں زجاج سے منقول ہے اور فرشتہ جو نیک خیال دل میں القاء کرتا ہے اس کو لئہ اور الہام کہتے ہیں۔ قال الزجاج کان باشیاء یلقونها فی قلوبہم تصح بہا عزائمہم ویؤكد جہدہم وللملک قوۃ القاء الخیر فی القلب ویقال لہ الہام کما ان للشیطان قوۃ القاء الشر ویقال لہ وسوسۃ۔ (روح المعانی: ۱۵۷/۹)

چنانچہ فرماتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جب تیرا پروردگار ان فرشتوں کو جو مسلمانوں کی امداد کے لیے نازل ہوئے تھے۔ یہ حکم دے رہا تھا کہ تحقیق^۱ میں مسلمانوں کی اعانت اور امداد میں تمہارا ساتھی اور مددگار ہوں سو تم ایمان والوں کو مضبوط اور استوار کرو یعنی ان کے دلوں میں یہ القاء کر دو کہ تم ضرور فتح پاؤ گے جس طرح شیطان آدمی کے دل میں برا خیال ڈالتا ہے اسی طرح فرشتے دل میں اچھا خیال ڈالتے ہیں اول کو وسوسہ کہتے ہیں اور دوسرے کہ لئہ اور الہام کہتے ہیں جس طرح شیطان کو وسوسہ ڈالنے کی قوت ہے اسی طرح فرشتوں کو الہام اور القاء کی قوت ہے سو، اے فرشتو! تم اس طرح کے القاء اور الہام سے مسلمانوں کے دلوں کو قوت پہنچاؤ تاکہ وہ میدان میں ثابت قدم رہیں اور میں کافروں کے دل میں مسلمانوں کی دہشت ڈال دوں گا جس سے ان کے قدم اکھڑ جائیں گے۔ اندرونی طور پر ان کے دلوں میں مسلمانوں کے رعب کا القاء ہوگا۔ اور ظاہر میں ان فرشتوں کو دیکھ کر جو مسلمانوں کی امداد کے لیے نازل ہوئے ہیں خیرہ اور سراسیمہ ہو جائیں گے یہ اللہ کی نعمت تھی کہ کافروں کے دل میں مسلمانوں کا خوف ڈال دیا۔ آئندہ آیت میں فرشتوں کو ایک اور حکم دیا جاتا ہے کہ تم فقط مسلمانوں کی تثبیت اور تقویت پر اقتصار نہ کرو بلکہ ان کے ہمراہ ہو کر ان کے دشمنوں سے لڑو بھی پس تم ان کی گردنوں کے اوپر مارو تاکہ حق کے مقابلہ میں سر ہی نہ اٹھا سکیں اور ان کی سب انگلیاں کاٹ ڈالو۔ یعنی ان کے ہاتھ بیکار کر دو کہ وہ تلوار نہ پکڑ سکیں حملہ تو کیا مدافعت کے بھی قابل نہ رہیں فرشتوں کو قتال کا حکم ہوا تو بنی آدم کی طرح فرشتوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ کافروں کے قتل اور ضرب کا کیا طریقہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل اور ضرب کا طریقہ بتایا کہ گردن کے بالائی حصہ پر مارو تاکہ سر قلم ہو جائے اور پوروں اور انگلیوں پر تاکہ تلوار اور ہتھیار نہ اٹھا سکیں۔ چنانچہ اس حکم کے مطابق جنگ بدر میں فرشتوں نے قتال کیا جیسا کہ ربیع بن انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بدر کے دن مسلمانوں کے ہاتھ کے مقتول اور فرشتوں کے ہاتھ کے مقتول واضح طور پر پہچانے جاتے تھے۔ کسی کا سر گردن سے اڑا ہوا ہے اور کسی کے پوروں پر ضرب کے نشان ہیں

جیسے آگ کے جلانے سے داغ اور نشان پڑ جاتا ہے اسی طرح مقتولین بدر کے ہاتھوں اور پوروں پر دیکھے گئے۔

فائدہ:..... شاہ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ کافروں کے دل فرشتوں کے الہام کے قابل نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رعب ڈالنے کو اپنی طرف منسوب کیا اور فرشتوں کو مسلمانوں کے دل ثابت کرنے کا حکم دیا اور اس جنگ میں فرشتے ہاتھوں سے بھی لڑے ہیں۔ (موضح القرآن)

نکتہ:..... چونکہ معرکہ بدر میں خود ابلیس لعین کنانہ کے سردار اعظم سراقہ بن مالک مدحی کی شکل میں متغزل ہو کر ابو جہل کے پاس آیا اور مشرکین کے حوصلے بڑھائے اور اس کو یہ اطمینان دلایا کہ میرا تمام قبیلہ تمہارے ساتھ ہے اور بعد ازاں ابلیس لعین شیاطین کا ایک بھاری لشکر لیکر مشرکین کی مدد کے لیے معرکہ بدر میں حاضر ہوا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ال ایمان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے فرشتوں کا لشکر نازل کیا اور ان کو حکم دیا کہ اپنے الہامات سے مسلمانوں کے دلوں کو قوت پہنچائیں اور ان کی مدد کریں اور ان کے ہمراہ ہو کر کافروں سے لڑیں ورنہ فی الحقیقت اللہ کو نہ فرشتوں کی احتیاج ہے اور نہ آدمیوں کی وہ ایک فرشتہ سے بھی بڑی سے بڑی بستی تباہ کر سکتا ہے۔ یہ سب من جانب اللہ اپنے رسول کا اور اپنے صحابہ کرام کا اعزاز و اکرام تھا۔

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ، وَمَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدٌ

یہ اس واسطے ہے کہ وہ مخالف ہوئے اللہ کے اور اس کے رسول کے، اور جو کوئی مخالف ہو اللہ کا اور اس کے رسول کا تو بیشک اللہ کا عذاب یہ اس واسطے کہ وہ مخالف ہوئے اللہ کے اور اس کے رسول کے، اور جو کوئی مخالف ہو اللہ کا اور اس کے رسول کا، تو اللہ کی مار

الْعِقَابِ ۝۱۴ ذٰلِكُمْ فَذُوقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ۝۱۵

سخت ہے یہ تو تم چکھ لو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے ہے عذاب دوزخ کا فل سخت ہے۔ یہ تو تم چکھ لو، اور جان رکھو کہ مکروں کو ہے عذاب دوزخ کا۔

فل جنگ بدر کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس معرکہ میں خود ابلیس لعین کنانہ کے سردار اعظم سراقہ بن مالک مدحی کی صورت میں متغزل ہو کر ابو جہل کے پاس آیا اور مشرکین کے غلبہ دل بڑھائے کہ آج یہ کوئی غالب نہیں آسکتا۔ میں اور میرا سارا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے۔ ابلیس کے جھڑے تلے بڑا بھاری لشکر فاطمین کا تھا۔ یہ واقعہ آگے آئے گا۔ اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے مسلمانوں کی کمک پر شاہی فوج کے دستے جبرائیل و میکائیل کی نمائندگی میں یہ کہہ کر بھیجے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر فاطمین آدمیوں کی صورت میں (مشکل) ہو کر کفار کے حوصلے بڑھا رہے ہیں اور ان کی طرف سے لڑنے کو تیار ہیں اور مسلمانوں کے قلوب کو دوسے ڈال کر خوفزدہ کر رہے ہیں تو تم مظلوم و ضعیف مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرو۔ ادھر تم ان کی ہمت بڑھاؤ گے ادھر میں کفار کے دلوں میں دہشت اور رعب ڈال دوں گا۔ تم مسلمانوں کے ساتھ ہو کر ان ظالموں کی گردنیں مار دو اور پورے کائنات ڈالو۔ کیونکہ آج ان سب جہنمی و انسی کافروں نے قتل کر دیا اور رسول سے مقابلہ کی ٹھہرائی ہے۔ سو ابلیس معلوم ہو جائے کہ خدا کے مقابلوں کو کیسی سخت سزا ملتی ہے۔ آخرت میں جو سزا ملے گی اصل تو وہی ہے لیکن دنیا میں بھی اس کا قصور اسانوردیکھ لیں اور عذاب الہی کا کچھ مزہ چکھ لیں۔ روایات میں ہے کہ ہر میں ملائکہ کو لوگ آنکھوں سے دیکھتے تھے اور ان کے مارے ہوئے کفار کو آدمیوں کے قتل کئے ہوئے کفار سے الگ شناخت کرتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے یہ ایک نمود و نماد دیا کہ اگر بھی فاطمین الجن والانس ایسے خیر معمولی طور پر حق کے مقابل جمع ہو جائیں تو وہ الٰہی حق اور مقبول بندوں کو ایسے خیر معمولی طریقہ سے فرشتوں کی کمک پہنچا سکتا ہے۔ ہائی ویسے تو فتح و غلبہ بلکہ ہر چھوٹا بڑا کام خدا ہی کی مشیت و قدرت سے انجام پاتا ہے۔ اسے نہ فرشتوں کی امتیاج ہے نہ آدمیوں کی، اور اگر فرشتوں ہی سے کوئی کام لے تو ان کو وہ طاقت بخشی ہے کہ یہاں تک فرشتہ بڑی بڑی بستیوں کو اٹھا کر پٹک سکتا ہے۔ یہاں تو عالم ملکوت و اسباب میں ذرا سی تنبیہ کے طور پر فاطمین کی خیر معمولی دوز و دھوپ کا جواب دینا تھا اور بس۔

بیان حکمت در ہزیمت کفار

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. أَلَمْ يَكْفِرْ بَعْدَ عَذَابِ النَّارِ﴾

رہطہ:..... ان آیات میں کافروں کی ذلت اور ہزیمت کا سبب ذکر فرماتے ہیں ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور اس کی اطاعت سے سرکشی کی جس کا دنیا میں کچھ مزہ چکھا اور اصل سزا تو آخرت میں ملے گی۔ چنانچہ فرماتے ہیں یہ اس طرح سے کافروں کا مقتول اور مخدول ہونا اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو بیشک اللہ اس کو سخت عذاب دینے والا ہے اے مشرک! یہ قتل اور قید کا مزہ تو فی الحال دنیا میں چکھ لو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے آخرت میں اس کے علاوہ دوزخ کا عذاب ہے دنیاوی سزا سے عذاب اخروی ٹل نہیں سکتا۔ اس لیے کہ اصل عذاب تو آخرت کا ہے اور دنیاوی عذاب اس عذاب کا ایک نمونہ ہے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے غرور اور ان کے کفر اور عداوت کو بیان کیا کہ اتراتے ہوئے رسول کے مقابلہ میں آئے اور پھر اہل ایمان کے استغاثہ اور فریاد کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی اللہ تعالیٰ نے ان عاجزی کرنے والے بندوں کو مغرورین اور متکبرین کے مقابلہ میں عزت دی اور تکبر اور غرور والوں کو ذلیل اور خوار کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے اور اخیر میں بتا دیا کہ اصل ذلت و خواری قیامت کے دن ہوگی اور موجودہ ذلت و خواری تو محض سر جھکانے کے لیے ہے تاکہ ہوش میں آجائیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْاَدْبَارَ ۝۱۵ وَمَنْ

اے ایمان والو! جب بھڑو تم کافروں سے میدان جنگ میں تو مت پھیرد ان سے پیٹھ دل اور جو کوئی اے ایمان والو! جب بھڑو تم کافروں سے میدان جنگ میں، تو مت دو ان کو پیٹھ۔ اور جو کوئی

يُولِيهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ

ان سے پھیرے پیٹھ اس دن مگر یہ کہ ہنر کرتا ہو لڑائی کا یا جا ملتا ہو فوج میں سو وہ پھرا اللہ کا غضب لے کر ان کو پیٹھ دے اس دن، مگر یہ (سوائے اسکے) کہ ہنر کرتا ہو لڑائی کا یا جا ملتا ہو فوج میں، سو وہ لے پھرا غضب اللہ کا،

وَمَا لَهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝۱۶

اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ کیا برا ٹھکانا ہے؟

اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ اور کیا بری جگہ ٹھہرا۔

فل "فرار من الزحف" (جہاد میں سے نکل کر بھاگنا اور لڑائی میں کفار کو پیٹھ دکھانا) بہت سخت معنا، امیر الکہاز میں سے ہے اگر کافر تعداد میں مسلمانوں سے دھمکے ہوں اس وقت تک فقہاء نے پیٹھ پھرنے کی اجازت نہیں دی۔

فل یعنی اگر پہاڑی کسی جنگی مصلحت سے ہو، مثلاً پیچھے ہٹ کر حملہ کرنا یا دھمکے ہو، یا ایک جماعت سپاہیوں کی مرکزی فوج سے جدا ہوگئی وہ اپنے بھاء کے لیے بھاگ ہو کر مرکز سے ملنا چاہتی ہے تو ایسی پہاڑی جرم نہیں۔ معنا اس وقت ہے جبکہ پہاڑی شخص لڑائی سے جان بھاگ کر بھاگنے کی نیت سے ہو۔

بیان حرمت فرار از مقابلہ کفار

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا... وَبُنُسِ الْمُصِیْبِ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیت میں ملائکہ کو تحمیتِ مومنین کا حکم تھا اب ان آیات میں مومنین کو ثبات و قرار کا حکم ہے یعنی مسلمانوں پر میدانِ جہاد میں ثابت قدم رہنا واجب ہے اور مقابلہ کفار سے فرار حرام ہے۔ بجز دو صورتوں کے ایک تو یہ کہ پسپائی سے کافروں کو دھوکہ دینا مقصود ہوتا کہ دشمن غافل ہو جائے پھر پلٹ کر دفعۃً اس پر حملہ کرے ظاہر میں بھاگنا ہو مگر درحقیقت مقصود حیلہ اور داؤہ ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ مقصود اصلی بھاگنا نہ ہو بلکہ بے سروسامانی کی وجہ سے اپنی مرکزی جماعت میں پناہ لینا ہوتا کہ ان کے ساتھ مل کر دشمنوں سے جہاد و قتال کرے تو ایسی پسپائی گناہ نہیں ہاں جبکہ پسپائی محض لڑائی سے جان بچا کر بھاگنے کی نیت سے ہو تو وہ گناہ ہے اور اگر بھاگ کر لشکرِ اسلام میں آ ملنا مقصود ہو تو پھر گناہ نہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے ایمان والو! جب جہاد میں تم کافروں کے بڑے لشکر سے بھڑو جو انہو کثیر ہونے کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہو کہ تمہاری طرف گھسٹا ہوا آ رہا ہے تو تم ان کے مقابلہ سے پشت نہ پھیرو میدانِ جنگ میں ایک کے بھاگنے سے دوسروں کے پاؤں بھی اکھڑ جاتے ہیں۔ اور جو اس دن پشت پھیرے سوائے اس صورت کے کہ وہ لڑائی کے لیے کئی کاٹا ہو اور دشمن پر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے پینتر ابدلتا ہو یا اپنی جماعت اور مرکز کی طرف پناہ لیتا ہو تا کہ ان کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کرے اور اپنی جماعت کے ساتھ شریک ہو کر دشمنوں سے قتال کرے تو ان صورتوں کے علاوہ جو مسلمان، کافروں کے مقابلہ سے پشت پھیرے گا سودہ اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ دوزخ بہت بری جگہ ہے ان دو صورتوں کے علاوہ دشمن کے مقابلہ سے بھاگنا حرام ہے اور یہ دو صورتیں جو جائز رکھی گئی ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ حقیقت میں بھاگنا نہیں بلکہ لڑائی کا ایک داؤہ ہے ابتداء میں وہ چند کافروں سے مقابلہ واجب تھا بعد میں حق تعالیٰ نے تخفیف فرمادی کہ دو چند سے مقابلہ واجب ہو اور مسلمانوں کو اپنے دو چند سے بجز ان دو صورتوں کے پسپا ہونا حرام ہے۔

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتُمْ إِذْ رَمَيْتُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۖ وَلِيُبْلِيَ

سو تم نے ان کو نہیں مارا لیکن اللہ نے ان کو مارا اور تو نے نہیں پھینکی مٹی خاک کی جس وقت کہ پھینکی تھی لیکن اللہ نے پھینکی اور تاکہ کرے سو تم نے ان کو نہیں مارا، لیکن اللہ نے مارا، اور تو نے نہیں پھینکی مٹی خاک جس وقت پھینکی تھی، لیکن اللہ نے پھینکی، اور کیا چاہتا تھا

الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا ۖ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٤﴾ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كَرِيمٌ

ایمان والوں پر اپنی طرف سے خوب احسان بیشک اللہ ہے سننے والا جاننے والا فلاں یہ تو ہو چکا اور جان رکھو کہ اللہ ست کر دیا تدبیر ایمان والوں پر، اپنی طرف سے خوب احسان۔ تحقیق اللہ ہے ستا جتنا۔ یہ تو ہو چکا، اور جان رکھو کہ اللہ ست کرے کا مذہب فلاں جب جنگ کی شدت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی کنکریاں لشکر کفار کی طرف پھینکیں اور تین مرتبہ شاہت الوجوہ فرمایا خدا کی قدرت سے کنکریوں کے ریزے ہر کافر کی آنکھ میں پہنچے، وہ سب آنکھیں ملنے لگے اور ہر مسلمانوں نے فوراً دعا داہول دیا۔ آخر بہت سے کفار کھیت رہے، اسی کو فرماتے ہیں کہ گویا بظاہر کنکریاں تم نے اپنے ہاتھ سے پھینکی تھیں لیکن کسی بشر کا یہ فعل عادتاً ایسا نہیں ہو سکتا کہ مٹی بھر کنکریاں ہر پسائی کی آنکھ میں پڑ کر ایک مسلح لشکر کی ہزیمت کا =

الْكَافِرَاتِ ۱۸

کافروں کی ف ۳

کافروں کی۔

بیان علت بودن قدرت حق و سبب و واسطہ بودن قدرت خلق

كَانَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ... إِلَى... وَأَنَّ اللَّهَ مُؤِهِنٌ كَيْدِ الْكَافِرِينَ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں بھی حق تعالیٰ کی ایک غیبی امداد کا ذکر تھا اب ان آیات میں بھی اس کی ایک غیبی امداد کا ذکر ہے جس سے یہ بتلانا ہے کہ جنگ بدر میں جو فتح ہوئی وہ دراصل قدرت خداوندی کا کرشمہ ہے جو خدا تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں سے ظاہر فرمایا ہے اصل علت قدرت حق ہے اور قدرت خلق محض سبب اور واسطہ کے درجہ میں ہے بعض لوگوں کی زبان سے یہ نکلا تھا کہ میں نے اس لڑائی میں فلاں کو مارا اور میں نے فلاں کو مارا اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ بتلایا گیا کہ یہ سب اللہ کا فضل و کرم تھا ظاہر میں کفار اگرچہ تمہارے ہاتھ سے قتل ہوئے لیکن درحقیقت اور درپردہ دست قدرت کا فرما تھا اور تمہارا ہاتھ اس کی قدرت اور مشیت کا محض ایک روپوش تھا۔ لہذا ناز کی ضرورت نہیں، نیاز کی ضرورت ہے۔ روپوش پر نظر نہ کرو بلکہ اس روپوش کے اندر جو دست قدرت چھپا ہوا ہے اس کی طرف نظر کرو۔

شان نزول:..... ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ جب جنگ بدر کی شدت ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے تین مرتبہ مشاہدت الوجوہ پڑھ کر ایک مشت خاک کافروں کی طرف پھینک دی۔ خدا تعالیٰ کی قدرت سے خاک کے ریزے ہر کافر کی آنکھ میں پہنچ گئے جس سے کافر آنکھیں ملنے لگے۔ ادھر مسلمانوں نے ہلہ بول دیا آخر کفار بھاگ پڑے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو اپنی طرف منسوب فرمایا۔ سوائے مسلمانوں! تم نے ان کافروں کو نہیں مارا لیکن اللہ نے مارا یعنی جنگ بدر میں تمہارا اپنے اعداء کو باوجود ان کی کثرت کے اور باوجود تمہاری قلت کے ستر قتل کرنا اور ستر کو قید کرنا یہ تمہاری حول اور قوت سے نہیں ہوا بلکہ اللہ کی غیبی نصرت اور مدد سے ہوا کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اس فتح اور غلبہ کو اپنا کارنامہ سمجھے اور اس پر فخر کرے جو کچھ کیا وہ اللہ ہی نے کیا اگر وہ تمہاری مدد نہ کرتا اور تمہارے دلوں کو مضبوط نہ کرتا اور تمہارے پاؤں نہ جمائے رکھتا تو تم کسی ایک کو بھی قتل نہ کر سکتے تھے یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہارے ہاتھوں یہ کام کرایا۔ شعر

منت منہ کہ خدمت سلطان ہی کنم   منت شناس ازو کہ بخدمت بداشت

= سبب بن جائیں، یہ صرف خدا ہی ہاتھ تھا جس نے مٹھی بھر سگڑیوں سے فوجوں کے منہ پھیر دیئے، تم بے سرو سامان قلیل التعداد مسلمانوں میں اتنی قدرت کہاں تھی کہ محض تمہارے زور بازو سے کافروں کے ایسے ایسے منڈ مارے جاتے، یہ تو خدا ہی کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اس نے ایسے مجبور سرکشوں کو فدا کے گھاٹ اتارا، ہاں یہ ضرور ہے کہ بظاہر کام تمہارے ہاتھوں سے لیا گیا اور ان میں وہ فوق العادہ قوت پیدا کر دی جسے تم اپنے کب و اختیار سے حاصل نہ کر سکتے تھے، یہ اس لیے کیا گیا کہ خدا کی قدرت ظاہر ہو اور مسلمانوں پر پوری مہربانی اور خوب طرح احسان کیا جائے۔ بیشک خدا مومنین کی دعامہ و فریاد کو مستأد اور ان کے افعال و احوال کو بخوبی جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ مقبول بندوں پر کس وقت کس عنوان سے احسان کرنا مناسب ہے۔

فل یعنی اس وقت بھی خدا نے مفارمہ کے سب منصوبے خاک میں ملا دیئے اور آئندہ بھی ان کی تہذیب و دل کو مست کر دیا جائے گا۔

اور اے نبی! جب آپ ﷺ نے کافروں کی طرف خاک کی مٹھی پھینکی تھی تو وہ درحقیقت آپ ﷺ نے نہیں پھینکی تھی لیکن درپردہ اللہ نے پھینکی تھی اور اسی نے اپنی قدرت سے ایک مشت خاک کے تمام ریزوں کو تمام کافروں کی آنکھوں میں پہنچا دیا اور ان کو خیرہ اور سراپہ بنا دیا اور کوئی مشرک اس سے نہ بچ سکا یعنی بشر میں یہ طاقت نہیں کہ ایک مشت خاک ایک مسلح لشکر کے ہر سپاہی کی آنکھ میں پہنچا دے اور پھر وہ مشت خاک اس لشکر جرار کی ہر میت کا سبب بن جائے یہ صرف دست قدرت تھا جس نے ایک مشت خاک سے ایک لشکر جرار کی فوج کے منہ پھیر دیئے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہ کرشمہ تمہارے ہاتھوں سے اس لیے ظاہر فرمایا کہ اپنے بے سرو سامان دوستوں کے ہاتھوں متکبر اور سرکشوں کو موت کے گھاٹ اتارے، اور تاکہ اہل ایمان پر اپنی طرف سے خوب احسان کرے کہ نصرت اور غنیمت ان کو عطاء کرے بیشک اللہ مومنوں کی دعا کو سننے والا ہے اور ان کے اخلاص اور وفاداری کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ یہ تو ہو چکا اور جان رکھو کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو ست کرنے والا اور ان کے مکر اور حیلہ کو باطل کرنے والا ہے چنانچہ اس وقت بھی کافروں کے سب منصوبے خاک میں مل گئے اور آئندہ کے لیے بھی ان کی تدبیریں ست پڑ گئیں اور جن لوگوں کی زبان سے یہ نکلا تھا کہ میں نے فلاں کو مارا اور میں نے فلاں کو مارا اس سے ان کے اعجاب اور خود پسندی کا بھی خاتمہ ہو گیا اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ یہ سب کچھ خداوند ذوالجلال کے غیبی کرشمہ عنایت سے ہوا نہ کہ ہماری حول اور قوت سے۔

نکتہ:..... فعل قتل کا ظہور اگرچہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہوا اور فعل رمی کا ظہور آنحضرت ﷺ کے دست مبارک سے ہوا مگر باعتبار اثر اور نتیجہ کے بشری طاقت سے بالا اور برتر تھا اس لیے قتل اور رمی کو ظاہر کے اعتبار سے بندوں کی طرف منسوب فرمایا اور حقیقت اور اثر کے اعتبار سے بندوں سے اس کی نفی کی گئی اور خداوند ذوالجلال کی طرف اس کی نسبت کی گئی کہ یہ تاثیر محض فعل الہی میں تھی۔

ف:..... بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ بدر کی طرح جنگ حنین میں بھی آپ ﷺ نے ایک مشت خاک لیکر دشمنوں کے لشکر کی طرف پھینکی اور شاہت الوجو فرمایا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کے چہرے خراب ہوئے واللہ اعلم۔
(دیکھو تفسیر ابن کثیر: ۲/۲۹۵، تفسیر ابن جریر: ۹/۲۰۴ و صحیح مسلم: ۲/۱۰۲ اباب غزوۃ حنین)

اِنْ تَسْتَغْفِرُوْا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ ؕ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَاِنَّهُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَاِنْ تَعُوْذُوْا نَعُوْذْ ؕ اِذَا تَمَّ جَاهُ فَيْعِلْهُ سَوْجِدٌ چکا تم کو فیعلہ اور اگر باز آؤ تو تمہارا بھلا ہے۔ اور اگر پھر کرو گے، تو ہم بھی پھر کریں گے۔

عَلَّ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٩﴾

اور کچھ کام نہ آئے گا تمہارے تمہارا جتنا اگرچہ بہت ہوں اور جان لو کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے فلا
اور کام نہ آوے گا تم کو تمہارا جتنا اگرچہ بہت ہوں، اور جانو کہ اللہ ساتھ ہے ایمان والوں کے۔
فلا یہ خطاب کفار مکہ کو ہے، وہ ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے مَتٰی هٰذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ یعنی ہمارے تمہارے درمیان یہ =

تفسیر • و تعبیر کفار و بیان سبب غلبہ ابرار

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَ كُفْرُ الْفَتْحِ... إِلَى... أَنْ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

ربط: ..... گزشتہ آیات میں اہل ایمان کو بطور تذکیر نعم خطابات تھے اب ان آیات میں کفار کو بطور تذکیر نعم خطاب ہے یعنی بطور تعبیر و تحسیر خطاب ہے جس کا قصہ یہ ہے کہ جب ابوجہل اور کفار قریش مکہ سے آپ کے مقابلہ کے لیے روانہ ہونے لگے تو حرم کا پردہ پکڑ کر یہ دعا کی کہ اے اللہ ہمارے اور محمد کے لشکر میں تیرے نزدیک جو باعتبار دین کے بہتر اور برتر ہو اسی کو فتح دے چنانچہ حق تعالیٰ نے ان کی دعا کے مطابق مسلمانوں کو فتح دی اور یہ آیت نازل فرمائی۔ (تفسیر قرطبی: ۷/۳۸۷)

سو اس آیت میں کفار کو عار اور حسرت دلانا مقصود ہے اور بطور حکم اور استہزاء ان سے خطاب ہے کہ جس فتح کے تم طلب گار تھے دیکھ لو کہ تمہاری تمنا اور دعا کے مطابق وہ فتح تمہارے سامنے آگئی پس اگر تم اپنی خیر چاہتے ہو تو خیریت اسی میں ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور دیکھ لو کہ باوجودیکہ تمہاری جماعت بہت زیادہ تھی مگر اس کی کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و عنایت سے مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ ﴿وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ اس لیے مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ خدا جس کے ساتھ ہو اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ چنانچہ فرماتے ہیں: اے کافر و اگر تم فتح طلب کرتے تھے پس تمہارے سامنے وہ فتح آگئی جس کے تم طلب گار تھے یعنی اسی دین کی فتح ہوئی جو میرے نزدیک محبوب اور پسندیدہ تھا اور اگر تم آئندہ کے لیے کفر اور عناد سے باز آ جاؤ تو وہ تمہارے لیے دین اور دنیا میں بہتر ہے۔ اس جہان کے قتل سے اور اس جہان کے عذاب سے بچ جاؤ گے اور اگر تم دین اسلام کی عداوت میں پھر لوٹو گے تو ہم بھی تمہاری تذلیل و تحقیر کی طرف پھر لوٹیں گے اور تمہاری جماعت تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی اگرچہ وہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو اور کیسے کام آ سکتی ہے۔ تحقیق اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے اور خدا اور خدا کی نصرت اور اعانت جس کے ساتھ ہو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْعُونَ ﴿۱﴾ وَلَا

اے ایمان والو! حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اس سے مت پھردن کرنا اور ان جیسے مت اے ایمان والو! حکم پر چلو اللہ کے اور اس کے رسول کے، اور اس سے مت پھردن کر۔ اور ویسے مت

= فیصلہ ہو گا؟ سو پورا فیصلہ تو قیامت کے دن ہو گا مگر ایک طرح کا فیصلہ آج میدان بدر میں بھی تم نے دیکھ لیا کہ کیسے غارق عداوت طریق سے تم کو کمزور مسلمانوں کے ہاتھوں سے سزائی۔ اب اگر نبی علیہ السلام کی مخالفت اور کفر و شرک سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بہتری ہے۔ اگر پھر اسی طرح لڑائی کرو گے تو ہم بھی پھر اسی طرح مسلمانوں کی مدد کریں گے اور انجام کا تم ذلیل و خوار ہو گے۔ جب خدا کی تائید مسلمانوں کے ساتھ ہے تو تمہارے جتنے اور جماعتیں خواہ کتنی ہی تعداد میں ہوں کچھ کام نہ آئیں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابوجہل و غیرہ نے مکہ سے روانگی کے وقت کعبہ کے پردے پکڑ کر دعائی تھی کہ خدا و خداوندوں فریق میں جو اعلیٰ و اکرم ہو اسے فتح دے اور خدا دھماکے والے کو مغلوب کرے ﴿فَقَدْ جَاءَ كُفْرُ الْفَتْحِ﴾ میں اس کا بھی جواب ہو گیا کہ جو ذاتی اہل دانش تھے ان کو فتح مل گئی اور مغفد ذلیل و روا ہونے۔

فَا پہلے فرمایا تھا کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے اب ایمان والوں کو ہدایت فرماتے ہیں کہ ان کا معاملہ خدا اور رسول کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ جس سے =

● تحسیر کے معنی حسرت دلانا اور تعبیر کے معنی عار دلانا ہے۔

تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿۲۱﴾ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ

ہو جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور وہ سنتے نہیں ۲۱ بیشک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہی بہرے ہو، جنہوں نے کہا ہم نے سنا، اور وہ سنتے نہیں۔ بدتر سب جانوروں میں اللہ کے پاس وہی بہرے

الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۲۲﴾ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّاسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ

گوگے ہیں جو نہیں سمجھتے ۲۲ اور اگر اللہ جانتا ان میں کچھ بھلائی تو ان کو سنا دیتا اور اگر ان کو اب سنا دے گوگے ہیں جو نہیں بوجھتے۔ اور اگر اللہ جانتا ان میں کچھ بھلائی، تو ان کو سناتا۔ اور جو ان کو سنا دے

لَتَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۲۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ

تو ضرور بھاگیں منہ پھیر کر ۲۳ اے ایمان والو! حکم مانو اللہ کا اور رسول کا جس وقت بلائے تم کو تو اٹھ بھاگیں منہ پھیر کر۔ اے ایمان والو! مانو حکم اللہ کا اور رسول کا، جس وقت بلاوے تم کو

لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۲۴﴾

اس کام کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے ۲۴ اور جان لو اللہ روک لیتا ہے آدمی سے اس کے دل کو اور یہ کہ اسی کے پاس تم جمع ہو گے ۲۵ ایک کام پر جس میں تمہاری زندگی ہے۔ اور جان لو، کہ اللہ روک لیتا ہے آدمی سے اس کے دل کو، اور یہ کہ اس پاس تم جمع ہو گے۔

= وہ خدا کی نصرت و حمایت کے متحق ہوں۔ سو بتلادیا کہ ایک مومن صادق کا کام یہ ہے کہ وہ ہر حق خدا اور رسول کا فرما تبردار ہو۔ احوال و حوادث خواہ کتنا ہی اس کا منہ پھیرنا چاہیں مگر خدا کی باتوں کو جب وہ سن کر کچھ چکا اور تسلیم کر چکا، تو قلاً ولفلاً کسی حال ان سے منہ نہ پھیرے۔

۲۱ یعنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سننا ہی کیا جو آدمی یہ جی ہی بات کو سن کر سمجھے نہیں یا سمجھ کر قبول نہ کرے۔ پہلے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا "سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا" (ہم نے سن لیا مگر مانا نہیں) مشرکین مکہ کا قول آگے آتا ہے۔ ﴿قَدْ سَمِعْنَا لَوْ لَفُتْنَا لَنَفُلْنَا مِمَّا هَذَا﴾ یعنی جو قرآن آپ سناتے ہیں بس ہم نے سن لیا۔ اگر ہم چاہیں تو اسی جیسا کلام بنا کر لے آئیں۔ مدینہ کے منافقین کا تو شیوہ یہ تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے زبانی اقرار کر گئے اور دل سے اسی طرح منکر رہے۔ بہر حال مومن صادق کی شان اور یہود اور مشرکین و منافقین کی طرح نہ ہونی چاہیے۔ اس کی شان یہ ہے کہ دل سے، زبان سے، عمل سے، حاضر و غائب احکام الہیہ اور فرامین نبویہ پر تیار ہوتا رہے۔

۲۲ جنہیں خدا نے بولنے کو زبان سننے کو کان اور سمجھنے کو دل و دماغ دیئے تھے پھر انہوں نے یہ سب قوتیں معطل کر دیں۔ نہ زبان سے حق بولنے اور حق کو دریافت کرنے کی توفیق ہوتی نہ کانوں سے حق کی آواز سننے کو دل و دماغ سے حق کو سمجھنے کی کوشش کی۔ عرض خدا کی بخشی ہوئی قوتوں کو اس اعلیٰ کام میں صرف نہ کیا۔ جس کے لیے فی الحقیقت عطا کی گئی تھیں۔ بلاشبہ ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔

۲۳ یعنی اصل یہ ہے کہ ان لوگوں میں بھلائی کی جو ہی نہیں کیونکہ حقیقی بھلائی انسان کو اس وقت ملتی ہے جب اس کے دل میں طلب حق کی پسچی اور نور ہدایت قبول کرنے کی لیاقت ہو۔ جو قوم طلب حق کی روح سے یکسر غالی ہو چکی اور اس طرح خدا کی بخشی ہوئی قوتوں کو اپنے ہاتھوں پر باد کر چکی ہو، رفتہ رفتہ اس میں قبول حق کی لیاقت و استعداد بھی نہیں رہتی۔ اسی کو فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں قبول خیر و ہدایت کی لیاقت نہیں دی تھی۔ اگر ان میں کچھ بھی لیاقت دیکھنا تو اپنی عادت کے موافق ضرور ان کو اپنی آیتیں بنا کر بھٹا دیتا۔ باقی بحالت موجودہ اگر انہیں آیات سنا اور سمجھا دی جائیں تو یہ خدی اور معاند لوگ کچھ کر بھی تسلیم اور قبول کرنے والے نہیں۔

۲۴ یعنی خدا اور رسول تم کو جس کام کی طرف دعوت دیتے ہیں (مثلاً جہاد وغیرہ) اس میں از سر تا پای تمہاری بھلائی ہے۔ ان کا دعوتی پیغام تمہارے لیے دنیا میں عدت و امین کی زندگی اور آخرت میں حیات ابدی کا پیغام ہے۔ پس مومنین کی شان یہ ہے کہ خدا اور رسول کی پکار پر فوراً الیکٹ نہیں۔ جس وقت اور جہد مردہ بلائیں =

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمْتُمْ مِنْكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

اور بچتے رہو اس فساد سے کہ نہیں بڑے کا تم میں سے غاص ظالموں ہی پر اور جان لو کہ اللہ کا عذاب اور پہنچتے رہو اس فساد سے، کہ نہ بڑے کا تم میں سے ظالموں پر چن کر۔ اور جان لو کہ اللہ کا عذاب

الْعِقَابُ ۝ (۱۲) وَادْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ

سخت ہے فل اور یاد کرو جس وقت تم تھوڑے تھے مغلوب بڑے ہوئے ملک میں ڈرتے تھے کہ سخت ہے۔ اور یاد کرو جس وقت تم تھوڑے تھے، مغلوب بڑے ہوئے ملک میں، ڈرتے تھے

يَتَخَفَتْكُمْ النَّاسُ فَأَوْفِكُمْ وَآيِدْكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ

اچک لیں تم کو لوگ پھر اس نے تم کو ٹھکانا دیا اور قوت دی تم کو اپنی مدد سے روزی دی تم کو ستھری چیزیں تاکہ اچک لیں تم کو لوگ، پھر اس نے تم کو جائے دی اور زور دیا اپنی مدد سے، اور روزی دی تم کو ستھری چیزیں، شاید

تَشْكُرُونَ ۝ (۱۳) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْتُمْ

تم شکر کرو فل اے ایمان والو! خیانت نہ کرو اللہ سے اور رسول سے اور خیانت نہ کرو آپس میں اور امانتوں میں تم حق مانو۔ اے ایمان والو! چوری نہ کرو اللہ اور رسول سے، یا چوری کرو آپس کی امانتوں میں

= سب اشغال چھوڑ کر ادھر ہی پہنچیں۔

۱۲ یعنی حکم بھالانے میں دیر نہ کرو، شاید تھوڑی دیر بعد دل ایمان دے اپنے دل پر آدمی کا قبضہ نہیں بلکہ دل خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بدھر چاہے پھر دے۔ جنگ وہ اپنی رحمت سے کسی کا دل ابتدا نہیں روکتا اس پر مہر کرتا ہے۔ ہاں جب بندہ امتثال احکام میں سستی اور کالی کرتا ہے تو اس کی جزا میں روک دیتا ہے یا حق بدستی چھوڑ کر ضد و عناد کو شیوہ بنالے تو مہر کر دیتا ہے۔ کذا فی الموضع بعض نے "يَخُونُوا بَيْنَ الْحَزْمِ وَقَلْبِهِ" کو بیان قرب کے لیے لیا ہے یعنی حق تعالیٰ بندہ سے اس قدر قریب ہے کہ اس کا دل بھی اتنا قریب نہیں (وَلَا يَخُونُ أَقْرَبَ الْقُرْبِ إِلَّا الْوَيْدُ) (قی ۲۶) تو خدا کی حکم برداری سچے دل سے کرو۔ خدا تم سے بڑھ کر تمہارے دلوں کے احوال و سراں پر مطلع ہے۔ خیانت اس کے آگے نہیں چل سکے گی۔ اسی کے پاس سب کو جمع ہوتا ہے وہاں مارے ممکنات و سراں کھول کر رکھ دیئے جائیں گے۔

فل یعنی فرض کیجئے ایک قوم کے اکثر افراد نے ظلم و عصیان کا وتیرہ اختیار کر لیا، کچھ لوگ جو اس سے علیحدہ رہے انہوں نے مداخلت برتی، نہ نصیحت کی نہ اظہار نفرت کیا تو یہ فتنہ ہے جس کی لپیٹ میں وہ ظالم اور یہ خاموش مددگار سب آجائیں گے۔ جب عذاب آئے گا تو سب مراتب اس میں شامل ہوں گے کوئی نہ بچے گا۔ اس تفسیر کے موافق آیت سے مقصود یہ ہوگا کہ خدا اور رسول کی حکم برداری کے لیے خود تیار ہو اور نافرمانوں کو نصیحت و فہمائش کرو نہ مائیں تو بیزاری کا اظہار کرو۔ باقی حضرت شاہ صاحب نے آیت کا مطلب یہ لیا ہے کہ مسلمانوں کو ایسے فساد (محنہ) سے بالخصوص بچنا چاہیے جس کا خراب اثر مٹانا کرنے والے کی ذات سے متعدد ہو کہ دوسروں تک پہنچتا ہے۔ پہلے فرمایا تھا کہ خدا اور رسول کا حکم ماننے میں ادنی تاخیر اور کالی نہ کرے کہیں دیر کرنے کی وجہ سے دل نہ ہٹ جائے۔ اب تنبیہ فرماتے ہیں کہ اگر نیک لوگ کالی کریں گے تو عام لوگ باطل چھوڑ دیں گے تو رسم بد پھیلے گی۔ اس کا وبال سب پر پڑے گا۔ جیسے جنگ میں دلیر سستی کریں تو نامرد بھاگ ہی جائیں۔ پھر شکست پڑے تو دلیر بھی زچہام سکیں۔

۱۳ یعنی اپنی قلت و ضعف کو خیال کر کے خدا کا حکم (جہاد) ماننے میں سستی مت دکھلاؤ۔ دیکھو۔ ہجرت سے پہلے ملک اس کے بعد بھی تمہاری تعدا تھوڑی تھی سامان بھی زچہا۔ تمہاری کمزوری کو دیکھ کر لوگوں کو طمع ہوئی تھی کہ تم کو ہضم کر جائیں۔ تمہیں ہر وقت یہ خدشہ رہتا تھا کہ دشمنان اسلام کہیں فوج کھسٹ کر نہ لے جائیں۔ مگر خدا نے تم کو مدینہ میں ٹھکانا دیا، انصار و مہاجرین میں مدد یہاں نظیر شدہ موافقات قائم کر دیا۔ پھر معرکہ بدر میں کسی کالی ہوئی نہیں امداد پہنچائی۔ بخاری ج ۱ =

يَعْلَمُونَ ﴿۵﴾ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمُ وَأَوْلَادُكُمُ فِتْنَةٌ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۶﴾

جان کر فی اور جان لو کہ بیشک تمہارے مال اور اولاد خرابی میں ڈالنے والے ہیں اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے فی جان کر۔ اور جان لو کہ تمہارے مال اور اولاد جو ہیں، خراب کرنے والے ہیں، اور یہ اللہ پاس بڑا ثواب ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ

اے ایمان والو! اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ سے تو کر دے گا تم میں فیصلہ فی اور دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ اور تم کو بخشے گا۔ اے ایمان والو! اگر ڈرتے رہو گے اللہ سے تو کر دے گا تم میں فیصلہ، اور اتارے گا تم سے سارے گناہ اور تم کو بخشے گا،

لَكُمْ ط وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۷﴾

دے گا اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔

اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔

= کاٹ دی، تم کو فتح الگ دی، مال غنیمت اور فدیہ اساری الگ دیا، غرض حلال طیب تمہری چیزیں اور انواع و اقسام کی نعمتیں عطا فرمائیں تاکہ تم اس کے ہر گز اربند نہ بنے۔

فی خدا اور رسول کی خیانت یہ ہے کہ ان کے احکام کی خلاف ورزی کی جائے۔ زبان سے اسے کہہ کر مسلمان نہیں اور کام بھار کے کریں یا جس کام پر خدا اور رسول نے مامور کیا ہو اس میں دھل نہ لیا جائے۔ یا مال غنیمت میں چوری کی جائے۔ ونحو ذالک۔ بہر حال ان تمام امانتوں میں جو خدا اور رسول یا بندوں کی طرف سے تمہارے سپرد کی جائیں، خیانت سے بچو۔ اس میں ہر قسم کے حقوق العباد آگئے۔ روایات میں ہے کہ یہود، بنی قریظہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی اور یہ کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو بنی النضیر کے ساتھ ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "نہیں، میں تم کو اتنا حق دیتا ہوں کہ سعد بن معاذ کو حکم بنا لو، جو فیصلہ وہ تمہاری نسبت کر دیں وہ منظور ہونا چاہیے انہوں نے حضرت ابولبابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے یہاں بلایا اور دریافت کیا کہ تمہاری اس معاملہ میں کیا رائے ہے؟ ہم سعد بن معاذ کی حکیم منظور کریں یا نہ کریں۔ ابولبابہ کے اسوال اور اہل وعیال بنی قریظہ کے یہاں تھے، اس لیے وہ ان کی خبر خواہی کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے مطلق کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا، یعنی اگر سعد بن معاذ کی حکیم قبول کی تو ذبح ہو جاوے گا۔ ابولبابہ اشارہ تو کر کر دے مگر معتد بہ ہوا کہ میں نے خدا اور رسول کی خیانت کی۔ وہ اس آکر اپنے کو ایک ستون سے باندھ دیا اور عہد کیا کہ نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا حتیٰ کہ موت آجائے یا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ سات آٹھ دن یونہی بندھے رہے۔ فاقہ سے غشی ماری ہو گئی۔ آخر بشارت پہنچی کہ حق تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی۔ کہا خدا کی قسم میں اپنے کو نہ کھولوں گا جب تک خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے میری رسی نہ کھولیں۔ آپ تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے اپنے قیدی کو آزاد کیا۔ الی آخر القصص ابن عبد البر کا دعویٰ ہے کہ یہ واقعہ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے کی بناء پر پیش آیا تھا۔ واللہ اعلم۔

فی آدمی اکثر مال و اولاد کی خاطر خدا کی اور بندوں کی چوری کرتا ہے۔ اس لیے متنبہ فرمایا کہ امانت داری کی جو قیمت خدا کے یہاں ہے، وہ یہاں کے مال و اولاد وغیرہ سب چیزوں سے بڑھ کر ہے۔

فی یعنی اگر خدا سے ڈر کر راہ تقویٰ اختیار کرو گے تو خدا تم میں اور تمہارے مخالفوں میں فیصلہ کر دے گا۔ دنیا میں بھی کہ تم کو عورت دے گا اور ان کو ذلیل یا مالک کرے گا جیسے بدر میں کیا اور آخرت میں بھی کہ تم نصیب دائم میں رہو گے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ ﴿وَإِذَا قُضِيٰ إِلَيْكُمُ الدَّيْنُ فَزَادُوا غِيظًا﴾ (یس رکوع ۳) ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَضْلِ﴾ (المرسلات، رکوع ۱) دوسری بات یہ ہے کہ تقویٰ کی برکت سے حق تعالیٰ تمہارے دل میں ایک نور ڈال دے گا جس سے تم ذو فائدہ و امانا حق و باطل اور نیک و بد کا فیصلہ کر سکو گے۔ اس کے علاوہ ایک بات حضرت شاہ صاحب نے لکھی ہے کہ شاید فتح بدر میں مسلمانوں کے دل میں آیا ہو کہ یہ فتح اتھائی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی کافروں پر احسان کریں کہ ہمارے گھربار اور اہل وعیال کو مکہ میں نہ تھوڑیں سو پہلی آیت میں خیانت کو منع فرمایا اور دوسری آیت میں سبکی دی کہ آگے فیصلہ ہو جائے گا تمہارے گھربار کافروں میں گرفتار نہ رہیں گے۔

ترغیب بر اطاعت و امانت و ترہیب از معصیت و خیانت و زجر و دستان

از مشابہت و دشمنان

كَانَ لِلَّهِ عِلْمُ ذَلِكَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ... وَاللَّهُ لَوِ الْفُطْلُ الْعَظِيمُ ﴿۱۸﴾

رہط:..... گزشتہ آیت میں یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے اب ان آیات میں اہل ایمان کو ہدایت فرماتے ہیں کہ حق جل شانہ کی معیت اور نصرت اور حمایت کا دار و مدار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ہے اگر تم اللہ کی معیت اور اس کی نصرت کے طلب گار ہو تو اس کی دو شرطیں ہیں۔ اول تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی دل و جان سے ایسی اطاعت کرو جس میں خیانت کا شائبہ نہ ہو اس لیے کہ خیانت اطاعت کا ملہ میں نخل ہے۔ دوم یہ کہ اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے دشمنوں اور اس کے باغیوں یعنی کافروں اور منافقوں کی مشابہت اور مماثلت سے محفوظ رکھیں جیسا کہ حدیث میں ہے، ”من تشبه بقوم فهو منهم“ (جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہیں میں شمار ہوگا) کوئی بادشاہ اور فرماں روا یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی وفاداری کا دعویٰ دار اس کے دشمنوں کا ہم رنگ اور ہم لباس اور ہم صورت بنے۔ اسی طرح دعویٰ تو ہو ایمان کا اور خدا اور رسول کی محبت کا اور صورت اور طرز معاشرت سارا کا سارا ہو دشمنان خدا اور رسول کا سا۔ یہ درپردہ اجتماع ضدین ہے۔ جو حکماء اور عقلاء کی نظر میں حقاقت دعویٰ ہے۔

اس لیے ان آیات میں (اولاً) حق تعالیٰ نے اطاعت کاملہ کا حکم دیا اور (ثانیاً) اعداء اسلام یعنی کفار اور منافقین سے تشبہ کی ممانعت فرمائی کما قال تعالیٰ: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا﴾ اور پھر اسی کے ساتھ مشبہہ کی مذمت میں ان کو شر الدواب فرمایا تاکہ تشبہ بالکفار کی قباحیت خوب ذہن نشین ہو جائے اور (ثالثاً) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا﴾ الخ میں یہ بتلایا کہ اطاعت خدا اور رسول حیات ابدی کا ذریعہ ہے۔ اور (رابعاً) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا اللَّهُ﴾ میں خیانت سے ممانعت کی اور بال اور اولاد کے فتنہ پر تبیہ فرمائی اس لیے کہ اس سے اطاعت میں خلل پڑتا ہے اور (خامساً) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ﴾ میں تقویٰ کے فوائد اور برکات کو بیان فرمایا اور یہ تمام مضامین آپس میں غایت درجہ متناسب اور متجاذب ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے ایمان والو! اگر تم اللہ کی معیت ۱ چاہتے ہو تو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور رسول کے حکم سے روگردانی نہ کرو حالانکہ تم سن رہے ہو کہ وہ ہمارے رسول ﷺ ہیں اور ان کی اطاعت ہماری اطاعت ہے اور ایمان کا مقتضی ہی اطاعت ہے اور ان لوگوں کے مشابہ نہ ہو جو زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حیرا حکم سن لیا اور دل سے نہیں سنتے یعنی منافقوں کے مانند نہ بنو جن کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ فقط سر کے کانوں سے سن لینا کافی نہیں اور یہ فقط مقتضائے ایمان کے خلاف نہیں بلکہ مقتضائے انسانیت کے بھی خلاف ہے اس لیے کہ تحقیق بدترین حیوانات اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو حق کے سننے سے بہرے اور حق کے بولنے سے گونگے اور حق کے سمجھنے سے بے عقل ہیں نہ حق کو سنتے ہیں اور نہ حق بات منہ سے نکالتے ہیں اور نہ حق بات کے سمجھنے کی طرف عقل کو متوجہ کرتے ہیں ایسے

● گزشتہ آیت میں ﴿وَإِنْ اللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ کے ساتھ رہا کی طرف اشارہ ہے۔ منہ علام اللہ منہ

لوگ بہائم سے بھی بدتر ہیں اس لیے کہ حیوانات تو عقل اور ادراک سے عاری ہیں انہیں کیا ہوا کہ عقل اور شعور کے ہوتے ہوئے نفس اور طبیعت کی طرف دوڑ پڑے اور اگر اللہ ان میں کوئی خیر اور بھلائی جانتا یعنی حق کی طلب اور قبول حق کی صلاحیت جانتا تو ضرور ان کو حق سنا دیتا یعنی ان کو سننے کی توفیق سے آیات قرآنی سے ہدایت حاصل کرتے اور حق کو سمجھ جاتے اور اگر بالفرض خدا تعالیٰ ان کو ایسی حالت میں سنا دے جبکہ ان میں کچھ بھی خیر نہیں اور نہ حق کی طلب ہے بلکہ بجائے خیر کے ان کے دل عناد اور حق کی نفرت سے لبریز ہیں ایسی حالت میں اگر خدا تعالیٰ ان کو سنا بھی دے تب بھی وہ روگردانی کریں گے اور اعراض کر کے الٹے پیر بھاگیں گے جن میں خیر کا کوئی مادہ ہی نہ ہو اور قبول حق کی صلاحیت اور استعداد ہی نہ ہو اور نہ حق کی طلب ہو اور نہ اس کی فکر اور تلاش ہو تو ایسے بد بخت سننے کے بعد بھی ہدایت پر نہیں آتے اور ظاہری کانوں سے سننے کے بعد بھی بے رخی برتتے ہیں کیونکہ خیر سے خالی ہونے کی وجہ سے یہ لوگ دائرہ انسانیت سے نکل کر دائرہ حیوانیت میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہاں تک محروم اور مردود لوگوں کا حال بیان ہوا اب آئندہ آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے اہل قرب اور محبین کو متابعت رسول کی راہ سے اپنے قرب اور مشاہدہ کی دعوت دیتے ہیں لہذا تم کو چاہئے کہ اس کی دعوت کو قبول کرو تا کہ تم کو حیات دائمی حاصل ہو۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے ایمان والو تمہارا ایمان جب مکمل ہوگا کہ جب تمہارا دل زندہ ہو جائے لہذا اگر تم حیات روحانی اور حیات جاودانی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو قبول کرو جب اللہ کا رسول روحانی زندگی بخشنے کے لیے تم کو بلائے یعنی علوم حقہ اور ایمان اور اعمال صالحہ کی طرف بلائے جس سے دنیا میں تم کو روحانی زندگی ہو اور جنت میں حیات ابدی حاصل ہو غرض یہ کہ جس دین کی طرف آپ بلاتے ہیں وہ دل کو زندہ کرنے والا ہے اور دل کی زندگی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں پھر کوئی وجہ نہیں کہ تم اس نعمت عظمیٰ سے روگردانی کرو اور ساتھ ساتھ اس بات کو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے وہ مقلب القلوب ہے دلوں کو پلٹتا رہتا ہے یعنی زندگی کو غنیمت سمجھو اور استجابت رسول میں دیر نہ کرو شاید تھوڑی دیر کے بعد دل کی یہ حالت نہ رہے دل آدمی کے قبضہ میں نہیں بلکہ دل خدا کے ہاتھ میں ہے وہ اس کو الٹا پلٹتا رہتا ہے۔ ابتداء اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو خیر سے نہیں روکتا اور نہ اس پر مہر کرتا ہے البتہ اگر بندہ کاہلی اور سستی اور روگردانی کرنے لگے اور حد سے گزر جائے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی سزا اور پاداش میں اپنی توفیق اور ہدایت کو روک لیتا ہے یا کوئی حق پرستی کو چھوڑ کر ضد اور عناد پر اتر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دیتا ہے اور اس پر قفل ڈال دیتا ہے جس سے دل کے اندر خیر پہنچنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے (ہذا توضیح مافی موضع القرآن) اور پہنچتے اور ڈرتے رہو اس فتنہ سے کہ جس کا وبال تم میں سے فقط ان لوگوں پر نہ پڑے گا جنہوں نے خاص کر ظلم کا ارتکاب کیا ہے بلکہ اس کا وبال عام ہوگا ظالم اور غیر ظالم سب ہی اس کی زد میں آجائیں گے آیت میں فتنہ سے مدہنت فی الدین کا فتنہ مراد ہے کہ جب لوگ کھلم کھلا منکرات کا ارتکاب کرنے لگیں اور اہل عم باوجود قدرت کے مدہنت برتیں اور نہ ہاتھ سے اور نہ زبان سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں اور نہ دل سے اس سے نفرت کریں جو آخری درجہ ہے اور نہ ایسے لوگوں سے میل جول کو چھوڑیں تو ایسی صورت میں اگر من جانب اللہ کوئی عذاب آیا تو وہ عام ہوگا جس میں اہل معاصی اور مرتکبین منکرات کی کوئی تخصیص نہ ہوگی بلکہ وہ عذاب مدہنت کرنے والوں پر بھی واقع ہوگا کیونکہ منکرات اور معاصی اگر لوگوں میں شائع ہو جائیں تو ان کی تغیر حسب قدرت سب پر

واجب ہے اور جو باوجود قدرت کے سکوت کرے تو معلوم ہوا کہ وہ بھی دل سے راضی ہے اور راضی حکم میں عامل کے ہے بلکہ بعض اوقات رضا بالسر، ارتکاب منکر سے زیادہ دین سکے لیے مضر ہوتی ہے اس لیے اس فتنہ پر جو عقوبت اور مصیبت نازل ہوگی وہ سب کو عام ہوگی اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے جو اس کی معصیت اور نافرمانی کو دیکھ کر باوجود قدرت کے اس پر سکوت کرے گا اور اندر سے اس کا دل رنجیدہ نہ ہوگا تو اس کو بھی عذاب پہنچے گا۔

پس اس آیت کا خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ خود بھی خدا تعالیٰ و رسول ﷺ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ اور جو اس کی نافرمانی کرے اس کو نصیحت اور فہمائش کرو۔ نہ مانیں تو کم از کم بیزاری اور نفرت کا اظہار کرو اور حضرت شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ نے آیت کا مطلب یہ لیا ہے کہ مسلمانوں کو ایسے فتنہ اور فساد اور ایسے گناہ سے بالخصوص بچنا چاہئے جس کا خراب اثر گناہ کرنے والے کی ذات سے متعدی ہو کر دوسروں تک پہنچتا ہے پہلے فرمایا تھا کہ خدا اور رسول کے حکم ماننے میں کابلی نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر کرنے کی وجہ سے دل ہٹ جائے اور پھر اس کا کرنا اور مشکل ہو جائے اب تنبیہ فرماتے ہیں کہ اگر نیک لوگ کابلی کریں تو عام لوگ بالکل چھوڑ دیں گے تو رسم بد پھیلے گی اس کا وبال سب پر پڑے گا جیسے جنگ میں دلیر سستی کریں تو نامرد بھاگ ہی جائیں پھر شکست پڑے تو دلیر بھی نہ تھام سکیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ اپنے ضعف اور ناتوانی کی بناء پر حکم برداری میں کابلی نہ کریں اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم شمار میں بہت تھوڑے تھے اور سرزمین مکہ میں ہجرت سے پہلے تم ضعیف اور ناتواں سمجھے جاتے تھے۔ ضعف کا یہ حال تھا کہ تم ڈرتے تھے کہ کافر تم کو کہیں اچک نہ لے جائیں پس اللہ نے تم کو مدینہ میں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تم کو قوت بخشی اور تمہارا ضعف مبدل بہ قوت ہوا اور تم کو اپنی کمزوری کی بناء پر جو یہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ دشمنان اسلام ہم کو نوچ کھسوٹ کرنے لے جائیں یہ خدشہ دور ہوا اور ہجرت کے بعد تم کو جہاد کا حکم ہوا اور پاکیزہ اور ستھری چیزوں سے تمہیں روزی دی اور مال غنیمت تمہارے لیے حلال کیا جو پہلی امتوں کے لیے حلال نہ تھا۔ تاکہ تم اس کی نعمتوں کا شکر مانو جتنا شکر کرو گے اسی قدر نعمتوں میں زیادتی ہوگی آگے فرماتے ہیں کہ منعم کا حق اور اس کا شکر یہ ہے کہ اس کے حق میں کوئی خیانت نہ کی جائے چنانچہ فرماتے ہیں اے ایمان والو ایمان کا مقتضی یہ ہے کہ تم خدا اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور نہ اپنی آپس کی امانتوں میں خیانت کرو اور حالانکہ تم جانتے ہو کہ امانت کی حفاظت واجب ہے اور خیانت کرنے کا بڑا وبال ہے خیانت کے لغوی معنی نقص اور کمی کے ہیں۔ پس کسی کے حقوق میں کمی کرنا خیانت ہے اسی طرح اللہ کا دین امانت ہے اللہ کی طرف اس کو ادا کرو۔ اس کے فرائض بجالاؤ اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود پر قائم رہو۔

یہ آیت ابولبابہ انصاری رحمہ اللہ کے بارے میں نازل ہوئی یہود بنی قریظہ نے جب حضور پر نور ﷺ سے صلح کی درخواست کی تو اس بات میں یہود نے ابولبابہ رحمہ اللہ سے مشورہ کیا اور پوچھا کہ آنحضرت ﷺ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے چونکہ ان کے مال و عیال اس گھڑی میں ان کے پاس تھے اس لیے بمقتضائے بشریت ابولبابہ رحمہ اللہ نے انگلی سے حلق کی طرف اشارہ کیا یعنی تم سب کو قتل کر ڈالیں گے۔ ابولبابہ رحمہ اللہ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے خدا اور رسول کے ساتھ خیانت کی واپس آ کر اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا اور عہد کیا کہ نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا حتیٰ کہ

موت آجائے۔ یا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرے۔ سات آٹھ دن یونہی بندھے رہے فاقہ سے فشی طاری ہوگئی آخر بشارت پہنچی کہ حق تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی اس پر کہا کہ خدا کی قسم جب تک رسول اللہ ﷺ اپنے دست مبارک سے میری رسی نہ کھولیں گے اس وقت تک میں اپنے آپ کو نہ کھولوں گا۔ آپ تشریف لائے اور خود اپنے دست مبارک سے ان کو کھولا۔ رضی اللہ عنہ وارضاه۔ (تفسیر درمنثور: ۱۷۸/۳)

تخذیر از فتنہ مال و اولاد

ابولبابہ انصاری رضی اللہ عنہ نے جو یہودی یہ خیر خواہی کی اور خدا و رسول سے ایک قسم کی خیانت کی اس کی وجہ یہ تھی کہ ابولبابہ رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال اور ان کے اموال بنی قریظہ میں تھے ان کے بچاؤ کے لیے ایسا کیا اس لیے آئندہ آیت میں متنبہ فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد فتنہ ہیں یعنی تمہارے لیے آزمائش ہیں یہ اموال اور اولاد تم کو اس لیے دیئے گئے ہیں کہ تم اس عطیہ کا شکر ادا کرو اور اطاعت بجالاؤ، نہ اس لیے کہ تم بمقابلہ اسلام ان کی رعایت کرو اور اللہ اس کے رسول ﷺ سے خیانت کرو۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور خوب جان لو کہ تمہارے مال اور اولاد بڑی آزمائش ہیں عاقل کو چاہئے کہ ان چیزوں کی محبت میں پڑ کر اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرے اور یقین رکھو کہ اللہ کے یہاں بڑا ثواب ہے جس کے سامنے یہ تمام دنیوی منافع بیچ ہیں لہذا مال اور اولاد کی خاطر ثواب اور آخرت کو ہاتھ سے نہ دینا چاہئے۔

برکات تقویٰ

اے ایمان والو اگر تم اپنے ایمان کو فتنہ سے بچانا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو اور تقویٰ کو اپنا شعار بنا لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے درمیان ایک فیصلہ کر دے گا یعنی تم کو تمہارے دشمنوں پر ایسی فتح اور غلبہ دے گا کہ پھر تمہیں کافروں کی کسی رعایت کی ضرورت ہی نہ رہے گی اور فتنہ سے تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ فرقان سے فتح و نصرت مراد ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ فرقان سے نور ہدایت مراد ہے یعنی تقویٰ کی برکت سے اللہ تمہارے دل میں ایک نور ڈال دیا جس سے تم ذوق و وجدانا حق اور باطل میں فرق کر لیا کرو گے۔ اور اس کے علاوہ تقویٰ کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیاں دور کرے گا اور تم کو بخش دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وہم و گمان سے بڑھ کر دیتا ہے۔

شاہ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ ”شاید فتح بدر میں مسلمانوں کے دل میں آیا کہ یہ فتح اتفاقی ہے، حضرت ﷺ سے مخفی کافروں پر احسان کریں کہ ہمارے گھر بار اور اہل و عیال کو مکہ میں نہ ستاویں سو پہلی آیت میں خیانت کو منع فرمایا اور دوسری آیت میں تسلی دی کہ آگے فیصلہ ہو جائے گا تمہارے گھر بار کافروں میں گرفتار نہ رہیں گے“ (موضح القرآن)

وَإِذْ يَمَكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ

اور جب فریب کرتے تھے کہ لالچ تم کو قید کر دیں یا مار ڈالیں یا نکال دیں اور وہ بھی داکر کرتے تھے، اور اللہ بھی داکر اور جب فریب بنانے لگے کافر، کہ تم کو بٹھا دیں یا مار ڈالیں یا نکال دیں۔ اور وہ بھی فریب کرتے تھے اور اللہ بھی فریب

اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَكْرِيْنِ ۝

کرتا تھا اور اللہ کا دلا سب سے بہتر ہے۔

کرتا تھا، اور اللہ کا کریم سب سے بہتر ہے۔

ذکر انعام خاص

قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی : ﴿وَاذْكُرْ بَيْنَكَ الْيَتٰمٰی كَفَرُوْا... اِلَّا... وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَكْرِيْنِ﴾

ربطہ:..... گزشتہ آیات میں عام مومنین پر انعام کا ذکر تھا اب اس آیت میں آنحضرت ﷺ پر اپنے خاص انعام کا ذکر فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ہجرت کے وقت دشمنوں کے نزعہ سے کس طرح آپ ﷺ کو صحیح سالم نکالا چنانچہ فرماتے ہیں اور یاد کرو اے نبی ﷺ! اس وقت کو کہ جب کافر آپ کے ساتھ مکہ و فریب کر رہے تھے اور آپ پر اپنا داؤ چلا رہے تھے تاکہ تجھ کو مضبوط باندھ کر قید کر لیں اور ایک گھر میں مقید کر کے اس کا دروازہ بند کر دیں اور صرف ایک روشندان کھلا رہنے دیں اس میں آپ ﷺ کے کھانے کے لیے ڈال دیا کریں یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے یہ رائے ابو بختری بن ہشام کی تھی یا آپ کو مختلف تلواروں سے قتل کر دیں یہ رائے ابو جہل کی تھی۔ اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلہ میں سے ایک ایک جوان منتخب کر لیا جائے اور ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے اور سب مل کر ایک ساتھ حملہ کریں اور ایک ہی وار میں آپ ﷺ کا کام تمام کریں جب اس طرح آپ کو قتل کر دیں گے تو آپ ﷺ کا خون تمام قبائل قریش پر بٹ جائے گا اور بنی ہاشم تمام عرب سے لڑ نہیں سکیں گے۔ ناچار دیت پر راضی ہو جائیں گے اور ہم اس کی دیت دے کر چھوٹ جائیں گے یا آپ ﷺ کو مکہ سے نکال دیں یہ رائے ہشام بن عمرو کی تھی اس نے کہ میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو ایک اونٹ پر سوار کر کے مکہ سے نکال دو۔ جب وہ تم سے غائب ہو جائے گا تو وہ تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور سرداران قریش دین حق کے منانے کی تدبیروں اور سازشوں میں سرگرداں تھے اور طرح طرح مکر و فریب کر رہے تھے اور مخفی طور پر اللہ تعالیٰ ان کے مکرو فریب کے باطل کرنے کی تدبیریں کر رہا تھا کہ آنحضرت ﷺ کو ان کے مکرو فریب سے محفوظ رکھے اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے لوگوں کے سب منصوبے خاک میں مل جاتے ہیں اس آیت

فَاذْكُرْ بَيْنَكَ الْيَتٰمٰی میں جمع ہو کر مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کیا جائے۔ انہوں نے ساری قوم کو مدیثان کر رکھا ہے اور باہر کے کچھ لوگ ان کے دام میں پھنسے جاتے ہیں کہیں رفتہ رفتہ بڑی طاقت اٹھی نہ کر لیں جس کا مقابلہ دشوار ہو۔ اس وقت راہیں مختلف تھیں، کوئی کہتا تھا قید کیا جائے اور خوب دغی کیے جائیں کسی کی رائے تھی کہ انہیں وطن سے نکال دیا جائے تاکہ ہمیں ہر وقت کے غرض سے نہات ملے۔ اخیر میں ابو جہل کی رائے بر لیس ہو کہ تمام قبائل عرب میں سے ایک ایک جوان منتخب ہو اور وہ سب مل کر ان دامن میں ان بدلتوار کا ہاتھ چھوڑیں تاکہ بنی ہاشم سارے عرب سے لڑائی نہ کر سکیں اور دیت دینی بڑے تو تمام قبائل پر تقسیم ہو جائے۔ یہاں تو وہ اشتیاء یہ تدبیریں کاغذ پر تھیں، آدمہ ان کے توڑ میں خدا کی بہترین اور لطیف تدبیر تھی، جنہو صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ نے اطلاع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لٹا کر اسی مجمع کی آنکھوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے جمع ہوا تھا خاک جھونکے ہوئے باہر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت علی کا ہال بیکانہ ہوا اور دشمن غائب و غاسر رہے۔ پھر جنہوں نے آپ کے قتل کا مشورہ دیا تھا ہمد میں وہی قتل کیے گئے۔ اس سے بچا دیا کہ جب خدا سچا ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور جس طرح اس نے اپنے پیغمبر کو بھالایا، اہل ہمارے گھربار اور اہل دہمال کی بھی جو مکہ میں ہیں حفاظت کر سکتا ہے، دشمن اگر قوی است تمہاں قوی تر است۔

میں واقعہ ہجرت کی طرف اشارہ ہے جس کا مختصر قصہ یہ ہے کہ جب انصار مسلمان ہو گئے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کر لی تو کفار قریش کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں محمد ﷺ کی شان بڑھ نہ جائے اور آپ ﷺ کا دین سب دینوں پر غالب نہ آ جائے اس کی روک تھام اور انسداد کی تدبیر کرنے کے لیے سرداران قریش دارالندوہ میں جمع ہوئے تاکہ محمد ﷺ کے بارے میں آپس میں مشورہ کریں اور مشورہ کے بعد جو بات طے پائے اس پر عمل کریں اس مجمع کے بڑے سردار عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ابو جہل اور ابوسفیان اور طلحہ بن عدی اور نضر بن الحارث اور ابوالخثری بن ہشام اور حکیم بن حزام وغیرہم تھے۔

جب سب لوگ جمع ہو گئے تو ابلیس لعین بھی ایک مقدس شیخ کی صورت بنا کر ان میں آ موجود ہوا لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اس نے کہا کہ میں نجد کا ایک شیخ ہوں میں نے تمہارے مجمع کا حال سنا تو میں بھی تمہارے پاس آ گیا تاکہ عمدہ رائے سے تمہاری خیر خواہی کروں لوگوں نے کہا کہ اچھا آئیے بیٹھے! غرض یہ کہ وہ شیخ لعین بھی ان کے مجمع میں شامل ہو گیا۔ جب سب لوگوں سے رائے لی گئی تو ابوالخثری نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم محمد کو پکڑ کر مضبوط باندھ لو اور ایک گھر میں مقید کر کے اس کا داروازہ بند کر دو اور ایک روشندان کھلا رہنے دو اسی میں اس کی طرف کھانا پانی ڈال دیا کرو اور اس کے بارے میں گردش زمانہ کے منتظر رہو۔ یہاں تک کہ جس طرح اس سے پہلے اور شاعر مر گئے وہ بھی مر جائے جب ابلیس لعین نے یہ رائے سنی تو چلایا اور کہا کہ یہ تمہاری رائے غلط اور بری ہے اگر تم نے اس کو قید کر لیا تو یہ ناممکن ہے کہ اس کی خبر دروازہ سے باہر نہ نکلے جب اس کے اصحاب اس بات کو سنیں گے تو جنگ کر کے تمہارے ہاتھ سے چھڑا لیں گے یہ سن کر لوگوں نے کہا کہ شیخ نجدی سچ کہتا ہے پھر ہشام بن عمرو کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم اس کو ایک اونٹ پر سوار کر کے اپنے یہاں سے نکال دو جب وہ تم سے غائب ہو جائے گا تو وہ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور تم اس کے شر سے راحت میں ہو جاؤ گے۔ شیخ نجدی نے کہا کہ یہ رائے تو بہت نکلی ہے تم ایسے شخص کو جس نے تمہاری عقلوں پر جادو کر دیا اپنے غیروں کی طرف نکالتے ہو کیا تم نے اس کی فصاحت کلامی اور شیریں زبانی کو نہیں دیکھا اور اس بات پر نظر نہیں کی کہ اس کی باتیں لوگوں پر کیا اثر کرتی ہیں اگر تم نے ایسا کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ یہاں سے چلا جائے گا اور دوسری قوموں کو مائل کر کے ان کو تم پر چڑھالائے گا اور پھر تم کو تمہارے شہر سے نکال دے گا۔ جب لوگوں نے اس کا یہ قول سنا تو سب نے کہا شیخ نجدی نے سچ کہا اس کے بعد ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلہ میں سے ایک ایک آدمی لیا جائے اور سب مل کر دفعۃً اس کو قتل کر دیں تاکہ اس کا خون تمام قبیلوں میں بٹ جائے اور ظاہر ہے کہ بنی ہاشم تمام قبائل عرب سے نہیں لڑ سکتے ضرور بالضرور دیت پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت دے کر چھوٹ جائیں گے۔ اس کے سوا میری اور کوئی رائے نہیں شیخ نجدی نے جب ابو جہل کی یہ رائے سنی تو خوشی کے مارے اچھل پڑا اور کہا کہ بیشک رائے تو یہی ہے جو اس جوان نے دی ہے اس سے بہتر کوئی رائے نہیں۔ غرض ابو جہل کے قول پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ اسی شب آنحضرت ﷺ کو قتل کر دیں اور مجمع برخواست ہو گیا۔

نکتہ:..... ابو جہل کی رائے کو سن کر ابلیس لعین کو خوش اس امر کی ہوئی کہ میرا ایک شاگرد مکروفریب کی اس منزل پر پہنچ گیا کہ

جہاں میرا فکر نہ پہنچ سکا۔

مجمع برخاست ہونے کے بعد جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور تمام واقعہ کی آپ ﷺ کو خبر دی آنحضرت ﷺ نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹا دیا اور فرمایا کہ میری چادر اوڑھ کر لیٹ جاؤ تم کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور آپ ﷺ جَعَلْنَا فِيْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا... تَا... فَهُمْ لَا يُمِيْضُوْنَ ﴿۱۱﴾ پڑھتے ہوئے گھر سے نکلے اور ایک مٹھی خاک اٹھا کر ان کے سروں پر پھینک دی اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا اور وہ آپ کو نہ دیکھ سکے آپ ﷺ سیدھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور پھر ان کو ساتھ لے کر غار ثور میں جا چھپے۔

مشرکین تمام رات علی رضی اللہ عنہ کی رکھوالی کرتے رہے اور ان کو یہ سمجھتے رہے کہ یہ محمد ﷺ ہے جب صبح ہوئی تو قتل کے ارادہ سے گھر میں گھس گئے جب انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور آپ ﷺ کو نہ دیکھا تو سخت متحیر ہوئے اور علی رضی اللہ عنہ سے بولے کہ تمہارا رفیق کہاں گیا؟ علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں۔

غرض یہ کہ حق تعالیٰ نے اس طرح سے آنحضرت ﷺ کو دشمنوں سے بچایا اور دشمن خائب و خاسر واپس ہوئے پھر جنہوں نے آپ ﷺ کے قتل کا مشورہ دیا تھا غزوہ بدر میں وہی قتل کیے گئے۔ ابو جہل جس نے قتل کا مشورہ دیا تھا وہ بھی بدر کے دن مارا گیا۔ لعنة اللہ علیہ۔

اب ان آیات میں حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتلایا کہ جب خدا ساتھی ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا پس جس طرح خدا تعالیٰ نے اپنے پیغمبر ﷺ کو مکہ میں دشمنوں سے بچایا اسی طرح وہ تمہارے اہل و عیال کی بھی مکہ میں حفاظت کر سکتا ہے۔

وَ اِذَا تُتْلٰی عَلَيْهِمْ اٰیٰتُنَا قَالُوْۤا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلٰیْنَ ﴿۱۲﴾ اور جب کوئی پڑھے ان پر ہماری آیتیں تو کہیں ہم سن چکے اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ لیں ایسا یہ تو کچھ بھی نہیں مگر اور جب کوئی پڑھے ان پر ہماری آیتیں، کہیں ہم سن چکے، ہم چاہیں تو کہہ لیں ایسا، یہ کچھ نہیں مگر

اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلٰیْنَ ﴿۱۲﴾ وَ اِذَا قَالُوْۤا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ اِحوال میں اگلوں کے فل اور جب وہ کہنے لگے کہ یا اللہ اگر یہی دین حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر برسا دے احوال میں پہلوں کے۔ اور جب کہنے لگے، کہ یا اللہ! اگر یہی دین حق ہے تیرے پاس سے، تو ہم پر برسا

عَلٰی نَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوْ اٰتٰنَا بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ ﴿۱۳﴾ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ پھر آسمان سے یا لا ہم کوئی عذاب دردناک فل اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرتا ان پر جب تک تو رہتا پھر آسمان سے، یا لا ہم پر دکھ کی مار۔ اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرتا ان کو جب تک تو تھا

فل نضرین الحارث کہا کرتا تھا کہ ہم چاہیں تو قرآن عینا کلام بنالائیں اس میں قصے کہانیوں کے سوا کیا رکھا ہے۔ مگر قرآن تو سب جھگڑوں کا فیصلہ اسی بات پر رکھتا تھا۔ پھر پانچویں نہیں؟ کسی نے کہا تھا کہ میرا گھوڑا اگر پلے تو ایک دن میں لندن پہنچے مگر چلتا نہیں۔ بہر حال پہلی قوموں کے احوال سن کر کہا کرتے تھے کہ سب قصے کہانیاں ہیں۔ اب بدر میں دیکھ لیا کہ محض افسانے نہ تھے، وعدہ عذاب تم پر بھی آیا عینا پہلوں پر آیا تھا۔

فل اس آیت میں مشرکین مکہ کے انتہائی جہل اور شقاوت و عناد کا اظہار ہے یعنی وہ کہتے تھے کہ خدا وعدہ اگر واقعی یہی دین حق ہے جس کی ہم اتنی دیر اور اس =

فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝ وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ

ان میں فلا اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرے گا ان پر جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے ۱۰۱ اور ان میں کیا بات ہے کہ عذاب نہ کرے ان پر اللہ اور وہ ان میں، اور اللہ نہ عذاب کرے گا ان کو، جب تک بخشواتے رہیں۔ اور ان میں کیا ہے، کہ عذاب نہ کرے ان کو اللہ؟ اور وہ

يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا اَوْلِيَاءَ ۚ اِنْ اَوْلِيَاءُكَ اِلَّا الْمُتَفَقُّونَ وَلٰكِنْ

تو روکتے ہیں مسجد حرام سے اور وہ اس کے اختیار والے نہیں اس کے اختیار والے تو وہی ہیں جو پرہیزگار ہیں لیکن روکتے ہیں مسجد حرام سے، اور اس کے اختیار والے نہیں۔ اس کے اختیار والے وہی ہیں جو پرہیزگار ہیں، لیکن

اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَّاءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا

ان میں اکثروں کو اس کی خبر نہیں ۱۰۲ اور ان کی نماز نہیں تھی کعبہ کے پاس مگر سیٹیاں بھائی اور تالیاں سو جھکو وہ اکثر خبر نہیں رکھتے۔ اور ان کی نماز کچھ نہ تھی، کعبہ کے پاس، مگر سیٹیاں بھائی اور تالیاں۔ سو جھکو

= قدرِ خود سے تکذیب کر رہے ہیں تو پھر دیر کیوں ہے؟ گزشتہ اقوام کی طرح ہم پر بھی پتھروں کا مینہ کیوں نہیں برسا دیا جاتا۔ یا اسی طرح کے کسی دوسرے عذاب میں مبتلا کر کے ہمارا استیصال کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ کہتے ہیں کہ یہ دماہ ابوجہل نے مکہ سے نکلنے وقت کعبہ کے سامنے کی۔ آخر جو کچھ مانا تھا اس کا ایک نمونہ بدر میں دیکھ لیا۔ وہ خود صبح ۶۹ سرداروں کے کمزور اور بے سرو سامان مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ سرسردار اسیری کی ذلت میں گرفتار ہوئے۔ اس طرح خدا نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ بیشک قومِ موط کی طرح ان پر آسمان سے پتھر نہیں برے لیکن ایک ٹھکی سنگ، یہ ہے جو خدا تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پھینکے تھے وہ آسمانی سنگ باری کا چھوٹا نمونہ تھا۔ ﴿قُلْ لَّكُمْ تَقْلُوبُ ۚ وَلٰكِنَّ اللَّهَ قَلِيلٌ ۚ وَمَا تَزْمِنُ اِلٰهٌ وَّلٰكِنَّ اللَّهَ زَلَمَ ۙ﴾

فل سنت اللہ یہ ہے کہ جب کسی قوم پر تکذیب اخیاء کی وجہ سے عذاب نازل کرتے ہیں تو اپنے پیغمبر کو ان سے علیحدہ کر لیتے ہیں خدا نے جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے علیحدہ کر لیا تب مکہ والے بدر کے عذاب میں پکڑے گئے۔

۱۰۲ نزولِ عذاب سے دو چیزیں مانع ہیں ایک ان کے درمیان پیغمبر کا موجود رہنا۔ دوسرے استغفار۔ یعنی مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے عذاب اٹک رہا تھا۔ اب ان پر عذاب آیا۔ اسی طرح جب تک مجتہدِ نام رہے اور توبہ کرتا رہے تو پکڑا نہیں جاتا اگرچہ بڑے سے بڑا گناہ ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجتہدوں کی پناہ دو چیزیں ہیں۔ ایک میرا وجود، اور دوسرے استغفار، کذا فی الموضح

(تنبیہ) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ كَمَا هُمْ مَعْنٰی مترجم محقق قدس اللہ روحہ نے کہنے، بعض مفسرین کے موافق ہیں، لیکن اکثر کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین جس قسم کا فارقِ عذاب اٹک رہے تھے جو قوم کی قوم کا دفعۃً استیصال کر دے ان پر ایسا عذاب بھیجنے سے دو چیزیں مانع ہیں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، باوجود کہ اس کی برکت سے اس امت پر خواہ "امت و موت" ہی کیوں نہ ہو ایسا فارقِ عذاب متاثر نہیں آتا۔ یوں کسی وقت افراد و آباد پر آجائے وہ اس کے منافی نہیں۔ دوسرے استغفار کرنے والوں کی موجودگی خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم جیسا کہ منقول ہے کہ مشرکین مکہ بھی تلہیہ و طوات وغیرہ میں "غفر انک، غفر انک" کہا کرتے تھے۔ ہائی غیر فارقِ معمولی عذاب (مثلاً قحط یا دبا یا قتل کثیر وغیرہ) اس کا نزول پیغمبر یا بعض مستغفرین کی موجودگی میں بھی ممکن ہے آخر جب وہ لوگ شرارتیں کریں گے تو خدا کی طرف سے تنبیہ کیوں نہ کی جاسکتی گی۔ آگے اسی کو بیان فرمایا ہے۔

۱۰۳ یعنی عذاب کا آنا ان دو سبب سے ہے جو اب مذکور ہوئے، اور نہ تمہاری شرارتیں اور ظلم و شقاوت تو ایسی چیزیں ہیں کہ فوراً عذاب آجانا چاہیے۔ اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا کہ مومنین کو حرمِ شریف میں آنے یا عبادت کرنے سے طرح طرح کے جیلے تراش کر روکا جائے بلکہ ان کے وطن (مکہ معظمہ) سے نکال کر حبشہ کے لیے کوشش کی جائے کہ یہ نہ اس کے پاس نماز اور عبادت گزار بندے یہاں نہ آئے پائیں اور تم غریبی یہ ہے کہ اس ظلم کے جواز کے لیے یہ سند پیش کی جاتی ہے کہ ہم حرمِ شریف کے متولی ہا، اختیار ہیں جس کو چاہیں آئے دیں جسے چاہیں روک دیں، یہ ہمارا حق ہے۔ حالانکہ اول تو یہ حق متولی کو بھی نہیں کہ مسجد میں لوگوں کو نماز و عبادت سے روکے۔ دوسرے حق تو یہ ہے ان کو پہنچا بھی نہیں۔ حرمِ شریف کے متولی صرف متقی اور پرہیزگار بندے ہو سکتے ہیں مشرک اور ہدمعاش اس =

الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٥٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنِ

عذاب بدلہ اپنے کفر کا فائدہ بیشک جو لوگ کافر ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ روکیں عذاب، بدلہ اپنے کفر کا۔ جو لوگ کافر ہیں، خرچ کرتے ہیں اپنے مال، کہ روکیں

سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَسَيَنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۖ وَالَّذِينَ

اللہ کی راہ سے ۲ سو ابھی اور خرچ کریں گے پھر آخر ہوگا وہ ان پر افسوس اور آخر مغلوب ہوں گے اور جو اللہ کی راہ سے۔ سو ابھی اور خرچ کریں گے، پھر آخر ہوگا ان پر بچھتاوا، پھر آخر مغلوب ہوں گے۔ اور جو

كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ مُخْشَرُونَ ﴿٣٦﴾ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ

کافر میں وہ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے **۳** تاکہ جدا کر دے اللہ ناپاک کو پاک سے اور رکھے ناپاک کو کافر رہیں گے، دوزخ کو ہانکے جائیں گے۔ تاکہ جدا کرے اللہ ناپاک کو پاک سے، اور رکھے ناپاک کو

بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُوبُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٤﴾ ع

ایک کو ایک پر پھر اس کو ڈھیر کر دے اٹکھا، پھر ڈال دے اس کو دوزخ میں **۴۴** وہی لوگ ہیں نقصان میں **۴۵**
ایک پر ایک، پھر اس کو ڈھیر کرے سررا، پھر ڈالے اس کو دوزخ میں۔ وہی لوگ ہیں نقصان پانے والے۔

تفصیل مکائد کفار در ابطال دین پروردگار

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا تَحَلَّى عَلَيْهِمْ آيَتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا.. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾

رابطہ:.....گزشتہ آیت میں ذات نبوی کے متعلق کفار کے کید اور مکر کا حال بیان فرمایا اب آئندہ آیات میں دین محمدی کے

= کے حقدار نہیں ہو سکتے لیکن ان میں اکثر اپنی جہالت سے یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم اولاد ابراہیم ہیں اور فلاں قبیلہ سے ہیں تو لیت کعبہ ہمارا موردی حق ہے جس کے لیے کوئی خاص شرط و قید نہیں۔ سو بتلادیا کہ اولاد ابراہیم میں جو مرد سزا گار ہو اسی کا حق ہے۔ ایسے بے انصافوں کا حق نہیں کہ جس سے وہ آپ ناخوش ہوئے نہ آنے دیا۔

فلا یعنی معنی نمازیوں کو مسجد سے روکتے ہیں اور خود ان کی نماز کیا ہے؟ عجب کار برہنہ ہو کہ طواف کرنا اور ذکر اللہ کی جگہ میٹیاں اور تالیاں بجانا جیسے آج بھی بہت سی قومیں گنہگیاں اور ناقوس بجانے کو بڑی عبادت سمجھتی ہیں غرض خدا کی عبادت کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں ان بے معنی اور لغو باتوں کو عبادت قرار دے رکھا ہے۔ بعض نے کہا کہ میٹیاں اور تالیاں بجانا مسلمانوں کی عبادت میں خلل ڈالنے کے لیے ہوتا تھا یا ازراہ استہراہ و تحسہ ایسا کرتے تھے۔ واللہ اعلم۔

۴۔ بدر میں بارہ سرداروں نے ایک ایک دن اپنے ذمہ لیا تھا کہ ہر روز ایک شخص لشکر کو کھانا کھلانے کا۔ چنانچہ دس اونٹ روزانہ کسی ایک کی طرف سے ذبح کیے جاتے تھے۔ پھر جب شکست ہو گئی تو ہزیمت خوردہ مجمع نے مکہ پہنچ کر ابوسفیان وغیرہ سے کہا کہ جو مال تجارتی قافلہ لایا ہے، وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لینے میں صرف کیا جائے چنانچہ سب اس پر راضی ہو گئے۔ اسی طرح کے خرچ کرنے کا یہاں ذکر ہے۔

فصل جب دنیا میں مغلوب و مقہور اور آخرت میں مغلوب ہوں گے تب انفس و حسرت سے ہاتھ کاٹیں گے کہ مال بھی گیا اور کامیابی بھی نہ ہوئی۔ چنانچہ اول بدر میں پھر اعدا وغیرہ میں سب مالی اور جسمی طاقتیں خرچ کر دی گئیں کچھ نہ کر سکے آخر ہلاک یا ناموسا ہوئے یا نادام ہو کر کفر سے توبہ پائی۔

فقہ مومنہ اتران میں ہے کہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اسلام کو غائب کرے گا اس درمیان میں کافر اپنا جان و مال کا زور خرچ کر لیں گے۔ تاکہ نیک و بد جدا ہو جاوے۔ یعنی جن کی قسمت میں اسلام لکھا ہے وہ سب مسلمان ہو چکیں اور جن کو کفر پر مرنہا ہے وہی کھٹے دوزخ میں جائیں۔

۵ یعنی دنیوی و اخروی دونوں قسم کا نقصان اور خسار اٹھایا۔

بارے میں کفار کے کید و مکر کی قدرے تفصیل فرماتے ہیں کہ وہ دین اسلام کے مٹانے کے لیے کیا کیا حیلے اور بہانے تراشتے تھے اور کس طرح جان و مال سے اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔

ربط دیگر: ..... کہ گزشتہ آیات میں کفار کی عداوت اور دشمنی کا ذکر تھا اب ان آیات میں کفار قریش کے تہرہ اور عناد اور ان کے متکبرانہ دعویٰ اور احمقانہ عادتوں کا بیان ہے ﴿اُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ﴾۔ تک یہی مضمون چلا گیا ہے جس سے مقصود ان کی مذمت و شاعت اور ان کے استحقاق عقوبت کو بیان کرنا ہے۔ یعنی یہ لوگ اپنے تہرہ اور عناد اور عادات شنیعہ کی بناء پر اس قابل ہیں کہ ان کو سخت عذاب دیا جائے چنانچہ فرماتے ہیں اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ازراہ تکبر یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے سن لیا۔ ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا ہی قرآن کہہ سکتے ہیں۔ یہ قرآن ہے ہی کیا چیز صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں یہ آیت نصر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی جو ملک فارس اور حیرہ سے رستم اور اسفندیار کی داستانیں سن آیا تھا جہاں بیٹھا وہاں لوگوں کو یہ قصے سنایا کرتا اور یہ کہتا کہ جیسے قصے تم کو محمد ﷺ سناتا ہے ویسے قصے میں تم کو سناتا ہوں اس کا کلام ہے ہی کیا اگر میں چاہوں تو میں بھی ویسا ہی کلام بنا لوں مگر اس کا یہ کہن صریح حق کو جھٹلانا تھا۔ کہاں رستم و اسفندیار کے قصے اور کہاں یہ قرآن پاک۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ رستم اور اسفندیار کے قصے جھوٹ اور مبالغے سے پر ہیں اور قرآن پاک کا حرف صداقت اور واقعیت اور موعظت و حکمت پر مبنی ہے پھر اس پر قرآن کی وہ فصاحت و بلاغت جس نے تمام عرب و عجم کو عاجز کر دیا اس کے علاوہ ہے پھر یہ کہ جب قرآن باریک دہلیز پر آتا ہے کہ جس کو قرآن کے کلام الہی ہونے میں شک اور شبہ ہے تو اس کے مثل لے آئے تو نصر بن حارث کو کسی نے منع کر دیا کہ وہ قرآن جیسا کلام نہ بنالائے جب اس کا دعویٰ یہ تھا کہ ﴿لَوْ نَشَاءُ لَفُتَلَّتْ سَحَابًا﴾۔ اگر ہم چاہیں تو قرآن جیسا ہم بھی کہہ لیں تو سوال یہ ہے کہ پھر آپ نے چاہا کیوں نہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ اگر میرا گھوڑا چلے تو ایک دن میں لندن پہنچے مگر وہ چلتا نہیں یہ متکبرین اور معاندین حروف سے تو قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے البتہ سیوف (تلاوروں) سے مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے اور ان کے تہرہ اور عناد کی ایک بات اور سنو جبکہ اس بات کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن یا یہ دین صحیح اور درست ہے تیری ہی طرف سے اتارا گیا ہے تو ہم تو جب بھی اس قرآن کو نہیں مانیں گے تو تو عذاب میں دیر مت کر ہم پر آسمان سے پتھر برساجس طرح تو نے اصحابِ فیل پر برسائے تھے یا اور کسی طرح کا ہم پر دردناک عذاب لایہ قول بھی نصر ہی نے کہا تھا جس سے مقصود قرآن کے باطل ہونے پر اپنے یقین کا ظاہر کرنا تھا اور اسی نصر کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ﴿سَأَلْنَا عَنْ عَذَابِ وَآٰءِیۡتِہُمۡ بَغۡتَۃٌ وَّہُمۡ لَا یَشعُرُوْنَ﴾ ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلۡ لَّنَا وَظَلَمْنَا قَبۡلَ یَومِ الْحِسَابِ﴾ ﴿فَاسۡہِطۡ عَلَیۡنَا کِسۡفًا مِّنَ السَّمَآءِ اِنۡ کُنۡتَ مِنَ الصَّٰدِقِیۡنَ﴾۔ عطاء کہتے ہیں کہ قرآن میں نصر کے بارے میں کچھ اوپر دس آیتیں نازل ہوئیں سو خدا تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور بدر کے دن گرفتار ہوا۔ اور آنحضرت ﷺ نے صبراً (بھوکا پیاسا) رکھ کر اس کی گردن مارنے کا حکم دیا اور نصر کی طرح ابو جہل نے بھی اسی طرح کہا تھا وہ بھی بدر کے دن ذلت اور رسوائی کے ساتھ مارا گیا اور کنوئیں میں ڈال دیا گیا ام سابقہ کے جاہلوں نے بھی یہی کہا تھا۔ ﴿فَاسۡہِطۡ عَلَیۡنَا کِسۡفًا مِّنَ السَّمَآءِ اِنۡ

كُنْتُ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۱۱﴾ اسی طرح عرب کے متمرّدوں اور سرکشوں نے یہ کہا کہ اے اللہ اگر یہ دین حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسایا اور کوئی عذاب نازل کر اور یہ دعویٰ ہی ان کی عناد اور جہالت اور حماقت کی دلیل ہے اگر ذرا بھی عقل ہوتی تو یہ دعا کرتے اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاهْدِنَا لَهٗ وَافْقِنَا لَاتِبَاعِهٖ۔ (یعنی اے اللہ اگر یہ دین حق ہے اور تیرے پاس آیا ہے تو ہم کو ہدایت دے اور اس کے اتباع اور پیروی کی توفیق دے۔)

حماقت بالائے حماقت

اول تو اپنی حماقت سے یہ احمقانہ دعا مانگی پھر جب خدا کی کسی حکمت اور مصلحت سے عذاب نازل نہ ہوا تو اپنی اس احمقانہ دعا سے اپنی حقانیت پر ناز کرنے لگے اور یہ نہ سمجھا کہ سنت الہی یہ ہے کہ جب تک پیغمبر قوم کے اندر موجود رہتا ہے اس وقت تک قوم پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ خاص کر جب کہ آپ رحمۃ اللعالمین ان میں موجود ہیں سوائے نبی! اللہ ایسا نہیں کہ ان کو عذاب دیتا اور آنحالیکہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں ان کے درمیان آپ ﷺ کا نفس و جود ان پر عذاب نازل ہونے سے مانع ہے اور نیز نزول عذاب سے ایک مانع اور بھی ہے کہ وہ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں اور اللہ ایسی حالت میں عذاب نہیں دیتے کہ جب وہ استغفار بھی کرتے ہوں مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بوجہ کفر اور تمرد اور عناد اس کے مستحق ہیں کہ ان پر عذاب مذکور نازل کیا جائے لیکن عذاب نازل کرنے سے دو چیزیں مانع ہیں ایک تو نبی اکرم ﷺ کا ان کے درمیان تشریف فرما ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ اس قوم پر عذاب نازل کرے جس میں نبی موجود ہو کیونکہ یہ امر نبی کے اعزاز و اکرام کے منافی ہے پہلی امتوں پر جو عذاب نازل ہوا تھا وہ بھی اسی وقت ہوا تھا کہ جب انہوں نے اپنے نبی کو درمیان سے نکال دیا تھا اور دوسری چیز جو نزول عذاب سے مانع ہے وہ ان کی استغفار ہے اور عذاب سے امن اور سلامتی کا باعث ہے مشرکین طواف وغیرہ کی حالت میں غفر انک غفر انک کہا کرتے پس جبکہ کافر کی استغفار دنیا میں نزول عذاب سے مانع ہو سکتی ہے تو مسلمان کی استغفار بدرجہ اولیٰ نزول عذاب سے مانع ہو سکتی ہے۔ ترمذی میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے دو امانیں اتاری ہیں ایک میرا وجود اور دوسرے استغفار جب میں ان میں سے اٹھ جاؤں گا تو استغفار ان کے لیے قیامت تک چھوڑ جاؤں گا اور متمرّدین اور معاندین پر اگرچہ آپ ﷺ کے وجود باوجود کی وجہ سے اور استغفار کی وجہ سے فی الحال دنیا میں عذاب نازل نہیں ہوا لیکن مستحق عذاب کے ضرور ہیں کیونکہ عذاب کے اسباب اور مقتضیات سب ان میں موجود ہیں اس لیے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے حالانکہ وہ اس کے مستحق ہیں اس لیے کہ وہ اہل ایمان کو مسجد حرام کی زیارت سے اور طواف سے روکتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم مسجد حرام کے متولی ہیں اور وہ اس لائق نہیں کہ مسجد حرام کے متولی بنیں یہ کفار ناجار مسجد کے متولی بننے کے لائق نہیں۔ مسجد حرام کی تولیت کے لائق اور سزاوار صرف پرہیزگار لوگ ہیں جو شرک اور معصیت سے پرہیز کرتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں کہ تولیت ان کا حق نہیں۔ شاہ عبدالقادر جوہر فرماتے ہیں کہ قریش اپنے آپ کو اولاد ابراہیم علیہ السلام سمجھ کر خانہ کعبہ کا مختار ٹھہراتے تھے اور مسلمانوں کو آنے نہ دیتے تھے سو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اولاد ابراہیم میں سے جو پرہیزگار ہو تولیت اسی کا حق ہے اور ایسے

بے انصافوں کا حق نہیں کہ جس سے وہ ناخوش ہوئے اسے نہ آنے دیا۔ (کذا فی موضح القرآن بایضاح) اور مسجد کی تولیت کا حق اس شخص کو ہے کہ جو مسجد کا حق ادا کرے اور اس میں صحیح طریقہ سے نماز پڑھے اور ان لوگوں کی نماز تو خانہ کعبہ کے پاس سوائے سیٹیاں بجانے کے اور تالیاں بجانے کے کچھ بھی نہیں ایسے لوگ خانہ کعبہ کے متولی کیسے ہو سکتے ہیں ایسے لوگ تو عذاب کے مستحق ہیں پس اے مدعیان تولیت تم اپنے کفر کے بدلہ میں عذاب کا مزہ چکھو دنیا میں قتل اور قید اور آخرت میں عذاب جہنم مطلب یہ ہے کہ قریش کا یہ دعویٰ کہ ہم مسجد حرام کی تولیت کے مستحق ہیں بالکل غلط ہے جو شخص خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرے اور بجائے ذکر اللہ کے سیٹیاں اور تالیاں بجائے اس شخص نے مسجد حرام کا احترام نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ تسخر اور استہزاء کیا اور یہ صریح کفر ہونے کے علاوہ صریح جہالت اور حماقت بھی ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح ان کی یہ نماز کفر ہے اسی طرح ان کے صدقات اور خیرات بھی کفر ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق جو لوگ کافر ہیں وہ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کرتے ہیں۔ کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں یعنی کفر کی اشاعت اور اسلام کی عداوت میں مال خرچ کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت بدنی کا ذکر فرمایا تھا۔ اس آیت میں ان کی عبادت مالی کا ذکر فرمایا جیسا کہ جنگ بدر میں بارہ سرداروں نے ایک ایک دن لشکر کو کھانا کھلانا اپنے ذمہ لیا تھا روزانہ ایک شخص کی طرف سے دس اونٹ ذبح کیے جاتے اور بعض کا قول یہ ہے کہ یہ آیت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے جس نے جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ کے لیے دو ہزار آدمی جمع کیے اور ان کے لیے سامان حرب اور رسد مہیا کرنے میں مال کثیر صرف کیا اور جنگ بدر کے موقع پر ابو سفیان جو تجارتی قافلہ بچا کر نکال لے گیا تھا۔ اس مال کا نفع پچاس ہزار مشقال سونا تھا وہ بھی اس لشکر پر خرچ کیا۔ اس بارہ میں یہ آیت نازل ہوئی بہر تقدیر یہ آیت عام ہے اگرچہ سبب نزول خاص ہو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ خبر دی ہے کہ یہ لوگ دین اسلام سے روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں سو آئندہ بھی یہ لوگ اسی طرح خرچ کرتے رہیں گے پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ سارا خرچ ان پر حسرت اور افسوس ہوگا۔ کہ مال تو سارا خرچ ہو گیا اور مقصود حاصل نہ ہوا پھر آخر مسلمانوں کے مقابلہ میں مغلوب ہوں گے مطلب یہ ہے کہ کفار دین اسلام سے روکنے کے لیے کتنا ہی مال خرچ کر ڈالیں مگر نتیجہ یہی ہوگا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ہاریں گے اور ان مالوں کے ضائع ہونے پر حسرت اور افسوس کریں گے جیسا کہ فتح مکہ کے دن اس کا ظہور ہوا کہ سارا جزیرۃ العرب مغلوب اور مقہور ہوا اور آٹھ سال میں جو اسلام کی دشمنی میں خرچ کیا تھا وہ ضائع اور بے کار گیا۔ یہ تو دنیا میں ہوا اور قیامت کو جو ندامت اور حسرت ہوگی وہ اس کے علاوہ ہے جس کا بیان آئندہ آیت میں ہے اور ان خرچ کرنے والوں میں سے جو لوگ اخیر دم تک کفر پر قائم رہے وہ جہنم کی طرف ہٹائے جائیں گے اس جگہ حق تعالیٰ نے بجائے ضمیر لانے کے اسم ظاہر یعنی **هُوَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا** کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا کہ وہ خرچ کرنے والے سب دوزخی نہ تھے کیونکہ بعض ان میں سے اللہ کے علم میں اسلام لانے والے تھے۔ اور قیامت کے دن ان کافروں کو دوزخ کی طرف اس لیے ہٹایا جائے گا تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے۔ یعنی اہل شقاوت کو اہل سعادت سے الگ کر دے کہ ناپاکوں کو دوزخ کی طرف ہٹائے اور پاکوں کو بہشت میں داخل کرے اور پھر ان ناپاکوں کو ایک دوسرے پر چڑھا کر اور تودہ اور ڈھیر

بنا کر جہنم میں ایک بارگی دھکا دے دے اس طرح کافروں کے سردار اور ان کے پیرو ایک دوسرے کے سر پر پیر رکھے ہوئے بلا امتیاز ایک بارگی ذلت اور خواری کے ساتھ جہنم میں پھینک دیئے جائیں گے دیکھ لو ایسے ہی لوگ آخرت میں گھانا اٹھانے والے ہیں جس کی کوئی تلافی نہیں البتہ اگر مرنے سے پہلے اس دار دنیا میں اپنے خسارہ کی تلافی کرنا چاہیں تو اپنے کفر سے باز آجائیں۔ آئندہ آیت میں اسی تلافی کا ذکر ہے۔

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ۚ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ

تو کہہ دے کافروں کو کہ اگر وہ باز آجائیں تو معاف ہو ان کو جو کچھ ہو چکا فل اور اگر پھر بھی وہی کریں گے تو پڑ چکی ہے تو کہہ دے کافروں کو اگر باز آویں تو معاف ہو ان کو جو ہو چکا۔ اور اگر پھر وہی کریں گے، تو پڑ چکی ہے

سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنَّ

راہ اگلوں کی سن اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فساد فل اور ہو جائے حکم سب اللہ کا فل پھر اگر راہ اگلوں کی۔ اور لڑتے رہو ان سے جب تک نہ رہے فساد، اور ہو جاوے حکم اللہ کا۔ پھر اگر

انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمْ ۖ نِعَمَ

وہ باز آجائیں تو اللہ ان کے کام کو دیکھتا ہے ۝ اور اگر وہ نہ مانیں تو جان لو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے کیا خوب حمایتی ہے اور کیا وہ باز آویں تو اللہ ان کے کام دیکھتا ہے۔ اور اگر وہ نہ مانیں تو جان لو کہ اللہ ہے حمایتی تمہارا، کیا

فل یعنی اگر اب بھی کفر و طغیان اور عداوت اسلام سے باز آجائیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حق گوئی اختیار کر لیں تو پہلے حالت کفر میں جو گناہ کر چکے، وہ سب معاف کر دیئے جائیں گے۔ (الاستلام بحدید ما کان قبلاً حقوق العباد معاف نہ ہوں گے، ان کا مسئلہ علیحدہ ہے) فل یعنی جس طرح اگلے لوگ پیغمبروں کی تکذیب و عداوت سے تباہ ہوئے، ان پر بھی تباہی آئے گی یا یہ مطلب ہے کہ جیسے ہر میں ان کے بھائی بندوں کو سزا دی گئی انہیں بھی سزا دی جائے گی۔

۝ یعنی کافروں کا زور نہ رہے کہ ایمان سے روک سکیں یا مذہب حق کو موت کی دھمکی دے سکیں۔ جیسا کہ تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی کفار کو غلبہ ہوا، مسلمانوں کا ایمان اور مذہب خطرہ میں پڑ گیا۔ انہیں کی مثال دنیا کے سامنے ہے کہ کس طرح قوت اور موقع ہاتھ آئے ہر مسلمانوں کو تباہ کیا گیا یا مرتد بنایا گیا۔ بہر حال جہاد و قتال کا اولین مقصد یہ ہے کہ اہل اسلام مامون و مطمئن ہو کر خدا کی عبادت کر سکیں اور دولت ایمان و توحید، کفار کے ہاتھوں سے محفوظ ہو (چنانچہ فتنہ کی یہی تفسیر ابن عمر وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے کتب حدیث میں منقول ہے)

۝ یہ "جہاد" کا آخری مقصد ہے کہ کفر کی شوکت نہ رہے۔ حکم اکیلے خدا کا پلے۔ دین حق سب ادیان پر غالب آجائے۔ ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ خواہ دوسرے باطل ادیان کی موجودگی میں جیسے خلفائے راشدین وغیرہم کے عہد میں ہوا، یا سب باطل مذاہب کو ختم کر کے، جیسے نزول مسیح کے وقت ہوگا۔ بہر حال یہ آیت اس کی واضح دلیل ہے کہ جہاد و قتال خواہ بجمہوری یا دفاعی، مسلمانوں کے حق میں اب وقت تک برابر شروع ہے جب تک یہ دونوں مقصد حاصل نہ ہو جائیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا۔ الْجِهَادُ مَا خِصَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (جہاد کے احکام و شرائط وغیرہ کی تفصیل کتب فقہ میں ملاحظہ کی جائے)

۝ یعنی جو ظاہر میں اپنی شرارت اور کفر سے باز آجائیں، ان سے قتال نہیں۔ ان کے دلوں کا مال اور مستقبل کی کیفیات کو خدا کے سپرد کیا جائے گا۔ جیسا کہ وہ کس کے خدا کی آنکھ سے غائب ہو کر نہیں کر سکتے۔ مسلمان صرف ظاہر مال کے موافق عمل کرنے کے مکلف ہیں وفقی الحدیث: أَمِيزَتْ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ عَنِّي يَمْشُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا هَذَا غَضَضُوا جُنُوبَهُمْ وَأَمَّا أَلَهُمْ إِلَّا يَخُفُّوا وَجَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔

الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿۵﴾

خوب مددگار ہے فلا

خوب حمایتی ہے اور کیا خوب مددگار۔

احکام متعلقہ بقبول اسلام وعدم قبول اسلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا إِلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیت میں کفار کے خسران اور نقصان کا بیان تھا اب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ خسارہ اور نقصان سے نکلنے کا راستہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اپنے کفر اور عناد اور عداوت سے باز آ جائیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں تو گزشتہ کے تمام کفریات بخش دیئے جائیں گے۔

رابطہ دیگر:..... کہ گزشتہ آیات میں کفار کے اقوال کفریہ اور اعمال کفریہ کا بیان تھا اب ان آیات میں بتاتے ہیں کہ سننے کے بعد کفار کی دو حالتیں ہیں یا تو اسلام قبول کریں گے یا اپنے کفر اور عناد پر قائم رہیں گے۔ آئندہ آیات میں ان دو حالتوں کے متعلق احکام بیان فرماتے ہیں اے نبی ﷺ آپ ان کافروں سے جو اسلام کی عداوت پر تلے ہوئے ہیں یہ کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ اپنے کفر و عداوت سے باز آ جائیں سو جو پہلے ہو چکا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا یعنی اسلام قبول کرنے سے کفر کی حالت میں خدا کے جو گناہ کیے ہیں وہ سب معاف ہو جائیں گے اللہ اپنے حقوق کو معاف کر دے گا۔ حقوق العباد معاف نہ ہونگے۔ ان کا مسئلہ علیحدہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ الاسلام بھدم ما کان قبلہ یعنی اسلام سے پہلے کیے ہوئے گناہ اسلام لانے سے مٹ جاتے ہیں اور اگر پھر وہی کریں جو پہلے کرتے تھے تو پہلے لوگوں کی رسم گزر چکی ہے۔ یعنی خدا کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کے دشمنوں کو ہلاک اور تباہ کرتا رہا ہے تو کیا یہ کافر بھی اسی انتظار اور امید میں ہیں اور اے مسلمانو! اگر یہ لوگ اپنے کفر اور عناد پر قائم رہے تو تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم ان سے جہاد و قتال کرو اور برابر ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کافروں کے ہاتھ سے اسلام اور مسلمانوں پر کسی فتنہ اور فساد کا اندیشہ نہ رہے یعنی کفر کا غلبہ نہ رہے اور کافروں میں اتنا زور نہ رہے کہ وہ مسلمانوں کو اسلام سے روک سکیں یا کسی مسلمان کو مرتد بنا سکیں۔ فتنہ سے کفر کا غلبہ مراد ہے جب کفر کو غلبہ ہوتا ہے تو اسلام خطرہ میں پڑ جاتا ہے اور یہاں تک جہاد و قتال کرو کہ ہو جائے سب حکم اللہ کا یعنی علی الاعلان اللہ کا حکم جاری اور نافذ ہو اور کفر اس میں مزاحمت نہ کر سکے یہ جہاد کا آخری مقصد ہے کہ کفر کی شوکت نہ رہے اور صرف خدا کا حکم چلے اور دین حق تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ اور جب تک یہ مقصد حاصل نہ ہو جہاد جاری رہے گا خواہ دفاعی ہو یا اقدامی پس اگر ظاہر اودہ اپنے کفر سے باز آ جائیں اور کلمہ اسلام کا پڑھیں تو تم ان کے ظاہری اسلام کو قبول کرو اور ان کے دل اور نیت کا حال اللہ کے سپرد کرو تحقیق اللہ تعالیٰ ان فلا یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ خدا کی مدد اور حمایت پر بھروسہ کر کے جہاد کریں۔ کفار کی کثرت اور ساز و سامان سے مرعوب نہ ہوں۔ جیسے ”جنگ بدر“ میں دیکھ چکے کہ خدا نے مسلمانوں کی کیا خوب امداد و حمایت کی۔

کے اعمال کو دیکھنے والا ہے ان کے عمل کے موافق ان کو جزا دے گا اور اگر وہ قبول حق سے روگردانی کریں اور مسلمانوں کے مقابلہ پر جے رہیں تو تم بھی ان کے مقابلہ اور مقابلے پر جے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ تمہارا کارساز اور حافظ اور ناصر اور مددگار ہے اور کیا ہی خوب کارساز اور کیا ہی خوب مددگار ہے جس کا وہ کارساز اور مددگار ہو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تم بے فکر ہو کر خدا کے دشمنوں سے جہاد و قتال کرتے رہو اور ہمت نہ ہارو۔ ہماری نصرت اور حمایت تمہارے ساتھ ہے جیسے تم جنگ بدر میں دیکھ چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمہاری حمایت اور نصرت فرمائی لہذا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے کفار سے خوب جہاد کرو۔ اور ان کی کثرت شوکت سے مرعوب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تم کو عزت اور غلبہ دے گا اور ان کو مغلوب کرے گا۔ اور ان کی دولت و مال کا تم کو مالک بنادے گا۔ جس کی تقسیم کا طریقہ آئندہ آیت میں آتا ہے۔

الحمد للہ نویں پارے کی تفسیر مکمل ہو چکی۔

وَاَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى

اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کو غنیمت ملے کسی چیز سے سوائے کہ واسطے ہے اس میں سے پانچواں حصہ اور رسول کے واسطے اور اس کے قرابت والوں کے واسطے اور یتیموں اور جان رکھو کہ جو غنیمت ہو کچھ چیز، سوائے کہ واسطے اس میں سے پانچواں حصہ اور رسول کے اور قرابت والے کے اور یتیم کے

وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۚ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ

اور محتاجوں اور مسافروں کے واسطے ۚ اگر تم کو یقین ہے اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر فیصلہ کے دن ۚ جس دن اور محتاج کے اور مسافر کے۔ اگر تم یقین لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر، جس دن

الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلٰى الْجَمْعُ ۖ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۱۱

بھڑکنے والوں کو جو دو دن بھڑکیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے ۚ فیصلہ ہوا، جس دن بھڑکیں دو فوجیں۔ اور اللہ سب چیز پر قادر ہے۔

تقسیم غنائم

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی: ﴿وَاَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ اِلٰى ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾

رابطہ:..... شروع سورت میں بھی انفال یعنی غنائم کا ذکر تھا کما قال تعالیٰ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ۚ قُلِ الْاَنْفَالُ

لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ﴾ اور گزشتہ آیت یعنی ﴿قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنُ فِتْنَةً﴾ میں بھی کفار سے قتال کا حکم تھا۔ اور وعدہ فتح

و نصرت کا تھا جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ قتال میں دشمن سے مال غنیمت بھی حاصل ہوگا۔ اس لیے اس آیت میں مال غنیمت کی

تقسیم کا طریقہ بتلاتے ہیں کہ جو مال کافروں سے لوٹ میں آئے اس کو کس طرح خرچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو

ۚ آغاز سورت میں فرمایا تھا ﴿قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ﴾ یہاں اس کی قدر سے تفصیل بیان فرمائی ہے کہ جو مال غنیمت کافروں سے لڑ کر ہاتھ آئے

اس میں پانچواں حصہ خدا کی نیاز ہے، جسے خدا کی نیت کے طور پر پیغمبر علیہ السلام وصول کر کے پانچ جگہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اپنی ذات پر، اپنے ان قرابت

داروں (بنی ہاشم و بنی المطلب) پر جنہوں نے قدیم سے خدا کے کام میں آپ کی نصرت و امداد کی اور اسلام کی خاطر یہ محض قرابت کی وجہ سے آپ کا ساتھ دیا اور

مدد و کوفہ وغیرہ سے لینا ان کے لیے حرام ہوا۔ یتیموں پر حاجت مند مسلمانوں پر مسافروں پر۔ پھر غنیمت میں جو چار حصے باقی رہے وہ لشکر پر تقسیم کئے جائیں۔ سوار کو دو

حصے اور پیادہ کو ایک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خمس کے پانچ مصارف میں سے "حقیرہ" کے نزدیک صرف تین اخیر کے باقی رہ گئے۔ کیونکہ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا خرچ نہیں رہا اور نہ اہل قرابت کا وہ حصہ رہا جو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت قدیمہ کی بناء پر

ملتا تھا البتہ مساکین اور حاجت مندوں کا جو حصہ ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار مساکین اور اہل حاجت کو مقدم رکھا جانا چاہیے۔ بعض علماء کے

زودیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین کو اپنے مصارف کے لیے خمس خمس ملنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ بعض روایات میں ہے کہ جب "غنیمت" میں سے

خمس (اللہ کے نام کا پانچواں حصہ) نکالا جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول اس کا کچھ حصہ بیت اللہ (کعبہ) کے لیے نکالتے تھے۔ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ

جہاں سے کعبہ بعید ہے وہاں مساجد کے لیے نکالنا چاہیے۔

ۚ "فیصلہ کے دن" سے مراد "یوم بدر" ہے جس میں حق و باطل کی کشمکش کا کھلا ہوا فیصلہ ہوگا۔ اس دن حق تعالیٰ نے اپنے کامل ترین بندے پر فتح و نصرت

اتاری۔ فرشتوں کی امداد کی تک پہنچی۔ ورسول و اطمینان کی کیفیت نازل فرمائی۔ تو جو لوگ خدا پر اور اس کی تائید میں رہے ایمان رکھتے ہیں۔ ان کو غنیمت میں

سے خدا کے نام کا پانچواں حصہ نکالنا بھاری نہیں ہو سکتا۔

ۚ جیسے اس دن قرآن کو مظهر و منور کیا۔ وہ قادر ہے کہ آئندہ بھی تم کو غلبہ اور فتوحات عنایت فرمائے۔

یہ شرف بخشا کہ مال غنیمت کو ان کے لیے حلال کر دیا پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہ تھا بلکہ ان کے لیے یہ حکم تھا کہ مال غنیمت کو ایک میدان میں لے جا کر رکھ دیں آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو لے جاتی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس امت کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا پس اس آیت میں اس کی تقسیم کا طریقہ بتلاتے ہیں سو یہ آیت شروع سورت کی اس آیت ﴿قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ﴾ کی من وجہ تفصیل ہے کیونکہ دونوں آیتوں کا نزول اکثر علماء کے نزدیک غزوہ بدر میں ہوا ہے اس لیے یہ آیت گزشتہ آیت ﴿قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ﴾ کی قدر نے تفصیل ہے کہ جو مال کافروں سے لوٹ میں ملے اس کا پانچوں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور رسول کے قرابت والوں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے اور باقی ماندہ، چار خیمس بالا جماع مجاہدین پر تقسیم کیے جائیں گے۔ امام اعظم کے نزدیک سوار کو دو حصے اور پیدل کو ایک حصہ ملے گا اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سوار کو تین حصے ملیں گے اور بعض لوگوں کا گمان یہ ہے کہ یہ آیت گزشتہ آیت ﴿قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ﴾ کی ناخ ہے کیونکہ اس آیت میں پورے مال غنیمت کو اللہ اور اس کے رسول کا قرار دیا ہے اور اس آیت یعنی ﴿وَاَعْلَمُوْا اَنْتُمْ غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ﴾ میں اس مال کے پانچ حصے قرار دیے ہیں اور صحیح یہ ہے کہ یہ گزشتہ آیت کی تفصیل اور بیان ہے ناخ نہیں غنائم کا جو حکم ﴿قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ﴾ میں مجمل تھا۔ اس آیت میں اس کی تفسیر اور تفصیل کر دی گئی اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ اے مسلمانو! جہاد و قتال کا حکم تو تم نے پہلے معلوم کر لیا اور اب مال غنیمت کا حکم جانو کہ تحقیق جو مال غنیمت تم کو کافروں پر غلبہ پانے کے بعد دشمن سے حاصل ہوا اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے سو جانو کہ جو چیز بھی تم نے کافروں سے جہاد میں غالب ہو کر حاصل کی ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جائے بعد ازاں تحقیق اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے جس خدا نے تمہاری مدد کی اور دشمنوں پر غلبہ بخشا شکر یہ میں اس کے نام کا پانچواں حصہ نکالنا چاہئے اور پھر اس خمس کو اللہ کے خاص بندوں پر تقسیم کیا جائے مثلاً رسول ﷺ کے واسطے حصہ نکالا جائے کہ جن کی اتباع کی برکت اور طفیل سے یہ فتح نصیب ہوئی اور پھر رسول ﷺ کے قرابت والوں کے لیے حصہ ہے جو کہ بنی ہاشم اور بنی المطلب ہیں جنہوں نے جاہلیت اور اسلام میں رسول خدا کی حمایت اور حفاظت کی اور ہر حال میں آپ ﷺ کا ساتھ دیا ان کا بھی اس مال میں حق ہے اور مسلمانوں کے یتیموں کے لیے ہے اور ان فقیر محتاجوں کے لیے ہے جو مسلمان ہوں اور مسلمان مسافروں کے لیے ہے۔ اس لیے کہ یتامیٰ اور مساکین اور مسافرین ضعیفوں اور ناتوانوں کا گروہ ہے جن کی برکت سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور فتح و نصرت نصیب ہوتی ہے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَوُثِّرِيْذُ اَنْ تُمْرُ عَلَى الدِّیْنِ اسْتُضْعِفُوْا﴾ اور حدیث میں ہے ”هل تنصرون الا بضعفاء کم“۔ اس لیے مال غنیمت میں ان کا بھی حق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مال غنیمت پانچ حصوں میں تقسیم کیا جائے جس میں چار حصے تو بالا جماع مجاہدین اور مقاتلین پر تقسیم کیے جائیں اور پانچویں حصے کو چھ حصوں پر تقسیم کیا جائے۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کا اور دوسرا حصہ رسول خدا ﷺ کا اور تیسرا حصہ رسول خدا کے قرابت والوں کا اور چوتھا حصہ یتیموں کا اور پانچواں حصہ فقراء اور مساکین اور چھٹا حصہ مسافروں کا۔

خلاصہ کلام: ..... اے مسلمانو! اور خدا کے نام پر جہاد و قتال کرنے والو! جس خدا نے تم کو کافروں پر غلبہ دیا اور ان کا مال تم کو دلا یا اس مال غنیمت میں سے سب سے پہلے اس کے نام کا پانچواں حصہ نکال دو اور باقی چار حصے لے کر تم قناعت کرو۔ اگر تم

ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس امداد غیبی پر جو ہم نے اپنے بندہ محمد ﷺ پر فیصلہ کے دن اتاری یعنی جنگ بدر کے دن۔ جس میں حق اور باطل کا فیصلہ ہوا یعنی جس دن دونوں فوجیں آپس میں بھڑی تھی۔ پس اگر تم یہ یقین رکھتے ہو کہ یہ سارا مال غنیمت تم کو اسی کی تائید غیبی سے ملا ہے تو پھر اس کے نام کا پانچواں حصہ نکالنا تم پر بھاری نہ ہونا چاہئے بلکہ یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ چار خمس جو ہم کو دیئے جا رہے ہیں یہ بھی اس کا انعام ہے ہمارا حق نہیں پس اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو غنیمت کے چار خمس کو غنیمت سمجھو اور اس پر قناعت کرو اور اس سے زیادہ کی طمع نہ کرو۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے جس طرح اس نے بدر کے دن تین سو تیرہ درویشوں کو ایک ہزار کے مقابلہ میں غلبہ عطا کیا وہ آئندہ بھی تم کو غلبہ عطا کرنے پر قادر ہے۔

غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خاص اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا اور اس آیت میں اس کی تقسیم کا طریقہ اور اس کے مصارف کو بیان کیا بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بتایا کہ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے حق کو باطل سے جدا کیا اور اپنے دین کو غلبہ بخشا اور اپنے نبی اور اس کے یاران با وفا کی نصرت و حمایت کی اور اس دن کا نام یوم الفرقان رکھا آئندہ بھی اللہ سے ایسی ہی امید رکھو اور مال غنیمت میں سے خدا کے نام کا خمس نکالنے میں پس و پیش نہ کرو۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آئندہ اس سے زیادہ دینے پر بھی قادر ہے۔

لطف و معارف

۱- جاننا چاہئے کہ لفظ مَا (أَتَمَّا غَنِمْتُمْ) میں عام ہے جو ہر چھوٹی بڑی چیز کو شامل ہے جس پر لفظ غنیمت کا صادق آ جائے وہ اس میں داخل ہے اور اموال غنیمت دو طرح کے ہوتے ہیں ایک اموال منقولہ جیسے سونا اور چاندی اور سامان ضرورت جیسے غلہ اور کپڑا وغیرہ اور دوسرے اموال غیر منقولہ یعنی زمین اور جائیداد۔ اموال منقولہ میں جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ اس میں ایک خمس نکال کر باقی چار خمس غنمین پر تقسیم کر دیئے جائیں اسی پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔

اور اموال غیر منقولہ یعنی اراضی مفتوحہ میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عقار یعنی زمین و جائیداد بھی اسی حکم میں داخل ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تقسیم غنائم کا حکم اموال منقولہ کے ساتھ مخصوص ہے اور املاک غیر منقولہ یعنی زمین و جائیداد جو کافروں کا ملک فتح کرنے سے حاصل ہو۔ مجاہدین پر اس کا تقسیم کرنا واجب نہیں اس میں امیر مملکت کو اختیار ہے کہ مصلحت اور صوابدید کے مطابق عمل کرے خواہ اس زمین کو مجاہدین پر تقسیم کرے یا مصالح المسلمین کے لیے اس کو روک لے یا کافروں ہی کے پاس ان زمینوں کو رہنے دے اور ان پر خراج مقرر کر دے جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے خیبر کی مفتوحہ زمینوں میں سے آدھی زمینیں تو مسلمانوں پر تقسیم کر دیں اور آدھی زمینیں مصالح سلطنت کے لیے روکیں اور یہودی کو مزارعت (بٹائی) پر دے دیں اور فاروق اعظم رحمہ اللہ نے بمشورہ عثمان و علی و اکابر صحابہ رحمہم اجمعین عراق اور شام کی مفتوحہ زمینوں کے ساتھ یہی عمل کیا کہ وہاں کی زمینیں ان کے مالکوں کے ہاتھ میں رہنے دیں اور ان زمینوں پر خراج مقرر کر دیا اور ان کی ذوات پر جزیہ مقرر کر دیا حضرت بلال رحمہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ عراق کی زمینیں غنمین پر تقسیم کر دی جائیں۔

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اگر یہ زمینیں تم پر تقسیم کر دوں تو جو مسلمان تمہارے بعد آئیں گے۔ ان کے لیے کوئی سرمایہ اور ذخیرہ باقی نہ رہے گا جس سے وہ دشمنوں کے مقابلہ میں قوت حاصل کر سکیں۔ تمام صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس رائے سے اتفاق کیا۔ (ان شاء اللہ اٹھائیسویں پارہ میں اس کی تفصیل آئے گی۔)

۲۔ تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ اس آیت میں خدا تعالیٰ کا ذکر تبرک اور تعظیم کے لیے ہے اس کو مال کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ آسمان اور زمین کے تمام خزانوں کا مالک اور خالق ہے۔ اللہ کے نام کا پانچواں حصہ انہی باقی پانچ حصوں پر تقسیم کر دیا جائے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کا حصہ خانہ کعبہ پر خرچ کیا جائے۔

۳۔ اور رسول اللہ ﷺ کا حصہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک حضور پر نور ﷺ کے وصال کے بعد ساقط ہو گیا۔ اب اس حصہ کو بقیہ اصناف پر خرچ کرنا چاہئے اور امام شافعی رضی اللہ عنہ اور امام احمد رضی اللہ عنہ کے نزدیک آپ ﷺ کے حصے کو مسلمانوں کی عام ضرورت میں صرف کیا جائے اور قدوہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ خلیفہ کا حق ہے۔

۴۔ اور ﴿خَوِي الْقُرْبَى﴾ سے آنحضرت ﷺ کے رشتہ دار مراد ہیں بعض علماء کا قول ہے کہ جمد قریش مراد ہیں اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ رشتہ دار مراد ہیں جن پر زکوٰۃ اور صدقہ حرام ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب مراد ہیں۔ آنحضرت ﷺ کے رشتہ داروں کا حصہ آنحضرت ﷺ کی حیات میں بالاتفاق ثابت تھا مگر آپ ﷺ کے وصال کے بعد ان کے حصہ میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ بدستور اب بھی باقی ہے غنی اور فقیر سب کو دیا جائے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے رشتہ داروں کا حصہ آپ کی زندگی تک محدود تھا آپ ﷺ کے وصال کے بعد ان کا حصہ ساقط ہو گیا اب خمس میں ان کا کوئی حق نہیں اور اب آپ ﷺ کے وصال کے بعد آنحضرت ﷺ کا حصہ اور آپ ﷺ کے رشتہ داروں کا حصہ یہ دونوں حصے باقی اصناف ثلاثہ یعنی یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں پر تقسیم کیے جائیں گے۔ اور اگر آنحضرت ﷺ کے رشتہ دار ضرورت مند ہوں گے تو وہ سب پر مقدم ہوں گے۔

امام ابو بکر رازی رضی اللہ عنہ احکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ خلفاء اربعہ یعنی ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کا طریقہ یہی تھا کہ آپ ﷺ کی وفات کے بعد خمس غنیمت کو تین قسموں یعنی یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر صرف کرتے تھے اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ (احکام القرآن: ۶۱/۳-۶۳) اور اسی طرح امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ نے کتاب الخراج ص ۲۳ میں ذکر کیا ہے۔ دیکھو کتاب الخراج ص ۳۳۔

۵۔ غنیمت اور فئی میں فرق:..... جو مال کافروں پر غلبہ اور تہر کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ آئے وہ غنیمت ہے اور جو مال بغیر جنگ و جدال اور قتل و قتال کے ہاتھ آئے جیسے جزیہ اور خراج و دیگر محصولات جو کفار سے وصول کیے جائیں ان کو مال فئی کہتے ہیں۔ جس کے حکم کا بیان سورہ حشر میں آئے گا۔ حق جل شانہ نے سورہ حشر میں بنی نضیر کے اموال کو فئی کہا ہے اور وجہ اس کی یہ بتائی ہے۔ ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾ اس بناء پر ابن اثیر جزری رضی اللہ عنہ نے نہایت لکھا ہے کہ جو مال کافروں سے بغیر مقابلہ اور جنگ کے حاصل ہو اس کو مال

مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۷﴾

جس کو مرنا ہے قیام حجت کے بعد اور جیوے جس کو جینا ہے قیام حجت کے بعد فلاں اور بیشک اللہ سننے والا جاننے والا ہے فلاں جو مرنا ہے سوچ کر اور جیوے جو جینا ہے سوچ کر۔ اور اللہ سنا ہے جانتا۔

انعام ششم

قَالَ اللَّهُ تَتَالَىٰ: ﴿إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا... إِلَى... وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

رہا: ..... ابتداء سورت سے غزوہ بدر کے واقعات اور اس کے انعامات کا ذکر چلا آ رہا ہے منجملہ ان انعامات کے ایک انعام یہ ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہے یاد کرو اس وقت کو جب اے مسلمانو تم میدان جنگ کے نزدیک کے کنارہ پر تھے جو مدینہ منورہ سے قریب تھا اور کافر پر لے کنارہ پر تھے جو مدینہ سے بعید تھا۔ اور قریش کا قافلہ جس کے لیے مسلمان آئے تھے وہ نثیب میں تھا اور اگر تم اور مشرکین پہلے سے آپس میں لڑائی کا وعدہ کر لیتے اور پہلے سے لڑائی کا کوئی وقت ٹھہرا لیتے تو ضرور وعدہ کے پورا کرنے میں اختلاف کرتے۔ مسلمان تو اپنی قلت اور ان کی کثرت کے باعث ان سے مقابلہ کرنے سے ڈرتے اور کافر پہلے ہی تم سے مقابلہ کرنے سے ڈرتے تھے ان کے دل میں رسول اللہ ﷺ کی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی اب تم کو اللہ تعالیٰ نے بلا ارادہ جنگ ہی ایک دوسرے سے بھڑا دیا۔ تم نکلے تھے تجارتی قافلہ کی تلاش میں اور وہ نکلے تھے اپنے قافلہ کی مدد میں، لڑنے کا ارادہ کسی فریق کا بھی نہ تھا، لیکن اللہ کو ایک کام کرنا تھا جو اس کے علم میں ہوا رکھا تھا۔ یعنی چونکہ اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ کفر کا زور ٹوٹے اور کافر ذلیل ہوں اور اسلام عزت پائے اس لیے اس نے تم کو بغیر وعدہ کے ایک دوسرے سے بھڑا دیا۔ تاکہ اس کے بعد جو ہلاک ہو وہ حجت قائم ہونے کے بعد ہلاک ہو۔ کیونکہ وہ آیت اور عبرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے اور جو زندہ رہے وہ بھی حجت قائم ہونے کے بعد زندہ ہے۔ یعنی باوجود بے سروسامانی کے اس نے اسلام کی فتح و نصرت کا مشاہدہ کر لیا ہے اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن اور کافر سب کی باتوں کو سننے والا اور ان کے احوال کو جاننے والا ہے۔ شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”یعنی قریش اپنے قافلہ کی مدد کو آئے تھے اور تم قافلہ کی غارت کو، قافلہ بچ گیا، اور دو فوجیں ایک میدان کے دو کناروں پر آپڑیں ایک کو دوسرے کی خبر نہیں یہ تدبیر اللہ کی تھی۔ اگر تم قصد اجاتے تو ایسا بروقت نہ پہنچتے اور اس فتح کے بعد کافروں پر صدق پیغمبر کا کھل گیا جو مراد وہ بھی یقین جان کر مرا اور جو جیتا رہا وہ بھی حق پہچان کرتا کہ اللہ کا الزام پورا ہو۔“ انتہی۔

اور بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ موت اور حیات یعنی مرنے اور جینے سے کفر اور ایمان مراد ہے یعنی اب جو

فلاں یعنی قریش اپنے قافلہ کی مدد کو آئے تھے اور تم قافلہ پر حملہ کرنے کو، قافلہ بچ گیا اور دو فوجیں ایک میدان کے دو کناروں پر آپڑیں۔ ایک کو دوسرے کی خبر نہیں۔ یہ تدبیر اللہ کی تھی۔ اگر تم قصد اجاتے تو ایسا بروقت نہ پہنچتے۔ اور اس فتح کے بعد کافروں پر صدق پیغمبر کھل گیا۔ جو مراد وہ بھی یقین جان کر مرا اور جو جیتا رہا وہ بھی حق پہچان کرتا کہ اللہ کا الزام پورا ہو۔ کذا فی الموضع۔ اور ممکن ہے مرنے اور جینے سے کفر و ایمان مراد ہوں۔ یعنی اب جو ایمان لائے اور جو کفر پر جما رہے دونوں کا ایمان یا کفر وضوح حق کے بعد ہو۔

فلاں یعنی اللہ کزور مظلوموں کی فریاد سننے والا ہے اور ہاتھ ہے کہ کس طریقہ سے ان کی مدد کی جائے، دیکھو بدر میں مسلمانوں کی فریاد کیسی سنی اور کیسی مدد فرمائی۔

ایمان لائے یا جو کفر پر جمار ہے تو کافر کا کفر اور مومن کا ایمان حق کے واضح ہونے کے بعد اور عبرت دیکھنے کے بعد ہو گا اور یہ معنی محمد بن اسحاق رحمہ اللہ سے منقول ہیں اور ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر نہایت جید ہے اور شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ نے بھی اس معنی کو اختیار فرمایا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں

”مراد از ہلاک اصرار بر کفر است و از حیات مسلمان شدن“۔ ۱۷

إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي

جب اللہ نے وہ کافر دکھائے تجھ کو تیری خواب میں تھوڑے قَل اور اگر تجھ کو بہت دکھلا دیتا تو تم لوگ نامردی کرتے اور جھگڑا ڈالتے جب اللہ نے وہ دکھائے تیرے خواب میں تھوڑے۔ اور اگر وہ تجھ کو بہت دکھاتا، تو تم لوگ نامردی کرتے، اور جھگڑا ڈالتے

الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

کام میں لیکن اللہ نے بچا لیا اس کو خوب معلوم ہے جو بات ہے دلوں میں قَل کام میں، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ اس کو معلوم ہے جو بات ہے دلوں میں۔

انعام ہفتم

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾

اے نبی آپ ﷺ اللہ کا وہ احسان یاد کریں کہ جب اللہ نے تجھ کو تیرے خواب میں ان کافروں کو کم کر کے دکھایا و اللہ بعد سے پہلے آنحضرت ﷺ نے خواب میں دیکھا کہ کافر بہت تھوڑے ہیں آنحضرت ﷺ نے یہ خبر اپنے اصحاب کو دے دی جس سے ان کے دل بڑھ گئے اور حوصلے بلند ہو گئے اور لڑنے پر دلیر ہو گئے۔ اور اگر خدائے تعالیٰ ان کو زیادہ کر کے دکھلاتا تو تم بزدلی کرتے اور جنگ کے معاملہ میں ضرور آپس میں نزاع کرتے کہ لڑیں یا نہ لڑیں لیکن اللہ نے تم کو اس بزدلی اور باہمی نزاع سے بچا لیا بیشک وہ جاننے والا ہے جو باتیں سینوں میں چھپی ہوئی ہیں۔ ہمت اور جرات اور طبعی کمزوری اور سستی سب اس کے سامنے عیاں ہے۔ شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”کہ پیغمبر کو خواب میں کافر تھوڑے نظر آئے اور مسلمانوں کو مقابلہ کے وقت (تھوڑے نظر آئے) تاکہ جرات سے لڑیں پیغمبر علیہ السلام کا خواب غلط نہیں چونکہ ان میں آخر تک کفر پر قائم رہنے والے تھوڑے تھے اکثر وہ تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے اس لیے پیغمبر کو خواب میں کافر تھوڑے دکھائے گئے پس پیغمبر کا خواب حق ہے۔“ (کذا فی موضح القرآن موضحاً)

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّقَيْتُمْ فِي آَعَيْنِكُمْ قَلِيلًا وَيَقْلِلُكُمْ فِي آَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ

اور جب تم کو دکھائی وہ فوج مقابلہ کے وقت تمہاری آنکھوں میں تھوڑی اور تم کو تھوڑا دکھلایا ان کی آنکھوں میں تاکہ کر ڈالے اللہ اور جب تم کو دکھائی وہ فوج، وقت ملاقات کے، تمہاری آنکھوں میں تھوڑی، اور تم کو تھوڑا دکھلایا ان کی آنکھوں میں، تاکہ کر ڈالے اللہ قَل یعنی مسلمان کو جیسے کہ خدا کی مدد اور حمایت پر بھروسہ کر کے جہاد کریں، کفار کی کثرت اور ساز و سامان سے مرعوب نہ ہوں جیسے جنگ بدر میں دیکھ چکے خدا نے مسلمانوں کی کیا خوب امداد اور حمایت کی۔

۲ یعنی انہیں زیادہ سمجھ کر کوئی بڑے کی ہمت نہ کرتا۔ اس طرح اختلاف ہو کر کام میں کھنٹ پڑ جاتی۔ لیکن خدا نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں تھوڑی تعداد دکھا کر اس بزدلی اور نزاع باہمی سے تم کو بچا لیا۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کس چیز سے دلوں میں ہمت و شجاعت پیدا ہوتی ہے اور کس بات سے مین و نامردی۔

ع

أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۖ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿۳﴾

ایک کام جو مقرر ہو چکا تھا اور اللہ تک پہنچتا ہے ہر کام کا

ایک کام جو ہو چکا تھا۔ اور اللہ تک پہنچتا ہے ہر کام کی۔

انعام ہشتم

قَالَ اللَّهُ تَتَالَى: ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّفَقُّعِمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا... إِلَى... وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾

اور اے مسلمانو وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب خدا نے عین موقع جنگ پر تمہارے دشمن کو تمہاری نگاہوں میں تھوڑا دکھلایا تاکہ نبی برحق ﷺ نے جو خواب دیکھا تھا تم بیداری میں اس کی تصدیق کر لو اور تمہارا یقین اور تمہاری جرأت اور ہمت اور بڑھ جائے چنانچہ جب مسلمان اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے مقابل ہوئے اور دونوں صفوں کا آ مناسا منا ہوا تو عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے پاس والے شخص سے کہنے لگے کہ شاید یہ کافر کل ستر ہوں گے اس نے کہا میرے خیال میں سو کے قریب ہوں گے حالانکہ وہ نو سو پچاس تھے اور اسی طرح تمہیں بھی دشمنوں کی آنکھوں میں تھوڑا کر کے دکھلایا تاکہ وہ تم سے لڑنے پر دلیر ہو جائیں۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کی آنکھوں میں کثیر دکھلاتا تو وہ ڈر کر مقابلہ سے بھاگ جاتے اور کفر کے ستر سردار قتل نہ ہوتے اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تھوڑے آدمی نگاہ میں بہت معلوم ہوں یا بہت آدمی تھوڑے نظر آویں یہ بات اللہ کے لیے دشوار نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ جو احوال (بھینگا) کو ایک کو دو کر کے دکھلانے پر قادر ہے کیا وہ کسی قوم کو کسی قوم کی نظر میں تھوڑا کر کے دکھلانے پر قادر نہیں۔ جس طرح دل اور عقل کی آنکھ کبھی خراب ہو جاتی ہے تو برائی اس کو بھلائی نظر آتی ہے۔ صبر تلخ معلوم ہوتا ہے مگر عقل کی قوت ذائقہ اس کو شیریں سمجھتی ہے۔ جو شخص صغریٰ بختا ہو تو اس کو شربت بھی تلخ معلوم ہوتا ہے ان امور کو نہ کذب کہا جاسکتا ہے اور نہ جہالت بلکہ یہ سب قدرت خداوندی کے کرشمے ہیں۔

احول (بھینگا) بنانا اس کے اختیار میں ہے، جس کو جس درجہ کا بھینگا بنانا چاہے بنا سکتا ہے۔ مجوس کو ایک خدا کے دو خدا نظر آئے اور نصاریٰ کو ایک خدا کے تین خدا نظر آئے اسی طرح حق تعالیٰ کا جنگ بدر میں کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دکھائی دینا خدائے قدیر کی قدرت کا کرشمہ تھا۔ جو بطور خرق عادت اس لیے ظاہر کیا گیا تھا تاکہ اللہ اس کام کو پورا کرے جو اس کے علم میں ہوا ہوا یا تھا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے یہ کرشمہ اس لیے ظاہر کیا تاکہ دین اسلام کی حقانیت اور صداقت اور کفر کا باطل ہونا ظاہر اور عیاں ہو جائے اور یہ جملہ گولفظا مکرر ہے مگر بلحاظ مقصود اور غرض مکرر نہیں کیونکہ پہلی آیت میں یہ جملہ مومنوں کے کافروں پر فتح اور غلبہ پانے کی علت میں بیان کیا گیا تھا اور یہاں ایک فریق کو دوسرے فریق کی آنکھوں میں تھوڑا دکھلانے کی علت میں لایا گیا ہے اور اس قسم کے خوارق عادت اور کرشمہ ہائے قدرت کا ظہور کوئی عجیب نہیں۔ اس لیے کہ اسباب مؤثر

فلا یغیر کو خواب میں کافر تھوڑے نظر آئے اور مسلمانوں کو مقابلہ کے وقت، تاکہ جرات سے لڑیں۔ پیغمبر کا خواب غلط نہیں، ان میں کافر ہونے والے کم ہی تھے، اکثر وہ تھے جو پیچھے مسلمان ہوئے اور خواب کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تھوڑی تعداد سے مقصود ان کی مغلوبیت کا اظہار ہو۔ باقی صفائی نظر میں جو مسلمان تھوڑے دکھائی دیے تو وہ واقعی تھوڑے تھے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب دونوں فوجیں اول آئے منے سامنے ہوئیں۔ پھر جب مسلمانوں نے دلیرانہ حملے کیے اور فرشتوں کا لشکر مدد کو پہنچا اس وقت کفار کو مسلمان دیکھنے نظر آنے لگے کسافی آل عمران ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّفَقُّعِمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا... إِلَى... وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ (آل عمران، رکوع ۲)

بالذات نہیں بلکہ مؤثر بالذات اللہ ہے جو مسبب الاسباب ہے۔

اور یاد رکھو کہ تمام کاموں کا مرجع اللہ ہی ہے۔ اسباب کی تاثیر اسی کے ہاتھ میں ہے پس وہ اگر اپنی قدرت کاملہ سے کسی وقت اپنے ہی پیدا کئے ہوئے اسباب کو توڑ پھوڑ کر کوئی کرشمہ ظاہر فرمائے تو وہ نہ قابل تعجب ہے اور نہ محل تردد ہے۔ اسباب بالذات مؤثر نہیں بلکہ اسباب کی تاثیر اس کے ارادہ اور مشیت کے تابع ہے کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے۔ خدا تعالیٰ کی قدرت سے ابتداء جنگ میں مسلمان کافروں کی نظروں میں تھوڑے دکھائی دیئے اور واقع میں بھی مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی۔ لیکن جب گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی اور آسمان سے فرشتوں کا لشکر مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچا تو اس وقت مسلمان کفار کی نظر میں دگنے نظر آنے لگے جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ہے ﴿وَآخِزِي كَافِرَةً تِي وُقُوهُمْ مَقْلِبُهُمْ ذَاتِي الْعَيْنِ﴾ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

ابتداء جنگ میں ابو جہل مسلمانوں کی جماعت کو دیکھ کر بولا کہ محمد اور ان کے اصحاب کیا ہیں۔ ہمارے اونٹوں کا ایک لقمہ ہیں پھر کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ ہتھیاروں سے نہ لڑو بلکہ یوں ہی پکڑ کر ان کی مشکلیں باندھ لو اور رسیوں میں باندھ کر مکہ لے چلو بعد ازاں جب لڑائی شروع ہوئی تو اس وقت حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کی نظر میں دگنا کر دیا۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَيَوْمَ تَقُفُّهُمْ مَتَلَكُمُ الْعَيْنُ﴾۔ کفار کا ایک یہ منظر دیکھ کر مبہوت اور شکستہ دل ہو گئے اور شکست کھا گئے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۸۵﴾

اے ایمان والو جب کسی فوج سے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو فل تاکہ تم مراد پاؤ۔ اے ایمان والو! جب بھڑو تم کسی فوج سے، تو ثابت رہو، اور اللہ کو بہت یاد کرو، شاید تم مراد پاؤ۔

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ

اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور آپس میں نہ جھگڑو، پس نامرد ہو جاؤ گے اور جاتی رہے گی تمہاری ہوا فل اور صبر کرو بیشک اللہ اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور آپس میں نہ جھگڑو، پھر نامرد ہو جاؤ گے، اور جاتی رہے گی تمہاری ہوا، اور ٹھہرے رہو۔ اللہ

مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۸۶﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ

ساتھ ہے صبر والوں کے ﴿۸۶﴾ اور نہ ہو جاؤ ان جیسے جو کہ نکلے اپنے گھروں سے اترتے ہوئے اور لوگوں کے دکھانے کو ساتھ ہے ٹھہرنے والوں کے۔ اور مت ہو جیسے وہ لوگ، کہ نکلے اپنے گھروں سے اترتے، اور لوگوں کو دکھاتے،

فل اس میں نماز، دعا، تکبیر اور ہر قسم کا ذکر اللہ شامل ہے۔ ”ذکر اللہ“ کی تاثیر یہ ہے کہ ذکر کا دل مضبوط اور مطمئن ہوتا ہے جس کی جہاد میں سب سے زیادہ ضرورت ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کاسب سے بڑا ہتھیار یہی تھا۔ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (رعد، رکوع ۴) فل یعنی ہوا خیزی ہو کر اقبال و رعب کم ہو جائے گا۔ بدرجہی کے بعد فتح و ظفر کیسے حاصل کر سکو گے۔

فل جو سختیاں اور شدائد جہاد کے وقت پیش آئیں ان کو صبر و استقامت سے برداشت کرو صبر نہ ہارو، مثل ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو بتلایا گیا کہ کامیابی کی کنجی کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ دولت، لشکر اور میگزین وغیرہ سے فتح و نصرت حاصل نہیں ہوتی۔ ثابت قدمی، صبر و استقلال، قوت و طمانینت قلب، یاد الہی، خدا و رسول اور ان کے قائم مقام سرداروں کی اطاعت و فرمانبرداری اور باہمی اتفاق و اتحاد سے حاصل ہوتی ہے۔ اس موقع پر بے ساختہ جی =

وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُخِيطٌ ﴿۷﴾ وَإِذْ زَيْنَ لَهْمُ الشَّيْطَانِ

اور روکتے تھے اللہ کی راہ سے اور اللہ کے قابو میں ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں فل اور جس وقت خوش نما کر دیا شیطان نے ان کی نغروں میں اور روکتے اللہ کی راہ سے۔ اور اللہ کے قابو میں ہے جو کرتے ہیں۔ اور جس وقت سنوارنے لگا شیطان، ان کی نظر میں

أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَآءَتِ

ان کے عملوں کو، اور بولا کوئی بھی غالب نہ ہوگا تم پر آج کے دن لوگوں میں سے اور میں تمہارا حمایتی ہوں پھر جب سامنے ہوئیں ان کے اعمال اور بولا، کوئی غالب نہ ہوگا تم پر آج کے دن، اور میں رفیق ہوں تمہارا، پھر جب سامنے ہوئیں

الْفِئْتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ

دو فوجیں تو وہ الٹا پھرا اپنی ایڑیوں پر اور بولا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے میں ڈرتا ہوں دو فوجیں، الٹا پھرا اپنی ایڑیوں پر، اور بولا، میں تمہارے ساتھ نہیں، میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں ڈرتا ہوں

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۸﴾ إِذْ يَقُولُ الْمُفِيقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَجَ

اللہ سے اور اللہ کا عذاب سخت ہے فل جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ لوگ مغرور ہیں اللہ سے۔ اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ جب کہنے لگے منافق لوگ اور جن کے دلوں میں آزار ہے، یہ لوگ مغرور ہیں

= پاجا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق "ابن کثیر" کے چند الفاظ نقل کر دوں جو اخلاص و ایمان کی انتہائی گہرائی سے لکھے ہوئے ہیں۔ وَقَدْ كَانَ لِلْمَصْحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي بَابِ الشَّجَاعَةِ وَالْإِيتَارِ بِمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بِهِ وَأَمْتِنًا لِّمَا أَوْشَدَهُمُ إِلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ وَالْفُرُوقِ قَبْلَهُمْ وَلَا يَكُونُ لِأَحَدٍ مِّمَّنْ بَعْدَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَبْتَزُّونَ كَلَّةَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَاعَتِهِ فَيَمْنَأُ أَمْرَهُمْ فَتَنَحَّوْا الْقُلُوبَ وَالْأَقَالِيمَ شَرْقًا وَغَرْبًا فِي الْمُدَّةِ الْبَسِيزَةِ مَعَ قِلَّةِ عَدَدِهِمْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى جُبُوشِ سَائِرِ الْأَقَالِيمِ مِنَ الرُّومِ وَالْفُرْسِ وَالْثُرُوكِ وَالْمَصْقَالِيَّةِ وَالْبَزْبَرِ وَالْحَبُوشِ وَأَصْنَافِ الشُّوَذَانِ وَالْقَبِيطِ وَطَوَائِفِ بَنِي إِدْمَ قَهْرٍ وَالْجَمِيعِ حَتَّى عِلَّتْ كَلِمَةُ اللَّهِ وَظَهَرَ دِينُهُ عَلَى سَائِرِ الْأَذْيَانِ وَامْتَدَّتِ الْمَسَالِكُ الْإِسْلَامِيَّةُ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثِينَ سَنَةً فَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَوْضَاهُمْ أَجْزَعِينَ وَخَشَرْنَا فِي رُؤُوسِهِمْ أَنَّهُمْ كَرِيمٌ تَنَوَّابٌ۔

فل ابو جہل لکھنے لے کر بڑی دھوم دھام اور ہاسے گاسے کے ساتھ نکلا تھا تاکہ مسلمان مرعوب ہو جائیں اور دوسرے قبائل عرب پر مشرکین کی دھاک بیٹھ جائے۔ راستے میں اس کو ابوسفیان کا پیام پہنچا کہ قافلہ سخت خطرہ سے بچ نکلا ہے، اب تم مکہ کو لوٹ جاؤ۔ ابو جہل نے نہایت غرور سے کہا کہ ہم اس وقت واپس جاسکتے ہیں جبکہ بدر کے چٹم پر پہنچ کر مجلس طرب و نشاط منعقد کر لیں۔ گانے والی عورتیں خوشی اور کامیابی کے گیت گائیں، شرابیں پیئیں، مرزے اڑائیں اور تین روز تک اونٹ ذبح کر کے قبائل عرب کی ضیافت کا انتقام کریں تاکہ یہ دن عرب میں ہمیشہ کے لیے ہماری یادگار رہے۔ اور آئندہ کے لیے ان مٹی بھر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں کہ پھر کبھی ہمارے مقابلہ کی جرأت نہ کریں۔ اسے کیا خبر تھی کہ جو منصوبے باندھ رہے ہیں اور تجویزیں سوچ رہے ہیں وہ سب خدا کے قابو میں ہیں چلنے دے یا نہ چلنے دے۔ بلکہ چاہے تو انہی پر اسٹ دے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ بدر کے پانی اور جام شراب کی بجائے انہیں موت کا پیالہ پینا پڑا۔ مٹھل سرود و نشاط تو منعقد نہ کر سکے ہاں نوحہ و ماتم کی صفیں "بدر" سے "مکہ" تک بچھ گئیں جو مال تغا و نمائش میں خرچ کرنا چاہتے تھے وہ مسلمانوں کے لیے لقمہ نفرت بنا۔ ایمان و توحید کے دائمی غلبہ کا بنیادی پتھر بدر کے میدان میں نصب ہو گیا۔ گویا ایک طرح اس چھوٹے سے قلعہ زمین میں خدا تعالیٰ نے دسے زمین کی ملل و اقوام کی قسموں کا فیصلہ فرما دیا۔ بہر حال اس آیت میں مسلمانوں کو آگاہ فرمایا کہ جہاد محض ہنگامہ کشت و خون کا نام نہیں، بلکہ عظیم الشان عبادت ہے۔ عبادت اتر اتر سے یاد رکھانے کو کرے تو قبول نہیں۔ لہذا تم فردغ و دراور نمود و نمائش میں غفاری کی چال مت چلو۔

فل قریش اپنی قوت و جمعیت پر مغرور تھے لیکن بنی کنانہ سے ان کی ہجیر چھاڑ دیتی تھی۔ خطرہ یہ ہوا کہ کہیں بنی کنانہ کامیابی کے راستے میں آڑے نہ آجائیں فوراً =

هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

اپنے دین پر۔ اور جو کوئی بھروسہ کرے اللہ پر تو اللہ زبردست ہے حکمت والا۔
اپنے دین پر۔ اور جو کوئی بھروسہ کرے اللہ پر، تو اللہ زبردست ہے حکمت والا۔

ذکر آداب جہاد و قتال

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاغْلِبُوا...﴾ إِلَى... فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

رابطہ:..... اوپر سے بدر کے واقعات اور جہاد و قتال کے احکام کا ذکر چلا آ رہا ہے اب ان آیات میں مسلمانوں کو جہاد کے ظاہری و باطنی آداب کی تعلیم دی جاتی ہے کہ جہاد و قتال کے وقت ان امور کو خاص طور پر ملحوظ رکھیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے ایمان والو جب تم اس بات پر ایمان رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ضعیف اور ناتواں اور بے سروسامان کو قوی اور ساز و سامان دالے پر غلبہ عطا کرنے پر قادر ہے اور جنگ بدر میں تم اس کا مشاہدہ بھی کر چکے ہو لہذا تم کو کافروں کے مقابلہ میں ضعیف اور کمزور نہ بننا چاہئے بلکہ جب کافروں کی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو چند باتوں کا خیال رکھو اول تو یہ کہ تم ثابت قدم رہو اور ان کے مقابلہ پر جے رہو اور فرار کا خیال بھی دل میں نہ لاؤ اور دوم یہ کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو جس کے لیے اس کے دشمنوں سے جہاد و قتال کر رہے ہو اس کی یاد سے غافل نہ ہوتا کہ تم فلاح پاؤ ثابت قدمی اور ذکر الہی سے فتح حاصل ہوتی ہے ذکر الہی کی تاثیر یہ ہے کہ اس سے ذکر کا دل مضبوط اور مطمئن ہو جاتا ہے جس کی جہاد میں خاص طور پر ضرورت ہے۔ کما قال تعالیٰ:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ اور ذکر میں زبان اور دل دونوں جمع ہو جائیں تو بہتر ہے اور ذکر میں دعا بھی داخل ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے اصحاب طالوت کی یہ دعا ذکر کی ہے۔ ﴿وَرَبَّنَا أَفْرِغْ

= شیطان ان کی پیٹھ ٹھونکنے اور ہمت بڑھانے کے لیے کمانہ کے سردار اعظم سراق بن مالک کی صورت میں اپنی ذریت کی فوج لے کر نمودار ہوا اور ابو جہل وغیرہ کو ایمان دلایا کہ ہم سب تمہاری امداد و حمایت پر ہیں۔ "کمانہ کی طرف سے بے فکر ہو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب بدر میں زور کاران بڑا اور شیطان کو جبرائیل وغیرہ فرشتے نظر آتے تو ابو جہل کے ہاتھ میں سے ہاتھ چھڑا کر اٹھ پائوں بھاگا۔ ابو جہل نے کہا سراق! میں دقت پر دغا دے کر کہاں جاتے ہو، کہنے لگا میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ مجھے وہ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں جو تم کو نظر نہیں آتیں (یعنی فرشتے) خدا کے (یعنی اس خدا کی فوج کے) ڈر سے میرا دل بیٹھا جاتا ہے۔ اب ٹھہرنے کی ہمت نہیں کیسے سخت عذاب اور آفت میں نہ پکڑا جاؤں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ملعون نے جھوٹ بولا، اس کے دل میں خدا کا ڈر نہ تھا۔ ہاں وہ جانتا تھا کہ اب قریش کا لشکر طاقت میں گھر چکا ہے کوئی قوت بچا نہیں سکتی۔ یہ اس کی قدیم عادت ہے کہ اپنے متبعین کو دھوکہ دے کر اور طاقت میں پھنسا کر عین وقت پر کھسک جایا کرتا ہے۔ اسی کے موافق یہاں بھی کیا ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ (نساء، رکوع ۱۰) ﴿يَكْتُمُ الشَّيْطَانُ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ (الحشر، رکوع ۲) ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَقَدْ خَلَفْتُكُمْ فَأُخْلَفْتُكُمْ وَمَا كُنْتُ بِكُمْ عَلَيْكُمْ قُلْ إِنَّكُمْ تَعْتَدُونَ قُلْ إِنِّي أَنَا نَذِيرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ (ابراہیم، رکوع ۴)

۱۔ مسلمانوں کی خصوصیت اور بے سروسامان اور اس پر ایسی دیری و شجاعت کو دیکھتے ہوئے منافقین اور ضعیف القلب لوگوں کو کہنے لگے تھے کہ یہ مسلمان اپنے دین اور حقانیت کے خیال پر مغرور ہیں جو اس طرح اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال دیتے ہیں حق تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ غرور نہیں توکل ہے۔ جس کو خدا کی زبردست قدرت پر اعتماد ہو اور یقین رکھے کہ جو کچھ ادھر سے ہو گا عین حکمت و مواب ہو گا، وہ حق کے معاملہ میں ایسا ہی بے جگر اور دلیر ہو جاتا ہے۔

عَلَيْنَا صَبْرًا وَاقْبَلْنَا طَاعَتَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۳۰﴾ اور سوم یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کی برکت سے فتح نصیب ہوگی۔ چنانچہ صحابہ کرام کو باوجود بے سروسامانی کے فارس اور روم پر جو فتح نصیب ہوئی وہ اسی اطاعت کی برکت تھی اور چہارم یہ کہ آپس میں نزاع نہ کرو ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا خیزی ہو جائے گی۔ جس سے تمہارا رعب ان کے دل سے نکل جائے گا چنانچہ جب جنگ احد میں مسلمانوں نے آپس میں نزاع کیا تو ان میں بزدلی آگئی اور دشمن کے مقابلہ سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے تو تم میں بزدلی آ جائے گی اور تمہاری قوت کمزور پڑ جائے گی اور دشمنوں پر جو تمہاری دھاک بیٹھی ہوئی ہے وہ جاتی رہے گی اور پنجم یہ کہ تم تکالیف جنگ میں صبر اور تحمل سے کام لو بیشک اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے اور وہ ان کا حافظ و ناصر ہے اور ششم یہ کہ تم ان لوگوں کے مانند نہ بنو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور اکڑتے ہوئے اور اپنی شجاعت پر فخر کرتے ہوئے نکلے یعنی جس طرح کافر جنگ بدر میں غرور کرتے ہوئے آئے تھے اس طرح تم لڑائی کے وقت غرور نہ کیا کرو اور ہفتم یہ کہ تم ان لوگوں کے مشابہ بھی نہ بنو جو اپنے گھروں سے لوگوں کو دکھلانے کے لیے نکلے تاکہ لوگ ان کی شجاعت کی تعریف کریں جب تم خدا کے دشمنوں سے لڑنے نکلے ہو تو ان کے شبہ سے اپنے کو محفوظ رکھو اور یہ مغرور اور ریاکار، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں لوگوں کو دین الہی سے باز رکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں قیامت کے دن ان کو ان کے اعمال کی سزا دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب ابوسفیان مسلمانوں کی زد سے نکل گیا تو اس نے قریش کو یہ پیغام بھیجا کہ تم لوگ اپنے قافلہ کی امداد کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے سو قافلہ مسلمانوں کی زد سے صبح سالم بدر سے نکل گیا ہے لہذا تم واپس لوٹ جاؤ۔ ابو جہل بولا کہ ہم ضرور بدر جائیں گے آج کل وہاں میلے کے دن ہیں وہاں ہم تین روز رہیں گے اور اونٹوں کو ذبح کریں گے مسافروں کو کھانا کھلائیں گے۔ شرابیں پیئیں گے ڈونیاں ہمارے سر پر گائیں گی اور اس سے پہلے ہم محمد اور ان کے یاروں کا کام تمام کر چکے ہوں گے۔ ہماری عظمت اور بڑائی کا ڈنکہ تمام عرب میں بج جائے گا۔ اور ہماری ہیبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے گی۔ اس تکبر اور غرور کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب بدر میں آئے تو انہوں نے شراب کے بجائے موت کے جام پئے اور ڈومنیوں کی بجائے عورتوں نے ان پر نوحہ کیا۔ خدا تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ تم اپنے گھروں سے کافروں کی طرح نہ نکلو، جو بڑائی مارتے اور ریاکاری کرتے ہوئے نکلتے ہیں تم تو اللہ کے دین کی حمایت اور نصرت کے لیے نکلو اور خوب یاد رکھو کہ بڑائی اور خود بینی اور ریاکاری اور فخر و غرور اور نمایش اور نمود، اسباب فتح و نصرت سے نہیں بلکہ تو خمین شیطانی ہے پس اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس وقت کو یاد کرو کہ جب شیطان نے کافروں کی نظر میں ان کے اعمال کو بخشش نما اور آریستہ کر کے دکھلایا اور اسباب قہر و ذلت کو اسباب فتح و نصرت کر کے دکھلایا اور رسول اللہ ﷺ کی دشمنی میں ان کی قوت کمان کی نظروں میں اس قہر نمایاں کیا کہ وہ بالکلیہ اس پر اعتماد کر بیٹھے اور اس قدر مبالغہ کیا کہ شیطان نے ان سے یہ کہا کہ آج آدمیوں میں تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا تمہارا لشکر بڑا آراستہ و پیراستہ ہے اور میں تمہارا پناہ دینے والا ہوں۔ جب قریش نے بدر کی زبانی کا قصد کیا تو ان کو بنی بکر بن کنانہ کی طرف سے اندیشہ ہوا کیونکہ قریش نے بنی کنانہ کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا اور ان دونوں قبیلوں میں دشمنی اور جنگ کا سلسلہ قائم تھا۔ اور چھیڑ چھاڑ جاری تھی۔ اس لیے قریش کو اندیشہ ہوا

کہ مبادا بنی کنانہ راستہ میں آڑے نہ آئیں۔ ابلیس کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ بنی کنانہ کے اندیشہ سے محمد ﷺ کے مقابلہ کے لیے نکلنے میں پس و پیش کر رہے ہیں تو فوراً شیطان ان کی ہمت بڑھانے کے لیے بنی کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی صورت بنا کر ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم گھبراؤ نہیں بنی کنانہ کی طرف سے تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اس کا میں ذمہ دار ہوں اور تم میری پناہ میں ہو آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اس طرح شیطان نے ابو جہل وغیرہ کو اطمینان دلایا۔ قریش نے جب دیکھا کہ بنی کنانہ کا سردار ان کے ساتھ ہے تو ان کا اندیشہ جاتا رہا اور ان کی ہمت بڑھ گئی اور آنحضرت ﷺ کے مقابلے پر جا ڈٹے۔ پس جب میدان بدر میں پہنچ گئے اور دونوں جماعتیں مسلمانوں کی اور کافروں کی آمنے سامنے ہوئیں اور شیطان کو جبریل اور فرشتے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئے تو شیطان اُلٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور کہا میں تم سے بیزار اور بے تعلق ہوں بیشک میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں جس کو تم نہیں دیکھتے یعنی میں دیکھتا ہوں کہ فرشتے مسلمانوں کی مدد کو آ رہے ہیں۔ تحقیق میں اللہ سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں قیامت سے پہلے ہی نہ پکڑ لیا جاؤں اور اللہ کا عذاب سخت ہے باوجود مہلت کے بھی چھوٹا موٹا عذاب دنیا میں مجھے دے سکتا اور دنیا میں مجھ کو جو مہلت دی گئی ہے۔ وہ عذاب اخروی کے اعتبار سے ہے جو عذاب دنیوی کے لحاظ سے بہت ہی شدید ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ملعون نے جھوٹ بولا اس کے دل میں خدا کا خوف نہ تھا اس نے دیکھ لیا کہ قریش کا لشکر ہلاکت کے بھور میں پھنس چکا ہے اور اس کی قدیم عادت ہے کہ وہ اپنے قبیعین کو دھوکہ دے کر اور ہلاکت میں پھنسا کر عین وقت پر کھسک جاتا ہے۔ اسی عادت کے مطابق یہاں بھی کیا کما قال اللہ تعالیٰ: ﴿يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ الْأَغْرُورًا﴾ (نساء)

جب مسلمانوں اور کافروں میں لڑائی ہونے لگی تو ابلیس لعین حارث بن ہشام کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ جب اس نے آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تو حارث کا ہاتھ جھٹک کر بھاگنے لگا۔ حارث بولا کہ اے سراقہ تو ہم کو ایسے حال میں چھوڑ کر بھاگتا ہے۔ ابلیس نے اس کے سینہ پر ہاتھ مارا اور کہا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں میں وہ چیز دیکھتا ہوں جو تم کو نظر نہیں آتی اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس کا بھاگنا تھا کہ کافروں نے شکست کھائی۔ بدر کے بھگوڑے جب مکہ پہنچے تو وہاں جا کر یہ کہا کہ ہم کو سراقہ نے شکست دلائی اور سراقہ کے پاس کہلا کر بھیجا کہ تو نے ہم کو شکست دلائی جب یہ خبر سراقہ کے پاس پہنچی تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے تو اتنی بھی خبر نہیں کہ تم لڑائی کے ارادہ سے نکلے تھے ہاں جب تم شکست کھا کر واپس آئے اس وقت مجھ کو تمہاری لڑائی اور شکست کا حال معلوم ہوا۔ قریش نے کہا کہ کیا تو فلا نے فلا نے روز ہمارے پاس نہیں آیا تھا اور کیا تو نے ہم سے یہ باتیں نہیں کی تھیں۔ اس نے قسم کھائی کہ مجھے ان باتوں کی ذرا بھی خبر نہیں۔ تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ شیطان تھا جو سراقہ کی شکل میں ظاہر ہوا تھا اور ابلیس کا یہ قصہ روایات کثیرہ سے ثابت ہے جس کو ابن کثیر رحمہ اللہ نے عبد اللہ بن عباس اور مجاہد اور قتادہ اور ضحاک اور سدی اور محمد بن اسحاق رحمہم اللہ وغیرہم سے نقل کیا ہے۔ (دیکھو تفسیر ابن کثیر: ۲/۱۷۳ اور تفسیر قرطبی: ۲۶/۸)

آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تزئین شیطانی کفار مکہ ہی میں منحصر نہیں بلکہ مدینہ کے منافقین بھی اس میں مبتلا ہیں اور ان کے دل میں جو نفاق کی بیماری ہے وہ اس تزئین شیطانی کا اثر ہے چونکہ بدر کی لڑائی میں مسلمان بہت کم تھے اور سامان

جنگ بھی نہ تھا اس لیے منافق یہ کہنے لگے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے غرہ میں ڈال دیا تین سو آدمی ایک ہزار کافروں کے لشکر جرار سے لڑنے جا رہے ہیں ان لوگوں کی نظر ظاہری اسباب پر تھی اس پر یہ آیت نازل ہوئی یاد کرو اس وقت کو کہ جب مدینہ کے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک اور کفر کا روگ تھا جیسے اہل مکہ یہ کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے غرہ اور دھوکہ میں رکھا ہے۔ یعنی یہ مسلمان اپنے دین حقانیت پر اس قدر مغرور ہیں کہ تھوڑے سے آدمی اپنے سے سرچند سے لڑنے پر تیار ہیں یہ ان کے دین نے دھوکہ اور فریب دیا ہے کہ جو خدا کی راہ میں لڑے گا اس کو جنت میں ایسا اور ایسا ملے گا۔ خیر آخرت میں تو انہیں جیسا ملے ویسا ملے گا مگر دنیا میں تو یہ اپنی جان سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ غرہ اور غرور نہیں بلکہ توکل ہے اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ وہم و گمان سے بڑھ کر اس کی مدد کرے گا کیونکہ بیشک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے وہ اپنے پر بھروسہ کرنے والوں کو غلبہ دینے پر قادر ہے اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بے سرو سامان دوستوں کو دشمنوں کے لشکر جرار پر فتح دے

﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ ؕ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿۵۰﴾ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿۵۱﴾

عذاب ملنے کا فل یہ بدلہ ہے اسی کا جو تم نے آگے بھیجا اپنے ہاتھوں اور اس واسطے کہ اللہ حکم نہیں کرتا بندوں پر فساد عذاب جلنے کا۔ یہ بدلہ ہے اسی کا جو تم نے بھیجا اپنے ہاتھوں، اور اس واسطے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر۔

كَذٰبِ اِلٰ فِرْعَوْنَ ۖ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَفَرُوْا بِآيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِّنْ نَّذْرِهِ لِيُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ الْكِتٰبُ ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنۢ بَعْدِ اِلٰ فِرْعَوْنَ ۖ سَنَكْفُرْ بِمَا كَفَرَ ۚ وَنُكَفِّرُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ ۖ وَنَجْعَلُ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ وَلَدُوْا لَهَا غُرَابًا ۚ وَنُحْمًا يُسَقَوْنَ فِيْهَا مِنْ مَّاءٍ غٰمِقٍ ۚ اِنَّهُمْ فِيْهَا مُّجْرِمُوْنَ ۚ

بِذُنُوْبِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۵۲﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعَمَةً اَنْعَمَهَا اِن كے گناہوں پر بیشک اللہ زور آور ہے سخت عذاب کرنے والا فل اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ ہرگز بدلنے والا نہیں اس نعمت کو جو دی تھی ان کے گناہوں پر۔ اللہ زور آور ہے، سخت عذاب کرنے والا۔ یہ اس پر کہا، کہ اللہ بدلنے والا نہیں نعمت کا جو دی تھی

فل یعنی مار کر کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ لو، اور عذاب جہنم کا مزہ آئندہ بچھن۔ بہت سے مفسرین نے اس کو بھی بدر کے واقعہ میں داخل کیا ہے یعنی اس وقت جو کافر مارے جاتے تھے ان کے ساتھ فرشتوں کا یہ معاملہ تھا۔ مگر الفاظ آیت کے سب کافروں کو عام میں اس لیے راجع یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ عالم برزخ کا ہو۔ اب بدر کے واقعات سے تعلق یہ ہو گا کہ دنیا میں ان کافروں کی یہ کت بنی۔ برزخ میں یہ ہو گا اور آخرت کے عذاب کا تو کہنا ہی کیا ہے۔

فل یعنی یہ سب تمہاری کثرت کی سزا ہے درد خدا کے یہاں ظلم کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اگر معاذ اللہ اصر سے رہی برابر ظلم کا امکان ہو تو پھر وہ اپنی عظمت شان =

عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۵۸﴾ كَذَّابِ اِلٰ فِرْعَوْنَ ۚ

اس نے کسی قوم کو جب تک وہی نہ بدل ڈالیں اپنے جیوں کی بات، اور یہ کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے فلا جیسے دستور فرعون والوں کا ایک قوم کو، جب تک وہ نہ بدلیں اپنے جیوں کی بات، اور اللہ سنتا ہے جانتا۔ جیسے دستور فرعون والوں کا،

وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَاهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَاعْرِقْنَا آلَ

اور جو ان سے پہلے تھے کہ انہوں نے جھٹلائیں باتیں اپنے رب کی، پھر ہلاک کر دیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں پر اور ڈبو دیا ہم نے اور جو ان سے پہلے تھے، جھٹلائیں باتیں اپنے رب کی، پھر کھیا دیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں پر اور ڈبو دیا

فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلُّ كَاثِرٍ ظَلِيمٍ ﴿۵۹﴾

فرعون والوں کو اور سارے ظالم تھے ۲

فرعون والوں کو، اور سارے ظالم تھے۔

بیان ذلت کفار در عالم برزخ

قَالَ اللَّهُ تَبٰلٰی: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ يَتَوَفَّی الْاٰلِیْنَ كَفَرُوْا ۚ اَلْمَلٰٓئِكَةُ اِلٰی... وَكُلُّ كَاثِرٍ ظَلِیْمٍ﴾

رابطہ: ..... گزشتہ آیات میں کفار کی دنیوی ذلت اور مغلوبیت اور رسوائی کا بیان تھا جو ان کی پہلی بار اپنی زندگی میں پیش آئی۔ اب ان آیات میں کفار کی برزخی ذلت اور رسوائی کا بیان ہے کہ موت کے وقت ان کی کیا حالت ہوتی ہے اور کس ذلت آمیز طریقہ سے ان کی روح قبض کی جاتی ہے اور مرنے کے بعد عالم برزخ میں ان کو کیا عذاب دیا جاتا ہے اور اس وقت ان پر تزئین شیطانی کی ساری قلعی کھلی اور سمجھے کہ ہم دھوکہ میں مبتلا تھے خدا تعالیٰ نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ ہم نے خود اپنے آپ کو تباہ و برباد کیا اور آل فرعون کی طرح اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ نبی کی پیروی سے انحراف کا انجام یہ ہوتا ہے اب ان آیات میں کفار کی برزخی ذلت اور اس کی علت کو بیان کرتے ہیں اس برزخی ذلت کی علت بھی وہی مخالفت حق ہے جس کی وجہ سے دنیا میں ذلیل و خوار ہوئے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی ﷺ کا ش آپ اس وقت کو دیکھتے کہ جب فرشتے کافروں کی ارواح = کے لحاظ سے ظالم ہیں ظالم ہی ظہرے کیونکہ کامل کی ہر صفت کامل ہی ہوتی چاہیے۔

۳ یعنی قدیم سے یہی دستور رہا ہے کہ جب لوگ آیات اللہ کی تکذیب و انکار یا انبیاء سے جنگ کرنے پر مصر ہوئے تو اللہ نے ان کو کسی نہ کسی عذاب میں پکڑ لیا۔ فلا یعنی جب لوگ اپنی بے اعتدالی اور غلاکاری سے نیکی کے فطری قویٰ اور استعداد کو بدل ڈالتے ہیں اور خدا کی بخشی ہوئی داعی یا غار جی نعمتوں کو اس کے بتلائے ہوئے کام میں ٹھیک موقع پر خرچ نہیں کرتے بلکہ اٹے اس کی مخالفت میں صرف کرنے لگتے ہیں تو حق تعالیٰ اپنی نعمتیں ان سے چھین لیتا ہے اور شان انعام کو انتقام سے بدل دیتا ہے۔ وہ بندوں کی تمام باتوں کو مسترد اور تمام احوال کو جانتا ہے کوئی چیز اس سے پردہ میں نہیں۔ لہذا جس سے جو معاملہ کرے گا نہایت ٹھیک اور بر محل ہوگا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ "نیت اور اعتقاد جب تک نہ بد لے تو اللہ کی بخشی ہوئی نعمت چھینی نہیں جاتی۔" گویا "مَا بِأَنْفُسِهِمْ" سے غافل نیت اور اعتقاد مراد لیا ہے جیسا کہ ترجمہ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ واللہ اعلم۔

۴ فرعونوں اور ان سے پہلی قوموں کو ان کے جرائم کی پاداش میں ہلاک کیا۔ اور خصوصیت کے ساتھ فرعونوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ سب اس وقت ہوا جب انہوں نے خدا سے بغاوت اور شرارت کر کے خود اپنی جانوں پر ظلم کیے۔ درنہذا کو کسی مخلوق سے ذاتی مداوت نہیں۔

قبض کرتے ہیں۔ روح قبض کرتے وقت ان کے مونہوں پر اور ان کے سرینوں پر آگ کے گرز مارتے جاتے ہیں۔ اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ عذاب دوزخ کا مقدمہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی جان کنی کی کیفیت نہایت قابل عبرت ہے اگر آپ ان کی اس حالت کو دیکھیں تو بڑا ہی تعجب کریں

نکتہ:..... اس آیت میں حق تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ فرشتے کا فری روح نکالتے وقت اس کے منہ پر اس کی دبر پر یعنی سرین پر آگ کے گرز مارتے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ کافر کا منہ اور اس کی دبر دونوں ایک ہی حکم میں ہیں اس لیے عطف کے لیے معطوف اور معطوف علیہ میں مناسبت ضروری ہے اور یہاں مناسبت یہ ہے کہ جس طرح دبر سے حسی اور ظاہری نجاست خارج ہوتی ہے اسی طرح کافروں کے منہ سے کلمات کفریہ نکلتے ہیں جو نجاست معنویہ ہیں اسی وجہ سے مشرکین کو نجس اور جس کہا گیا ہے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَأَنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ بلکہ زبان سے جو کلمہ معصیت کا نکلتا ہے وہ نجاست کا حکم رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام نے جھوٹ بولنے اور غیبت کرنے کے بعد وضو کو مستحب لکھا ہے۔ (دیکھو فتح القدیر شرح ہدایہ)

اب آگے اس عذاب ذلت کی علت بیان فرماتے ہیں کہ قبض روح کے وقت وجہ اور ادبار پر یہ ضرب شدید اس سبب سے ہے کہ تمہارے ہاتھوں نے جو کرتوت کیے ہیں یہ ان کی سزا ہے اور یہ ذلت اور مصیبت تو قبض روح کے وقت کی ہے اور قبر میں جانے کے بعد جو ہوگا وہ اس کے علاوہ ہے اس کا تو کہن ہی کیا اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو وہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ خدا تعالیٰ کسی کو بے جرم نہیں پکڑتا۔ آگے فرماتے ہیں کہ دین حق اور نبی برحق کی عداوت اور تکذیب میں مشرکین عرب کا وہی طور و طریق ہے جو فرعونوں کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا اور جیسے ان سے پہلے قوم عاد اور ثمود کا اپنے پیغمبروں کے ساتھ دستور تھا کہ اللہ کی نشانیوں کو نہ مانا اور نہ فرمانی کی کوئی پروا نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے ہی ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ یہی حال کفار مقتولین بدر کا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو نہ مانا اور دنیا ہی میں قتل اور قید کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ بیشک اللہ تعالیٰ بڑا قوی ہے اور اپنے پیغمبر ﷺ کے دشمنوں کو سخت عذاب دینے والا ہے کافر اس کو جزی نہیں کر سکتے اور یہ عذاب جو ان لوگوں پر ان کے جرائم کی پاداش میں نازل ہوا اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمت کسی قوم کو دے دیتا ہے وہ اس کو اس وقت تک نہیں بدلتا۔ جب وہ اپنے دل کے حالات کو نہ بدلیں۔ یعنی خدا تعالیٰ نے اہل مکہ کو یہ نعمت دی کہ ان کو بھوک سے کھانا دیا اور خوف سے امن میں رکھا اور ان کی ہدایت کے لیے محمد رسول اللہ ﷺ کو ان میں بھیجا اور ان کو عقل اور فہم اور قبول حق کی استعداد عطا کی پس جب ان لوگوں نے خدا کی ان نعمتوں کی ناشکری کی اور اللہ کے رسول کو جھٹلایا تو اللہ نے ان سے ان نعمتوں کو چھین لیا قحط کی وجہ سے بھوک میں مبتلا ہوئے مسلمانوں کی طرف سے ہر دم خائف رہنے لگے اور محمد رسول اللہ ﷺ ان میں سے نکل کر انصار میں چلے گئے اور یہ لوگ نور ہدایت سے محروم ہو گئے اور یہ امر ثابت ہے کہ اللہ ہر قول کو سننے والا اور ہر چھپی بات کو جاننے والا ہے اس پر نہ منافقوں کا نفاق چھپا ہوا ہے اور نہ ریاکاروں کا ریا۔ پس اس تغیر حالت اور زوال نعمت میں ان کی حالت وہی ہوئی جو

● مہاجرین اور عبید بن جریجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ادبار سے ان کی ستاہ یعنی سرینیں مراد ہیں، در بعض کہتے ہیں کہ ادبار سے ظہور مراد ہیں یعنی ان کی پشتوں پر مارتے ہیں (دیکھو تفسیر قرطبی: ۲/۲۸۲) مگر راجح پہلا ہی قول ہے۔

فرعونوں اور ان سے پہلے کافروں کی ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا۔ بعض کو خسف سے اور بعض کو مسخ سے اور بعض کو زلزلہ سے بعض کو پتھر برساکر اور بعض کو ہوا سے اور آل فرعون کو ہم نے بحر قلزم میں غرق کر دیا اور جو نعمتیں ان کو دے رکھی تھیں وہ سب ان سے چھین لیں۔ نہ وہ باغات رہے اور نہ وہ نہریں اور کھیتیاں رہیں اور وہ اگلے اور پچھلے سب ہی ظالم تھے۔ اللہ نے ان پر کوئی ظلم و ستم نہیں کیا بلکہ ان کمبختوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا کہ خدا سے مقابلہ کی ٹھانی خدا اور اس کے رسول کا مقابلہ نہ کرتے تو خدا ان سے اپنی دی ہوئی نعمتیں نہ چھینتا چونکہ فرعونوں اور اگلے کفار کی ہلاکت کے ذکر کرنے سے مقصود عبرت دلانا ہے دیکھ لو کہ جن لوگوں نے خدا اور اس کے رسول سے بغاوت کی کس طرح ہم نے اپنی دی ہوئی نعمتیں چھین لیں اس لیے تاکید کے لیے اس مضمون کو مکرر لایا گیا۔

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۗ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ

بدتر سب جانداروں میں اللہ کے ہاں وہ ہیں جو منکر ہوئے پھر وہ نہیں ایمان لاتے جن سے تو نے معاہدہ کیا ہے ان میں سے بدتر سب جانداروں میں اللہ کے ہاں وہ ہیں جو منکر ہوئے، پھر وہ نہیں مانتے۔ جن پر تو نے اقرار کیا ہے ان میں،

ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٩﴾ فَإِنَّمَا تَشْقِفْنَهُمْ فِي الْحَرْبِ

پھر وہ توڑتے ہیں اپنا عہد ہر بار اور وہ ڈر نہیں رکھتے **ف**ا سو اگر کبھی تو پائے ان کو لڑائی میں،
پھر وہ توڑتے ہیں اقرار ہر بار اور ڈر نہیں رکھتے۔ سو اگر کبھی تو پاوے ان کو لڑائی میں،

فَشَرَّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدَّ كُرُونُ ﴿٤٤﴾ وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَلَبُذْ

تو ان کو ایسی سزا دے کہ دیکھ کر بھاگ جائیں ان کے پچھلے تاکہ ان کو عبرت ہو اور اگر تجھ کو ڈر ہو کسی قوم سے دغا کا تو پھینک دے ان کا عہد ان کی طرف تو ایسی سزا دے کہ دیکھ کر بھاگیں ان کے پچھلے، شاید وہ عبرت پکڑیں۔ اور اگر تجھ کو ڈر ہو ایک قوم کی دغا کا، تو جواب دے

عَلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ۝ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۖ

ان کو برابر کے برابر، اللہ کو خوش نہیں آتے دغا باز۔ اور یہ نہ سمجھیں مگر لوگ، کہ وہ بھاگ نکلے۔

فرانچولگ ہمیشہ کے لیے کفر اور بے ایمانی پر تل گئے اور انجام سے بالکل بے خوف ہو کر غداري اور بد عہدی کے خوگر ہو رہے ہیں، وہ خدا کے نزدیک بدترین جانوروں میں فرعونوں کا حال بد عہدی اور غداري میں یہی تھا۔ ﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا الْمُنُوفِيُّ اَدْخُنَا رَبَّنَا عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بِلِقَاؤِهِ إِذَا هُمْ يَنْكُفُونَ﴾ (اعراف رکوع ۱۶) اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہودی قرینہ وغیرہ کی یہی صفت تھی۔ آپ سے عہد کر لینے کہ ہم مشرکین مکہ کو مدد دیں گے، پھر ان کی امداد کرتے اور کبہ دیتے کہ ہم کو عہد یاد دہاتا تھا۔ بار بار ایمانی کرتے تھے۔ آگے بتلایا ہے کہ ایسے غداروں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔

۲۔ یعنی اگر یہ دغا باز فدا معاہدوں کو اعلانیہ پس پشت ڈال کر آپ کے مقابل میدان جنگ میں آجائیں تو ان کو ایسی سخت سزا دیجئے جسے دیکھ کر ان کے بچے بننے والے یا ان کے بعد آنے والی نسلیں بھی سہرت حاصل کریں اور عہد شکنی کی کبھی جرأت نہ کر سکیں اور اگر ایک قوم نے اعلانیہ دغا بازی نہیں کی، ہاں آثار و اثران بتا رہے ہیں کہ عہد شکنی پر آمادہ ہے تو آپ کو اجازت ہے کہ مصلحت سمجھیں تو ان کا عہد واپس کر دیں اور معاہدہ سے دستبرداری کی اطلاع کر کے مناسب =

اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿۵۹﴾

وہ ہرگز تھکا نہ سکیں گے ہم کو

وہ تھکا نہ سکیں گے۔

بیان احوال و حاکم کفار اہل کتاب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا... إِلَى... اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ﴾

رابطہ:..... شروع سورت سے یہاں تک کفار مشرکین کے احوال و قتال کا بیان تھا اب ان آیات میں کفار اہل کتاب یعنی یہود کے احوال و قتال کا بیان ہے کیونکہ ان آیات کا سبب نزول یہود بنی قریظہ کی عہد شکنی اور اسلام کی دشمنی ہے یہود نے آنحضرت ﷺ سے عہد کیا تھا کہ ہم آپ کے دشمنوں (کفار مکہ) کو کوئی مدد نہ دیں گے مگر پھر ان کی غزوہ احزاب میں مدد کی اور بھی چند بار ایسا ہی کیا اور ہر مرتبہ یہ کہہ دیتے کہ ہمیں عہد یا نہیں رہا تھا اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی اور اسی عہد شکنی اور حق کی دشمنی کی وجہ سے ان کو بدترین حیوانات بتلایا اور حکم دیا کہ جب ان سے لڑائی ہو تو ان کو خوب قتل کرو اور ایسی عبرت ناک تکلیف ان کو پہنچاؤ کہ دوسرے کافر بھی سن کر ڈر جائیں اور تمہارے مقابلہ سے باز آجائیں اور ڈر جائیں کہ مبادا اگر ہم نے مقابلہ کیا تو ہماری بھی ایسی ہی گت بنے گی جو ان کی بنی ہے۔

یا یوں کہو:..... کہ گزشتہ آیت میں تمام کافروں کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ ﴿كُلُّ كَاٰفِرٍ ظَلِيْمٌ﴾ یہ سب ظالم تھے۔ اب ان آیات میں سب سے بڑے ظالموں یعنی یہود بے بہود کی ظالمانہ عادتوں کو بیان کرتے ہیں جس سے ان کا بدترین ظالم ہونا ثابت ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ظالم تو سارے ہی کافر ہیں مگر یہ یہود خباثت میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ ان میں خاص طور پر دو وصف پائے جاتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ کفر پر مصر ہیں دوسرے یہ کہ یہ بد عہد ہیں، عہد کا خیال نہیں رکھتے ہر بار اپنے عہد کو توڑتے ہیں۔ لہذا آپ ﷺ ان کو ایسی سخت سزا دیجئے کہ دوسرے کافران کا حال سن کر ڈر جائیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق یہ لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اس قدر غرق اور مست ہوئے کہ طبیعت اور فطرت ہی متغیر اور متبدل ہو گئی اور دائرہ انسانیت

= کارروائی کریں۔ تاکہ فریقین پچھلے معاہدات کی نسبت شک و اشتباہ میں نہ رہیں۔ دونوں مساویانہ طور پر آگاہ و بیدار ہو کر اپنی تیاری اور حفاظت میں مشغول ہوں۔ آپ کی جانب سے کوئی چوری اور خیانت نہ ہو سب معاملہ صاف صاف ہو۔ حق تعالیٰ خیانت کی کارروائی کو خواہ کفار کے ساتھ ہو پسند نہیں کرتا۔ سن میں روایت ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور روم میں میعاد کا معاہدہ تھا، معاویہ کے اندر امیر معاویہ نے اپنی فوجوں کو روم کی سرحد کی طرف بڑھانا شروع کیا مقصد یہ تھا کہ رومیوں کی سرحد سے اس قدر قریب اور پہلے سے تیار رہیں کہ میعاد معاہدہ گزرتے ہی فوراً دھاوا بول دیا جائے۔ جس وقت یہ کارروائی جاری تھی، ایک شیخ سواری پر یہ کہتے ہوئے آئے۔ ”اللہ اکبر اللہ اکبر وفاء لا ندر“ یعنی عہد پورا کرو عہد شکنی مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی قوم سے معاہدہ ہو تو کوئی گمراہ نہ لکھو لی جائے نہ باندھ لی جائے یہاں تک کہ معاہدہ کی مدت پوری ہو جائے۔ یا فریق ثانی کو مساویانہ حیثیت میں معاہدہ واپس کیا جائے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی تو اس نے واپس آگئے۔ پھر جو دیکھا تو وہ شیخ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ تھے۔

فائدہ عہد کا جو حکم اوپر مذکور ہوا، ممکن تھا کہ کفار اس کو مسلمانوں کی مساویانہ فوج پر حمل کر کے خوش ہوتے کہ جب ان کے یہاں خیانت و غدیر چاہتے ہیں تو ہم کو خبردار اور بیدار ہونے کے بعد پورا موقع اپنے بچاؤ اور مسلمانوں کے خلاف تیاری کرنے کا ملے گا۔ اس کا جواب دے دیا کہ کتنی ہی تیاری اور انتظامات کر لو۔ جب مسلمانوں کے ہاتھوں اندام کو مغلوب و سوا کرنا اور دنیا یا آخرت میں سزا دینا چاہے گا تو تم کسی تدبیر سے اس کو عاجز نہ کر سکو گے۔ نہ اس کے اعلا قدرت و تسلط سے نکل کر بھاگ سکو گے جو یا مسلمانوں کی کئی کردی کہ وہ اندام بھر دے کر کے اس کے احکام کا امتثال کریں تو سب پر غالب آئیں گے۔

سے نکل کر جنس حیوانات میں داخل ہو گئے حتیٰ کہ بدترین حیوانات اللہ کے نزدیک یہ کافر ہیں اگرچہ لوگوں کی نظر میں بڑے عاقل اور دانا ہیں پس یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں اور دلیل اس کی یہ ہے کہ یہ کافر جن سے آپ نے عہد کیا ہے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ بار بار عہد باندھتے ہیں۔ پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑتے رہتے ہیں۔ یہ آیت یہودی قرینہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے حضور پر نور ﷺ سے عہد باندھا کہ ہم نہ آپ ﷺ سے لڑیں گے اور نہ آپ ﷺ کے مقابلہ میں دوسروں کو مدد دیں گے۔ مگر انہوں نے اس عہد کو توڑا اور بار بار اس کے خلاف کیا۔ جب آپ ﷺ نے ان سے باز پرس کی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بھول گئے تھے اور ہم سے غلطی ہو گئی۔ ایسے بد عہد اور غدار کیسے ایمان لاسکتے ہیں اور آئندہ بھی وہ عہد شکنی سے ڈرتے نہیں تو پھر ان کے بدترین حیوانات ہونے میں کیا شک ہے سو ایسے بد عہدوں اور دغا بازوں کا علاج یہ ہے کہ اے نبی اگر آپ لڑائی میں ان پر قابو پا جائیں تو ان کے بے دریغ قتل سے ان لوگوں کو متفرق اور منتشر کر دیں تو ان کے پیچھے تمہارے لیے دشمن ہیں شاید وہ پچھلے کفر ان کی سزا کو دیکھ کر نصیحت اور عبرت پکڑیں یعنی اگر یہ دغا باز اور غدار آپ ﷺ کے مقابلہ میں جنگ میں آجائیں تو ان میں اس قدر خوریزی کیجئے کہ ان کا قتل دوسروں کے لیے موجب عبرت بن جائے اور ان کا حال معلوم کر کے دوسرے کافر عبرت حاصل کریں اور عہد شکنی کرنے سے ڈریں یہ حکم تو ان لوگوں کے متعلق ہے جنہوں نے علانیہ عہد کو توڑا اور اگر ابھی تک علانیہ طور پر عہد تو نہیں توڑا مگر آپ کو معاہدہ جماعت سے خیانت یعنی عہد شکنی کا اندیشہ ہو اور قرآن سے یہ محسوس ہو کہ یہ لوگ درپردہ کوئی شرارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کا عہد ان کی طرف پھینک دیں یعنی ان کو اطلاع کر دیں کہ اب ہم میں اور تم میں کوئی عہد نہیں رہا اسی طرح کہ وہ اور تم اس علم میں برابر ہو جائیں۔ یعنی ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ اب عہد ختم ہو چکا ہے اور اس اطلاع سے تم اور وہ علم میں برابر ہو جائیں۔ محض اندیشہ اور خطرہ کی بنا پر بلا اطلاع دشمن پر حملہ کرنا ایک قسم کی خیانت ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ خیانت کرنیوالوں کو دوست نہیں رکھتا اور نہ ان کے اس عمل کو پسند کرتا ہے خیانت سے مراد وہی نقض عہد ہے۔

سنن ابی داؤد میں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور رومیوں کے درمیان کوئی میعاد میعاد تھا معاہدہ تھا میعاد کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی فوجوں کو رومیوں کی سرحد کے قریب جمع کرنا شروع کیا تا کہ جب عہد کی میعاد ختم ہو تو فوراً حملہ کر دیا جائے حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ کا اس طرف گزر ہوا تو اس ماجرا کو دیکھ کر یہ فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر وفاء لا غدر (یعنی وفا چاہئے عہد شکنی نہیں) اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ جب کسی قوم سے معاہدہ ہو تو اس کی کوئی گرہ نہ کھولی جائے اور نہ باندھی جائے۔ یہاں تک کہ معاہدے کی مدت پوری ہو جائے یا برابری کی حالت میں ان کے عہد کو ان کی طرف پھینک دیا جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو بے لڑے اپنے ملک میں واپس آ گئے۔

فقہائے کرام نے تصریح کی ہے کہ برابری کی حالت میں عہد پھینکنا اس وقت ہے کہ جب قرآن اور علامات سے یہ معلوم ہو کہ وہ عہد شکنی کرنے والے ہیں لیکن اگر انہوں نے فی الحقیقت عہد شکنی کر دی ہے تو پھر عہد پھینکنے کی کوئی ضرورت نہیں ان کی بغیر اطلاع کے ان پر حملہ کرنا جائز ہے جیسا کہ قریش نے جب صلح حدیبیہ کو توڑا تو آنحضرت ﷺ نے بغیر اطلاع دیئے قریش پر حملہ کیا اور مکہ کو فتح کر لیا اور نبذ عہد کا حکم جو اورد پر مذکور ہوا تو اس سے بظاہر دشمن کو تیاری کا موقع مل جانے کا امکان ہے

اس لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حکم سے کافر یہ گمان نہ کریں کہ جب ہم کو پہلے سے علم ہو جائے گا تو ہم بچ کر کہیں نکل جائیں گے خوب سمجھ لیں کہ وہ بلاشبہ خدا تعالیٰ کو اپنے پکڑنے سے عاجز نہیں کر سکتے۔ وہ جہاں سے چاہے پکڑ سکتا ہے۔

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ

اور تیار کرو ان کی لڑائی کے واسطے جو کچھ جمع کر سکو قوت سے اور چلے ہوئے گھوڑوں سے فل کہ اس سے دھاک پڑے اللہ کے دشمنوں پر اور سر انجام کرو ان کی لڑائی کو، جو پیدا کر سکو زور اور گھوڑے پالنے، کہ اس سے دھاک پڑے اللہ کے دشمنوں پر،

وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ ؕ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ؕ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ

اور تمہارے دشمنوں پر اور دوسروں پر ان کے سوا جن کو تم نہیں جانتے اللہ ان کو جانتا ہے فل اور جو کچھ تم خرچ اور تمہارے دشمنوں پر، اور ایک اور لوگوں پر سوا ان کے جن کو تم نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے۔ اور جو خرچ

شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ⑤

کرو گے اللہ کی راہ میں وہ پورا ملے گا تم کو اور تمہارا حق نہ رہ جائے گا فل کرو گے اللہ کی راہ میں، پورا ملے گا تم کو، اور تمہارا حق نہ رہے گا۔

سامان جنگ کی بھرپور تیاری کا حکم

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... إِلَى... وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں کافروں کے قتل و قاتل اور ان سے جنگ و جدال اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی عداوتوں کا اور خیانتوں کا اور بدعہدیوں کا ذکر فرمایا اب ان آیات میں دشمنان اسلام سے مقابلہ اور مقابلہ کے لیے ساز و سامان کی تیاری اور سامان حرب کے مہیا کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ دشمنان اسلام کے مقابلہ کے لیے جس قدر مادی قوت اور طاقت تم مہیا کر سکو اس میں دقیقہ اٹھا نہ رکھو اور اتنی طاقت فراہم کرو کہ تمہارا رعب دشمن پر قائم ہو جائے اور وہ تمہاری طاقت سے اتنا

فل یعنی خدا پر بھروسہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اسباب ضروریہ مشرورہ کو ترک کر دیا جائے۔ یہیں مسلمانوں پر فرض ہے کہ جہاں تک ضرورت ہو سامان جہاد فراہم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں گھوڑے کی سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی وغیرہ کی مشق کرنا، سامان جہاد تھا۔ آج بدوق، توپ، ہوائی تہاز، آبدوز کشتیاں، آہن پوش کروڑو غیرہ کا تیار کرنا اور استعمال میں لانا اور فوجن حربہ کا سیکھنا، بلکہ ورزش وغیرہ کرنا سب سامان جہاد ہے۔ اسی طرح آئندہ جو انحدورات حرب و ضرب تیار ہوں، ان شاء اللہ وہ سب آیت کے منشاء میں داخل ہیں، باقی گھوڑے کی نسبت تو آپ خود ہی فرما چکے۔ "الْخَيْلُ مَغْفُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَبِيرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" کہ قیامت تک کے لیے خدا نے اس کی پیشانی میں خیر رکھ دی ہے اور امارت میں ہے کہ جو شخص گھوڑا جہاد کی نیت سے ہالہ ہے اس کے کھاتے پینے بلکہ ہر قدم اٹھانے میں اجر ملتا ہے اور اس کی خوراک وغیرہ تک کا قیامت کے دن ترازو میں وزن کیا جائے گا۔

فل یعنی یہ سب سامان اور تیاری دشمنوں پر رعب جمانے اور دھاک بٹھانے کا ایک ظاہری سبب ہے۔ باقی فتح و ظفر کا اسی سبب تو خدا کی مدد ہے جو پہلے بیان ہو چکا۔ اور وہ لوگ جن کو بالیقین تم نہیں جانتے منافقین ہیں جو مسلمانی کے پردہ میں تھے یا یہود، بنی قریظہ یا روم و فارس وغیرہ وہ سب قومیں جن سے آئندہ مقابلہ ہونے والا تھا۔

فل یہ مالی جہاد کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی جہاد کی تیاری میں جس قدر مال خرچ کرو گے، اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ یعنی ایک درہم کے ساتھ دو درہم واللہ لطفاً عفت لیسن فی شاء اور بہا اوقات دنیا میں بھی اس سے کہیں زیادہ معاوضہ مل جاتا ہے۔

مرعوب اور خوفزدہ ہو جائے کہ وہ خود تمہارے ساتھ نہ بدعہدی کر سکے اور نہ تمہارے کسی دشمن کی مدد کر سکے۔ اور جب کافروں کو تمہاری قوت اور طاقت کا علم ہو جائے گا تو وہ مرعوب ہو جائیں گے۔ اگرچہ تم ان کافروں کو نہ جانتے ہو اور نہ تمہیں ان کی عداوت کا علم ہو۔ کما قال اللہ تعالیٰ: ﴿وَالْآخِرِينَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ﴾ اس آیت میں ایسے ہی کافروں کی طرف اشارہ ہے ان لوگوں کو جب تمہاری طاقت کا علم ہوگا تو وہ نہ تم پر حملہ کرنے کی جرات کریں گے اور نہ تمہارے دشمن کے ساتھ علانیہ تعلق قائم کرنے کی ہمت کریں گے۔

یایوں کہو:..... کہ گزشتہ آیات میں یہ بتلایا کہ فتح و ظفر سب من جانب اللہ ہے اور اللہ ہی کی مدد سے ہے اب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ اگرچہ فتح و ظفر در حقیقت اللہ ہی کی مدد سے ہے مگر تم بندے ہو اور عالم اسباب کے باشندے ہو اس لیے تم کو اسباب ظاہری کو نہ چھوڑنا چاہئے۔ دشمنان اسلام کی جنگ کے لیے اور کفر اور شرک کے فتنہ کے انسداد کے لیے ظاہری اسباب کو جمع کرو اور اتنا ساز و سامان کرو کہ تمہارا دشمن تمہاری طاقت سے مرعوب ہو جائے اور اس پر تمہاری دھاک بیٹھ جائے بایں ہمہ بھروسہ اللہ پر پرکھو۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اے مسلمانو کافروں کے مقابلہ کے لیے جو قوت اور طاقت اور زور تم سے بن پڑے وہ مہیا کرو اور گھوڑے باندھنے سے بھی مقابلہ کا سامان تیار کرو جس سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ جن کو تم جانتے ہو اور ان کے سوا دوسرے دشمنوں کو بھی ڈراؤ جن کو تم نہیں جانتے لیکن اللہ ان کو جانتا ہے کہ تمہارے چھپے دشمن ہیں تمہاری کمزوری کے وقت ان کی عداوت ظاہر ہوگی لہذا تم کو ایسی طاقت اور قوت فراہم کرنی چاہئے کہ جس سے تمہارے ظاہری دشمن اور چھپے دشمن سب مرعوب اور خوف زدہ ہو جائیں۔ ظاہری دشمن سے وہ کفار مراد ہیں جو اس وقت تم سے برسر پیکار ہیں اور باطنی دشمن سے وہ کفار مراد ہیں جو بظاہر اس وقت مسلمانوں سے برسر پیکار نہیں لیکن مسلمانوں کی عداوت کو دل میں چھپائے ہوئے ہیں اور تمہاری فکر میں لگے ہوئے ہیں اور موقع کے منتظر ہیں جب کبھی بھی کسی وقت مسلمانوں میں کمزوری دیکھیں گے اس وقت ان کی عداوت ظاہر ہوگی اس آیت میں ظاہری دشمنوں سے کفار مکہ اور یہود مدینہ مراد ہیں اور ﴿وَالْآخِرِينَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ﴾ سے کفار فارس اور روم مراد ہیں جن سے ابھی سابقہ نہیں پڑا لیکن عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب فارس اور روم سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا اس لیے ابھی سے حکم دے دیا گیا کہ ابھی سے تم اتنی قوت اور طاقت فراہم کر لو جو آئندہ چل کر ان دشمنوں کے مقابلہ میں بھی کام آسکے جن کی دشمنی کا تم کو علم نہیں۔ اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ تمہارے چھپے دشمن ہیں تمہاری تاک میں اور موقع کے منتظر ہیں جیسے آج کل خاص کر مغربی ممالک جو دن رات اسلامی حکومتوں کا تختہ الٹنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے مکر اور فریب اور ان کی منافقانہ دوستی اور عیارانہ امداد سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔

اب آئندہ آیت میں مال جہاد کی ترغیب دیتے ہیں اور اے مسلمانو! جو چیز بھی تم خدا کی راہ میں یعنی سامان جہاد کی تیاری میں خرچ کرو گے تو وہ تم کو پورا پورا دے دیا جائے گا اور تمہارے حق میں کمی نہ ہوگی اول تو دنیا ہی میں مال غنیمت اور مال فنی اور مال جزیہ اور مال خراج سے تمہارے خرچ کا اضعافاً مضاعفہ معاوضہ تم کو مل جائے گا جو تمہاری خرچ کی ہوئی رقم سے کہیں زیادہ ہوگا اور اگر کچھ کمی بھی رہی تو وہ آخرت میں پوری کر دی جائے گی۔

لطائف و معارف

۱- احادیث میں اگر چہ قوت کی تفسیر تیر اندازی سے کی گئی ہے مگر باعتبار عموم الفاظ اس سے مراد ہر قسم کا سامان حرب ہے اور یہ مطلب نہیں کہ قوت صرف تیر اندازی میں منحصر ہے بلکہ تلوار اور نیزہ اور سپر اور زرہ اور خود اور قلعے اور سامان رسد اور سامان حرب سب قوت میں داخل ہیں اس لیے کہ مقصود اصلی تو آیت کا یہ ہے کہ وہ ساز و سامان اور آلات حرب مہیا کرو جس کے ذریعے تم دشمن کی مدافعت کر سکو اور اس پر غالب آ سکو عہد نبوی میں گھوڑوں کا باندھنا اہم سامان حرب تھا۔ اس لیے اس کی اہمیت اور شرافت کی بنا پر اس کو علیحدہ بیان فرمایا کتب احادیث اور تفاسیر میں تیر اندازی اور گھوڑوں کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں مذکور ہیں اور مشہور ہیں وہاں دیکھ لی جائیں اور سب سے مقصود سامان جنگ کی تیاری کا حکم دینا ہے۔ بہر حال اس آیت سے مقصود مسلمانوں کو یہ حکم دینا ہے کہ تم دشمنوں کے مقابلہ کے لیے سامان جنگ تیار کرو۔ جس قدر طاقت اور قوت تم فراہم کر سکتے ہو اس میں کسر نہ چھوڑو اور ظاہر ہے کہ ہر زمانہ میں سامان جنگ بدلتا رہا ہے پہلے زمانے میں تیر و تلوار تھے اور اس زمانے میں توپ اور بندوق ہیں۔ یہ سب سامان جہاد ہے اور اسی طرح آئندہ جو اسلحہ اور آلات حرب و ضرب تیار ہوں گے ان شاء اللہ وہ سب اس آیت کے عموم اور مفہوم میں داخل ہوں گے اور عین منشاء قرآنی ہوں گے لہذا اس آیت کی رو سے مسلمان حکومتوں پر جدید اسلحہ کی تیاری اور ان کے کارخانوں کا قائم کرنا فرض ہوگا۔ اس لیے کہ اس آیت میں قیامت تک کے لیے ہر مکان و زمان کے من سب قوت و طاقت کی فراہمی کا حکم دیا گیا ہے جس طرح کافروں نے تباہ کن ہتھیار تیار کیے ہیں ہم پر بھی اسی قسم کے تباہ کن ہتھیاروں کا تیار کرنا فرض ہوگا تاکہ کفر اور شرک کا مقابلہ کر سکیں۔

کما قال تعالیٰ: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ﴾ ﴿وَأَلْسِنَ انْقَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مَن سَبِيلٍ﴾ ﴿فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِمْ مِمَّا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾۔

۲- غزوہ احزاب میں آنحضرت ﷺ نے مدینہ کے گرد خندق کھود کر قریش مکہ کا مقابلہ کیا جو کسریٰ اور ایرانیوں کا طریقہ تھا کہ خندقیں کھود کر دشمن کا مقابلہ کرتے تھے ۵ھ میں جب تمام قبائل عرب نے ایک کمان ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا تو اس وقت آنحضرت ﷺ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورہ سے جنگ کا ایک جدید طریقہ اختیار کیا جو عرب میں رائج نہ تھا وہ یہ کہ مدینہ کے اطراف میں خندقیں کھود کر مشرکین عرب کا مقابلہ کیا جائے جنگ کا یہ طریقہ کسریٰ اور مجوس کا تھا جس کو نبی کریم ﷺ نے اختیار فرمایا اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اس میں شریک رہے۔ پھر سن ۷ھ میں خیبر کا معرکہ پیش آیا جو یہود کا گڑھ تھا اور اس میں یہود کے بڑے مستحکم قلعے تھے جن کے فتح کرنے میں تقریباً ایک ماہ لگا خیبر کے قلعوں میں ایک صعب نامی قلعہ تھا جب مسلمانوں کا اس پر قبضہ ہو گیا اور اس کے تہہ خانوں کی تلاشی لی گئی تو ان میں سے بہت سا سامان جنگ اور ہتھیار مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور اس میں دبا بابت اور منجیقہیں بھی مسلمانوں کے ہاتھوں آئیں۔ یہ رومی آلات حرب تھے جو قلعہ کشائی کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ یہود کے خود ساختہ تھے یہ رومیوں سے حاصل کیے تھے۔

دَبَابَةٌ (یعنی لکڑی کا ٹینک)

امام ابن اثیر جزئی رحمہ اللہ نہایہ: ۱۰/۲ میں فرماتے ہیں کہ ”دَبَابَةٌ“ ایک آلہ ہے جو لکڑی اور چمڑے سے تیار کیا جاتا ہے۔ اور وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ چند آدمی اس میں بیٹھ سکیں اور دشمن کی قلعہ کی دیوار کے قریب لے جا کر اسے کھڑا کر دیں تاکہ اس میں بیٹھ کر قلعہ میں نقب لگا سکیں اس آلہ میں بیٹھنے والے ان تیروں سے محفوظ رہیں جو قلعہ کے اوپر سے پھینکے جا رہے ہیں (دیکھو نہایہ^۱ ابن اثیر: ۱۰/۲ و مجمع البحار: ۱/۹۴)

نیز ابن اثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث عمر رضی اللہ عنہ میں ہے:

”کیف تصنعون بالحصون قال نتخذ دبابات يدخل فيها الرجال“۔ (دیکھو نہایہ: ۱۰/۲ و مجمع

البحار: ۱/۳۹۴)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر کو دشمن کے مقابلہ میں روانہ کرتے وقت لشکر سے دریافت کیا تم دشمن کے قلعوں کے ساتھ کیا کرو گے اور ان کو کس طرح فتح کرو گے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہم دَبَابے بنالیں گے اور ہمارے جوان ان میں بیٹھ کر قلعہ میں نقب لگائیں گے یعنی اس طرح دشمن کے قلعوں کو مسخر کریں گے۔

دَبَابَةٌ کی تعریف آپ نے سن لی آج کل اصطلاح میں اس کا نام ٹینک ہے فرق اتنا ہے کہ پہلے زمانہ میں یہ آلہ حرب لکڑی اور چمڑے سے تیار ہوتا تھا اور اس زمانہ میں فولاد سے تیار ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس سوال۔ کیف تصنعون بالحصون (تم دشمن کے مضبوط قلعوں کو کسی طرح مسخر کرو گے) کے جواب میں صحابہ کا یہ عرض کرنا نتخذ دبابات يدخل فيها الرجال (ہم دبابے بنالیں گے اور اس میں بیٹھ کر دشمن کے قلعہ میں نقب لگائیں گے) یہ اس امر کی دلیل ہے کہ دبابہ کا بنانا اور اس کی صنعت اور اس کا استعمال اس زمانے میں رائج تھا اور مسلمان بھی ضرورت کے وقت دبابہ (اس زمانے کے ٹینک) بنانے پر قادر تھے

مِنْجَنِيْق (اس زمانے کی مشین گن)

منجنيق پتھر پھینکنے کے آلہ کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے سنگ باری کی جائے جس کو آج کل کی اصطلاح میں مشین گن کہتے ہیں جَنَاق سے مشتق ہے جس کے معنی رمی یعنی پھینکنے کے ہیں اور جو شخص اس آلہ کے ذریعے پتھر پھینکے اس کو جانق کہتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ حجاج بن یوسف نے جب مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیا تو اس نے خانہ کعبہ کے سامنے دو منجنيق نصب کیے اور دو جانق اس کے چلانے کے لیے مقرر کیے۔ (دیکھو نہایہ: ابن اثیر: ۱/۱۸۲ اور الدر المنیر مؤلفہ شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ مطبوعہ بر حاشیہ نہایہ اور دیکھو مجمع البحار: ۱/۲۱۵)

معلوم ہوا کہ اس زمانے میں منجنيق کا استعمال لڑائیوں میں معروف و مشہور تھا غزوہ خیبر میں جب قلعہ صعب فتح ہوا

● اصل مہارت اس طرح ہے۔ الدبابۃ التي تتخذ من جلود و خشب يدخل فيها الرجال ويقربونها من الحصن المحاصر لينقبوه وتقبيهم ما يرون به من فوقهم۔ انتہی کذا فی النہایہ: ۱۰/۲، و کذا فی مجمع البحار: ۱/۳۹۴، و کذا فی الدر المنیر للمحافظ السیوطی: ۱۰/۲۔

اور اس میں سے کچھ دبا بے اور کچھ منجیق مسلمانوں کے ہاتھ آئیں جو رومیوں کے آلات جنگ تھے اس قلعہ کے فتح کے بعد جب خیبر کے دوسرے دو قلعے وطح اور سلام کے فتح کرنے میں آنحضرت ﷺ کو دشواری پیش آئی تو اس وقت آپ ﷺ نے یہ ارادہ فرمایا کہ ان لوگوں پر منجیق کو نصب کیا جائے مگر اس کی نوبت نہیں آئی اور یہ دونوں قلعے بحمدہ تعالیٰ بغیر منجیق کے نصب کیے ہوئے فتح ہو گئے۔ بہر حال آنحضرت ﷺ کا ان آلات کے استعمال کا ارادہ فرمانا جو غیر مسلموں کی ایجاد تھے۔ یہی اس کی مشروعیت اور جواز کی دلیل ہے۔ پھر جب سن ۸ھ میں مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آنحضرت ﷺ فتح مکہ کے بعد طائف کی طرف روانہ ہوئے اور بارہ ہزار صحابہ رضی اللہ عنہم آپ ﷺ کے ہرکاب تھے اور وہاں پہنچ کر طائف کا محاصرہ کیا تقریباً بیس روز محاصرہ رہا جب فتح میں دشواری ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے ان پر منجیق نصب کی اور منجیق سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے خود اپنے ہاتھ سے تیار کی اور ان کے قلعہ کو مسمار کرنے کے لیے اس کو بنایا اور یہ سب کچھ آنحضرت ﷺ کے حکم سے آپ کے سامنے ہوا۔ علامہ زرقانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں یہ پہلی منجیق تھی۔ جو دشمنوں کے مقابلہ میں نصب کی گئی اور دنیا میں سب سے پہلا شخص نمرود ہے جس نے منجیق تیار کی اور ابراہیم علیہ السلام پر آگ پھینکنے کے لیے اس کو استعمال کیا۔ تفصیل کے لیے زرقانی شرح مواہب: ۳/۳۱ دیکھیں۔

غرض یہ کہ آنحضرت ﷺ نے تیر و تلواریں کے علاوہ جدید آلات حرب بھی استعمال کیے اور صحابہ کو ان کے بنانے کا حکم بھی دیا اور آپ ﷺ کے بعد جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو شام اور عراق کی مہم پیش آئی تو آپ نے صحابہ کو قلعہ شکن دبا بوں کے بنانے کا اور استعمال کرنے کا حکم دیا۔

پس حق جل شانہ نے اس آیت (﴿وَأَعِزُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾) میں ہر قسم کی قوت اور طاقت کے مہیا کرنے کا قطعی حکم دے دیا اس آیت کا عموم قیامت تک ظاہر ہونے والی قوتوں کو شامل ہے لہذا اب اگر کوئی اسلامی حکومت اس سے غفلت برتی ہے تو یہ قصور اس کا ہے اسلام کا کوئی قصور نہیں۔

۳- اس آیت میں دو حکم دیئے گئے ہیں ایک قوت اور طاقت یعنی سامان جنگ کی تیاری کا سو یہ باتفاق فقہاء فرض کفایہ ہے اور دوسرا حکم رباط خیل کا ہے یعنی دشمن کے مقابلہ کے لیے گھوڑوں کے پالنے کا ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ سرحدوں پر چھاؤنیوں کا قائم کرنا از حد ضروری ہے اور حق تعالیٰ جل شانہ کے اس ارشاد ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾ میں رباط سے سرحد کی نگرانی اور پاسبانی مراد ہے جو بحکم خداوندی فرض اور لازم ہے۔

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١﴾ وَإِنْ

اور اگر وہ جھکیں صلح کی طرف تو تو بھی جھک اسی طرف اور بھروسہ کر اللہ پر بیشک وہی ہے سننے والا جاننے والا اور اگر اور اگر وہ جھکیں صلح کو، تو تو بھی جھک اسی طرف، اور بھروسہ کر اللہ پر۔ بیشک وہی ہے سنا جانتا۔ اور اگر فل مسلمانوں کی تیاری اور مجاہدانہ قربانیوں کو دیکھ کر بہت ممکن ہے کہ بخاطر عیب ہو کر صلح دہشتی کے خواستگار ہوں تو آپ کو ارشاد ہے کہ حسب سواہد آپ بھی صلح =

يُرِيدُوا أَنْ يَتَخَدَّعُوْكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ ۖ هُوَ الَّذِيْ اٰتٰكَ بِنَصْرِهِ وَاَلْمُؤْمِنِيْنَ ۝۱۱

وہ چاہیں کہ تجھ کو دغا دیں تو تجھ کو کافی ہے اللہ اسی نے تجھ کو زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا ذی
وہ چاہیں کہ تجھ کو دغا دیں تو تجھ کو بس ہے اللہ۔ اس نے تجھ کو زور دیا اپنی مدد کا، اور مسلمانوں کا۔

وَالْفَتْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ۖ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ

اور الفت ڈالی ان کے دلوں میں اگر تو خرچ کر دیتا جو کچھ زمین میں ہے سارا نہ الفت ڈال سکتا ان کے دلوں میں لیکن
اور ان کے دل میں الفت ڈالی۔ اگر تو خرچ کرتا جو سارے ملک میں ہے تمام، نہ الفت دے سکتا ان کے دل میں۔ لیکن

اللَّهُ اَلْفَ بَيْنَهُمْ ۖ إِنَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝۱۲ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ

اللہ نے الفت ڈالی ان میں بیشک وہ زور آور ہے حکمت والا ۱۲ اے نبی کافی ہے تجھ کو اللہ اور جتنے تیرے ساتھ ہیں
اللہ نے الفت ڈالی ان میں۔ وہ زور آور ہے حکمت والا۔ اے نبی! کفایت ہے تجھ کو اللہ اور جتنے تیرے ساتھ ہوئے ہیں

اَلْمُؤْمِنِيْنَ ۝۱۳

مسلمان ۱۳

مسلمان۔

= کا ہاتھ بڑھا دیں۔ کیونکہ جہاد سے خون ریزی نہیں، اعلائے کلمۃ اللہ اور دفع فتنہ مقصود ہے۔ اگر بدون خون ریزی کے یہ مقصد حاصل ہو سکے تو خواہی نخواہی خون
بہانے کی کیا حاجت ہے اگر یہ احتمال ہو کہ شاید کفار صلح کے پردہ میں ہم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو کچھ پروا نہ کیجئے اللہ پر بھروسہ رکھئے وہ ان کی نیتوں کو جانتا اور ان
کے اندرونی مشوروں کو مانتا ہے اس کی حمایت کے سامنے ان کی بدعتی نہ چل سکے گی آپ اپنی نیت صاف رکھئے۔

۱۳ اگر صلح کر کے وہ لوگ دغا بازی اور عہد شکنی کا ارادہ کریں تو فکر نہ کیجئے۔ خدا آپ کی مدد کے لیے کافی ہے ان کے سب فریب و دغا بے کار کر دے گا۔ اسی
نے بدر میں آپ کی غیبی امداد فرمائی، اور ظاہری طور پر جاں نثار دوسرے فرشتوں سے آپ کی تائید کی۔

۱۴ اسلام سے پہلے عرب میں جدال و قتال اور نفاق و شقاق کا بازار گرم تھا۔ ادنیٰ ادنیٰ باتوں پر قبائل آپس میں ٹکراتے رہتے تھے۔ دو جماعتوں میں جب لڑائی
شروع ہو جاتی تو صدیوں تک اس کی آگ ٹھنڈی نہ ہوتی تھی مدینہ کے دو زبردست قبیلوں "اوس" و "خزرج" کی حریفانہ برادر آزمائی اور دیرینہ عداوت و بغض کا سلسلہ
کسی طرح ختم نہ ہوتا تھا۔ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور عداوت و آبرو کے بھوکے تھے۔ ان حالات میں آقا نے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حید و معرفت
اور اتحاد و اخوت کا عالمگیر پیغام لے کر مبعوث ہوئے۔ لوگوں نے انہیں بھی ایک فریق ٹھہرایا اور سب نے مل کر خلافت و شقاق کا رخ ادھر پھیر دیا۔ پرانے کینے اور
عداوتیں چھوڑ کر ہر قسم کی دشمنی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدسی صفات کو کج نظر بنالیا۔ وہ آپ کی پند و نصیحت سے گھبراتے تھے اور آپ کے سایہ سے بھاگتے
تھے۔ دنیا کی کوئی طاقت تھی جو درندوں کی بھیڑ اور بہانہ کے گلہ میں معرفت الہی اور سب نبوی کی روح پھونک کر اور شراب تو حید کا ستوالا بنا کر سب کو ایک دم اخوت و
الفت باہمی کی زنجیر میں جکڑ دیتی اور اس مقدس ہستی کا درمنا فریدہ غلام اور عاشق جاں نثار بنادیتی جس سے زیادہ چند روز پہلے ان کے نزدیک کوئی مبغوض ہستی تھی
بلاشبہ روئے زمین کے خزانے خرچ کر کے بھی یہ مقصد حاصل نہ کیا جاسکتا تھا جو اللہ کی رحمت و اعانت سے ایسی سہولت کے ساتھ حاصل ہو گیا۔ خدا نے حقیقی بھائیوں سے
زیادہ ایک کی الفت دوسرے کے دل میں ڈال دی۔ اور پھر سب کی الفتوں کا اجتماعی مرکز حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منبع البرکات کو بنا دیا۔ قلوب کو دفعۃً ایما
پلٹ دیا خدا کے زور قدرت کا کرشمہ ہے اور ایسی شدید ضرورت کے وقت سب کو محبت و الفت کے ایک نقطہ پر جمع کر دینا اس کے کمال حکمت کی دلیل ہے۔

۱۵ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اکثر سلف کے نزدیک یہ مطلب ہے کہ اسے پیغمبر! خدا تجھ کو اور تیرے ساتھیوں کو کافی ہے۔ یعنی قلت عدد اور بے سرد سامانی
سے گھبراتا نہیں چاہیے۔ اور بعض علماء نے یہ معنی لیے ہیں کہ اسے پیغمبر! تجھ کوئی الحقیقت اکیلا خدا کافی ہے اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے محض مسلمانوں کی
جماعت خواہ کتنی ہی کمزوری ہو کافی ہے۔ پہلے جو فرمایا تھا۔ ۱۱ ۖ هُوَ الَّذِيْ اٰتٰكَ بِنَصْرِهِ وَاَلْمُؤْمِنِيْنَ ۝۱۱ اے نبی! اے خدا مدد ہو۔

حسب ضرورت و مصلحت کفار سے صلح کی اجازت
اور صلح کے بعد مسلمانوں کو توکل کا حکم اور وعدہ نصرت و حفاظت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا... إِلَى... وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

ربطہ:..... گزشتہ آیت میں اگر کفار کا بیان تھا یعنی اتنی قوت اور طاقت فراہم کر دو کہ دشمن مرعوب ہو جائے اب آگے یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی وقت دشمن صلح کی طرف مائل اور تم سے صلح کی درخواست کرے تو حسب ضرورت و مصلحت ایک مدت معینہ کے لیے صلح کرنا جائز ہے مگر واجب نہیں اس لیے کہ اصل فریضہ کفار سے جہاد و قتال کرنا ہے البتہ حسب ضرورت و مصلحت کفار سے صلح کی اجازت ہے حکم نہیں۔

شریعت نے کافروں سے اصل حکم جہاد کا دیا ہے اور بوقت ضرورت حسب مصلحت کافروں سے صلح کی اجازت دی ہے کہ اگر تم کافروں سے صلح کر لو تو جو بڑا ہے مگر واجب نہیں۔

”قال ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ لا ینبغی مودعة اهل الشرک اذا کان بالمسلمین علیہم قوۃ لان فیہ ترک القتال المامور بہ و تاخیرہ و ذالک مما لا ینبغی للامیر ان یفعلہ من غیر حاجۃ قال اللہ تعالیٰ ولا تنہوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مومنین و ان لم یکن بالمسلمین قوۃ علیہم فلا یاس بالموادعة لان المودعة خیر للمسلمین فی هذه الحالة وقد قال عز وجل و ان جنحوا للسلم فاجنح لها الا یة و لان هذا من تدبیر القتال فان علی المقاتل ان یحفظ قوۃ نفسه و لا یم یطلب العلو و الغلبة اذا تمکن من ذالک“ (شرح سیر کبیر للامام السرخسی: ۲/۴)

”امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر مسلمانوں میں کافروں کے مقابلہ کی طاقت اور قوت ہو تو پھر ان سے صلح کرنا کسی طرح مناسب اور زیان نہیں کیونکہ حق تعالیٰ نے کافروں سے جہاد اور قتال کا حکم دیا ہے پس اگر کفار سے صلح کی جائے تو فریضہ جہاد کا ترک یا اس میں تاخیر لازم آئے گی اور مسلمانوں کے امیر کے لیے یہ کسی طرح زیبا اور لائق نہیں کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں سے بغیر ضرورت اور بغیر مجبوری کے صلح کرے اس لیے کہ حق جل شانہ کا ارشاد ہے: اے مسلمانو تم دشمنان اسلام کے جہاد و قتال میں کمزور اور سست نہ پڑو اور اس راہ میں جو تکلیف پہنچے اس سے رنجیدہ اور غمگین نہ ہو اور تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تم سچے اور پکے مسلمان ہو۔ (اللہ کا حکم ختم ہوا) اور اگر مسلمانوں میں کافروں کے مقابلہ کی قوت نہ ہو تو پھر صلح کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے کہ ایسی حالت میں صلح کرنا ہی مسلمانوں کے لیے خیر اور مصلحت ہے جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر کافر صلح کی طرف مائل ہیں تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ نیز ایسی حالت میں صلح کر لینا یہ درپردہ جہاد و قتال کی ایک تدبیر ہے اس لیے کہ مجاہد پر یہ فرض ہے کہ اولاً وہ اپنی قوت کو محفوظ کرے اور قوت حاصل ہو جانے کے بعد پھر دشمن اسلام پر

غلبہ کی کوشش کرے جب کبھی اس کو یہ موقع ملے۔“

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کلام کا ترجمہ ختم ہوا اور یہی مضمون احکام القرآن: ۲/۶۹-۷۰/۳۰ للامام ابی بکر الجصاص میں مذکور ہے۔

فقہاء کرام نے اس امر کی تصریح کی ہے کہ مسلمان فرماں روا کافروں سے ایک مدت معینہ کے لیے صلح کر سکتا ہے مگر جہاں تک ممکن ہو صلح کی مدت کم مقرر کرے اور دس سال سے زیادہ کا معاہدہ نہ کرے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں قریش سے دس سال کے لیے معاہدہ کیا اور اس سے زیادہ مدت کے لیے کبھی کسی سے کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ بہر حال ایک مدت معینہ کے لیے کافروں سے صلح جائز ہے اور اس مدت میں اگر کفار اپنے عہد کو توڑ ڈالیں تو وہ بجائے معاہدہ کے محارب سمجھے جائیں گے۔ بلا اطلاع کے ان پر جڑھائی اور فوج کشی جائز ہوگی۔ جیسے قریش نے صلح حدیبیہ کو توڑا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلا اعلان جنگ قریش پر حملہ کے لیے روانہ ہوئے اور مکہ کو فتح کر لیا۔

اب آیت کی تفسیر دیکھئے۔ فرماتے ہیں اور اگر دشمنان اسلام تمہاری قوت اور طاقت سے مرعوب ہو کر صلح کی طرف جھکیں تو آپ کو بھی اجازت ہے کہ اگر مصلحت سمجھیں تو صلح کی طرف جھک جائیں۔ شاید وہ اس بہانہ سے اسلام میں داخل ہو جائیں اور تمہارے بھائی بن جائیں اور اس صلح پر بھروسہ نہ کیجئے بلکہ بھروسہ اللہ پر رکھیے کیونکہ اللہ ہی کافروں کے مکر و فریب سے بچانے والا ہے۔ تحقیق اللہ تعالیٰ کافروں کے اندرونی مشوروں کو سنتا ہے اور ان کی بدنیتی کو خوب جانتا ہے کہ کس نیت سے یہ صلح کر رہے ہیں اور اگر آپ کو قرآن سے معلوم ہو کہ وہ اس صلح سے آپ کو دغا دینا چاہتے ہیں تو آپ حسب صواب اللہ پر بھروسہ کر کے کافروں کی صلح کی درخواست قبول کر لیجئے اور ان کے دھوکہ کی پرواہ نہ کیجئے پس تحقیق اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے دھوکہ سے بچانے کے لیے کافی ہے جس خدا نے پہلے آپ کی حفاظت اور کفایت کی وہی اب بھی محافظ اور کافی ہے کیونکہ اسی نے جنگ بدر میں بغیر قوت اور بغیر رباط خیل کے اور بغیر ظاہری اسباب کے اپنی خاص مدد سے آپ کو قوت دی فرشتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور ان مسلمانوں کے ذریعے آپ کو قوت دی جو خدا تعالیٰ کی اطاعت شعاری اور جاں نثاری میں فرشتوں کا نمونہ تھے۔ یعنی حقیقت میں تیرا مددگار اللہ ہے۔ اور ظاہری اسباب میں یہ مسلمان تیرے مددگار ہیں تو تجھے کسی کا کیا ڈر ہے۔ اس لیے اگرچہ یہ لوگ دغا بازی اور عہد شکنی کا ارادہ کریں تو آپ اس کی فکر نہ کیجئے اللہ آپ کو کافی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس مٹھی بھر جماعت کو قائم مقام قوت اور رباط خیل کے بنادیا۔ کیونکہ اللہ نے ان کو دلوں میں الفت ڈال دی اور زمانہ جاہلیت کی حمیت اور عصبيت کو دلوں سے بالکل نکال دیا اور باہمی الفت کی قوت ساز و سامان کی قوت سے کہیں بڑھ کر ہے اگر آپ ان تمام خزانوں کو بھی خرچ کر ڈالتے جو زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں تب بھی آپ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت نہیں ڈال سکتے تھے لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی اور زمانہ جاہلیت کی دیرینہ عداوتیں جو صدیوں سے چلی آرہی تھیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ نے یک لخت ان کے دلوں سے نکال دیں اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعوان و انصار بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعتوں کو بدل دیا بیشک وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ یعنی بظاہر حال قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج میں اور

دیگر قبائل میں صد ہا سال کے عداوت کے بعد اتفاق کا پیدا ہونا ناممکن نظر آتا تھا مگر اللہ زبردست ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اس کی حکمت اس امر کی مقتضی ہوئی کہ ان کی باہمی دشمنی کو ختم کر کے کفر کی دشمنی پر ان سب کو متفق کرے اے نبی اگر آپ حقیقت پر نظر کریں تو ایک اللہ آپ کے لیے کافی ہے اگرچہ کوئی بھی آپ ﷺ کے ساتھ نہ ہو اور اگر ظاہر اسباب پر نظر کریں تو جو مسلمان تیرے پیرو ہیں وہ تیرے اور تیرے دین کی مدد کے لیے کافی ہیں۔ آپ ﷺ کے اتباع کی برکت سے مسلمانوں کی تھوڑی سی جماعت کفار کے لشکرِ جبار کو شکست دے سکتی ہے جیسے بدر میں آپ نے دیکھ لیا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۖ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ

اے نبی شوق دلا مسلمانوں کو لڑائی کا اگر ہوں تم میں میں شخص ثابت قدم رہنے والے اے نبی ! شوق دلا مسلمانوں کو لڑائی کا۔ اگر ہوں تم میں میں شخص ثابت،

يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِهِمْ قَوْمٌ

تو غالب ہوں دو سو پر اور اگر ہوں تم میں سو شخص تو غالب ہوں ہزار کافروں پر اس واسطے کہ وہ لوگ غالب ہوں دو سو پر۔ اور اگر ہوں تم میں سو شخص، غالب ہوں ہزار کافروں پر، اس واسطے کہ وہ لوگ

لَا يَفْقَهُوْنَ ۚ ۝ اَلَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ

کچھ نہیں رکھتے فلا اب بوجھ ہلکا کر دیا اللہ نے تم پر سے اور جانا کہ تم میں سستی ہے سو اگر ہوں تم میں سو شخص سمجھ نہیں رکھتے۔ اب بوجھ ہلکا کیا اللہ نے تم پر، اور جانا کہ تم میں سستی ہے۔ سو اگر ہوں تم میں سو شخص

مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ

ثابت قدم رہنے والے تو غالب ہوں دو سو پر، اور اگر ہوں تم میں ہزار تو غالب ہوں دو ہزار پر اللہ کے حکم سے ثابت، غالب ہوں دو سو پر۔ اور اگر ہوں تم میں ہزار شخص، غالب ہوں دو ہزار پر، اللہ کے حکم سے۔

فلان یہ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی کہ تھوڑے بھی ہوں تو جی نہ چھوڑیں خدا کی رحمت سے دس گئے دشمنوں پر غالب آئیں گے۔ سبب یہ ہے کہ مسلمان کی لڑائی محض خدا کے لیے ہے۔ وہ خدا کو اور اس کی مرضی کو پہچان کر اور یہ سمجھ کر میدان جنگ میں قدم رکھتا ہے کہ خدا کے راستے میں مرنا اصلی زندگی ہے اس کو یقین ہے کہ میری تمام قربانیوں کا ثمرہ آخرت میں ضرور ملنے والا ہے خواہ میں غالب ہوں یا مغلوب۔ اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے جو تکلیف میں اٹھاتا ہوں وہ فی الحقیقت مجھ کو دائمی خوشی اور ابدی مسرت سے ہم کنار کرنے والی ہے۔ مسلمان جب یہ سمجھ کر جنگ کرتا ہے تو تائیدِ ایزدی مددگار ہوتی ہے اور موت سے وحشت نہیں رہتی۔ اسی لیے پوری دلیری اور بے جگری سے لڑتا ہے۔ کافر چونکہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے محض خیر اور فانی اغراض کے لیے بہائم کی طرح لڑتا ہے اور قوت قلبی اور امدادِ فنی سے محروم رہتا ہے۔ بناء علیہ خبر اور بشارت کے رنگ میں حکم دیا گیا کہ مومنین کو اپنے سے دس گئے دشمنوں کے مقابلہ میں ثابت قدمی سے لڑنا چاہیے۔ اگر مسلمان نہیں ہوں تو دوسو کے مقابلہ سے نہیں اور سو ہوں تو ہزار کو پیٹھ نہ دکھائیں۔

(تنبیہ) ہمیں اور سو، دو عدد شاید اس لیے بیان فرمائے کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کے لحاظ سے "سریہ" میں کم از کم بیس اور "جیش" میں ایک سو پائی ہوتے ہوں گے۔ اگلی آیت مدت کے بعد اتری اس وقت مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ اس لیے سریہ کم از کم ایک سو کا اور جیش ایک ہزار کا ہوگا۔ دونوں آیتوں میں بیان نسبت کے وقت اعداد کا یہ تقاد ت ظاہر کرتا ہے کہ اگلی آیت کے نزول کے وقت مسلمانوں کی مردم شماری بڑھ گئی تھی۔

وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۶﴾

اور اللہ ساتھ ہے ثابت قدم رہنے والوں کے فی

اور اللہ ساتھ ہے ثابت رہنے والوں کے۔

ترغیب و تشویق اہل ایمان بر قتال کفار و قانون قرار و فرار

از میدان کارزار

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ خُذِ الصُّلْحَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْإِقْتَالِ... إِلَى... وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں بوقت ضرورت حسب مصلحت کافروں سے صلح کی اجازت دی اب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ کافروں سے صلح محض جائز اور مباح کے درجہ میں ہے اصل حکم کافروں سے جہاد و قتال ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ اہل ایمان کو جہاد و قتال کا خوب شوق دلائیے۔ تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور اس کا بول بالا ہو اور کفر ذلیل و خوار ہو۔ اور یہ بات جہاد سے حاصل ہوتی ہے۔ صلح سے حاصل نہیں ہوتی اس لیے مسلمانوں کو چاہئے کہ ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہیں۔ مبادا کافروں نے نہ دھوکہ کی نیت سے صلح کی ہو اور اس حکم کے ساتھ ساتھ میدان جہاد و قتال سے قرار اور فرار کے متعلق ایک قانون اور ضابطہ بتلاتے ہیں کہ اس بارے میں ابتداء میں یہ حکم تھا کہ اگر کفار مسلمانوں سے دس گنا ہوں تب بھی ان سے قتال کیا جائے مگر بعد میں یہ حکم اٹھالیا گیا اور صرف دو گنے کافروں سے لڑنے کا حکم باقی رہ گیا چنانچہ فرماتے ہیں کہ اے نبی مسلمانوں کو کافروں سے جہاد و قتال پر اکسا اور اس پر برا سمجھتے کر اس لیے کہ ایمان کا اصل اقتضاء دشمنان خدا سے جہاد و قتال ہے نہ کہ صلح۔ لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ جہاد و قتال کے وقت کافروں کی کثرت کی پرواہ نہ کریں اور ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تم میں سے بیس شخص صابر ہوں گے تو وہ دوسو کافروں پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں سے سو آدمی صابر ہوں گے تو وہ ایک ہزار پر غالب آئیں گے یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ ثواب آخرت کو سمجھتے نہیں یعنی وہ اس لیے تم پر غالب نہیں آئیں

فی بخاری میں ابن عباس سے منقول ہے کہ گزشتہ آیت جس میں مسلمانوں کو دس عساکر کافروں کے مقابلہ پر ثابت قدم رہنے کا حکم تھا، جب لوگوں کو بھاری معلوم ہوئی تو اس کے بعد یہ آیت اتری: ﴿الَّذِينَ خَلَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ الخ یعنی خدا نے تمہاری ایک قسم کی کمزوری اور سستی کو دیکھ کر پہلا حکم اٹھالیا۔ اب سرن لپچنے سے دو گنی تعداد کے مقابلہ میں ثابت قدم رہنا ضروری اور بھانپنا حرام ہے یہ کمزوری یا سستی جس کی وجہ سے حکم میں تخفیف ہوئی، مکی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ابتداء سے ہجرت میں گئے چنے مسلمان تھے جن کی قوت و جلالت معلوم تھی، کچھ مدت کے بعد ان میں سے بہت افراد بوڑھے اور کمزور ہو گئے اور جو نئی قوم آئی ان میں بڑے مہاجرین و انصار بھی بصیرت، استقامت اور تسلیم و تقویٰ نہ تھی، اور تعداد بڑھ جانے سے کسی درجہ میں اپنی کثرت پر نظر اور ”توکل علی اللہ“ میں قدرے کمی ہوئی ہوگی۔ اور ویسے بھی طبیعت انسانی کا غامض ہے کہ جو سخت کام تھوڑے آدمیوں پر پڑ جائے تو کرنے والوں میں جوش عمل زیادہ ہوتا ہے اور ہر شخص اپنی بنا سے بڑھ کر ہمت کرتا ہے لیکن وہی کام جب بڑے مجمع پر ڈال دیا جائے تو ہر ایک دوسرے کا منظر رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ آخر کچھ میں ہی تنہا تو اس کا ذمہ دار نہیں۔ اسی قدر جوش، حرارت اور ہمت میں کمی ہو جاتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ”اول کے مسلمان یقین میں کامل تھے، ان پر حکم ہوا تھا کہ اپنے سے دس گنے کافروں پر جہاد کریں، پچھلے مسلمان ایک قدم کم تھے، تب بھی حکم ہوا کہ دو گنوں پر جہاد کریں۔ یہی حکم اب بھی باقی ہے لیکن اگر دس گنے سے زیادہ حملہ کریں تو بڑا اجر ہے۔ حضرت عمر کے وقت میں ہزار مسلمان اسی ہزار سے لڑے ہیں۔“ ”غزوہ موہ“ میں تین ہزار مسلمان دولاکھ کفار کے مقابلہ میں لڑے رہے۔ اس طرح کے واقعات سے اسلام کی تاریخ محمد اللہ بھری پڑی ہے۔

گئے کہ وہ آخرت کو نہیں سمجھتے ان کی نظر دنیاوی زندگی پر مقصور ہے اس لیے وہ اپنی جان کو خطرہ میں نہیں ڈالتے بخلاف اہل ایمان کے کہ وہ آخرت کے ایسے مشتاق ہیں جیسے پیاسا پانی کا مشتاق ہو۔ وہ آخرت کے شوق میں اپنی جان کو پانی کی طرح بہا دیتے ہیں۔ اس لیے کافر تمہارے مقابلہ میں ثابت قدم نہیں رہ سکتے اور یہ حکم یعنی اپنے سے دس گنے سے مقابلہ کا حکم اس وقت تھا کہ جب قوت ایمانی حد کمال کو پہنچی ہوئی تھی اور اہل ایمان صبر اور استقامت اور تسلیم و تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے اور ان کی نظر عددی قلت و کثرت پر نہ تھی بلکہ صرف خدا پر تھی اللہ کو معلوم ہے کہ بعد میں چل کر ان اوصاف میں کمی آجائے گی۔ اس لیے یہ حکم اٹھالیا گیا اور صرف دگنے کافروں سے لڑنے کا حکم باقی رہ گیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی اور اس نے معلوم کر لیا کہ اب تمہاری ہمت اور صبر و تحمل میں کچھ ضعف اور کمزوری آ گئی ہے پس اگر تم میں سے سو آدمی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دوسو کافروں پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہوں گے تو وہ دو ہزار کافروں پر غالب آئیں گے اللہ کے حکم سے یعنی ایک گنا کے دو گنا پر غلبہ محض بحکم خداوندی ہے و لیکن مشروط بہ صبر ہے اگر صبر کریں گے تو اپنے سے دو گونہ پر غالب آئیں گے اس لیے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ خدا ہو اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔

علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ پچھلی آیت پہلی آیت کے لیے ناخ ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلا حکم عزیمت ہے اور دوسرا رخصت ہے جو پہلے حکم پر عمل کرے اس کا ثواب اور اجر کامل اور اکمل ہے اور جو دوسرے حکم پر عمل کرے تو وہ بھی جائز اور درست ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ صبر اور یقین اور توکل کے مدارج مختلف ہیں جس درجہ کا صبر ہوگا اسی درجہ کی مدد من جانب اللہ اس کے ساتھ ہوگی۔ اگر تم صبر میں کامل ہو گے تو تم میں سے ایک ایک دس دس پر غالب آئے گا۔ دس کا عدد عدد کامل شمار ہوتا ہے۔ ﴿وَتِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ جو صبر میں کامل ہوگا وہ عدد کامل پر غالب آئے گا اور اگر تمہارا صبر کمزور ہوگا تو ایمان اور صبر کی برکت سے ایک ایک دو دو پر غالب آئے گا اور اگر صبر نہیں تو پھر کوئی وعدہ نہیں۔

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُفْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا

نبی کو نہیں چاہیے کہ اپنے ہاں رکھے قیدیوں کو جب تک خوب غور و غریزی نہ کر لے ملک میں تم چاہتے ہو اسباب دنیا کا نہیں چاہیے نبی کو کہ اس کے ہاں قیدی آویں، جب تک نہ خون کرے ملک میں۔ تم چاہتے ہو جنس دنیا کی۔

وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا

اور اللہ کے ہاں چاہیے آخرت اور اللہ زور آور ہے حکمت والا فل اگر نہ ہوتی ایک بات جس کو لکھ چکا اللہ پہلے سے تو تم کو پہنچتا اس اور اللہ چاہتا ہے آخرت۔ اور اللہ زور آور ہے حکمت والا۔ اگر نہ ہوتی ایک بات، کہ لکھ چکا اللہ آگے سے تو تم کو پڑتا اس

فل بدلی لڑائی سے ستر کافر مسلمانوں کے ہاتھ میں قید ہو کر آئے حق تعالیٰ نے ان کے متعلق دوسو تیس مسلمانوں کے سامنے پیش کیں قتل کر دینا یا قید کرنا۔ چھوڑ دینا اس شرط پر کہ آئندہ سال اسی تعداد میں تمہارے آدمی قتل کیے جائیں گے۔ حقیقت میں خدا کی طرف سے ان دوسو تیس کا انتخاب کے لیے پیش کرنا، اہتمام و آزمائش کے طریقہ پر تھا کہ ظاہر ہو جائے کہ مسلمان اپنی رائے اور طبیعت سے کس طرف جھکتے ہیں۔ جیسے ازواجِ مطہرات کو دوسو تیس میں تخریر دی گئی تھی۔

اَخَذْتُمْ عَذَابَ عَظِيمٍ ﴿۵۸﴾ فَكُلُوا مِنَّا غَبِيَّتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

لینے میں بڑا عذاب ہے سو کھاؤ جو تم کو غنیمت میں ملا حلال ستھرا اور ڈرتے رہو اللہ سے بیشک اللہ ہے لینے میں بڑا عذاب۔ سو کھاؤ، جو غنیمت لاؤ حلال ستھری۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ اللہ ہے

﴿اِنَّ كُنْتُمْ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنَةٍ﴾ (الاحزاب رکوع ۴) یا معراج میں آپ کے سامنے خروبلین (دودھ اور شراب) کے دو برتن پیش کیے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار فرمایا۔ جبرائیل نے کہا کہ اگر بالفرض آپ شراب کو اختیار فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہک جاتی۔ بہر حال آپ نے صحابہ سے اس معاملہ میں رائے طلب کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ سب قیدی اپنے خویش و اقارب اور بھائی بند ہیں۔ بہتر ہے کہ فیہ لے کر چھوڑ دیا جائے اس نرم سوک اور احسان کے بعد ممکن ہے کچھ لوگ مسلمان ہو کر وہ خود اور ان کی اولاد و اتباع ہمارے دست و بازو بنیں اور جو مال بالفعل ہاتھ آئے اس سے جہاد وغیرہ دینی کاموں میں سہارا لگے۔ باقی آئندہ سال ہمارے سر آدمی شہید ہو جائیں تو منافقہ نہیں درجہ شہادت ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا بھی فطری رحم دلی اور شفقت و صلہ رحمی کی بنا پر اسی رائے کی طرف تھا۔ بلکہ صحابہ کی عام رائے اسی جانب تھی۔ بہت سے تو ان ہی وجوہ کی بنا پر جو ابو بکر نے بیان فرمائیں اور بعض محض مالی فائدہ کو دیکھتے ہوئے اس رائے سے متفق تھے۔ (کما یظهر من قوله

﴿وَلَا یَذُنُّونَ غَرَضَ الدُّنْيَا﴾ صرح بہ الحافظ ابن حجر وابن القیم رحمہما اللہ) حضرت عمر اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما نے اس سے اختلاف کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ! یہ قیدی کفر کے امام اور مشرکین کے سردار ہیں ان کو ختم کر دیا جائے تو کفر و شرک کا سر ٹوٹ جائے گا، تمام مشرکین پر بیت طاری ہو جائے گی، آئندہ مسلمانوں کو تسائے اور خدا کے راستے سے روکنے کا حوصلہ نہ رہے گا۔ اور خدا کے آگے مشرکین سے ہماری انتہائی نفرت و بغض اور کامل بیزاری کا اظہار ہو جائے گا کہ ہم نے خدا کے معاملہ میں اپنی قرابتوں اور مالی فوائد کی کچھ پروا نہیں کی اس لیے مناسب ہے کہ ان قیدیوں میں جو کوئی ہم میں سے کسی کا عزیز و قریب ہو، وہ اسے اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ الغرض بحث و تجویس کے بعد حضرت ابو بکر کے مشورہ پر عمل ہوا، کیونکہ کثرت رائے اور حقیقی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طبعی رافت و رحمت کی بناء پر اسی طرف مائل تھے اور ویسے بھی اخلاقی اور کلی حیثیت سے عام حالات میں وہ ہی رائے قرین صواب معلوم ہوتی ہے لیکن اسلام اس وقت جن حالات میں سے گزر رہا تھا، ان پر نظر کرتے ہوئے وقتی مصالح کا تقاضا یہ تھا کہ کفار کے مقابلہ میں سخت کمر شکن کارروائی کی جائے۔ تیرہ سال کے ستر کشتوں کو طغوت کے بدستاروں پر یہ ثابت کر دینے کا پہلا موقع ملا تھا کہ تمہارے تعلقات، قربت، اموال، جتنے اور طاقتیں اب کوئی چیز تم کو خدا کی شمشیر انتقام سے پناہ نہیں دے سکتی ابتداء ایک مرتبہ عالم مشرکین پر رعب و ہیبت بٹھلا دینے کے بعد نرم خوئی اور صد رحمی کے استعمال کے لیے آئندہ بہتر سے مواقع باقی رہتے تھے۔ اور ستر مسلمانوں کے آئندہ قتل پر دائمی ہو جانا معمولی بات تھی۔ اسی لیے اس رائے کو اختیار فرمانا وقتی مصالح اور دنیا کی حیثیت سے حق تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ نہ ہوا "مَنَّا كَانِ لِلنَّبِيِّ اَنْ يُّكْفِرَ لَهٗ اَسْمٰوِي حَتّٰی يُّشْخِصَ فِي الْاَرْضِ" میں اسی ناپسندیدگی کی طرف اشارہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ ایک سخت خطرناک اجتہادی غلطی قرار دی گئی۔ اور جن بعض لوگوں نے زیادہ تر مالی فوائد پر نظر کر کے اس سے اتفاق کیا تھا ان کو صاف مورد "توبہ و نعرۃ عرض الدنیا" سے خطاب کیا گیا۔ یعنی تم دنیا کے فانی اسباب پر نظر کر رہے ہو، حالانکہ مومن کی نظر انجام پر ہونی چاہیے۔ خدا کی حکمت معقنی ہو تو وہ تمہارا کام اپنے زور قدرت سے ظاہری سامان کے بدوس بھی کر سکتا ہے۔ بہر حال فیہ لے کر چھوڑ دینا اس وقت کے حالات کے اعتبار سے بڑی بھاری غلطی قرار دی گئی۔ اتنا یہ درکھنا چاہیے کہ روایات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ محض صد رحمی اور رحم دلی کی بناء پر آپ کا رجحان اس رائے کی طرف تھا۔ البتہ صحابہ میں بعض صرف مالی فوائد کو پیش نظر رکھ کر اور اکثر حضرات دوسری مصالح دینیہ اور اخلاقی داعیہ کے ساتھ مالی ضروریات کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے یہ رائے پیش کر رہے تھے۔ گو یا صحابہ کے مشورہ میں کلا یا جزو مالی حیثیت ضرور زیر نظر تھی کسی درجہ میں مالی فوائد کے خیال سے "بغض فی اللہ" میں کوتاہی کرنا اور اصل مقصد "جہاد" سے غفلت برتنا اور ستر مسلمانوں کے قتل کیے جانے پر اپنے اختیار سے رضامند ہو جانا صحابہ جیسے مقررین کی شان عالی اور منصب جلیل کے منافی سمجھا گیا۔ اسی لیے ان آیات میں سخت عتاب آمیز لہجہ اختیار کیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ لڑائی میں ایک شخص کے سر پر زخم آیا، اسے غسل کی حاجت ہوئی۔ پانی سر پر استعمال کرنا سخت مہلک تھا۔ تھیلوں سے مسد پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ پانی کی موجودگی میں ہم تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں پاتے۔ اس نے غسل کر لیا اور فوت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس واقعہ کی اطلاع ہوئی فرمایا "فَقَتْلُوهُ قَتْلَهُمُ اللّٰهُ" الحدیث اس سے ظاہر ہوا کہ اجتہادی غلطی اگر زیادہ واضح اور خطرناک ہو تو اس پر عتاب ہو سکتا ہے۔ گو یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ مجتہد نے پوری قوت اجتہاد صرف کرنے میں کوتاہی کی۔

ف۔ یعنی یہ غلطی توئی مدد ذاتہ ایسی تھی کہ سخت سزا ان لوگوں کو دی جاتی جنہوں نے دنیاوی سامان کا خیال کر کے ایسا مشورہ دیا مگر سزا دی سے وہ چیز مانع ہے جو خدا پہلے سے کچھ چکا اور طے کر چکا ہے۔ اور وہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ (۱) مجتہد کو اس قسم کی اجتہادی خطا پر عذاب نہیں ہوگا۔ (۲) جب تک خدا امر او مبہا کسی چیز کا =

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۶۹﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَن فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ ۖ إِن يَتَعْلَمِ اللَّهُ فِي جُ

بخنے والا مہربان فلا اے نبی کہہ دے ان سے جو تمہارے ہاتھ میں ہیں قیدی اگر جانے گا اللہ بخنے والا مہربان۔ اے نبی ! کہہ دے ان کو جو تمہارے ہاتھ میں ہیں قیدی، اگر جانے گا اللہ تمہارے

قُلُوبُكُمْ خَيْرًا اَوْ تَوْتِكُمْ خَيْرًا اَمَّا اخِذْ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ط وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۷۰﴾ وَاِنْ

تمہارے دلوں میں کچھ نیکی تو دے گا تم کو بہتر اس سے جو تم سے چھین گیا اور تم کو بخنے گا اور اللہ ہے بخنے والا مہربان اور اگر دل میں کچھ نیکی، تو دے گا بہتر تم کو اس سے، جو تم سے چھین گیا، اور تم کو بخنے گا۔ اور اللہ ہے بخنے والا مہربان۔ اور اگر

لِيُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۷۱﴾

چاہیں گے تجھ سے دغا کرنی سو وہ دغا کر چکے ہیں اللہ سے اس سے پہلے پھر اس نے ان کو پکڑا دیا اور اللہ سب کچھ جانتے والا حکمت والا ہے فلا چاہیں گے تجھ سے دغا کرنی، سو دغا کر چکے ہیں پہلے اللہ سے، پھر اس نے پکڑا دیا۔ اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا۔

تلقین احکام در بارہ اسیران جنگ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُفْضَىٰ فِي الْأَرْضِ ۚ أَلِيَ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

= صاف حکم بیان نہ فرماتے اس وقت تک اس کے مرتکب کو عذاب نہیں دیتا (۳) اہل بدر کی خطاؤں کو خدا معاف فرما چکا ہے۔ (۳) غلطی سے جو رویہ قبل از وقت اختیار کر لیا گیا یعنی فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دینا نہ، کے علم میں طے شدہ تھا کہ آئندہ اس کی اجازت ہو جائے گی۔ "فاما من بعد واما فداء"۔ (۵) یہ بھی طے شدہ ہے کہ جب تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں یا لوگ صدق دس سے استغفر کرتے ہیں، عذاب نہ آئے گا۔ (۶) ان قیدیوں میں سے بہت کی قسمت میں اسلام لانا لکھا گیا تھا۔ الغرض اس قسم کے مواقع اگر نہ ہوتے تو یہ غلطی اتنی عظیم و تعیل تھی کہ سخت عذاب نازل ہو جانا چاہیے تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس قول تنبیہ کے بعد وہ عذاب جو اس طرح کی خوفناک غلطی پر آسکتا تھا آپ کے سامنے نہایت قریب کر کے پیش کیا گیا۔ گویا یہ قولی تنبیہ کو زیادہ موثر بنانے کی ایک صورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ کر وقت گریہ و بکا ہو گئے۔ حضرت عمرؓ نے سبب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے ان کا عذاب پیش کیا گیا ہے یعنی جس کا آنا ان پر ممکن تھا اگر مواقع مذکورہ بالا نہ ہوتے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے سامنے یہ پیش کرنا ہی قسم کا تھا جیسے صلوات حکومت ادا کرتے وقت آپ کے سامنے جنت و دوزخ دیو اقبلہ میں مستلش کر دی گئی تھی۔ یعنی اس موقع عذاب کا نظارہ کرنا تھا اور بس۔

فلا پچھلے عتاب و تہدید سے مسلمان ڈر گئے کہ مال غنیمت کو جس میں فدیہ ساری بھی شامل ہے، اب ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ اس آیت میں تسلی فرمادی کہ وہ اللہ کی عطا ہے خوشی سے کھاؤ، ہاں جہاد کے سلسلہ میں مال غنیمت وغیرہ کو ملح نظر بنانا یا اس قدر اہمیت دینا نہیں چاہیے کہ مقاصد عالیہ اور مصالح کلیہ سے اغراض ہونے لگے۔ بیشک وقتی حالات و مصالح کے اعتبار سے تم نے ایک غلط طریقہ کار اختیار کیا۔ مگر نفس مال میں کوئی خفت نہیں۔ خدا سے ڈرتے رہو گے تو وہ اپنی رحمت سے غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔

فلا بعض قیدیوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا (مثلاً حضرت عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ) ان سے کہا گیا کہ اللہ دیکھے گا کہ واقعی تمہارے دل میں ایمان و تصدیق موجود ہے تو جو کچھ زہد یا اس وقت تم سے وصول کیا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ اور کہیں بہتر تم کو مرحمت فرمائے گا، اور پچھلی خطاؤں سے درگزر کرے گا۔ اور اگر اظہار اسلام سے صرف پیغمبر کو فریب دینا مقصود ہے یا دغا بازی کرنے کا ارادہ ہے تو پیش خدا سے جو دغا بازی کر چکے ہیں یعنی فطری عہد الست کے خلاف کفر و شرک اختیار کیا یا بعض "نبی ہاشم" جو ابوطالب کی زندگی میں عہد کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر متفق ہوئے تھے۔ اب کافروں کے ساتھ جو کر آئے اس کا مجاہد آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آج کس طرح مسلمانوں کی قید اور قابو میں ہیں۔ آئندہ بھی دغا بازی کی ایسی ہی سزا مل سکتی ہے۔ خدا تعالیٰ سے اپنے دلوں اور نیتوں کو چھپا نہیں سکتے اور نہ اس کے حکیمانہ انتظامات کو روک سکتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ "خدا کا وعدہ پورا ہوا، ان میں جو مسلمان ہوئے حق تعالیٰ نے بے شمار دولت بخشی، جو نہ ہوئے وہ خراب ہو کر تباہ ہو گئے۔"

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں جہاد و قتال کے مسائل اور احکام کا بیان تھا چونکہ جہاد و قتال میں بسا اوقات کفار قید ہو کر آتے ہیں اس لیے آئندہ آیات میں اسیران جنگ اور خاص کر اسیران بدر کے متعلق احکام بیان کرتے ہیں کیونکہ قیدیوں کے قتل اور فدیہ کا فیصلہ قتال سے فارغ ہونے کے بعد ہوتا ہے اس لیے اس سورت میں احکام قتال کو قیدیوں کے احکام پر ختم فرمایا۔

شان نزول:..... اور شان نزول ان آیات کا یہ ہے کہ جب جنگ بدر میں ستر کافر قید ہو کر آئے تو آنحضرت ﷺ نے ان کے بارے میں صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ یا رسول اللہ! یہ لوگ آپ ﷺ کے رشتہ دار اور ہم قوم ہیں اور بھائی بند ہیں ان پر رحم کیا جائے اور فدیہ لے کر ان کی جان بخشی کر دی جائے۔ آج ہر ایک اپنی استطاعت کے موافق فدیہ دے کر جان بخشی کر سکتا ہے شاید پھر کوئی دن آئے کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ جس سے مسلمانوں کے عدد میں اور ان کی مدد میں زیادتی ہو جائے اور اس وقت فدیہ سے جو مال ملے گا اس سے کفار سے محاربہ اور جنگ میں قوت حاصل ہوگی اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ لوگ کافروں کے پیشوا اور سردار ہیں آپ ہم کو ان سب کی گردنیں مارنے کی اجازت دیجئے اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی بھی یہی رائے تھی۔

آنحضرت ﷺ نے بوجہ رحم دلی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند کیا اور ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں فدیہ لینے پر عتاب آیا کہ نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ کافروں کو فدیہ لے کر چھوڑ دے۔ جہاد سے مال حاصل کرنا مقصود نہیں بلکہ کافروں کی ضد اور ان کا زور توڑنا مقصود ہے اور یہ بات قتل ہی سے حاصل ہو سکتی ہے اور یہ ظالم اور متکبر رحم دلی کے لائق نہیں بلکہ سرکوبی اور گردن زدنی کے لائق ہیں بہتر یہی ہے کہ ان کو قتل کیا جائے تاکہ کفر کی کمر ٹوٹ جائے۔

نکوئی بابتوں میں است کہ بد کردن بجائے نیک مرداں
چنانچہ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی شان کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور وہ ان سے فدیہ لے لے جب تک زمین میں ان کی خوب خون ریزی نہ کر لے یہاں تک کہ کفر کی جان نکل جائے یا قریب المرگ ہو جائے دشمنان اسلام کی خون ریزی ہی کفر کی ذلت اور اسلام کی عزت اور شوکت کا ذریعہ ہے اسی وجہ سے غزوہ بدر میں فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا۔

﴿فَاَصْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْتَابِ وَاصْبِرُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾

پیغمبر کو حکم خداوندی یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کو کافروں سے جہاد و قتال کا شوق دلانے کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ فقط کافروں کے قید کرنے پر اکتفاء کرے یا ان سے فدیہ لے کر ان کو رہا کر دے جہاد مقتضی ہے قتل کو اور فدیہ قتل سے مانع ہے۔ لہذا فدیہ لے کر ان کافروں کو چھوڑ دینا جہاد کی غرض و غایت کے منافی ہے اس لیے فدیہ لینے پر عتاب آیا اور سورہ قتال میں جو من اور فداء کا اختیار دیا گیا ہے سو وہ بھی اٹھان کفار کے بعد دیا گیا ہے کما قال تعالیٰ: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَلْمَخْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوُثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْدَارَهَا﴾۔ یعنی اے مسلمانو جب تم کافروں سے جنگ کرو تو ان کی گردنیں مارو اور مارتے رہو یہاں تک کہ جب ان کا خون خوب بہا چکو کہ اب ان میں مسلمانوں سے لڑنے کی سکت باقی نہ رہے پھر ان کو قید کرو اور قید کرنے کے بعد یا تو ان پر احسان

کر وہ بلا معاوضہ لیے ہوئے ان کو چھوڑ دیا ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو اور یہ حکم اس وقت تک ہے کہ جب تک لڑائی اپنے ہتھیار نہ ڈالے اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جب تک اعداء اللہ کی خوب خون ریزی نہ ہو جائے اور لڑائی اسلام کے سامنے اپنے ہتھیار نہ ڈال دے اور حق کی ہیبت اور دبدبہ اور رعب قائم نہ ہو جائے اس وقت تک فدیہ لینا جائز نہیں ہاں جب کافروں کے اٹھان یعنی ان کی خوب خون ریزی کے بعد اسلام کی عظمت اور ہیبت اور شوکت اور دبدبہ قائم ہو جائے تب اگر فدیہ لے کر ان کی جان بخشی کر دی جائے تو جائز ہے لیکن اس سے پہلے جائز نہیں اول اٹھان ہو جانا ضروری ہے اس کے بعد فدیہ اور احسان کی اجازت ہے اس سے پہلے نہیں۔

حاصل:..... یہ کہ اے مسلمانو اٹھان کے بعد یعنی خوب خون ریزی کے بعد جب کفر خوب ذلیل اور خوار ہو جائے تو پھر تم کو من اور فداء کا اختیار ہے اس سے قبل نہیں اور موقعہ بدر پر منشاء خداوندی یہ تھا کہ کافروں کی خوب خون ریزی کی جائے حتیٰ کہ کفر کا دماغ پلپلا ہو جائے اور آئندہ کے لیے اس میں اسلام کے مقابلہ میں سر اٹھانے کی سکت نہ رہے اس موقعہ پر مسلمانوں نے چونکہ اعداء اللہ کے اٹھان (یعنی کافی خون ریزی) سے قبل ہی فدیہ لے لیا اس لیے بارگاہ خداوندی سے عتاب آیا۔ (دیکھو احکام القرآن للامام الجصاص: ۲/۷۳)

خلاصہ کلام:..... یہ کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ یہی تھا کہ کافروں کو قتل کیا جائے تاکہ کفر کی شوکت ٹوٹ جائے اس لیے گزشتہ آیت میں یہ فرمایا کہ نبی کے شایان شان نہیں کہ کافی خون ریزی کے بغیر قیدیوں کو زندہ چھوڑ دے اب آئندہ آیت میں مسلمانوں پر عتاب ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانو تم دنیا کا سامان چاہتے ہو جو ایک حقیر اور عارضی چیز ہے عنقریب زائل ہونے والی ہے اس لیے تم نے فدیہ لینے کی رائے دی اور اللہ تمہارے لیے آخرت کی مصلحت چاہتا ہے کہ دین اسلام غالب ہو اور کفر مغلوب ہو اور اللہ غالب ہے حکمت والا وہ تم کو کافروں پر غلبہ دینا چاہتا ہے۔ غلبہ کے بعد فتوحات سے تم کو اتنا مال مل جائے گا کہ جو اس زر فدیہ سے ہزاروں گنا زیادہ ہوگا اور عنقریب قیصر و کسریٰ کے خزان تم کو ملیں گے اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو ابھی مل جاتے لیکن حکمت کی وجہ سے اس میں دیر ہو رہی ہے بہر حال تمہارا یہ فعل خدا تعالیٰ کو پسند نہیں آیا اور اگر اس بارہ میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ لکھا جا چکا ہوتا تو البتہ پہنچتا تم کو اس مال کے بارے میں جو تم نے کافروں سے فدیہ میں لیا۔ اور انہیں چھوڑ کر بڑا عذاب اس کتاب کے من اللہ یعنی اس نوشتہ خداوندی کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ اس سے کیا مراد ہے سو اس سے۔

۱- یا تو یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ بغیر صریح ممانعت کے عذاب نازل نہیں کرتا۔

۲- یا یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نادانی اور اجتہادی خطا پر مواخذہ نہیں کرتا۔

۳- یا یہ مراد ہے کہ اللہ کے یہاں یہ امر طے شدہ ہے کہ کسی سے نادانستہ عمل پر مواخذہ نہیں کرتا یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر سے مغفرت کا وعدہ فرمایا لیا ہے اور ان سے یہ کہہ دیا ہے اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم۔ کہ اے اہل بدر تم جو چاہے کرو تم جو غلطی کرو گے وہ معاف ہے۔

اس لیے کہ بدر کے میدان میں تم نے جو جاں نثاری اور جان بازی دکھائی ہے اس کے صلہ میں تمہاری سب خطائیں معاف ہیں یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے کہ رسول کے ہوتے ہوئے کوئی عذاب نازل نہیں کرے گا کما قال تعالیٰ:

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ ان قیدیوں میں سے بہت سوں کی قسمت میں مسلمان ہونا ہے سو اگر اس قسم کا کوئی نوشتہ اور حکم و فرمان اللہ کی طرف سے پہلے صادر نہ ہو چکا ہوتا تو اس فدیہ لینے سے تم پر عذاب عظیم نازل ہوتا اور امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کا میلان اس طرف ہے کہ یہ تمام معانی لفظ کتاب من اللہ کے تحت میں مندرج اور داخل ہیں کیونکہ لفظ عام ہے جو سب کو شامل ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر اس قسم کے موانع نہ ہوتے تو یہ غلطی اتنی عظیم اور ثقیل تھی کہ سخت عذاب نازل ہو جانا چاہئے تھا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بالفرض والتقدیر عذاب نازل ہوتا تو سوائے عمر رضی اللہ عنہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے کوئی نہ بچتا۔ جاننا چاہئے کہ عذاب نازل نہیں ہوا بلکہ محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اور فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا تھا (جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے) تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے اس عذاب کو دیکھ لیں۔ اور لوگوں کو بتلادیں کہ اگر تمہاری اس غلطی پر عذاب نازل ہوتا تو ایسا ہوتا مقصود محض عذاب کا دکھلانا تھا نہ کہ اس کا نازل کرنا اور اتارنا مجبین کی تنبیہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا (دیکھو زرقانی شرح مواہب: ۱/۴۴۲)

اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذاب کا پیش کرنا اسی قسم کا تھا جیسے نماز کسوف میں آپ کے سامنے جنت و جہنم آپ کے سامنے دیوار قبلہ میں ممتثل کر کے پیش کی گئی تاکہ عذاب کا ایک نظارہ ہو جائے کہ وہ کیسا ہوتا ہے اور بس۔

تنبیہات: ..... ۱- جاننا چاہئے کہ ان خطابات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں اس لیے کہ ﴿ثُمَّ يُدْنُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا﴾ خطاب صرف ان لوگوں کو ہے جنہوں نے اپنے فائدہ کو مد نظر رکھ کر فدیہ لینے کا مشورہ دیا یا دیگر مصالح دینیہ کے ساتھ مالی مصلحت کو بھی ملحوظ رکھا اور جن لوگوں نے محض صلہ رحمی اور رحم دلی اور دیگر مصالح دینیہ کی بنا پر یہ مشورہ دیا وہ اس خطاب اور عتاب میں داخل نہیں اخفاء اور پردہ پوشی کے لیے خطاب عام آیا ورنہ مراد سب نہیں بلکہ صرف بعض مراد ہیں عتاب اس پر آیا کہ تم نے دنیا کے فانی سامان پر کیوں نظر کی حالانکہ مومن کی نظر صرف آخرت پر ہونی چاہئے اور مالی اور دنیوی فوائد پر نظر کرنا اگر چہ فی حد ذاتہ جائز ہے مگر صحابہ رضی اللہ عنہم جیسے مقربین کی شان عالی اور منصب جلیل کے مناسب نہیں۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے کو عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پر ترجیح دی اس کا منشاء شفقت و رحمت کا غلبہ تھا نہ کہ مالی فائدہ اور اگر بالفرض والتقدیر کسی درجہ میں مالی فائدہ آپ کے پیش نظر بھی ہو تو وہ اپنے لیے نہ تھا بلکہ دوسروں کے فائدہ کے لیے تھا اور دوسروں کے مالی فائدہ کو ملحوظ رکھنا جو دو کرم ہے جو عقلاً و شرعاً محمود ہے وہ محل عتاب نہیں۔

۲- جنگ بدر میں جب ستر کافر مسلمانوں کے ہاتھ قید ہو کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ بعض نے مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور بعض نے کہا کہ ان سے کچھ مال لے کر چھوڑ دینا چاہئے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور جبریل امین علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے اسیران بدر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اختیار دیا ہے کہ خواہ ان کو قتل کریں اور خواہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑیں مگر بایں شرط کہ آئندہ سال تمہارے بھی ستر آدمی شہید ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم ان سے فدیہ لے کر ایک گونہ قوت حاصل کریں اور سال آئندہ حق تعالیٰ جس کو چاہیں شہادت کی عزت و کرامت سے سرفراز فرمائیں اور ہمارے ستر آدمی جنت میں داخل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے بمشورہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسیرانِ بدر سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا اس پر یہ آیات عتاب نازل ہوئیں اب یہاں شبہ یہ ہے کہ جب من جانب اللہ قتل اور فدیہ دونوں کا اختیار دے دیا گیا تھا تو پھر فدیہ لینے پر کیوں عتاب نازل ہوا۔

جواب:..... جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اختیار فقط ظاہری اور صوری تھا لیکن معنوی اور حقیقی لحاظ سے اختیار (یعنی آزمائش) اور امتحان تھا کہ دیکھیں مسلمان، اعداء اللہ کے قتل کو اختیار کرتے ہیں یا سامانِ دنیا کو اختیار کرتے ہیں اور یہ بات ظاہر ہو جائے کہ مسلمان اپنی رائے سے کس طرف جھکتے ہیں۔ جیسے حق تعالیٰ نے ازواجِ مطہرات کو دو صورتوں میں اختیار دیا کہ چاہے دنیا کو اختیار کریں اور چاہے آخرت کو اختیار کریں کما قال تعالیٰ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَلْيَمْسِكْنَ وَاسْتَرَحْبِبْنَ وَلَا يَأْخُذْ بِمَا مَنَعْنَ اللَّهُ أَنْ يَأْخُذَ بِاللَّهِ وَالْآخِرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (النساء: ۳۴)۔

بیانِ حلتِ فدیہ

فدیہ لینے پر جب عتاب نازل ہوا تو مسلمان ڈر گئے اور غنائمِ بدر سے (جن میں فدیہ اساری بھی شامل تھا) ہاتھ کھینچ لیا۔ اور اس کے حلال ہونے میں شبہ ہو گیا اس پر آئندہ آیت نازل ہوئی جس میں ان کی تسلی فرمادی گئی کہ وہ اللہ کی عطا ہے اس کو خوشی سے کھاؤ مالِ غنیمت فی حدِّ ذاتہ حلال اور طیب ہے اس کے طریقِ حصول میں تم سے لغزش ہوئی وہ معاف کر دی گئی اور یہ فدیہ ہم نے تمہارے لیے مباح کر دیا پس جو مالِ غنیمت تم نے حاصل کیا ہے جس میں یہ فدیہ بھی شامل ہے اس کو پاک اور حلال سمجھ کر کھاؤ وہ حلال ہے اور بلاشبہ پاک ہے ہمارے عتاب سے اس میں جو کراہت آئی تھی وہ اب ہماری معافی اور اباحت سے زائل ہو گئی اس آیت میں خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسلی کر دی کہ یہ حرام نہیں بلکہ بلاشبہ حلال ہے لہذا اس کو خدا تعالیٰ کا عطیہ سمجھ کر کھاؤ اور آئندہ کے لیے احتیاط رکھو اور خدا سے ڈرتے رہو اور مال کی حرص اور طمع سے بچتے رہو۔ بیشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے کہ اس نے تمہاری اس خطا کو معاف کیا اور فدیہ کو تمہارے لیے حلال کر دیا یہ اس کی رحمت ہے۔ بعد ازاں بعض قیدی مسلمان ہو گئے اور زرفدیہ بھی ادا کر دیا مگر فدیہ کی ادائیگی ان پر گراں گزری جس سے وہ دل شکستہ ہوئے اس پر ان کی تسلی کے لیے آئندہ آیت نازل ہوئی۔ اے نبی آپ ان قیدیوں سے جو آپ کے ہاتھ میں ہیں اور مسلمان ہو گئے ہیں جن سے آپ رضی اللہ عنہم نے فدیہ لے لیا ہے یہ کہہ دیجئے کہ تم اس پر فوس نہ کرو اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان اور خلوص نیت کی کوئی بھلائی جانے گا یا دیکھے گا تو تم کو دنیا ہی میں اس مال سے بہتر دیدے گا۔ جو فدیہ میں تم سے یا گیا ہے اور آخرت میں تمہارے تمام گناہ بخش دے گا۔ جو تم نے زمانہ کفر و شرک میں کیے ہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ اپنی رحمت اور مہربانی سے اس فدیہ کا نعم البدل تم کو عطا فرمادیں گے یہ آیت حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارہ میں نازل ہوئی حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے جب فدیہ مانگا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو بالکل غریب ہو گیا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں آپ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ وہ سونا کہیں ہے جو تم مکہ سے چلتے وقت رات کی تاریکی میں اپنی بیوی ام الفضل رضی اللہ عنہا کو دے کر آئے تھے۔ چونکہ یہ راز نہایت مخفی تھا تو عباس رضی اللہ عنہ سن کر نہایت متعجب

ہوئے اور کہنے لگے اے بھتیجے تم کو یہ کیونکر معلوم ہوا آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھ کو میرے پروردگار نے بتلایا۔ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ آپ ﷺ سچے نبی ہیں۔ فوراً اسلام لے آئے پھر ان دونوں بھتیجوں عقیل اور نوفل رضی اللہ عنہما کو اسلام لانے کا حکم دیا تو وہ اسی دم مسلمان ہو گئے پھر خدا تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی مطلب آیت کا یہ ہے کہ اگر تم صدق دل سے ایمان لائے اور اپنے ایمان، زبان پر ثابت قدم رہے تو جو مال تم سے اب لیا گیا ہے اس سے بہتر اللہ تم کو دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا یہ اس کے علاوہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دو وعدے کیے تھے ایک تو یہ کہ جو مال مجھ سے لیا ہے اس سے بہتر مجھ کو دے گا سو اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا جو اس نے مجھ سے لیا تھا اس سے بہتر مجھ کو دے دیا۔ بیس اوقیہ سونے کے عوض اب میرے پاس بیس غلام ہیں جو سب تاجر ہیں اور ان میں سے ادنیٰ غلام مجھے بیس ہزار درہم ادا کرتا ہے اور اللہ نے مجھے اب زمزم پلانے کی خدمت عطا جس کے بدلہ میں میں تمام اہل مکہ کے اموال کو پسند نہیں کرتا اور دوسرا وعدہ مغفرت کا ہے اس کی اپنے پروردگار سے امید لگائے ہوئے ہوں کہ وہ میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور خداوند کریم کے وعدہ میں خلاف نہیں ہوتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان قیدیوں کے دل میں کوئی شر یا شرارت کہ یہ قیدی شرارت سے مسلمان ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ خیانت اور دغا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی فکر نہ کیجئے۔ وہ اس سے پہلے بھی خدا اور رسول کے ساتھ خیانت اور دغا کر چکے ہیں اور اس کا انجام بھی دیکھ چکے ہیں پھر اگر اسلام کے ساتھ کوئی دغا کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے پکڑنے پر قدرت دی یہاں تک کہ وہ جنگ بدر میں آپ ﷺ کے ہاتھ گرفتار ہوئے۔ اور اس کے بعد بھی ممکن ہے کہ تجھ کو ان پر غالب اور قادر کر دے جس طرح وہ پہلے قادر تھا۔ اسی طرح وہ آئندہ بھی قادر ہے۔ اور اللہ خوب جاننے والا ہے کوئی غدار اور خائن اس پر مخفی نہیں۔ اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس کی حکمتوں کا ادراک کسی کی قدرت میں نہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ

جو لوگ ایمان لائے اور گھر چھوڑا اور لڑے اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں اور جن لوگوں نے جو لوگ ایمان لائے اور گھر چھوڑا اور لڑے اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں، اور جن لوگوں نے

أَوْوَا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَهُمْ

بلکہ دی اور مدد کی وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور جو ایمان لائے اور گھر نہیں چھوڑا تم کو ان کی جگہ دی اور مدد کی، اور وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو ایمان لائے اور گھر نہیں چھوڑا، تم کو ان کی

مِنْ وَلَا يَتْلِيهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ

رفاقت سے کچھ کام نہیں جب تک وہ گھر نہ چھوڑ آئیں اور اگر وہ تم سے مدد چاہیں دین میں تو تم کو لازم ہے رفاقت سے کچھ کام نہیں، جب تک گھر نہ چھوڑ آویں۔ اور اگر تم سے مدد چاہیں دین میں، تو تم کو لازم ہے

النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ وَالَّذِينَ

ان کی مدد کرنی مگر مقابلہ میں ان لوگوں کے کہ ان میں اور تم میں عہد ہو اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے فلا اور جو لوگ مدد کرنی، مگر مقابلہ میں ایسوں کے جن میں اور تم میں عہد ہے۔ اور اللہ جو کرتے ہو دیکھتا ہے۔ اور جو لوگ

كَفَرُوا بِعَظْمِهِمْ أُولَٰئَاءِ بَعْضٌ ۖ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ۝

کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں اگر تم یوں نہ کرو گے تو فتنہ پھیلے گا ملک میں اور بڑی خرابی ہوگی فلا کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم یوں نہ کرو گے تو دھوم مچے گی ملک میں، اور بڑی خرابی ہوگی۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ

اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنے گھر چھوڑے اور لڑے اللہ کی راہ میں اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہی ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور گھر چھوڑے اللہ کی راہ میں، اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہی ہیں تحقیق

الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا

سچے مسلمان ان کے لیے بخشش ہے اور روزی عزت کی فلا اور جو ایمان لائے اس کے بعد اور گھر چھوڑ آئے مسلمان۔ ان کو بخشش ہے، اور روزی عزت کی۔ اور جو ایمان لائے پیچھے، اور گھر چھوڑ آئے

فلا قیدیوں میں بعض ایسے تھے جو دل سے مسلمان تھے، مگر حضرت علیؑ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے ہجرت نہ کر سکے اور بادل نخواستہ کفار کے ساتھ ہو کر بدر میں آئے۔ ان آیات میں یہ بتلانا ہے کہ ایسے مسلمانوں کا حکم کیا ہے۔ حضرت ثناء صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت کے اصحاب دو فرقے تھے ”مہاجرین“ اور ”انصار“ مہاجرین کتبہ اور گھر چھوڑنے والے اور انصار جگہ دینے والے اور مدد کرنے والے۔ ان دونوں میں آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے موانع (بھائی پارہ) قائم کر دیا تھا آیت کا مضمون یہ ہوا کہ جتنے مسلمان حضرت کے ساتھ حاضر ہیں ان سب کی صلح و جنگ ایک ہے، ایک کا موافق سب کا موافق، ایک کا مخالف سب کا مخالف، بلکہ آغاز ہجرت میں رشتہ موانع کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ترکہ و وارث بھی ہوتا تھا۔ اور جو مسلمان اپنے ملک میں رہے جہاں کافروں کا زور دار تسلط ہو یعنی دارالحرب سے ہجرت نہ کی ان کی صلح و جنگ میں ”دارالاسلام“ کے رہنے والے مسلمان (مہاجرین و انصار) شریک نہیں۔ اگر دارالحرب کے مسلمانوں نے صلح و معاہدہ کسی جماعت کفار سے کر لیا تو دارالاسلام کے آزاد مسلمان اس معاہدہ کے پابند نہیں ہو سکتے، بلکہ ان سے حسب مصیحت جنگ کر سکتے ہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ دارالحرب کے مسلمان جس وقت دینی معاملہ میں آزاد مسلمانوں سے مدد طلب کریں تو ان کو اپنے مقدور کے موافق مدد کرنا چاہیے۔ مگر جس جماعت سے ان آزاد مسلمانوں کا معاہدہ ہو چکا اس کے مقابلہ میں تابعدار عہد دارالحرب کے مسلمانوں کی امداد نہیں کی جاسکتی۔ نیز توریث باہمی کا سلسلہ جو مہاجرین و انصار میں قائم ہوا تھا، اس میں بھی دارالحرب کے مسلمان شامل نہیں تھے۔

فلا یعنی کافر و مسلم میں نہ حقیقی رفاقت ہے نہ ایک دوسرے کا وارث بن سکتا ہے۔ ہاں کافر، کافر کا رفیق و وارث ہے بلکہ سب کفار تم سے دشمنی کرنے کو آہیں میں ایک ہیں، جہاں پائیں گے ضیعت مسلمانوں کو تائیں گے اس کے بالمقابل اگر مسلمان ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار نہ ہوں گے یا کمزور مسلمان اپنے کو آزاد مسلمانوں کی مصیبت و رفاقت میں لانے کی کوشش نہ کریں گے تو سخت خرابی اور فتنہ پھانپا ہو جائے گا۔ یعنی ضیعت مسلمان مامون نہ رہ سکیں گے ان کا ایمان تک خطرہ میں ہوگا۔

فلا یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سردار کے ساتھ والے مسلمان اٹھیں گے بیٹھے والوں سے۔ آخرت میں ان کے لیے بڑی بیماری بخشش ہے اور دنیا میں موت کی روزی یعنی نصرت اور دوسرے فائق حقوق۔

وَجَاهِدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ۖ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ

اور لڑے تمہارے ساتھ ہو کر سو وہ لوگ بھی تمہیں میں ہیں اور رشتہ دار آپس میں حق دار زیادہ ہیں ایک دوسرے کے اللہ اور لڑے تمہارے ساتھ ہو کر، سو وہ تمہیں میں ہیں۔ اور ناتے والے آپس میں حقدار زیادہ ہیں ایک دوسرے کے اللہ

اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦﴾

کے حکم میں فی تحقیق اللہ ہر چیز سے خبردار ہے فی

کے حکم میں۔ تحقیق اللہ ہر چیز سے خبردار ہے۔

مراتب اہل اسلام و فضائل مہاجرین عظام

و انصار کرام رضی اللہ عنہم و بیان احکام باعتبار ہجرت و اسلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا...﴾ إِلَى... إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦﴾

ربطہ:..... گزشتہ رکوعات میں جہاد اور صلح کے احکام بیان کیے اور گزشتہ آیات میں قیدیوں کو تسلی دی اب ان آیات میں مہاجرین اور انصار کے فضائل اور مسلمانوں کے باعتبار ہجرت و عدم ہجرت مراتب اور احکام بیان کرتے ہیں حکم شرعی یہ ہے کہ اگر کافروں سے مقابلہ اور مقابلہ کی قدرت ہو تو جہاد فرض ہے اور اگر عاجز ہو تو ہجرت فرض ہے۔ گزشتہ رکوعات میں جہاد کے احکام مذکور تھے اب جہاد کے بعد ان آیات میں ہجرت کے کچھ احکام ذکر کرتے ہیں کیونکہ ہجرت اور جہاد دونوں تَوَاقُّم (جڑواں بھائی) ہیں۔ اس لیے ان آیات میں ہجرت و نصرت کے اعتبار سے آنحضرت ﷺ کے عہد میں جو مسلمان تھے ان کے اقسام اور احکام بیان کرتے ہیں سو اس زمانے کے مسلمان چار قسم کے تھے۔

قسم اول:..... ”مہاجرین اولین“ جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنا کنبہ اور وطن چھوڑا اور اسلام کی خاطر تمام تکلیفوں کو برداشت کیا۔

قسم دوم:..... ”انصار“ جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا اور جان و مال سے ان کی مدد کی اور ان کے ساتھ ہو کر اعداء اسلام سے لڑے ان دونوں قسموں کا حکم یہ بیان فرمایا ﴿وَأُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ یعنی ایک دوسرے کے دوست اور وارث ہیں پہلا گروہ مہاجرین سابقین کا ہے اور یہ دوسرا گروہ انصار سابقین کا ہے ان دونوں گروہوں میں آنحضرت ﷺ نے مواخات یعنی بھائی چارہ قائم کر دیا اور اسی رشتہ مواخات کے اعتبار سے ایک کو دوسرے کا وارث بنا دیا اور ایک کی دوسرے پر حسرت واجب کی یہ دونوں فریق صلح اور جنگ میں ایک دوسرے کے شریک ہیں ان سب کی صلح اور جنگ ایک ہے۔ ایک کا

فی یعنی مہاجرین میں جتنے بعد کو شامل ہوتے جائیں وہ سب باعتبار احکام ”مہاجرین اولین“ کی برادری میں منسلک ہیں ہجرت کے تقدم و تاخر کی وجہ سے صلح و جنگ یا توریث وغیرہ کے احکام پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں اگر قدیم مہاجرین کا کوئی رشتہ دار پیچھے مسلمان ہوا یا بعد میں ہجرت کر کے آیا تو وہ اس قدیم مہاجر کی میراث کا زیادہ حق دار ہے اگرچہ رفاقت قدیم اوروں سے ہے۔

فی دی جانتا ہے کہ کس کس قدر حق ہونا چاہیے لہذا اس کے احکام سر اسر علم و حکمت پر مبنی ہیں۔

موافق سب کا موافق اور ایک کا مخالف سب کا مخالف ہے

قسم سوم:..... وہ مسلمان جو ایمان تولائے مگر ہجرت نہیں کی اور اپنے ہی ملک میں رہے جہاں کافروں کا زور اور تسلط تھا یعنی دارالحرب میں رہے اور دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کی جیسے بعضے لوگ مسلمان تو ہو گئے تھے مگر مدینہ کی طرف ہجرت نہ کی مکہ ہی میں کافروں کے ساتھ رہے ان کے متعلق دو حکم دیئے ایک تو یہ کہ یہ لوگ مسلمانوں کی حمایت اور وراثت میں شریک نہیں جب تک ہجرت نہ کریں۔ مطلب یہ ہے کہ مواخات کی بناء پر مہاجرین اور انصار کے درمیان جو توریث کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے اس میں دارالحرب کے مسلمان شامل نہیں یہ لوگ مہاجرین اور انصار کے وارث نہیں ہو سکتے اور نہ مال غنیمت اور مال فئی میں ان کا کوئی حصہ اور حق ہے اور دوسرا حکم یہ دیا کہ اگر وہ تم سے کسی دینی امر میں مدد طلب کریں تو تم اپنی مقدور کے موافق ان کی مدد کرو کیونکہ وہ اہل ایمان ہیں مگر اس قوم کے مقابلہ میں مدد نہ دو جن سے تمہارا کوئی عہد ہو چکا ہے تا بقاء عہد، معاہدین کے مقابلہ میں دارالحرب کے مسلمانوں کی مدد نہیں کی جاسکتی۔ عہد کی پابندی واجب ہے ان کی وجہ سے معاہدین سے بدعہدی مت کرو۔

پھر حق تعالیٰ نے اس قسم سوم کے ذکر کے بعد قسم اول اور قسم دوم کے مسلمانوں کا ذکر فرمایا چنانچہ فرمایا ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ لِلدِّينِ أَوْوًا وَنَصْرًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾۔ اس آیت میں ان دونوں قسموں کی مدح اور فضیلت بیان کرنا مقصود ہے اور پہلی بار جو ان دو قسموں کا ذکر فرمایا تھا وہاں باعتبار ولایت اور وراثت کے ان کا حکم بیان کرنا مقصود تھا۔ لہذا اس آیت میں تکرار نہیں دوسری مرتبہ ذکر کرنے سے سابقین اولین کی خواہ وہ مہاجر ہوں یا انصار محض ان کی فضیلت کو بیان کرنا مقصود ہے اور منجانب اللہ ان کے سچے مومن ہونے کی شہادت دینا مقصود ہے۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ لِلدِّينِ أَوْوًا وَنَصْرًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾۔ یہ لوگ ان لوگوں سے اکمل اور افضل ہیں جو ایمان لانے کے بعد دارالحرب میں مقیم رہے اور دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کی۔

خلاصہ کلام یہ کہ حق تعالیٰ نے پہلی قسم اور دوسری قسم کے مسلمانوں میں باہمی دو چیزیں ثابت کیں ایک نصرت اور ایک وراثت اور اس تیسری قسم کے لیے صرف نصرت کو ثابت کیا اور میراث کی نفی فرمائی۔ خوب سمجھ لو۔

قسم چہارم:..... وہ مسلمان ہیں جو صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے اور پھر ہجرت کر کے آنحضرت ﷺ کے پاس پہنچے اور آپ کے ساتھ جہاد بھی کیا ان کی نسبت یہ ارشاد ہے کہ یہ لوگ باعتبار احکام کے مہاجرین اولین کی برادری سے منسلک ہیں اور یہ لوگ اگرچہ ہجرت کے تقدم و تاخر کی وجہ سے مرتبہ میں ان سے کم ہیں مگر دینی نصرت اور حمایت کے اعتبار سے سب کا حکم ایک ہے۔ یہ تمام تفصیل تفسیر کبیر: ۴/۵۷۸ سے لی گئی ہے اہل علم اصل کی طرف مراجعت کریں۔

بیان اقسام و احکام باعتبار ہجرت و اسلام

ایمان قسم اول و قسم دوم:..... تحقیق جو لوگ ایمان لائے اور خدا و رسول کی محبت میں اپنے وطن اور خویش و اقارب سے

ہجرت کی اور جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد و قتال کیا اور غزوات و سرایا میں اپنے کافر اعداء اور اقارب سے اسلام کی خاطر مقابلہ اور مقاتلہ کیا یہ گروہ سابقین اسلام اور مہاجرین اولین کے لقب سے ملقب ہے جو سب سے افضل اور اکمل ہے اور دوسرا گروہ انصار کا ہے جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا اور جان و مال سے ان کی مدد کی۔ یہ جماعت ”انصار“ کے لقب سے ملقب ہے۔ جن کا درجہ مہاجرین اولین کے بعد ہے۔ حق کی نصرت و حمایت آسان ہے مگر حق کے پیچھے ایسا دیوانہ ہو جانا کہ اہل و عیال اور خویش و اقارب اور وطن عزیز کو چھوڑ کر ہجرت کر جائے یہ بہت مشکل ہے یہ دونوں قسم کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے والی اور وارث ہیں۔ یعنی مہاجرین اور انصار آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں اور ان کے قریبی رشتہ دار جو کافر ہیں وہ ان کے وارث نہیں۔

مطلب یہ ہے کہ مہاجرین اور انصار ہجرت اور نصرت کی وجہ سے نصرت و حمایت میں اور باہمی وراثت میں ایک دوسرے کے شریک ہیں۔

قسم سوم:..... اور مسلمانوں کی تیسری قسم وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان تولائے لیکن دار الحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کی ان کی میراث میں تمہارا کوئی حق نہیں یعنی اس گروہ کا مہاجرین سے میراث کا کوئی تعلق نہیں نہ یہ ان کے وارث اور نہ وہ ان کے وارث یہاں تک کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کریں جب وہ ہجرت کر آئیں گے تو وہ بھی اس حکم میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ مسلمان جنہوں نے دار الحرب سے ہجرت نہیں کی اگرچہ توارث میں تمہارے شریک نہیں لیکن اس قسم کے مسلمان اگر کافروں کے مقابلہ میں تم سے کوئی مدد مانگیں تو تم پر ان کی مدد واجب ہے۔ یعنی اگر ان مسلمانوں کی جنہوں نے ہجرت نہیں کی کافروں سے لڑائی اور مقابلہ ہو اور وہ تم سے مدد کے طالب ہوں تو کافروں کے مقابلہ میں تم پر ان کی مدد واجب ہے کیونکہ وہ اہل ایمان ہیں مگر اس قوم کے مقابلہ میں نہیں جن کے اور تمہارے درمیان صلح کا کوئی عہد اور پیمان ہو۔ یعنی جن سے عہد ہے ان سے عہد نہ توڑو ان کے ساتھ لڑائی کرنے سے عہد مانع ہے یعنی اگر دار الحرب کے مسلمان آزاد مسلمانوں سے مدد طلب کریں تو حتی المقدور ان کی مدد واجب ہے مگر جس جماعت سے ان آزاد مسلمانوں کا معاہدہ ہو چکا ہے ان کے مقابلہ میں تابقاء عہد، دار الحرب سے مسلمانوں کی امداد نہیں کی جاسکتی اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ ایفاء عہد کرتے ہو یا عہد شکنی کرتے ہو حکم خداوندی کی مخالفت نہ کرو اور خوب سمجھ لو کہ جو لوگ کافر ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں تمہارا ان میں سے کوئی نہیں اور کفار باوجود باہمی اختلاف کے مسلمانوں کی دشمنی اور عداوت میں سب ایک ہیں اس لیے تم ان کے وارث ہو اور نہ وہ تمہارے وارث ہیں۔ اے مسلمانو! اگر تم ایسا نہیں کرو گے یعنی کافروں کو اپنا دشمن نہیں سمجھو گے اور ان سے قطع تعلق نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ یعنی اگر مسلمان ایک دوسرے کو دوست نہیں سمجھیں گے اور باہم مدد نہیں کریں گے تو مسلمانوں کے کام خراب ہو جائیں گے اور کافر غالب آ جائیں گے اور کفر کے غلبہ سے بڑھ کر کوئی فتنہ اور فساد نہیں لہذا ضروری ہوا کہ تم کافروں سے الگ تھلگ رہو اور میراث کا قاعدہ اسلام کی بنیاد پر جاری رکھو۔ خدا نخواستہ اگر تم کافروں کو اپنا دوست اور وارث بنانے لگے تو اسلام ختم ہو جائے گا۔

ان آیات میں حق تعالیٰ نے مسلمانوں کی تیسری قسم کے احکام بیان کیے اب آئندہ آیات میں قسم اول اور قسم دوم

کے مسلمانوں کی مدح اور فضیلت بیان کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور جو ایمان لائے اور پھر وطن چھوڑا اور خدا کی راہ میں اپنوں اور بیگانوں کو چھوڑا سب سے بڑے یہ مہاجرین اولین کا گروہ ہوا جو مسلمانوں کی قسم اول تھی اور جن لوگوں نے خدا کے رسول اور اہل ایمان کو اور مہاجرین کو ٹھکانہ دیا اور جان و مال سے ان کی مدد کی یہ انصار کا گروہ ہوا جو مسلمانوں کی قسم دوم تھی یہ دونوں جماعتیں ہی سچے اور پکے ایماندار ہیں جن کے کامل الایمان ہونے میں ذرا بھی شک اور شبہ نہیں مہاجرین اور انصار نے ہجرت اور نصرت اور جہاد سے ایمان کا حق ادا کر دیا ان کے لیے آخرت میں مغفرت ہے یعنی بطور دوام و استمرار ان کے لیے اللہ کی مغفرت ثابت ہے۔ اشارہ اس طرح ہے کہ اگر ان سے کوئی لغزش ہوگئی یا ہو جائے تو وہ سب معاف ہے اور جنت میں ان کے لیے بڑی عزت کی روزی ہے۔ یہ آیت اہل سنت والجماعت کے مذہب کی صحت پر اور شیعہ مذہب کی غلطی پر گواہ ہے کیونکہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کے صادق الایمان اور جنتی ہونے کی سند دے دی ہے اور یہی اہلسنت کا مذہب ہے۔

ذکر قسم چہارم

اب آئندہ آیت میں مسلمانوں کی چوتھی قسم کا ذکر کرتے ہیں اور جو لوگ صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے اور پھر انہوں نے ہجرت بھی کی اور تمہارے ساتھ شامل ہو کر جہاد بھی کیا یعنی ایمان بھی لائے اور ہجرت بھی کی اور جہاد بھی کیا مگر یہ سب کام بعد میں کیے سو یہ لوگ اگرچہ فضیلت اور مرتبہ میں تمہارے برابر نہیں مگر تاہم ان کا شمار تمہارے ہی زمرہ میں سے ہے اور تمہارے ساتھ ملحق ہیں تم ان کے وارث اور وہ تمہارے وارث، وراثت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ دونوں ایک ہی وقت میں ایمان لائے ہوں اور ایک ہی وقت میں اسلام میں داخل ہوئے ہوں اور ایک ہی وقت میں دونوں نے ہجرت کی ہو۔

مرتبہ میں تو مہاجرین اولین ان بعد والوں سے بڑھے ہوئے ہیں مگر یہ بعد والے ان کے گروہ اور زمرہ میں شامل ہیں اور ان کے ساتھ ملحق ہیں اور مرتبہ میں اگرچہ کم ہیں مگر احکام میراث میں برابر ہیں کیونکہ مرتبہ کے فرق سے احکام میراث میں فرق نہیں پڑتا کیونکہ میراث کے لیے مرتبہ میں برابری کی شرط نہیں اور رشتہ دار کتاب اللہ کی رو سے آپس میں بعض بعض کی میراث کے بہ نسبت غیر رشتہ داروں کے زیادہ حق دار ہیں۔ یعنی قدیم مہاجرین کا کوئی رشتہ دار جو بعد میں مسلمان ہوا یا بعد میں ہجرت کر کے آیا تو بہ نسبت غیر رشتہ داروں کے وہ قدیم مہاجر کی میراث کا زیادہ حق دار ہے اگرچہ وہ غیر رشتہ دار فضیلت اور مرتبہ میں اس سے زیادہ ہو میراث کے حکم میں مہاجرین اولین اور مہاجرین متاخرین سب برابر ہیں۔ اس آیت سے وہ میراث جو بر بنائے ہجرت اور اخوت اسلامی تھی وہ منسوخ ہوئی اب میراث صرف قرابت پر ہے مگر ایمان اور اسلام بہر حال شرط ہے مسلمان اور کافر میں وراثت جاری نہیں ہوتی تحقیق اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو جاننے والا ہے کہ کون کس کا کس قدر حق دار ہے اسی کے مطابق میراث کا حکم دیا جو سراسر حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ حدیث میں ہے ”ان اللہ قد اعطی کل ذی حق حقه فلا وصیۃ لوارث“۔ هذا آخر تفسیر سورة الانفال ولله الحمد والمنہ۔

الحمد للہ۔ آج بروز چہار شنبہ بوقت اشراق، ۸ محرم الحرام ۱۳۸۷ ہجری کو سورۃ انفال کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔

اے رب العالمین جو کچھ لکھا گیا وہ سب تیری ہی توفیق سے لکھا گیا اس کی قبولیت کی درخواست کرتا ہوں اور بآتی قرآن کریم کی تفسیر کی تکمیل اور اس کی قبولیت کی بھی تجھ سے درخواست کرتا ہوں

ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شئ قدير۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین یا رب العلمین۔

تفسیر سورہ توبہ

یہ بسم اللہ اس سورت کی تفسیر کے شروع اور آغاز کے لیے ہے نہ کہ سورہ براءت کی تلاوت کے لیے۔ سورہ توبہ بالاتفاق مدنی ہے فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی اس سورہ میں ایک سو اسی اور بقول بعض ایک سو تیس آیتیں ہیں اور سولہ رکوع ہیں۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سورت کا بیشتر حصہ توبہ میں نازل ہوا مگر آیت ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ﴾۔ یہ آیتیں ابوطالب کے بارہ میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔

اسماء سورت:..... اس سورت کے بہت سے نام ہیں جن میں سے دو زیادہ مشہور ہیں براءت اور توبہ۔ براءت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ جل شانہ نے مشرکین سے اپنی اور اپنے رسول کی براءت اور بیزاری کا اظہار اور اعلان فرمایا ہے اور توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اس سورت میں تین نیک مسلمانوں کی توبہ قبول فرمانے کا ذکر فرمایا ہے یا یہ وجہ ہے کہ اس سورت میں توبہ کا ذکر بار بار آیا ہے۔

کما قال تعالیٰ: ﴿فَإِنْ تَابْتُمْ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ ﴿ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ﴾ ﴿فَإِنْ يَتُوبُوا إِلَيْكَ خَيْرٌ أَلَهُمْ﴾ ﴿عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ﴾ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنَّهُ اللَّهُ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ﴾ ﴿الْمُتَابِعُونَ الْعِبْدُونَ﴾۔

رابط اور مناسبت:..... ۱۔ اس سورت کا گزشتہ سورت سے ربط یہ ہے کہ گزشتہ سورت یعنی سورہ انفال میں اکثر غزوہ بدر اور کچھ غزوہ بنی قریظہ کا ذکر تھا اور اخیر سورہ میں کافروں سے عہد اور صلح کا ذکر تھا اور کافروں کے مقابلہ اور مقابلہ کے لیے سامان جنگ کی تیاری کا حکم تھا۔ کافروں سے صلح محض جائز اور مباح کے درجہ میں ہے اصل حکم ان کے حق میں جہاد و قتال ہے اور اگر جہاد نہ ہو تو کم از کم دشمنان اسلام سے براءت اور بے زاری تو بہر حال واجب اور لازم ہے اس لیے اس سورت میں بھی چند غزوات اور چند واقعات اور چند اعلانات کا ذکر ہے۔ آغاز سورت میں نقض عہد کر نیوالوں سے براءت اور بے زاری کا اعلان ہے اور قبائل عرب کے معاہدین اور ناقضین عہد کے متعلق کچھ احکام کا ذکر ہے اور ان سے جہاد و قتال کی ترغیب ہے اور پھر فتح مکہ اور غزوہ تبوک کے واقعات کا ذکر ہے اور اس غزوہ میں شرکت نہ کرنے والوں پر عتاب اور ملامت ہے۔ غرض یہ کہ دونوں سورتوں میں جہاد و قتال کا ذکر ہے اس لیے دونوں سورتوں میں مناسبت ظاہر ہے۔

۲- نیز سورۃ انفال کے اخیر میں مومنین کے باہمی مواصلات اور اخوت کا ذکر تھا۔ اور اس سورۃ کے شروع میں دشمنان اسلام سے تبری اور بے زاری کے فرمان اور اعلان کا ذکر ہے کہ یہ مشرکین بالکل نجس اور ناپاک ہیں ان کو اجازت نہیں کہ مسجد حرام کے قریب بھی آسکیں مبادا کفر اور شرک کی نجاست اور گندگی کی بومسجد میں آجائے مطلب یہ ہوا کہ سورۃ انفال کے اخیر میں مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی اور دوست بنے رہیں۔ اور اس سورۃ کے شروع میں یہ حکم ہے کہ مسلمانوں کو چاہئے کہ کفار اور مشرکین سے بالکل قطع کر لیں اور ان سے بری اور بے زار ہو جائیں۔ جب تک کفر اور کافرین سے تبری اور بے زاری نہ ہوگی اس وقت تک ایمان کامل نہ ہوگا جیسا کہ سورۃ بقرہ کے شروع میں اس کا بیان گزرجا ہے غرض یہ کہ دونوں سورتوں کے مضامین ملتے جلتے ہیں اس لیے مناسبت ظاہر ہے گویا کہ سورۃ توبہ سورۃ انفال کا تتمہ اور تکملہ ہے۔

ترک تسمیہ درابتداء سورۃ براءت

اس سورت کے ابتداء میں بسم اللہ نہ لکھے جانے کی علماء نے چند وجوہ بیان کی ہیں۔

۱- حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ سورۃ انفال مدینہ میں ابتداء ہجرت میں نازل ہوئی اور سورۃ توبہ اواخر ہجرت میں نازل ہوئی اور آنحضرت ﷺ پر ایک ہی زمانہ میں کئی کئی سورتوں اور آیاتوں کا نزول ہوتا رہتا تھا آپ ﷺ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو کتاب وحی کو بلا کر یہ فرمادیتے کہ اس آیت کو فلاں سورت میں رکھ دو اور ان آیات (جن کو سورۃ توبہ یا سورۃ براءت کہا جاتا ہے) کے متعلق آپ ﷺ نے کوئی تصریح نہیں فرمائی کہ کس سورت میں ان کو درج کیا جائے اسی میں آنحضرت ﷺ کا وصال ہو گیا اور آپ نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ یہ سورت مستقل سورت ہے یا سورۃ انفال کا جزء ہے اور سورۃ توبہ کا مضمون سورۃ انفال سے ملتا جلتا تھا اس لیے میں نے یہ گمان کیا کہ سورۃ توبہ گزشتہ سورت یعنی سورۃ انفال کا جزء ہے اس بناء پر ہم نے (یعنی صحابہ نے) اس سورۃ کو سورۃ انفال کے ساتھ متصل رکھ دیا اور بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی اور توبہ اور انفال دونوں کو سبغ طوال میں رکھ دیا۔

(اخر جہ ابن ابی شیبہ واحمد وابوداود والترمذی وحسنہ والحاکم وصحیحہ تفسیر درمنثور: ۲۰۶/۳)

”واخرج النحاس فی ناسخه عن عثمان رضی اللہ عنہ قال کانت الانفال وبراءة یدعیان فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرینتین فلذا لک جعلتہما فی السبع الطوال۔“ (تفسیر درمنثور: ۲۰۸/۳)

”امام نحاس نے اپنی کتاب ناسخ والنسخ میں روایت کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سورۃ انفال اور سورۃ توبہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں قرینتین (یعنی دو ساتھی) کہلاتی تھیں۔ اس لیے میں نے دونوں سورتوں کو ملا کر سبغ طوال میں رکھ دیا۔“

شاہ عبدالقادر صاحب مہذب فرماتے ہیں کہ سورۃ براءت کے متعلق حضرت ﷺ نے بیان نہیں فرمایا کہ جدا سورت

ہے یا اور سورت میں کی آیتیں ہیں۔ سورۃ کا نشان تھا ”بسم اللہ“ وہ نازل نہ ہوئی اس واسطے اس پر بسم اللہ نہیں اور کسی سورت میں داخل بھی نہیں۔ (موضح القرآن)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس کلام کا حاصل یہ ہے کہ مجھے یہ تحقیق نہیں ہوئی کہ سورۃ توبہ، انفال کا ایک حصہ ہے یا مستقل سورت ہے اور دونوں سورتوں کا مضمون ملتا جلتا تھا۔ کیونکہ دونوں سورتیں دربارہ قتال نازل ہوئیں اور آنحضرت ﷺ نے اس کی کوئی تصریح نہیں فرمائی کہ اس کو کس سورت میں درج کیا جائے تاکہ حقیقت حال واضح ہو جاتی اس لیے میں نے سورۃ توبہ کو سورۃ انفال کے بعد رکھا۔ اور بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی اور چونکہ اس سورت کا مضمون مستقل تھا۔ اس لیے اس کو انفال میں شامل بھی نہیں کیا بلکہ درمیان میں فاصلہ چھوڑ دیا تاکہ نہ پوری طرح استقلال ظاہر ہو اور نہ دوسری سورت کا جزء ہونا ظاہر ہو یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا اس بارے میں اختلاف تھا کہ آیا یہ دونوں علیحدہ علیحدہ دو سورتیں ہیں یا ایک ہی سورت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دونوں مل کر ایک سورت ہے۔ اور دونوں کے مجموعہ کی دو سو پانچ آیتیں ہیں اور اس طرح یہ دونوں مل کر سب طوال میں سورۃ ہفتم شمار ہوتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ دو سورتیں ہیں اور ان دونوں سورتوں کے درمیان فاصلہ رکھنے اور بسم اللہ نہ لکھنے سے ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ ہو گیا فاصلہ تو ان لوگوں کی رعایت سے چھوڑا گیا جو انفال اور توبہ کو دو سورتیں کہتے ہیں اور بسم اللہ ان لوگوں کی رعایت سے نہیں لکھی گئی جو یہ کہتے ہیں کہ دونوں مل کر ایک سورت ہیں (دیکھو فتح الباری ۱: ۲۳۵/۸: سورۃ براءت)

۲۔ مستدرک حاکم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نے براءت کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی تو فرمایا کہ بسم اللہ امان کے لیے ہے اور اس سورت میں کافروں پر تلوار چلانے کا حکم ہے اس لیے بسم اللہ نہیں لکھی گئی تاکہ قہر الہی اور غضب خداوندی کے آثار ظاہر ہوں۔ (درمنثور)

مگر یہ وجہ دراصل ترک بسم اللہ کی علت نہیں بلکہ ترک بسم اللہ کا ایک نکتہ ہے اور اس کی ایک حکمت ہے اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قرآن مصحف عثمانی کے مطابق تھا۔

۳۔ امام قشیری ^(۱) فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ بسم اللہ اس سورۃ کے شروع میں اس لیے نہیں لکھی گئی کہ جبریل امین علیہ السلام اس سورۃ کے شروع میں بسم اللہ لے کر نازل نہیں ہوئے۔ عام قاعدہ یہ تھا کہ جب کوئی نئی سورت نازل ہوتی تو اس کو پہلی سورت سے فصل کرنے یعنی جدا کرنے کے لیے اس کے ساتھ بسم اللہ نازل ہوتی مگر سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نازل نہ ہوئی اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی طرف سے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ کی زیادت نہ کی۔

اور یہی قول راجح اور مختار ہے کہ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی گئی کہ اور سورتوں کی طرح اس کے

① وقيل لانهم لما جمعوا القرآن شكوا هل هي والانفال واحدة واثنان ففصلوا بينهما بسطر لا كتابة فيه ولم يكتبوا فيه البسملة روى ذلك ابن عباس رضي الله عنه عن عثمان رضي الله عنه وهو المعتمد اخره احمد والحاكم وبعض اصحاب السنن۔ فتح اباري: ۲۳۵/۸: سورۃ براءت۔

② قشیری گفتہ است کہ صحیح آنست کہ جبریل علیہ السلام تسمیہ یاوردہ پس چناناں نوشند و زیادت کی نکردند۔ تیسیر القاری شرح صحیح البخاری للشیخ نور الحق دہلوی رحمہ اللہ

ساتھ بسم اللہ نازل نہیں ہوئی جب کوئی سورت نازل ہوتی تو آنحضرت ﷺ اس کے شروع میں بسم اللہ لکھنے کا حکم دیتے مگر اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی۔

امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام آیات اور سورتوں کی ترتیب توقیفی ہے آنحضرت ﷺ کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ فلاں سورت فلاں سورت کے بعد ہے اس لیے یہ مستبعد ہے کہ آنحضرت ﷺ نے صحابہ کو یہ نہ بتلایا ہو کہ سورۃ توبہ، سورۃ انفال کے بعد ہے اس لیے کہ قرآن کریم کی سورتوں اور آیتوں کی ترتیب سب منجانب اللہ اور منجانب الرسول ہے جس میں کسی رائے اور اجتہاد کو دخل نہیں اور صحیح یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے وحی خداوندی کی بناء پر سورۃ توبہ کا سورۃ انفال کے بعد لکھنے کا حکم دیا اور سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کا نہ لکھوانا یہ بھی وحی خداوندی تھا اور صحابہ کرام رحمہم اللہ نے اسی کا اتباع کیا۔ (دیکھو تفسیر کبیر ۱: ۵۸۱/۸)

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رحمہم اللہ نے جس ترتیب سے قرآن کریم کو نبی کریم ﷺ لیا تھا اسی ترتیب کے ساتھ بلا کم و کاست امت تک پہنچا دیا اور ذرہ برابر اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں کیا۔ (انقان)

ایک شبہ اور اس کا ازالہ:..... حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جو روایت پہلے گزر چکی ہے کہ ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی الی آخرہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سورتوں کی باہمی ترتیب توقیفی نہیں بلکہ اجتہادی ہے۔ جو صحابہ کرام رحمہم اللہ کے اجتہاد سے وقوع میں آئی۔

جواب:..... آیات قرآن کی ترتیب بالا جماع توقیفی ہے اس میں ذرہ برابر بھی کسی کا اختلاف نہیں البتہ ترتیب سورتوں میں بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ سورتوں کی ترتیب اجتہادی ہے اور بعض اس طرف گئے ہیں کہ صرف سورۃ انفال اور سورۃ توبہ کی ترتیب اجتہادی ہے اور باقی تمام سورتوں کی ترتیب توقیفی ہے۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا میلان اسی قول کی طرف معلوم ہوتا ہے۔ مگر جمہور علماء امت اس طرف گئے ہیں کہ جس طرح آیات کی ترتیب توقیفی ہے اس طرح سورتوں کی ترتیب بھی توقیفی ہے آیتوں کی طرح سورتوں کی ترتیب بھی آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک ہی میں قائم ہو گئی تھی۔ اور اسی ترتیب کے ساتھ ہر سال نبی اکرم ﷺ رمضان المبارک میں جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ پورے قرآن کا دور کیا کرتے تھے جس میں ترتیب ہوتی تھی اور جس سال آپ ﷺ کا وصال ہوا اس سال دوبارہ دور کیا اور اسی ترتیب کے ساتھ صحابہ رحمہم اللہ نے قرآن کریم کو حفظ کیا اور اسی ترتیب کے مطابق قرآن کو نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رحمہم اللہ نے جس طرح آنحضرت ﷺ سے سنا تھا اسی طرح قرآن کو یاد رکھا اور جس ترتیب سے آنحضرت ﷺ سے حاصل کیا تھا اسی ترتیب کے ساتھ امت کو پہنچا

● قال القاضي يعبدان يقال انه عليه السلام لم يبين كون هذه السورة تالية لسورة الانفال لان القرآن مرتب من قبل الله تعالى ومن قبل رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي نقل ولوجوزنا في بعض السور ان لا يكون ترتيبها من الله على سبيل الوحي لجوزنا مثله في سائر السور وفي آيات السورة الواحدة وتجويزه بطرق ما يقوله الامامية من تجويز الزيادة والنقصان في القرآن وذلك يخرج من كونه حجة بل الصحيح انه عليه السلام امر بوضع هذه السورة بعد سورة الانفال وحيا وانه عليه السلام حذف بسم الله الرحمن الرحيم من اول هذه السورة وحيا. (تفسير كبير: ۵۸۱/۴)

دیا۔ نہ ذرہ برابر اس میں کوئی تقدیم و تاخیر کی اور نہ اپنی طرف سے کوئی ترتیب قائم کی۔

امام ابو بکر انباری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی سورت یا آیت نازل ہوتی تو جبریل امین علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت آیت کے محل اور موقع سے واقف کرا دیتے۔ پس سورتوں کا باہمی اتصال ایسا ہی ہے جیسا کہ آیات اور حروف کا اور سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے نقل کیا ہے پس جس نے کسی سورت کو مقدم یا موخر کیا تو اس نے نظم قرآنی کو فاسد اور مخل کیا۔ (دیکھو تفسیر قرطبی: ۶۰/۱)

اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سوال کا جواب دیا اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ سورتوں کی ترتیب توقیفی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سورت کو جس جگہ لکھنے کا حکم دیا اسی جگہ لکھ دی گئی اور اسی طرح سورۃ انفال اور سورۃ توبہ کی ترتیب بھی توقیفی ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہم کے اتفاق سے لکھی گئی اور کسی ایک صحابی نے بھی سورۃ انفال اور سورۃ توبہ کی ترتیب میں اختلاف نہیں کیا۔ خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ روایت پہلے گزر چکی ہے کہ یہ دونوں سورتیں (سورۃ انفال اور سورۃ توبہ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں قریشین کے نام سے پکاری جاتی تھیں جو اس امر کی صاف دلیل ہے کہ ان دونوں سورتوں کا اقراران اور اتصال عہد نبوت میں معروف و مشہور اور زبان زد خلایق تھا۔ مگر چونکہ عام قاعدہ یہ تھا کہ جب کوئی نئی سورت نازل ہوتی تو پہلی سورت سے جدا کرنے کے لیے بسم اللہ نازل ہوتی۔ بسم اللہ کا نازل ہونا یہ سورت کا نشان تھا۔ پس جب کہ سورۃ براءت کے شروع میں بسم اللہ نازل نہ ہوئی تو عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ تردد ہوا کہ یہ مستقل سورت ہے یا پہلی سورت کا جزء اور اس کا تتمہ ہے سو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ تردد اور یہ گمان مسئلہ ترتیب سے متعلق نہیں تھا بلکہ مسئلہ جزئییت سے متعلق ہے کہ سورۃ توبہ گزشتہ سورت کا جزء ہے یا نہیں باقی سورۃ انفال اور سورۃ توبہ کی باہمی ترتیب میں ذرہ برابر کوئی شبہ نہ تھا لہذا سورۃ توبہ کو سورۃ انفال کے بعد رکھنا توقیفی بھی تھا اور وفاقی اور اجماعی بھی تھا جو تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کے اجماع اور اتفاق سے بلا کسی خلاف کے عمل میں آیا۔ اور علی ہذا درمیان میں بسم اللہ نہ رکھنا یہ بھی امر توقیفی تھا اور وفاقی اور اجماعی بھی تھا جس کی اصل علت یہ تھی کہ جبریل امین اس سورت کے شروع میں بسم اللہ لے کر نازل نہیں ہوئے اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس سورت کو بلا بسم اللہ کے لکھا اور اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہیں کی۔ یہ ناممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام سورتوں کی ترتیب تو بتلا دیں مگر سورۃ انفال اور توبہ کی ترتیب نہ بتلائیں۔ سب کو معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ جس میں سورۃ انفال اور سورۃ توبہ کا دور بھی شامل ہے اور دور کے لیے ترتیب لازم ہے معلوم ہوا کہ ان دو سورتوں کی ترتیب بھی توقیفی ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ سورۃ انفال اور سورۃ توبہ کی ترتیب بھی توقیفی ہے اور درمیان میں بسم اللہ کا نہ لکھنا یہ بھی توقیفی ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے جواب میں جو کچھ فرمایا وہ درحقیقت ان دو سورتوں کے باہمی اتصال اور درمیان میں فصل چھوڑ دینے کی ایک حکمت اور نکتہ کا بیان ہے۔ اصل علت توقیف نبوی ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے جو سورۃ انفال اور سورۃ توبہ کے متعلق سوال کیا۔ سو وہ قرآن کریم کے جمع و ترتیب کے ایک عرصہ بعد کیا اس لیے حضرت

عثمان رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اطمینان کے لیے ان دونوں سورتوں کے اقتران اور اتصال کی ایک حکمت بیان کر دی۔ عہد رسالت میں ان دو سورتوں کا قرینہ کے نام سے مشہور ہونا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ ان دو سورتوں کا باہمی اتصال اور اقتران سب حضور پر نور ﷺ کے حکم سے تھا اور تمام صحابہ میں معروف اور مشہور تھا اسی لیے ترتیب قرآن کے وقت صحابہ کرام کو نہ کوئی تردد پیش آیا اور نہ ان میں کوئی اختلاف ہوا۔

شان نزول: ..... یہ سورت غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی۔ آنحضرت ﷺ جب غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو منافقین قسم قسم کی جھوٹی خبریں اور افواہیں اڑانے لگے تاکہ مسلمانوں میں اضطراب اور بے چینی پھیلے اور مشرکین نے ان عہدوں اور پیانوں کو توڑنا شروع کیا جو انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے کر رکھے تھے۔ مشرکین کا گمان اور خیال یہ تھا کہ مسلمان قیصر شام کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اس لیے یہ سورت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ مشرکین سے براءت اور بے زاری کا اعلان کر دیں اور ان کے عہدوں کو واپس کر دیں کما قال تعالیٰ: ﴿وَمَا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيفَتَهُ فَأَنِبُوا إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ﴾ تاکہ مسلمانوں کی طرف نقض عہد کی نسبت نہ ہو اور اس بارہ میں اس سورت کی شروع کی چالیس آیتیں نازل ہوئیں۔

دیکھو تفسیر کبیر: ۴/۵۸۳ و تفسیر ابی حیان: ۵/۵۷۵ و تفسیر مظہری: ۴/۱۳۳۔

اور حکم ہوا کہ جن (۱) لوگوں کا آنحضرت ﷺ سے کوئی عہد موقت اور میعاد ہو اور وہ اپنے عہد پر قائم ہوں تو ان کے عہد کی مدت پوری کر دی جائے خواہ وہ کتنی ہی مدت ہو جب تک وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تم بھی عہد پر قائم رہو کما قال تعالیٰ: ﴿وَمَا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيفَتَهُ فَأَنِبُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ﴾۔ اور (۲) جن لوگوں نے نقض عہد کیا ان سے براءت اور بے زاری کا اعلان کر دیا جائے اور چار مہینے کی ان کو مہلت دے دی جائے کہ اس مدت میں جہاں چاہیں پھریں کوئی روک ٹوک نہیں۔ اگر اس مدت کے اندر اندر اسلامی برادری میں داخل ہو جائیں تو بہتر ہے ورنہ اس مدت کے گزر جانے کے بعد جہاں پائے جائیں گے قتل کیے جائیں گے۔ اب راستے دو ہی ہیں یا تو اسلام لے آئیں یا قتل پر تیار ہو جائیں اور خوب سمجھ لیں کہ تمہاری جنگی تیاری اور تدبیر تم کو خدا کی گرفت سے بچا نہیں سکتی۔

اور (۳) جن لوگوں سے آپ کا کوئی عہد ہی نہ تھا یا عہد مطلق تھا جس کی کوئی مدت مقرر نہ تھی ان کو بھی یہ اطلاع دے دی گئی کہ اب ہم آئندہ تم سے کوئی معاہدہ کرنا اور رکھنا نہیں چاہتے۔ کفر سے صلح اور عہد کا وقت ختم ہوا سب کی بد عہدی کا تجربہ ہو گیا۔ اس لیے ازراہ رحم و کرم تم کو چار ماہ کی مہلت دی جاتی ہے۔ اگر اسلام قبول کر لو تو تمہاری سعادت ہے ورنہ یا تو مرکز اسلام کو اپنے ناپاک وجود سے خالی کر دو ورنہ جہاں پائے جاؤ گے پکڑے جاؤ گے اور کوئی تدبیر تم کو خدا کی مشیت سے نہیں روک سکتی۔ من جانب اللہ ان سب کو چار مہینے کی مہلت دے دی گئی کہ اپنے انجام کو سوچ لیں اور ان کو اختیار دے دیا گیا کہ چاہیں اسلام قبول کر لیں یا مقابلہ اور مقابلہ کے لیے تیار ہوں اور اس وسیع مدت میں اپنی نجات کا جو چاہیں بندوبست کر لیں۔ یہ چار مہینے کی مہلت کافی مہلت ہے اور انتہائی شفقت ہے کہ کل کو یہ نہ کہیں کہ ہم کو اچانک پکڑ لیا گیا اور مسلمانوں پر خدا اور عہد شکنی کی تہمت نہ لگائیں۔ نہیں نہیں۔ بلکہ پوری مہلت کے بعد تم کو پکڑا گیا اور دشمن کو چار مہینے کی مکمل چھٹی دے دینا یہ

اسلام کی انتہائی مرحمت سخاوت اور مروت ہے دنیا کی کوئی مستند اور رحم دل حکومت اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی۔ جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ براءت کی ان آیات میں اس بد عہدی کی طرف اشارہ ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد ظہور میں آئی جس کی تفصیل یہ ہے کہ ہجرت کے چھٹے سال آنحضرت ﷺ اور قریش مکہ کے درمیان مقام حدیبیہ میں صلح کا معاہدہ ہوا تو بنی خزاعہ، مسلمانوں کے حلیف ہو گئے اور بنو بکر، قریش کے حلیف ہو گئے اور ان دونوں قبیلوں میں مدت سے عداوت چلی آرہی تھی۔ اس لیے کچھ عرصہ بنو بکر نے خلاف معاہدہ بنو خزاعہ پر شب خون مارا اور قریش نے اسلحہ وغیرہ سے ان کی مدد کی اس طرح عہد شکنی کی ابتداء ان لوگوں کی طرف سے ہوئی خزاعہ نے اس ظالمانہ عہد شکنی کی آنحضرت ﷺ کو اطلاع کر دی۔ کچھ عرصہ بعد آنحضرت ﷺ نے اس کے جواب میں بلا اطلاع قریش ۸ھ میں مکہ پر حملہ کر دیا اور نہایت آسانی کے ساتھ اس کو فتح کر لیا اس وقت قریش کے بہت سے قبائل تھے جو ہنوز اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تو بعض تو وہ تھے جن سے آپ ﷺ کا کوئی معاہدہ ہی نہ تھا اور بعض سے مطلق عہد تھا جس کی کوئی مدت مقرر نہ تھی اور بعض سے عہد موقت تھا جس کی مدت مقرر تھی پھر ان میں سے بعض نے عہد شکنی کی اور بعض اپنے عہد پر قائم رہے۔ سو اس سورت کے شروع میں ان جماعتوں کے احکام کا بیان ہے فتح مکہ کے بعد حنین اور طائف فتح ہوئے پھر ۹ھ میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ جب آپ ﷺ تبوک سے واپس آئے تو یہ آیتیں نازل ہوئیں اور زمانہ حج کا تھا اور آپ ﷺ کو یہ معلوم ہوا کہ مشرکین اپنی عادت کے مطابق برہنہ طواف کریں گے اس لیے آنحضرت ﷺ خود تشریف نہیں لے گئے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاجیوں کا سالار بننا کر بھیج دیا تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ آپ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ تم یہ آیت براءت لے کر جاؤ اور موسم حج میں ان کا اعلان کر دو چنانچہ وہ روانہ ہوئے راستہ میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے جا ملے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ امیر بن کر آئے ہو یا مامور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا مامور ہو کر آیا ہوں۔

علماء نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھیجنے میں مصلحت یہ تھی کہ عرب کا دستور تھا کہ نقض عہد کا پیغام کوئی عزیز و قریب ہی پہنچایا کرتا تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے خاندانی عزیز و قریب نہ تھے۔ اس لیے آپ ﷺ نے اتمام حجت کی غرض سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا حج کا خطبہ اور نماز صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی نے پڑھائی صرف سورہ براءت کی تیس یا چالیس آیتیں یعنی شروع سورت سے لے کر ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْكَرُ كُتُوبُ﴾ تک موسم حج میں عید الاضحیٰ کے دن یعنی دسویں تاریخ ذی الحجہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر کافروں کو سنادیں اور ان آیات کے ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا کہ سال آئندہ کوئی مشرک حج نہ کرنے پائے گا اور نہ کوئی برہنہ طواف کرنے پائے گا یہ اعلان زیادہ تر دسویں تاریخ ذی الحجہ کو منیٰ میں ہوا اور اس وقت تمام قبائل عرب وہاں موجود تھے وہاں یہ اعلان کیا گیا تاکہ قریش مکہ اور دیگر قبائل عرب جو صلح حدیبیہ کے وقت موجود تھے وہ سب سن لیں کہ اب کفار و مشرکین سے کوئی صلح اور عہد نہیں رہا۔ سابق میں جو عہد و پیمان تھے وہ سب ختم ہوئے اب تمام کافروں کو صرف چار مہینہ کی مہلت ہے چار ماہ گزرنے کے بعد دو ہی راہیں ہیں یا اسلام لے آئیں یا قتل کے لیے تیار ہو جائیں یا جزیرۃ العرب سے باہر نکل جائیں تاکہ اسلام کا قلب اور مرکز، کفر اور شرک سے پاک ہو جائے۔ غرض یہ کہ اس اعلان براءت سے مقصود یہ تھا کہ جزیرۃ العرب کفر اور شرک کی نجاست سے پاک ہو جائے۔ اور مرکز اسلام میں کفر و شرک کی نجاست باقی نہ رہے۔

ایک ضروری تنبیہ:..... اس سورت میں چند غزوات اور چند واقعات کا ذکر ہے جو وہ بھی حکم میں غزوات کے ہیں۔ سب سے پہلے اعلان براءت کا ذکر ہے یہ آیتیں غزوہ تبوک کے بعد شوال ۹ھ میں نازل ہوئیں۔ بعد ازاں کچھ آیتیں صلح حدیبیہ کے معاہدہ سے متعلق معلوم ہوتی ہیں ان میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ جیسے ﴿اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا كَفَرُوْا اٰمَنَّا بِهُمْ وَهُمْ نُوَا۟یْهُمُ بِالْحِجَابِ الرُّسُوْلُ وَهُمْ يَدْعُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان آیات میں کافروں کی اس عہد شکنی کی طرف اشارہ ہے جو انہوں صلح حدیبیہ کے بعد کی تھی۔ اس صورت میں ان آیات کا نزول فتح مکہ سے پہلے ہوگا جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے۔

اور بعض علماء تفسیر یہ کہتے ہیں کہ ان آیات میں دیگر قبائل عرب اور یہود کی عہد شکنیوں کی طرف اشارہ ہے جو غزوہ احزاب میں ان کی طرف سے ظہور میں آئیں اور جنہوں نے آنحضرت ﷺ کو مدینہ منورہ سے نکالنے کا ارادہ کیا اس لیے آنحضرت ﷺ کا سوائے قبیلہ قریش کے دوسرے قبائل عرب سے بھی معاہدہ تھا جن میں بعض اپنے معاہدہ پر قائم رہے اور بہت سے قبائل وہ تھے جن سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا سو اس سورت کی یہ آیتیں علاوہ قبیلہ قریش کے دیگر قبائل عرب سے متعلق ہیں اس صورت میں ان آیات کا نزول فتح مکہ کے بعد ہوگا اور اگر ظاہر لفظ اور تباد لفظی کے اعتبار سے یہ کہا جائے کہ ان آیات میں دارالندوہ ہی کے واقعات کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ اس سے مقصود ان کی جنایات قدیمہ اور عداوت پارینہ کی تذکیر اور یاد دہانی ہو تو اس اعتبار سے اگر ان آیات کا نزول فتح مکہ کے بعد بھی مانا جائے تب بھی درست ہے اس لیے اس سے مقصود محض تذکیر اور یاد دہانی ہے تاکہ ان کی عداوت پارینہ کا استحضار ہو جائے اور مسلمان متنبہ ہو جائیں کہ ان کی اس عداوت کو ملحوظ رکھ کر ان کے ساتھ معاملہ کریں۔

بعد ازاں آیات متعلقہ بہ غزوہ حنین ہیں ان کا نزول فتح مکہ کے بعد ہوا پھر جو آیتیں غزوہ تبوک کی ترغیب کے بارے میں ہیں وہ غزوہ تبوک سے پہلے نازل ہوئیں اور جو آیتیں غزوہ تبوک سے تحلف کی ملامت اور عتاب میں ہیں ان کا نزول غزوہ تبوک کے بعد ہوا اور بعض آیات اثناء غزوہ تبوک نازل ہوئیں اور بعض روایات سے جو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ توبہ پوری بعد تبوک نازل ہوئی سو اس سے مراد یہ ہے کہ اس سورت کا اکثر حصہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوا کیونکہ اس سورت کا بہت سا حصہ ان منافقین کی پردہ دری کے بارے میں ہے جنہوں نے غزوہ تبوک سے غیر حاضری کے متعلق جھوٹے عذر تراشے تھے۔ نیز حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ سورت ابتداء میں بہت بڑی تھی جس میں منافقین کے احوال نفاق کا تفصیل سے بیان تھا مگر اب بقدر ربلغ گئی اور باقی منسوخ اختلاوت ہو گئی پس ممکن ہے کہ وہ تین ربلغ دفعۃً نازل ہوئے ہوں۔ واللہ اعلم۔

ایاتھا ۱۲۹ رکوعاھا ۱۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۹ سُورَةُ التَّوْبَةِ مَدَنِيَّةٌ ۱۱۳

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِٖ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝۱۱ فَيَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ

فلماً جواب ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی، ان مشرکوں کو جن سے تمہارا عہد ہوا تھا سو پھر لو اس ملک میں جواب ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول سے، ان مشرکوں کو جن سے تم کو عہد تھا۔ سو پھر لو اس ملک میں فلماً انفال لوائل ہجرت میں اور یہ سورہ براءۃ اور ہجرت میں نازل ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جو آیات قرآنی نازل ہوتیں۔ فرمادیتے =

اَرْبَعَةٌ اَشْهُرٌ وَاَعْلَمُوا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ ۝ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ۝ وَاِذَا

چار مہینے اور جان لو کہ تم نہ تھا سکو گے اللہ کو اور یہ کہ اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو فل اور سنا دیتا ہے چار مہینے اور جان لو کہ تم نہ تھا سکو گے اللہ کو، اور یہ کہ اللہ رسوا کرتا ہے منکروں کو۔ اور سنا دیتا ہے کہ ان کو فلاں سورت میں فلاں موقع پر رکھو۔ ان آیات کے متعلق (جنہیں اب سورہ "توبہ" یا "براءہ" کہا جاتا ہے) آپ نے کوئی تصریح نہیں فرمائی کہ کس سورت میں درج کی جائیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مستقل سورت ہے کسی دوسری سورت کا جو نہیں لیکن عام قاعدہ یہ تھا کہ جب نئی سورت نازل ہوتی تو پہلی سورت سے جدا کرنے کے لیے "بسم اللہ" آتی تھی۔ سورہ توبہ کے شروع میں "بسم اللہ" نہ آئی۔ جو شعر ہے کہ یہ جدا گانہ سورت نہیں۔ ان دو جودہ نظر کر کے مصاحف عثمانیہ میں اس کے شروع میں "بسم اللہ" نہیں لکھی تھی لیکن کتابت میں اس کے اور انفال کے درمیان فصل کر دیا گیا کہ نہ پوری طرح اس کا استقلال ظاہر ہو اور نہ دوسری سورت کا جو ہونا۔ باقی انفال کے بعد متصل رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ مضامین باہم اس قدر مربوط و متعلق واقع ہوئے ہیں کہ گویا براءہ کو "انفال" کا اختتام اور نکلنا جاسکتا ہے۔ سورہ انفال تمام تر غرہ بدر اور اس کے متعلقات پر مشتمل ہے۔ یوم بدر کو قرآن نے "یوم الفرقان" کہا کیونکہ اس نے حق و باطل، اسلام و کفر اور مومن و مشرکین کی پوزیشن کو بالکل جدا جدا کر کے دکھلادیا۔ بدر کا معرکہ فی الحقیقت خالص اسلام کی عالم گیر اور طاقتور برادری کی تعمیر کا سنگ بنیاد اور حکومت الہی کی تاسیس کا دیباچہ تھا۔ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَمْطَلْنَاهُمْ اُولَیْئَآءَ بَعْضٌ﴾ کے مقابلہ میں جس خالص اسلامی برادری کے قیام کی طرف "انفال" کے خاتمہ پر ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَمْطَلْنَاهُمْ اُولَیْئَآءَ بَعْضٌ﴾ کا صریح اقصاء ہے کہ اس عالم گیر برادری کا کوئی طاقتور اور زبردست مرکز حی طور پر دنیا میں قائم ہو، جو ظاہر ہے کہ جزیرہ العرب کے سوائے ہو سکتا جس کا صدر مقام مکہ معظمہ ہے "انفال" کے اخیر میں یہ بھی جملہ دیا گیا تھا کہ جو مسلمان مکہ وغیرہ سے ہجرت کر کے نہیں آئے اور کافروں کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہیں، دارالاسلام کے آزاد مسلمانوں پر ان کی دلالت و رفاقت کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ اَمْرٍ﴾ اور ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ اَمْرٍ﴾ کے لیے دینی مدد، ہم بھائی چاہیے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مرکز اسلام میں مولائے اخوت اسلامی کی کڑیوں کو پوری مضبوطی کے ساتھ جوڑنے کے لیے دو باتوں میں سے ایک ہونی چاہیے یا تمام عرب کے مسلمان ترک وطن کر کے مدینہ آجائیں اور اسلامی برادری میں بے روک ٹوک شامل ہوں اور یا آزاد مسلمان مجاہدہ قربانیوں سے کفر کی قوت کو توڑ کر جزیرہ العرب کی سطح ایسی ہموار کر دیں کہ کسی مسلمان کو ہجرت کی ضرورت ہی باقی نہ رہے یعنی تقریباً سارا جزیرہ العرب خالص اسلامی برادری کا ایسا ٹھوس مرکز اور غیر مخلوط مستقر بن جائے جس کے دامن سے عالم گیر اسلامی برادری کا نہایت محکم اور شاندار مستقبل وابستہ ہو سکے۔ یہ دوسری سورت ہی ایسی تھی جس سے روز بروز کے فتنہ فساد کی بیج بکھی ہو سکتی تھی اور مرکز اسلام بکھار کے اندرونی فتنوں سے بالکل پاک و صاف اور آئے دن کی بدعہدیوں اور ستم رانیوں سے پورا مامون و مطمئن ہو کر تمام دنیا کو اپنی عالم گیر برادری میں داخل ہونے کی دعوت دے سکتا تھا۔ اسی اعلیٰ اور پاک مقصد کے لیے مسلمانوں نے ۲ھ میں پہلا قدم میدان بدر کی طرف اٹھایا تھا۔ جو آخر کار ۶ھ میں مکہ معظمہ کی فتح عظیم پر ختم ہوا جو فتنے اشاعت یا حفاظت اسلام کی راہ میں مزاحم ہوتے رہتے تھے فتح مکہ نے ان کی جڑوں پر پیشہ لگایا۔ لیکن ضرورت تھی کہ ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتّٰی لَا تَكُوْنُ فِتْنَةٌ﴾ (الانفال رکوع ۵) کے امتثال میں اسلامی برادری کے مرکز اور حکومت الہیہ کے مستقر (جزیرہ العرب) کو فتنہ کے جرائم سے بالکل صاف کر دیا جائے، تاکہ وہاں سے تمام دنیا کو اسلامی دیانت اور حقیقی تہذیب کی دعوت دیتے وقت تقریباً سارا جزیرہ العرب یک جان و یک زبان ہو اور کوئی اندرونی کمزوری یا غفلت و بیرونی مزاحمتوں کے ساتھ مل کر اس مقدس مشن کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ پس جزیرہ العرب کو ہر قسم کی کمزوریوں اور فتنوں سے پاک کرنے اور عالم گیر دعوت اسلامی کے بلند ترین مقام پر کھڑا کرنے کے لیے لازم ہوا کہ دعوت اسلام کا مرکز خالص اسلامیت کے رنگ میں رنگیں ہو۔ اس کے قلب و جگر سے صدائے حق کے سوا کوئی دوسری آواز نکل کر دنیا کے کانوں میں نہ بولے۔ پورا جزیرہ سارے جہان کا معلم اور ہادی بنے اور ایمان و کفر کی کشمکش کا ہمیشہ کے لیے یہاں سے خاتمہ ہو جائے۔ سورہ براءہ کے مضامین کا یہی ماحصل ہے۔ چنانچہ چند روز میں نہ ان کی رحمت اور سچائی کی طاقت سے مرکز اسلام ہر طرح کے وسوسے کفر و شرک سے پاک ہو گیا اور سارا عرب متحد ہو کر شخص واحد کی طرح تمام عالم میں نور ہدایت اور عالم گیر اسلامی اخوت پھیلانے کا کفیل و ضامن بنا فلاح اللہ الحمد علی ذلک الغرض سورہ انفال میں جس چیز کی ابتدا تھی سورہ توبہ (براءہ) میں اس کی انتہاء ہے۔ اسی لیے "اول ہاخر نیستے دارد" کے موافق "براءہ" کو "انفال" کے ساتھ بطور نکلنا کر دیا گیا۔ اور بھی مناسبات ہیں جن کو علماء نے تفاسیر میں بیان کیا ہے۔

فل ۶ھ میں بمقام مدینہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان معاہدہ صلح ہو چکا تو بنی خزاعہ مسلمانوں کے اور بنی بکر قریش کے ملیف بنے۔ =

مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ

اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی لوگوں کو دن بڑے حج کے فل کہ اللہ الگ ہے مشرکوں سے
اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول سے، لوگوں کو دن بڑے حج کے کہ اللہ الگ ہے مشرکوں سے

وَرَسُولُهُ ۚ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي

اور اس کا رسول سو اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر نہ مانو تو جان لو کہ تم ہرگز نہ ٹھکا سکو گے
اور اس کا رسول۔ سو اگر تم توبہ کرو تو تم کو بھلا ہے۔ اور اگر نہ مانو تو جان لو کہ تم نہ ٹھکا سکو گے

اللَّهُ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ

اللہ کو اور خوشخبری سنا دے کافروں کو عذاب دردناک کی فل مگر جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا تھا پھر
اللہ کو۔ اور خوشخبری دے مکروں کو دکھ والی مار کی۔ مگر جن مشرکوں سے تم کو عہد تھا، پھر

لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى

انہوں نے کچھ قصور نہ کیا تمہارے ساتھ اور مدد نہ کی تمہارے مقابلے میں کسی کی سو ان سے پورا کر دو ان کا عہد ان کے
کچھ قصور نہ کیا تیرے ساتھ، اور مدد نہ کی تمہارے مقابلے میں کسی کو، سو ان سے پورا پہنچاؤ عہد ان کے

مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝ فَاِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ

وعدہ تک، اللہ کو پسند ہیں احتیاط والے فل پھر جب گزر جائیں مہینے پناہ کے تو مارو مشرکوں کو
وعدہ تک، اللہ کو خوش آتے ہیں احتیاط والے۔ پھر جب گزر جاویں مہینے پناہ کے تو مارو مشرکوں کو

= بنی بکر نے معاہدہ کی پروا نہ کر کے خزاہہ حملہ کر دیا اور قریش نے اسلحہ وغیرہ بے غلام حملہ آوروں کی مدد کی۔ اس طرح قریش اور ان کے طیف دونوں
معاہدہ مدینہ پر قائم نہ رہے جس کے جواب میں ۸ھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تک حملہ کر کے مکہ معظمہ بڑی آسانی سے فتح کر لیا۔ ان قبائل کے سوا
دوسرے قبائل عرب سے مسلمانوں کا میعاد یا غیر میعاد معاہدہ تھا۔ جن میں سے بعض اپنے معاہدہ پر قائم رہے۔ بہت سے قبائل وہ تھے جن سے کسی قسم کا
معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ اس سورت کی مختلف آیات قبائل کے متعلق نازل ہوئیں ہیں۔ شروع کی آیات میں غالباً ان مشرکین کا ذکر ہے جن سے معاہدہ تھا مگر
میعاد نہ تھا۔ ان کو اطلاع کر دی گئی کہ ہم آئندہ معاہدہ رکھنا نہیں چاہتے۔ چار ماہ کی مہلت تم کو دی جاتی ہے کہ اس مدت کے اندر اسلامی برادری میں شامل
ہو جاؤ یا وطن چھوڑ کر مرکز ایمان و توحید کو اپنے وجود سے خالی کر دو اور یا جنگی مقابلہ کے لیے تیار ہو جاؤ لیکن یہ خوب سمجھ لینا کہ تم خدا کی مشیت کو روک نہیں سکتے۔
اگر اسلام نہ لائے وہ تم کو دنیا و آخرت میں رسوا کرنے والا ہے۔ تم اپنی تدبیروں اور جملہ بازیوں سے اسے عاجز نہ کر سکو گے۔ ہائی جن قبائل سے کوئی معاہدہ ہی
نہ تھا لیکن ہے انہیں بھی چار ماہ کی مہلت دی گئی ہو۔ یہ اور اس کے بعد کی آیتوں کا اعلان مام ۹ھ میں حج کے موقع پر تمام قبائل عرب کے سامنے حضرت علی
کرم اللہ وجہہ نے کیا۔

فل حج کو اکبر اس لیے کہا کہ عمرہ حج اصغر ہے اور یوم الحج الاکبر سے دوسری تاریخ "عید الاضحی کا دن" یا نویں تاریخ "عرفہ" کا دن مراد ہے۔

فل یہ اعلان غالباً ان قبائل کے حق میں تھا جنہوں نے میعاد یا غیر میعاد کیا۔ پھر خود ہی مہلت مہلت کی (مثلاً بنی بکر یا قریش وغیرہم) یعنی ایسے لوگوں سے کوئی معاہدہ
اب ہائی نہیں رہا۔ اگر یہ سب لوگ شرک و کفر سے توبہ کر لیں تو ان کی دنیا و آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ انہیں تو خدا کا جو کچھ ارادہ ہے (تفسیر جزیرہ العرب) کا وہ
بھلا ہو کہ ہے گا کوئی طاقت اور تدبیر اسے مطلوب نہیں کر سکتی اور کافروں کو کفر و بد عہدی کی سزا مل کر رہے گی (تنبیہ) ان قبائل کی مہلت مہلت کی اگر چہ حج تک ۸ھ =

حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصِرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۖ فَإِنْ كَانُوا

جہاں پاؤ اور پکڑو اور گھیرو اور بیٹھو ہر جگہ ان کی تاک میں پھر اگر وہ توبہ کریں
جہاں پاؤ اور پکڑو اور گھیرو اور بیٹھو ہر جگہ ان کی تاک پر۔ پھر اگر وہ توبہ کریں

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَإِنْ أَحَدٌ

اور قائم رکھیں نماز اور دیا کریں زکوٰۃ تو چھوڑ دو ان کا راستہ بیشک اللہ ہے بخشنے والا مہربان ۚ اور اگر کوئی
اور کھڑی رکھیں نماز اور دیا کریں زکوٰۃ تو چھوڑ دو ان کی راہ۔ اللہ ہے بخشا مہربان۔ اور اگر کوئی

مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ

مشرک تجھ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ سن لے کلام اللہ کا پھر پہنچا دے اس کو اس کی امن کی جگہ پر
مشرک تجھ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے جب تک کہ وہ سن لے کلام اللہ کا پھر پہنچا دے اس کو جہاں وہ نڈر ہو۔ یہ

بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ۝

اس واسطے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے ۚ

اس واسطے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔

ج

= سے پہلے ہو چکی تھی، بلکہ اسی کے جواب میں مکہ فتح کیا گیا۔ تاہم ۹ھ کے حج کے موقع پر اس کا بھی اعلان عام کرایا گیا تاکہ واضح ہو جائے کہ اس قسم کے جتنے
لوگ ہیں ان سے کسی قسم کا معاہدہ باقی نہیں رہا۔

۳۔ یہ استثناء ان قبائل کے لیے ہے جن کا معاہدہ میعاد تھا، پھر وہ اس پر برابر قائم رہے کچھ کوتاہی ایفائے عہد میں نہیں کی، نہ بذات خود کوئی کارروائی خلاف
عہد کی اور نہ دوسرے بد عہدوں کو مدد پہنچائی (مثلاً بنی ضمرہ و بنی مدلج) ان کے متعلق اعلان کر دیا گیا کہ میعاد معاہدہ منقضی ہونے تک مسلمان بھی برابر معاہدہ
کا احترام کریں گے۔ میعاد ختم ہونے کے بعد کوئی بد معاہدہ نہیں۔ اس وقت ان کے لیے بھی وہی راستہ ہے جو اوروں کے لیے تھا۔

۴۔ استثناء سے فارغ ہو کر پھر مشن منہ کا حکم بیان فرماتے ہیں۔ یعنی ان عہد شکنی کرنے والوں سے اگر چہ اب کوئی معاہدہ باقی نہ رہا اور اس لیے علی الظور جنگ کی
جاسکتی ہے تاہم ”شہر حرم“ کی رعایت مانع ہے کہ فوراً ان پر حملہ کیا جائے خواہ اس لیے کہ اس وقت تک شہر حرم میں ابتدا و قتال کرنا ممنوع ہو گیا مصلحتاً کہ تھوڑی
سی بات کے لیے عام لوگوں میں کیوں تشویش پیدا کی جائے کیونکہ ان مہینوں میں قتال کی حرمت ان کے یہاں معروف و مسلم علی آتی تھی۔ بہر حال ماہِ حرم کے
ختم تک ان کو اہل بیت کی گئی کہ جو چاہیں اپنا بندوبست کر لیں۔ اس کے بعد ظہیر جزیرۃ العرب کی خاطر جنگ سے چارہ نہیں۔ جو کچھ برتاؤ جنگ میں ہوتا ہے (مارنا،
پکڑنا، گھیرنا، داؤ لگانا، گھات میں رہنا) وہ سب ہوگا، البتہ اگر بظاہر کفر سے توبہ کر کے اسلامی برادری میں داخل ہو جائیں جس کی بڑی علامت نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ
دینا ہے تو پھر مسلمانوں کو ان سے تعرض کرنے اور ان کا راستہ روکنے کی اجازت نہیں۔ رہا باطن کا معاملہ وہ خدا کے سپرد ہے مسلمانوں کا معاملہ اس کے ظاہر کو
دیکھ کر ہوگا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کلمہ اسلام پڑھ کر نماز ادا نہ کرے یا زکوٰۃ نہ دے تو مسلمان اس کا راستہ روک سکتے ہیں۔ امام احمد، امام شافعی،
امام مالک رحمہم اللہ کے نزدیک اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ تارک مسلوٰۃ اگر توبہ نہ کرے تو اسے قتل کر دے۔ (امام احمد کے نزدیک روڈ اور مالک و شافعی کے
ز نزدیک حد و تعزیر) امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اسے خوب زد و کوب کرے اور قید میں رکھے حشّی یشوٰث آؤ یشوٰث (حتیٰ کہ مر جائے یا توبہ کرے) بہر حال تخلیہ
سبیل کسی کے نزدیک نہیں۔ رہے مالمین زکوٰۃ ان کے اسوالم میں سے حکومت جبراً زکوٰۃ وصول کرے اور اگر وہ لوگ مل کر حکومت سے آمادہ بیگار ہوں تو راہ
راستہ بدلانے کے لیے جنگ کی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مالمین زکوٰۃ پر جہاد کیا تھا اس کا واقعہ کتب حدیث و تاریخ میں مشہور و معروف ہے۔
۵۔ پہلے فرمایا تھا کہ اگر اپنی کفریات سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جائیں تو مامون ہیں۔ ممکن تھا کہ کسی شخص کو اسوالم اسلام سے آگاہ ہی نہ ہو، تحقیق درلح =

اعلان براءت

یعنی مشرکین عرب سے قطع تعلقات اور سابقہ معاہدات کے اختتام کا اعلان عام

كَانَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يُرَاءُ قَوْمَ الْمُؤْمِنِينَ سَوِيَّةً... أَلَيْسَ لَكَ بِأَعْيُنِنَا قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾

قابل عرب اور یہود مدینہ کی مسلسل عہد شکنیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ مشرکین عرب کے عہدوں سے براءت اور بے زاری کا اعلان کر دیں۔ مسلمانوں کا کافروں کے معاہدات کے بھروسہ پر زندہ رہنا ناممکن ہے چار مہینہ کی مہلت دے کر ان کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دیا جائے تاکہ جزیرۃ العرب خالص مسلمانوں کے لیے ہو جائے اور اسلام کے قلب اور مرکز میں کوئی اسلام کا دشمن باقی نہ رہے۔ نیز سال آئندہ آنحضرت ﷺ کا ارادہ حج بیت اللہ کا تھا اس لیے آپ ﷺ نے یہ پسند نہ کیا کہ موسم حج میں کفار کے ساتھ آپ ﷺ کا اختلاط یا اجتماع ہو اس لیے اعلان کر دیا گیا کہ سال آئندہ کوئی کافر اور مشرک مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائے۔ چنانچہ فرماتے ہیں یہ قطع تعلق اور بے زاری ہے خدا کی طرف سے اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں سے جن سے تم نے کوئی عہد کیا تھا مگر یہ مشرک اپنے عہد پر قائم نہ رہے اور بار بار نقض عہد کیا پس اعلان کر دو کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی عہد نہیں رہا اور یہ بھی اعلان کر دو کہ اے مشرک! تم چار مہینے اس ملک میں امن و امان کے ساتھ چل پھر لو یعنی تم کو چار مہینہ کی مہلت ہے چار ماہ تک جہاں چاہو پھر اس مدت میں تمہاری جان و مال سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا تم کو اجازت ہے کہ اس مدت میں اپنے لیے کوئی ٹھکانہ اور جائے پناہ ڈھونڈ لو اس مہلت کی ابتداء حج اکبر کے دن یعنی عید کے دن سے ہے اور اس کا اختتام دس ربیع الاول پر ہوگا اور خوب جان لو کہ تم اللہ کو پکڑنے سے عاجز نہیں کر سکتے زمین کے جس گوشہ اور خطہ میں چلے جاؤ خدا کے قبضہ قدرت سے نہیں نکل سکتے اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا ہی میں رسوا کرنے والا ہے بظاہر آیت میں دنیا کی رسوائی مراد ہے۔

کما قال تعالیٰ: ﴿كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۚ فَإِذَا أَقْبَهُمُ اللَّهُ الْخُزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ وقال تعالیٰ فی قوم عاد: ﴿فَإَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ لَحِيشَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخُزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ﴾۔ ان آیات میں دنیاوی ذلت اور رسوائی کی تصریح ہے اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ کافروں کو باوجود کثرت کے دنیا میں ذلیل اور خوار کرے اور مسلمانوں کو باوجود قلت اور کمزوری کے مظفر و منصور بنائے۔

زجاج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ﴿وَإِنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ﴾ کہ تحقیق اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل و خوار کرنے والا ہے۔ یہ مسلمانوں کی فتح و نصرت کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان ضرور فتح یاب اور کامران ہوں گے اور ان کے دشمن

= حکم کی مرض سے مسلمانوں کے پاس آنا چاہے، اس کی نسبت فرمادیا کہ اپنی پناہ اور حفاظت میں لے کر خدا کا کلام اور اسلام کے حقائق و دلائل سناؤ۔ اگر قبول نہ کرے تو اس کو قتل مت کرو، بلکہ کہیں ٹھکانے پر امن کی جگہ پہنچا دو، جہاں پہنچ کر وہ ماسون و مطمئن ہو جائے۔ اس کے بعد وہ سب کافروں کے برابر ہے۔ یہ امن دینے کا حکم اس لیے ہے کہ اسلامی اصول و حقائق سے ان لوگوں کو آگاہی نہیں ہے۔ لہذا ان کے سامنے حق طوب طرح واضح کر دینا چاہیے۔ اگر اس کے بعد بھی منادے "تَبَيَّنَ الْإِشْدَاقُ مِنَ الْغَيِّ" کے بعد دین میں کوئی اکراہ نہیں۔

مغلوب اور ذلیل اور خوار ہوں گے۔ (تفسیر کبیر: ۵۸۵/۴)

اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن یعنی بقرعید کے دن یہ اعلان عام ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری اور بے زار ہے یعنی اب اللہ اور اس کا رسول تمہاری عصمت اور حفاظت کا ذمہ دار نہیں۔ حج اکبر کے دن سے دسویں تاریخ ذی الحجہ کی مراد ہے کہ اس دن حج تمام ہوتا ہے اور رمی اور قربانی اور طواف زیارت کر کے محرم طلال ہو جاتا ہے۔ ”حج اکبر“ شریعت میں ہرج حج کو کہتے ہیں کیونکہ وہ عمرہ کے مقابل ہے جو حج اصغر کہلاتا ہے۔ عوام الناس میں جو یہ مشہور ہے کہ حج اکبر وہ حج ہے جو خاص جمعہ کے دن ہو اس کی کوئی اصلیت نہیں۔ سوائے مشرکوں! اگر تم کفر اور شرک اور بے وفائی سے توبہ کر لو تو وہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اور اگر ایمان لانے اور شرک سے توبہ کرنے سے منہ موڑ دو تو جان لو کہ تم اللہ کو پکڑنے سے عاجز نہیں کر سکتے اور تمہاری قوت و طاقت تم کو خدا کے قہر سے بچا نہیں سکتی نہ تم کہیں بھاگ سکتے ہو اور نہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہو یہ تو دنیا کی ذلت اور رسوائی ہوئی اور آخرت میں کافروں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے۔ عذاب کی خبر کو بشارت سے تعبیر کرنا ”نمک بر جراحت پاشیدن“ کا مضمون ہے مگر وہ مشرکین اس براءت اور بے زاری اور قطعی تعلق کے حکم سے مستثنیٰ ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ عہد باندھا پھر انہوں نے ایفاء عہد میں تم سے کوئی کوتاہی نہیں کی یعنی بد عہدی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلہ میں تمہارے کسی دشمن کی مدد کی سو ان لوگوں کے عہد کو ان کی مدت تک پورا کرو اور اللہ سے ڈرو اور نقض عہد نہ کرو۔ تحقیق اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے پرہیزگاروں کو اور تقویٰ میں عہد کا پورا کرنا بھی داخل ہے۔ یہ حکم قبیلہ کنانہ کی شاخ بنو ضمرہ سے متعلق ہے ان لوگوں نے اپنے عہد کو نہیں توڑا اور ان کے عہد کی میعاد کے نو مہینے باقی تھے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا عہد ان کی مدت تک پورا کرو کیونکہ جب انہوں نے اپنا عہد نہیں توڑا تو تم کیوں توڑو۔ تم ایفاء عہد کے ان سے زیادہ سزاوار ہو۔ بیشک اللہ تعالیٰ متقیوں کو دوست رکھتا ہے اور غادر اور غیر غادر کے ساتھ یکساں برتاؤ کرنا خلاف تقویٰ ہے، سدی سے منقول ہے کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد آپ نے کسی سے عہد نہیں کیا پس جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ حرمت والے مہینوں سے مراد وہی چار مہینے ہیں جن کی مہلت دی گئی تھی ان کو حرمت والے مہینے اس لیے کہا گیا کہ جب کفار کو یہ مہلت دے دی گئی تو ان کی جان و مال سے تعرض کرنا حرام ہو گیا۔ اور جہاں پاؤ وہاں قتل کرنے سے مراد یہ ہے کہ حل اور حرم میں جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ قتل کرو ان کے لیے ہر زمان اور ہر مکان یکساں ہے نہ کوئی مکان ان کو پناہ دے سکتا ہے اور نہ کوئی وقت اور زمان ان کو بچا سکتا ہے اور ان کو پکڑو اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ میں بیٹھو۔ یعنی ان کی راہیں بند کر دو تاکہ شہروں اور بستیوں میں نہ پھیلیں۔ سلف اور خلف کے نزدیک اس آیت کو آیت السیف کہتے ہیں جس میں کافروں کے قتال عام کا حکم دیا گیا ہے اور یہ آیت اس سے قبل ہر عہد کے لیے ناسخ ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کسی مشرک سے کوئی عہد اور ذمہ باقی نہیں رہا۔ پس اگر وہ اپنے شرک سے توبہ کر لیں جس نے ان مشرکوں کو مسلمانوں کی عداوت پر برا بھلا کر رکھا ہے اور کفر و شرک سے تائب ہو کر اسلام میں داخل ہو جائیں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں یعنی شعائر اسلام بجالائیں تو ان کی راہ چھوڑ دو کہ جہاں چاہیں چلیں پھریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ تائبین کی مغفرت کرنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے کہ توبہ سے کفر اور شرک کا جرم بھی معاف کر دیتا ہے اور اے نبی

اگر ان مشرکین سے جن سے تعرض کرنا چاہئے انہیں سے اگر کوئی ماہ حرام گزر جانے کے بعد آپ ﷺ سے اللہ کا کلام سننے کے لیے اور اسلام کو سمجھنے کے لیے پناہ مانگے تو آپ اس کو پناہ دیجئے یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے اور دین اسلام کی حقیقت کو سمجھ لے۔ پھر وہ اگر ایمان نہ لائے تو اس کو اس کے امن کی جگہ یعنی اس کی قوم اور قبیلہ میں پہنچا دو اور اس سے کوئی تعرض نہ کرو یہ رعایت ان کے ساتھ اس لیے ہے کہ وہ لوگ اللہ کے دین سے، اس کے کلام سے بے خبر اور نادان تھے ہیں اس لیے ان کو یہ مہلت دی گئی۔

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ
يُؤَكِّدُ جوئے مشرکوں کے لیے عہد اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک مگر جن لوگوں سے تم نے عہد کیا تھا
کیونکہ ہودے مشرکوں کو عہد اللہ - یاں اور اس کے رسول یاں، مگر جن سے تم نے عہد کیا

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝
مسجد حرام کے پاس سو جب تک وہ تم سے سیدھے رہیں تم ان سے سیدھے رہو بیشک اللہ کو پسند ہیں احتیاط والے
مسجد الحرام یاں۔ سو جب تک تم سے سیدھے رہیں، تم ان سے سیدھے رہو؟ اللہ کو خوش آتے ہیں احتیاط والے۔

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ
یونکر رہے صلح اور اگر وہ تم پر قابو پائیں تو نہ لحاظ کریں تمہاری قربت کا اور نہ عہد کا تم کو راضی کر دیتے ہیں اپنے منہ کی بات سے
کیونکر صلح رہے؟ اور اگر وہ تم پر ہاتھ پادیں، نہ لحاظ کریں تمہاری خوشی کا، نہ عہد کا۔ تم کو راضی کر دیتے ہیں اپنے منہ کی بات سے،

وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ ۚ وَآكُثْرُهُمْ فَسِقُونَ ۝۸۱ اِشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ
اور ان کے دل نہیں مانتے اور اکثر ان میں بدعہد ہیں فل حج ڈالے انہوں نے اللہ کے حکم تھوڑی قیمت پر پھر روکا اس کے
اور ان کے دل نہیں مانتے۔ اور بہت ان میں بے حکم ہیں۔ بیچے انہوں نے حکم اللہ کے تھوڑی قیمت پر، پھر انکے اس کی

سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۸۲ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۚ وَأُولَٰئِكَ
رستہ سے برے کام ہیں جو وہ لوگ کر رہے ہیں فل نہیں لحاظ کرتے کسی مسلمان کے حق میں قربت کا اور نہ عہد کا اور وہی ہیں
راہ سے وہ لوگ برے کام ہیں جو کر رہے ہیں۔ نہ لحاظ کریں کسی مسلمان کے حق میں قربت کا، نہ عہد کا۔ اور وہی

فل کجلی آیات میں جو براہ کا اعلان کیا گیا تھا، یہاں اس کی نکتہ بیان فرماتے ہیں۔ یعنی ان مشرکین عرب سے کیا عہد قائم رہ سکتا ہے اور اسے کیا صلح ہو سکتی
ہے جن کا مال تم مسلمانوں کے ساتھ یہ ہے کہ اگر کسی وقت ذرا قابو تم پر حاصل کر لیں تو تانے اور نقصان پہنچانے میں نہ قربت کا مطلق لحاظ کریں اور نہ قول و قرار
کا۔ چونکہ اتفاق سے تم پر غلبہ اور قابو حاصل نہیں ہے، اس لیے محض زبانی عہد و بیان کر کے تم کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، ورنہ ان کے دل ایک منٹ کے لیے بھی
اس عہد پر راضی نہیں۔ ہر وقت عہد شکنی کا موقع تلاش کرتے رہتے ہیں۔ چونکہ ان میں اکثر لوگ فداوار اور بدعہد ہیں اگر کوئی اکا دو کا قاتل عہد کا خیال بھی کرتا ہے تو
کثرت کے مقابلہ میں ان کی کچھ بیش نہیں جاتی۔ بہر حال ایسی دغا بازی بدعہد قوم سے خدا اور رسول کا کیا عہد ہو سکتا ہے۔ البتہ جن قتال سے تم بالخصوص مسجد حرام
کے پاس معاہدہ کر چکے ہو، وہ تم ابتداء کے قریب رہے۔ جب تک وہ دغا بازی کے راستہ پر سیدھے چلیں تم بھی ان سے سیدھے رہو اور بڑی احتیاط رکھو کوئی حیر سے حیر
بات ایسی نہ دہنے پائے جس سے تمہارا دامن عہد شکنی کی گندگی سے داغ دار ہو۔ خدا کو وہی لوگ محبوب ہیں جو ہماری احتیاط کرتے ہیں۔ چنانچہ جو کتا نہ وغیرہ =

هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿۱۵﴾ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِذَا هُمْ فِي الدِّينِ

زیادتی پر۔ سو اگر توبہ کریں اور قائم رکھیں نماز اور دیتے رہیں زکوٰۃ تو تمہارے بھائی میں حکم شریعت میں فل ہیں زیادتی پر۔ سو اگر توبہ کریں اور کھڑی رکھیں نماز اور دیتے رہیں زکوٰۃ، تو تمہارے بھائی میں حکم شرع میں،

وَنُفِصِلُ الْاٰلِيَةَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۱۶﴾ وَإِنْ نَكَثُوا اٰيمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ

اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں حکموں کو جاننے والے لوگوں کے واسطے اور اگر وہ توڑ دیں اپنی قسمیں عہد کرنے کے بعد اور عیب لگائیں اور ہم کھولتے ہیں پتے، ایک جاننے والے لوگوں کو۔ اور اگر توڑیں اپنی قسمیں عہد کیے پیچھے اور عیب دیویں

دِيْنَكُمْ فَقَاتِلُوْا اَيُّهَ الْكٰفِرِيْنَ ۚ اِنَّهُمْ لَا اِيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ﴿۱۷﴾

تمہارے دین میں تو لڑو کفر کے سرداروں سے بیشک ان کی قسمیں کچھ نہیں تاکہ وہ باز آئیں فل تمہارے دین میں، تو لڑو کفر کے سرداروں سے، ان کی قسمیں کچھ نہیں شاید وہ باز آئیں۔

اعلان براءت کی علت اور حکمت

قَالَ اللهُ تَعَالٰی: ﴿كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ... اِلٰى لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ﴾

ربط:..... گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی براءت کا اعلان فرمایا۔ اب یہاں سے ان کے عہد کے تمام اور ختم کر دینے کی علت اور حکمت بیان فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا عہد اور ان کی صلح قابل اعتبار نہیں صلح کے وقت ہی ان کے دل میں دغا ہوتی ہے جو بعد میں ظاہر ہوتی ہے اور ان کی بار بار عہد شکنیوں کے تجربہ سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ لوگ وفا کرنے

= نے مسلمانوں سے بد عہدی نہ کی تھی۔ مسلمانوں نے نہایت دیانت داری اور اعتیاد کے ساتھ اپنا عہد پورا کیا۔ اعلان براءت کے وقت ان کے معاہدہ کی میعاد مستغنی ہونے میں تو مہینے باقی تھے۔ ان میں معاہدہ کی کامل پابندی کی گئی۔

۲ یعنی یہ مشرکین وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی تھوڑی سی تسلی اور اپنی اغراض و ہوا کی خاطر خدا کے احکام و آیات کو رد کر دیا۔ اس طرح خود بھی خدا کے راستہ پر نہ چلے اور دوسروں کو بھی چلنے سے روکا۔ جو ایسے بدترین اور نالائق کاموں میں بھٹنے بول اور خدا سے نہ ڈریں وہ عہد شکنی کے وبال سے کیا ڈریں گے اور اپنے قول و قرار پر کیا قائم رہیں گے۔

۳ یعنی کچھ تمہارے ہی ساتھ نہیں بلکہ مسلمان نام سے ان کو بیر ہے۔ کوئی مسلمان ہو موقع پانے پر اس کو نقصان پہنچانے کے لیے سب تعلقات قرابت اور قول و قرار اٹھا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس بارہ میں ان کی غلط فہمی زیادتی حد سے بڑھی ہوئی ہے۔

۴ یعنی اب بھی اگر کفر سے توبہ کر کے احکام دینیہ (نماز زکوٰۃ وغیرہ) پر عمل پیرا ہوں تو نہ صرف یہ کہ آئندہ کے لیے محفوظ دھاموں ہو جائیں گے بلکہ اسلامی برادری میں شامل ہو کر ان حقوق کے مستحق ہوں گے جن کے دوسرے مسلمان مستحق ہیں۔ جو کچھ بد عہدیاں اور شرارتیں پہلے کر چکے ہیں سب معاف کر دی جائیں گی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ”یہ جو فرمایا کہ بھائی میں حکم شریعت میں۔ اس سے سمجھ لیں کہ جو شخص قرآن سے معلوم ہو کہ ظاہر میں مسلمان ہے اور دل سے یقین نہیں رکھتا اس کو حکم ظاہری میں مسلمان گنیں، مگر معتد اور دوست نہ بنائیں۔“

۵ یعنی اگر عہد و پیمان توڑ ڈالا (جیسے بنی بکر نے خلاف عہد خواہ بد عہد کر دیا اور قریش نے حملہ آوروں کی مدد کی) اور کفر سے باز نہ آئے بلکہ دین حق کے متعلق طعنہ زنی اور گستاخ عیب جوئی کرتے رہے تو سمجھ لو کہ اس طرح کے لوگ ”اِنَّهُمْ لَكٰفِرٌ“ (کفر کے سردار اور امام) ہیں۔ کیونکہ ان کی حرکات و دیکھ کر اور باتیں بن کر بہت سے گج رو اور بے وقوف پیچھے ہو جیتے ہیں۔ ایسے سرغٹوں سے پورا مقابلہ کر دو۔ کیونکہ ان کا کوئی قول و قسم اور عہد و پیمان باقی نہیں رہا۔ ممکن ہے تمہارے ہاتھوں سے کچھ سزا پانے والی شرارت دوسرے سے باز آجائیں۔

کے لیے عہد نہیں کرتے بلکہ توڑنے کے لیے کرتے ہیں کہ اس وقت عہد کر کے مہلت حاصل کر لیں پھر موقع پا کر عہد کو توڑیں۔ جن لوگوں نے اب تک عہد نہیں توڑا، نیت ان کی بھی یہی ہے کہ جب موقع ملے گا تو ہم ضرور عہد توڑ ڈالیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے عہدوں کو ختم کر دیا اور چار مہینہ کی ان کو مہلت دے دی کہ اس مدت میں دل کا حوصلہ نکال لیں اور پہلے ہی سے براءت کا اعلان کر دیا تاکہ مسلمانوں کے متعلق کسی بد عہدی اور دھوکہ کا شبہ ہی نہ رہے اور یہ معلوم ہو جائے کہ خدا اور رسول کے مقابلہ میں کسی کی بد عہدی اور دغا بازی کارگر نہیں ہوتی۔ ان آیات کے بارہ میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا یہ آیتیں فتح مکہ سے قبل نازل ہوئیں یا فتح مکہ اور غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئیں کیونکہ فتح مکہ کے بعد قریش اور خزاعہ وغیرہ میں کوئی کافر ہی باقی نہ رہا تھا جس سے آنحضرت ﷺ کا کوئی عہد ہوتا اور جن کی نسبت یہ حکم ہوتا کہ ﴿فَمَا اسْتَقْبَلُوا لَكُمْ فَاسْتَقْبِلُوا لَهُمْ﴾ (جب تک یہ لوگ تمہارے لیے سیدھے رہیں اور اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی سیدھے رہو)

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں سرداران قریش کے بارہ میں فتح مکہ سے قبل نازل ہوئیں اس لیے بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ ان آیات میں ائمۃ الکفر سے رؤساء یہود مراد ہیں۔ جنہوں نے آنحضرت ﷺ کو مدینہ منورہ سے نکالنے کا ارادہ کیا تھا اور انہی لوگوں نے جنگ احزاب میں قریش مکہ اور ابوسفیان کی مدد کی تھی جیسا کہ حق جل شانہ نے سورۃ منافقون میں یہود کا یہ قول نقل کیا ہے۔ ﴿لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ اور اس آیت میں لفظ ﴿اَسْتَقْبِلُوا﴾ بآیت اللہ قَمِيْلًا قَصِيْلًا فَاصْدُوْا عَنْ سَبِيْلِهِ﴾ بھی اسی کا قرینہ ہے کہ آیت میں ائمۃ الکفر سے رؤساء یہود مراد ہوں کیونکہ آیات خداوندی کو تھوڑی قیمت پر فروخت کر دینا یہ یہود کی خاص صفت ہے۔ (دیکھو تفسیر نيسابوری مطبوعہ برجاشیہ تفسیر ابن جریر: ۱۰/۳۵ و تفسیر مظہری: ۳/۱۳۴)

چنانچہ فرماتے ہیں مشرکوں کا عہد، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے قائم رہ سکتا ہے جن کی بد عہدی کا تم تجربہ کر چکے ہو اور خدا اور رسول کے ساتھ ان کی دشمنی کا تم مشاہدہ کر چکے ہو مطلب یہ ہے کہ جب مشرکین خود اپنے عہد پر قائم نہیں رہتے اور بار بار عہد شکنی اور غدر کرتے رہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس ان کے لیے عہد اور امان کیونکر ہو سکتا ہے جب خود انہوں نے عہد شکنی کی تو اللہ اور اس کا رسول ان کے عہد کیوں قائم رکھے۔ ایسوں سے براءت اور بے زاری کا اعلان عین مصلحت ہے۔ مگر وہ لوگ جن سے اے مسلمانو! تم نے مسجد حرام کے پاس عہد باندھا تھا پس جب تک وہ اپنے عہد پر قائم رہیں اور کوئی عہد شکنی ان سے ظہور میں نہ آئے تو تم بھی اپنے عہد پر قائم رہو کیونکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو اور وفاء عہد کے زیادہ حق دار ہو۔ تحقیق اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے پرہیزگاروں کو جو اپنے عہد اور بیان پر قائم رہتے ہیں۔ اور خدا کا خوف ان کو عہد شکنی سے مانع ہوتا ہے۔

ف:..... اس آیت میں ”المشرکین“ سے ناقضین عہد مراد ہیں اس لیے کہ ان کو ﴿اَلَا الَّذِيْنَ غٰهٰنٰهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ کے مقابلہ میں ذکر کیا گیا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ مشرکین سے وہی لوگ مراد ہیں جنہوں نے عہد کو توڑا اور براءت کا اصل نزول انہیں کے بارے میں ہوا اور مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ تمہارے دشمن ہیں اول روز سے ان کی نیت غدر اور بد عہدی کی ہے ان سے کوئی طمع اور

امید و قاء کی نہ رکھو جس نے خود اپنے عہد کو پورا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کو کیا پڑی ہے کہ وہ ان سے اپنا عہد پورا کرے اس لیے ان سے براءت اور بے زاری کا اعلان کر دیا اور اپنے معاملات اور تعلقات کو ان سے ختم کر دیا مگر ان لوگوں کو مستثنیٰ کر دیا جن سے ابھی تک کوئی عہد شکنی ظہور میں نہیں آئی اور فرما دیا کہ جب تک یہ لوگ اپنے عہد پر مستقیم رہیں تم بھی اپنے قول و قرار پر مستقیم رہو پھر آگے اسی مضمون کی تاکید فرماتے ہیں کہ ایسے غداروں سے نباہ کیسے ممکن ہے ایسوں سے کیونکر صلح قائم رہ سکتی ہے جن کے دل کی حالت یہ ہے کہ وہ اگر کسی وقت تم پر غالب آئیں تو تمہارے حق میں نہ کسی قربت کا لحاظ کریں گے اور نہ کسی عہد و پیمان کا پاس کریں گے اور موقع ملے پر ایک مسلمان کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب اپنے کو کمزور پاتے ہیں تو تم سے بظاہر صلح کرتے ہیں اور زبانی باتوں سے تم کو راضی کرتے ہیں اور ان کے دل اس سے انکاری ہوتے ہیں یعنی زبان سے عہد کرتے ہیں اور دل میں دغا رکھتے ہیں اور ان کے اکثر بدکار ہیں کہ کسی قول و قرار پر قائم نہیں رہتے نیز ان بدکاروں کا ایک حال یہ ہے کہ انہوں نے احکام الہیہ کے عوض میں تھوڑا سا مول لینا قبول کیا یعنی دنیاوی طمع کی بنا پر آیات الہیہ کو چھوڑ دیا اور دین کے مقابلہ میں دنیا کو ترجیح دی پھر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا بیشک بہت ہی برے ہیں وہ کام جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت سرداران قریش کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے دنیاوی طمع کے بنا پر آیات قرآنیہ سے اعراض کیا اور لوگوں کو دین اسلام میں داخل ہونے سے روکا اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت یہود کے بارہ میں نازل ہوئی جنہوں نے توریت کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر فروخت کر کے لوگوں کو دین اسلام کی متابعت سے روکا۔ اب آئندہ آیت میں کفار کی مزید غداری اور بدکاری کو بیان فرماتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں یہ کہا تھا کہ ﴿لَا يَرْجِعُوا فِيكُمْ﴾ **إِلَّا وَلَا جُنَّةَ** یہ لوگ تمہارے بارہ میں کسی قربت اور عہد کا لحاظ نہیں رکھتے اب آئندہ آیت میں یہ بتلاتے ہیں کہ تمہاری کوئی تخصیص نہیں ان کی حالت تو یہ ہے کہ وہ کسی مسلمان کے بارہ میں بھی کسی قسم کی قربت یا قسم اور عہد کا لحاظ نہیں رکھتے اور ایسے ہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں جن کی شرارت اور زیادتی کی کوئی حد نہیں۔ سو ایسوں کے عہد و پیمان پر کیا اعتماد اور اطمینان کیا جائے پھر اگر وہ اپنے شرک سے اور نقض عہد سے توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اسلام لانے سے ان کے حقوق تمہارے برابر ہو جائیں گے اور ہم اپنے احکام کو اہل علم اور اہل فہم کے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اس آیت سے نماز اور زکوٰۃ کی سخت تاکید ظاہر ہو رہی ہے صاف صاف ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر کفر و شرک سے توبہ کے بعد نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے بھائی ہیں معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص زبان سے اسلام کا اقرار کرے مگر احکام اسلام کا التزام نہ کرے مثلاً نماز اور زکوٰۃ کو فریضہ خداوندی نہ سمجھے تو وہ مسلمانوں کا بھائی نہیں اسی لیے صدیق اکبر ؓ نے مانعین زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا یعنی اللہ نے نماز اور زکوٰۃ دونوں ہی کو فرض کیا ہے پس جس طرح نماز کی فرضیت کا انکار کفر اور ارتداد ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار بھی کفر اور ارتداد ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ میں اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول دونوں ہی کا حکم دیا ہے اسی طرح ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ میں نماز اور زکوٰۃ دونوں ہی کی بجا آوری کو فرض قرار دیا ہے پس جس طرح اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول میں تفریق کفر ہے اسی طرح نماز اور

زکوٰۃ کی فرضیت میں بھی تفریق کفر اور ارتداد ہے (دیکھو تفسیر قرطبی: ۸/۸۱)

البتہ جو شخص نماز اور زکوٰۃ کو فرض سمجھے اور اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرے اور اس کوتاہی پر اپنے گنہگار اور قصور وار سمجھے تو ایسا شخص کافر اور مرتد نہیں بلکہ ایک گنہگار مسلمان ہے اور اگر یہ مشرک عہد کر لینے کے بعد اپنی قسموں اور عہدوں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں عیب نکالیں یعنی احکام شریعت پر نکتہ چینی اور طعنہ زنی کریں اور اس کی تحقیر کریں پس خوب سمجھ لو کہ اس قسم کے لوگ کفر کے پیشواہ ہیں لہذا تم ان پیشوایان کفر سے خوب جہاد و قتال کرو ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں شاید وہ اپنی ان شرارتوں سے باز آجائیں۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ دین اسلام پر طعن کرنا اور احکام شریعت میں عیب نکالنا مرتع کفر ہے اور ایسے شخص کا قتل کرنا بالاجماع واجب ہے (دیکھو تفسیر قرطبی: ۸/۸۲)

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ﴿آيَةُ الْكُفْرِ﴾ سے سرداران قریش جیسے ابوسفیان اور سہیل بن عمرو وغیرہ مراد ہیں جنہوں نے آنحضرت ﷺ سے عہد کر کے توڑا اور آپ کو مکہ سے نکالنے کی کوشش کی۔ مگر اس میں اشکال یہ ہے کہ یہ سورت، فتح مکہ اور غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی اور اس درمیان میں ابوسفیان اور سہیل بن عمرو وغیرہم اسلام لے آئے اور یہ احکام مذکورہ تاریخ اعلان سے چارہ ماہ کے بعد ثابت اور جاری ہوں گے یعنی ۹ھ کی ماہ ذی الحجہ کی دس تاریخ سے شروع ہو کر دس ربیع الاول تک کی مدت گزرنے کے بعد جاری ہوں گے پس جو لوگ اس آیت کے نزول سے ایک سال قبل شرف باسلام ہو چکے وہ ان آیات کا مصداق اور ان احکام کا مخاطب ❶ کیسے ہو سکتے ہیں اور جو واقعہ پہلے گزر چکا ہے اس کے متعلق یہ کہنا ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا الْكُفْرَ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے بعض علماء اس طرف چلے گئے کہ صرف ان آیات کا نزول فتح مکہ سے پہلے ہوا ہے اور باقی غزوہ تبوک اور فتح مکہ کے بعد نازل ہوئیں جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ﴿اَلَا تَقَاتِلُوْنَ قَوْمًا تَكَفُّوْا اِيْمَانَهُمْ﴾ الایۃ یہ آیت فتح مکہ کی ترغیب کے بارہ میں نازل ہوئی اور ﴿قَوْمًا تَكَفُّوْا اِيْمَانَهُمْ﴾ سے سرداران قریش مراد ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آئندہ آیت یعنی ﴿قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللّٰهُ بِاٰيٰتٍ كَثٰرَةٍ وَّ يُخْزِيْهُمْ﴾ الخ میں ﴿آيَةُ الْكُفْرِ﴾ سے قتال کے جو پانچ فوائد ذکر کیے ہیں وہ فتح مکہ کے مناسب ہیں کیونکہ یہ تمام امور فتح کے وقت ظاہر ہوئے (دیکھو تفسیر کبیر: ۳/۵۹۶)

پس معلوم ہوا کہ یہ آیت نکث عہد کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے فتح مکہ کے لیے جہاد و قتال کے ترغیب کے بارہ میں نازل ہوئی اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں ﴿آيَةُ الْكُفْرِ﴾ سے رؤساء یہود مراد ہیں جنہوں نے آپ سے بدعہدی کی اور آپ ﷺ کے خلاف مشرکین کی مدد کی اور منافقوں کی امداد سے آپ ﷺ کو مدینہ منورہ سے نکالنے کا ارادہ کیا اور بار بار آپ ﷺ کے قتل کے مشورے کیے۔ اس لیے سورہ براءت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی اس لیے مناسب یہ ہے کہ آیت میں ﴿آيَةُ الْكُفْرِ﴾ سے رؤساء یہود مراد لیے جائیں یہ حسن بصری رحمہ اللہ کی رائے ہے (دیکھو تفسیر کبیر: ۳/۵۹۶) و زاد المسیر: ۳/۵۸۳ لابن الجوزی) اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد بہت سی قومیں مسلمان ہو گئیں، اور بہتوں نے

❶ قال ابن عباس رضي الله عنهما ايمۃ الكفر زعماء قریش قال القرطبي هو بعيد لان الاية في سورة براءة وحين نزلت كان الله قد استأصل شافة قریش ولم يبق منهم الا مسلم او مسلم كذا في البحر المحيط: ۵/۱۲ وتفسير القرطبي: ۸/۸۴

آنحضرت ﷺ سے عہد و پیمان کر لیا کہ ہم آپ ﷺ سے اور آپ ﷺ کے حلیفوں سے جنگ نہ کریں گے اور بوقت ضرورت آپ ﷺ کی مدد بھی کریں گے جب ہجرت کے نویں سال آپ ﷺ شام کی طرف غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو گئے تو پیچھے بہت سی قوموں نے بد عہدی کی اور منافقین نے بہت سی افواہیں اڑائیں۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد یہ سورت نازل ہوئی جس میں ان بد عہدوں اور عہد شکنیوں کی اور غزوہ تبوک میں شامل نہ ہونے والوں کی اور غلط خبریں اڑانے والوں کی خوب سرزنش کی گئی۔

امام ابوبکر رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا نزول سردارانِ قریش کے بارے میں ماننا راوی کا وہم معلوم ہوتا ہے اس لیے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات کا نزول علاوہ قریش کے دیگر قبائل عرب کے بارہ میں مانا جائے جو ہنوز مشرف باسلام نہیں ہوئے تھے اور آنحضرت ﷺ کے مدینہ منورہ سے اخراج کے درپے تھے جیسا کہ یہود، جنہوں نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ غد کیا اور آپ ﷺ کے دشمنوں کی مدد کی اور مدینہ منورہ سے آپ ﷺ کو نکالنے کی سازشیں کیں۔ یہود بے بہود دن رات اسی کوشش میں تھے کہ آنحضرت ﷺ مدینہ سے نکل جائیں۔ (دیکھو احکام القرآن للامام الجصاص: ۸۶/۳)

اور شیخ سلیمان جمل رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ صاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ جلالین میں اسی کو اختیار کیا ہے کہ یہ آیتیں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئیں اور ان احکام کے مخاطب علاوہ قریش کے دیگر قبائل عرب ہیں اس لیے کہ قریش نے جو عہد شکنی کی تھی اس کا معاملہ فتح مکہ سے ختم ہو گیا تھا لہذا ایک ختم شدہ معاہدہ کے متعلق یہ کہنا اگر وہ عہد توڑ دیں تو تم ان سے قتال کرنا وغیرہ وغیرہ بالکل بے معنی ہے (دیکھو حاشیہ صاوی: ۲/۱۲۰۸ و حاشیہ سلیمان جمل: ۲/۳۱۶)

قول راجح: ..... اور صحیح اور راجح یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں ﴿آيَةُ الْكُفْرِ﴾ سے کوئی خاص جماعت مراد نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے پیشوایان کفر مراد ہیں اور یہ بتلانا مقصود ہے کہ بلا تعین تمام ایسے کفر اور بلا تخصیص تمام پیشوایان کفر اور ناقضین عہد سے جہاد و قتال واجب ہے (دیکھو البحر المحیط: ۵/۱۲)

أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا لَّكَفُّوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَّوْكُمْ أَوَّلَ

کیا نہیں لاتے ایسے لوگوں سے جو توڑیں اپنی قسمیں اور فکر میں رہیں کہ رسول کو نکال دیں اور انہوں نے پہلے چھڑکی کیوں نہ لڑو ایسے لوگوں سے، کہ توڑیں اپنی قسمیں اور فکر میں رہیں کہ رسول کو نکال دیں، اور انہوں نے پہلے چھڑکی

① قال ابن عطية اصوب ما في هذا ان يقال انه لا يعني بها معين وانما وقع الامر بقتل ائمة الناكثين اليهود من الكفرة الى يوم القيامة دون تعيين واقتضت حال كفار العرب ومحاربي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون الاشارة اليهم اولا بقوله ائمة الكفر وهم حصلوا حينئذ تحت اللفظة اذا الذي يتولى قتال النبي صلى الله عليه وسلم والدفع في صدر شرعته هو امام كل من يكفر بذلك الشرع الى يوم القيامة ثم ياتي في كل جيل من الكفار ائمة خاصة بجبل بجبل انهمي - كذا في البحر المحیط: ۵/۱۲ اور فتح نور الحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی فارسی شرح میں فرماتے ہیں: صحیح آیت کہ مراد عام است شامل ایس ہا وغیرہ مہا یعنی ہر اہل کفر۔ (تیسرے القاری: ۳/۳۸۵)

مَرَّةً اتَّخَشَوْهُمْ ۖ فَإِنَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمْ

تم سے کیا ان سے ڈرتے ہو سو اللہ کا ڈر چاہیے تم کو زیادہ اگر تم ایمان رکھتے ہو فلا لہو ان سے تا عذاب دے
تم سے۔ کیا ان سے ڈرتے ہو؟ سو اللہ کا ڈر چاہیے تم کو زیادہ اگر ایمان رکھتے ہو۔ لہو ان سے تا عذاب کرے

اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِجُهُمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں اور رسوا کرے اور تم کو ان پر غالب کرے اور ٹھنڈے کرے دل مسلمان لوگوں کے۔
اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں اور رسوا کرے، اور تم کو ان پر غالب کرے، اور ٹھنڈے کرے دل بکتے لوگوں کے۔

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۖ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٥﴾ أَمْ

اور نکالے ان کے دل کی عین اور اللہ تو بہ نصیب کرے گا جس کو چاہے گا ﴿۲﴾ اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے ﴿۳﴾

اور نکالے ان کے دل کی جمن، اور اللہ توبہ دیگا جس کو چاہے گا۔ اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا۔ کیا

فائز قریش نے نہیں اور معاہدے تو زود دیے تھے، کیونکہ خلاف عہد خزانہ کے مقابلہ میں بنو بکر کی مدد کی اور ہجرت سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملن مقدس (مکہ معظمہ) سے نکالنے کی تجاویز سوچیں۔ اور وہی نکلے کا سبب بنے۔ ﴿اِنَّ اَخْرَجَہُ الْبِلَادُ﴾ تَفْکَرُوا قَالِی الْاَنْبِیَاءُ الْاَلِیَہِ مَکَہِ میں بے قصور مسکنوں پر بیٹھے بٹھائے مظالم کی ابتداء کی۔ جب ابوسفیان کا تجارتی قافلہ بیچ نکلا تو ازراہ نخوت و رعوت بدر کے میدان میں مسلمانوں سے جنگ کی چیرہ کرنے کے لیے گئے اور ”صبح حدیبیہ“ کے بعد بھی اپنی جانب سے عہد شکنی کی ابتداء کی کہ مسلمانوں کے طلیف خزانہ کے مقابلہ پر بنو بکر کی پیٹھ ٹھوکتے رہے اور اسلحہ وغیرہ سے ان کی امداد کرتے رہے۔ آخر مسلمان ان سے لڑے اور مکہ معظمہ کو مشرکین کے قبضہ سے پاک کیا ﴿اَلَا نُنَاقِشُکَ﴾ الخ سے غرض یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو کوئی قوم اس طرح کے احوال تکمیل ہو اس سے جنگ کرنے میں مسلمانوں کو کسی وقت کچھ تامل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان کی طاقت و جمعیت اور ساز و سامان کا خوف ہو تو مومنین کو سب سے بڑھ کر خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ خدا کا ڈر جب دل میں آجائے پھر سب ڈر نکل جاتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ خدا کی نافرمانی سے ڈرے اور اس کے قہر و غضب سے لرز ازل و تر سال رہے۔ کیونکہ نفع و ضرر سب اسی کے ہاتھ میں ہے کوئی مخلوق ادنیٰ سے ادنیٰ نفع و ضرر پہنچانے پر بدون اس کی مشیت کے قادر نہیں۔

۴۲ اس آیت میں مشروعیت "جہاد" کی اصل حکمت پر متنبہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اقوام ماضیہ کے جو قصے بیان فرمائے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب

گوئی قوم مکر و شرارت اور انبیاءِ کیم اسلام کی تلخ دہائی کی لودرت کی طرف سے کوئی تباہ کن آسمانی عذاب ان پر نازل کیا جاتا تھا

ہے اس سے ہمارے مقام اور سربازوں کو دیکھ کر وہ بڑا حیران رہا۔ اس نے کہا: اے خداوندی! یہ کونسا عجیب و غریب واقعہ ہے! یہ تو ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ اسے نہ تو سمجھ سکتا ہوں نہ ہی بیان کر سکتا ہوں۔

(۴) کوئی شہر نہیں کہ عذاب کی یہ اقسام بہت سخت مہلک اور آہستہ ہٹسوں کے لیے عبرتناک محسوس لیکن ان صورتوں میں معذرتیں کو دنیا میں رہ کر اپنی ذمت دروہائی کا

فلاحہ ایس کرتا ہے تا تھا اور داندہ کے لیے توبہ و رجوع کا کوئی امکان باقی رہتا تھا۔ مشروعت جہاد کی اسکی عرض و غایت یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں دو مسکین کو کوئی نعمانی

زبان کا یہ سحر اور اس کی جادوئی قوتیں، اس کے اندر ایسی کئی چیزیں چھپی ہوئی ہیں جن کی طرف ہم نے ابھی تک توجہ نہیں دی۔ ان کے دل میں کئی کئی جادوئی کھیل چل رہے ہیں جن کی طرف ہم نے ابھی تک توجہ نہیں دی۔ ان کے دل میں کئی کئی جادوئی کھیل چل رہے ہیں جن کی طرف ہم نے ابھی تک توجہ نہیں دی۔

استہراء و تسخیر کا نتیجہ مشق بنائے ہوئے تھے، آج خدا کی تائید و رحمت سے انہی کے رحم و کرم یا بدل و انصاف پر چھوڑ دیے گئے ہیں۔ کفر و باطل کی شوکت و غنائش کو

دیکھ کر جو اہل حق ملتے رہتے تھے یا جو ضعیف و مظلوم مسلمان ختار کے مظالم کا انتقام نہ لے سکتے یا وجہ سے دل ی دل میں غیظ کھا کر چپ ہو رہتے تھے جہاد کی

اس نے کہ بعد ازاں راجہ کو لا دیا اور وہاں کھلا ہوا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ حالات سے عبرت حاصل کر کے بہت سے عربوں کو تو یہ نصیب ہو جائے، جتنا عجیب و غریب معلوم ہے کہ ان کے عجب

الطبعیہ مسلم کے زمانہ میں ایسا ہی ہوا کہ تھوڑے دنوں میں سارا عرب صدق دل سے دین الہی کا ملقہ بخش بن گیا۔

تجلی ہر ایک کی حالت کو جان کر حکمت کا معاملہ کرتا ہے اور ہر زمانہ میں اس کے مناسب احکام نچھتا ہے۔

حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ

کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ چھوٹ جاؤ گے اور حالانکہ ابھی معلوم نہیں کیا اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا ہے اور انہیں پکڑا انہوں نے سوا جانتے ہو کہ چھوٹ جاؤ گے اور ابھی معلوم نہیں کئے اللہ نے تم میں سے جو لوگ لڑے ہیں، اور انہیں پکڑا انہوں نے سوا

بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۵﴾

اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مسلمانوں کے کسی کو بھیدی اور اللہ کو خبر ہے جو تم کر رہے ہو **فَلِ**
اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مسلمانوں کے کسی کو بھیدی۔ اور اللہ کو سب خبر ہے تمہارے کام کی۔

ترغیب قتال ازنا قاضین عہدہ و وعدہ فتح و نصرت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ...﴾

ربط: ..... گزشتہ آیت میں ﴿آيَةُ الْكُفْرِ﴾ سے قتال کا حکم تھا اب ان آیات میں مسلمان کو نا قاضین عہد سے جہاد و قتال کی ترغیب دی جاتی ہے اور جہاد اور قتال کے فوائد کو بیان فرماتے ہیں جس میں ضمانت فتح اور نصرت کے وعدہ کی طرف اشارہ ہے۔

سب سے اول عجیب فائدہ یہ ہے کہ امم سابقہ پر کفر اور تکذیب کی بناء پر اللہ نے جو عذاب نازل کیا وہ براہ راست خود نازل کیا کسی پر آسمان سے پتھر برسائے اور کسی کو دریا میں غرق کیا اور کسی کو زمین میں دھنسا یا وغیرہ۔ اب اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ

آنحضرت ﷺ کی تکذیب اور عداوت پر امم سابقہ کی طرح کوئی آسمانی عذاب نازل نہ ہو کہ دفعۃً پوری قوم کا خاتمہ ہو جائے بلکہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ بجائے بلا واسطہ عذاب نازل کرنے کے اپنے مخلص اور وفاداروں کے واسطہ سے اس کو سزا دلوائے

یعنی دوستوں کے ہاتھوں سے دشمنوں کو قتل کرائے یا قید کرائے اور دوم یہ کہ کھلم کھلا مجرمین اور مکذبین کو رسوا اور خوار کرے اور سوم یہ کہ دوستوں کو دشمنوں پر فتح یاب اور غالب اور مظفر و منصور کرے اور چہارم یہ کہ خدا کے وفاداروں اور جاں نثاروں کے

دل ٹھنڈے ہوں اور پیغمبر یہ کہ مسلمانوں کے دل کا غیظ و غضب دور رہو اور ششم یہ کہ علی الاعلان حق کا غلبہ اور نصرت لوگوں پر نمایاں ہو جسے دیکھ کر لوگ عبرت پکڑیں اور سمجھیں کہ حق کے مقابلہ کا یہ انجام ہوتا ہے اور جانیں کہ ابھی موقع ہے کہ حق کو قبول کر لیں اور اپنی شرارت سے تائب ہو جائیں تو بہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور آسمانی عذاب نازل ہونے کے بعد سوچنے اور سمجھنے

اور سننے کے موقع باقی نہیں رہتا اور ہفتم یہ کہ مومنین مخلصین کا امتحان ہو جائے کما قال تعالیٰ: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا

وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ﴾ الی آخر الآية۔ اس آیت میں اسی حکمت امتحان کی طرف اشارہ ہے چنانچہ فرماتے ہیں (اے مسلمانو) کیا تم ان لوگوں سے جہاد و قتال اور جنگ و جدال نہ کرو گے جن سے جہاد و قتال کے اسباب اور

فل مشروعت جہاد کی یہاں ایک اور حکمت بیان فرمائی۔ یعنی ایمان اور بندگی کے زبانی دعوے کرنے والے تو بہت ہیں لیکن امتحان کی کموٹی پر جب تک کساد جائے کھر اور کھونا ظاہر نہیں ہوتا۔ جہاد کے ذریعہ سے خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنے مسلمان ہیں جو اس کی راہ میں جان و مال نثار کرنے کو تیار ہیں اور خدا اور رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی کو اپنا راز دار یا خصوصی دوست بنانا نہیں چاہتے، خواہ وہ ان کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ یہ معیار ہے جس پر مومنین کا ایمان پرکھا جاتا ہے۔ جب تک عملی جہاد نہ ہو صرف زبانی جمع خراج سے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ پھر عمل بھی جو کچھ کیا جائے اس کی خبر خدا کو ہے کہ صدق و اخلاص سے

کیا یا نمودار یا نہ سے یہ عمل ہو گا اور سے اسی کے موافق پھل ملے گا۔

دوای بکثرت موجود ہیں اول تو یہ کہ ان لوگوں نے اپنے قسموں اور عہدوں کو توڑا نہ اللہ کے نام کا لحاظ کیا اور نہ اپنے عہد و پیمان کا پاس کیا گویا کہ ان کو نہ اللہ کی پرواہ ہے اور نہ مخلوق کی۔ اور دوم یہ کہ ان لوگوں نے مکہ یا مدینہ سے رسول کے نکال دینے کا ارادہ کیا جو طعن فی الدین سے کہیں زیادہ سخت ہے اس لیے کہ رسول کے نکال دینے کا ارادہ اس امر کی دلیل ہے کہ منبع ہدایت (ذات رسالت) کا بغض اور عناد ان کے دل میں راسخ ہے اور سوم یہ کہ نقض عہد کی ابتداء اور پہل انہی لوگوں نے کی ہے یعنی نقض عہد اور تم سے لڑائی کی ابتداء انہی لوگوں نے کی ہے بس ان لوگوں سے جہاد و قتال کریں گے یہ اسباب اور دوامی موجود ہیں اور مانع کوئی نہیں سوائے اس کے کہ تم ان کی قوت اور شوکت سے ڈرتے ہو پس کیا تم ان کی قوت اور شوکت سے ڈرتے ہو؟ سوال اللہ اس کا زیادہ حق دار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر درحقیقت تم یقین رکھتے ہو کہ احکم الحاکمین کے حکم کے ترک میں عذاب عظیم کا اندیشہ ہے تم کو چاہئے کہ خدا تعالیٰ کی قوت اور قدرت پر نظر کرو اگر تم ایمان دار ہو اے ایمان والو خدا کے دشمنوں سے جہاد و قتال کرو جس میں بہت سے فائدے اور حکمتیں ہیں اول یہ کہ اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا تاکہ تمہارا غلبہ اور فوقیت اور برتری ظاہر ہو اور لوگوں کو معلوم ہو کہ تمہارے ہاتھ دست قدرت کے مظہر ہیں اور دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے ہاتھوں سے رسوا کرے تم ان کو قید کرو اور غلام بناؤ اور سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقابلہ میں تم کو فتح و نصرت عطا فرمائے اور چہارم یہ کہ اللہ مومنوں کے سینوں کو شفا بخشنے یعنی جب مسلمان اپنے دشمنوں پر غالب آئیں گے تو ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے اور پنجم یہ کہ مسلمانوں کے دلوں کے غصہ کو دور کرے یعنی کافروں کی ایذا رسانی سے جو دل رنجیدہ تھے وہ رنج دور ہو جائے اس لیے کہ انسان جب مقابلہ کی تاب نہ رکھتا ہو تو دشمن کی ایذا رسانی سے دل ہی دل میں گھٹتا ہے جب مسلمان کمزور تھے تو کافران کو بے انتہا تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے اس سے مومنوں کے دل میں ان کی طرف سے غصہ اور رنج بھرا ہوا تھا۔ خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ کافروں سے لڑو جب تم اپنے دشمنوں پر غالب آؤ گے تو تمہارے دلوں کا غیظ و غضب جو بیماری کی طرح تم کو بے چین کیے ہوئے ہے سب جاتا رہے گا اور تمہارے دل شفا پا جائیں گے کیونکہ اپنے دشمنوں سے انتقام لے کر آدمی کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اندر کی ساری گھٹن نکل جاتی ہے اسی طرح فتح اور غلبہ کے بعد تمام مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہوں گے اگرچہ وہ قتال اور معرکہ میں حاضر نہ ہوئے اور ششم یہ کہ ان کافروں میں سے اللہ جس پر چاہے گا توجہ اور عنایت فرمائے گا یعنی اس کو توبہ اور اسلام کی توفیق دے گا۔ جس کا تمہیں ابھی علم نہیں چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بہت سے اہل مکہ اسلام لے آئے اور اچھے مسلمان ہو گئے۔ جیسے ابوسفیان اور سمیل بن عمرو اور عکرمہ بن ابی جہل ثنا وغیرہ حالانکہ یہ لوگ پہلے ائمہ کفر تھے اللہ نے ان پر احسان کیا کہ مسلمان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے یعنی جو لوگ ان کافروں میں سے ایمان لانے والے ہیں اس کو سب معلوم ہے اور یہ حکم جو اس نے تم کو دیا ہے اس میں حکمت ہے اور ہفتم یہ کہ اے مسلمانو کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے کہ نہ تم کو جہاد کا حکم دیا جائے گا اور نہ تمہارے ایمان اور اخلاص کی کوئی جانچ اور پڑتال ہوگی حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو الگ اور جدا نہیں کیا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور خدا اور رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی کو اپنا دوست اور راز دار نہیں بنایا۔ یعنی جب تک اس صفت کے لوگ منافقوں سے جدا نہ ہو جائیں گے اس وقت تک تم کو جہاد سے کیسے بری اور سبک دوش کیا جاسکتا ہے جہاد ہی تو مومن اور

منافق کے درمیان فرق ظاہر کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم یہ نہ سمجھ لو کہ تم صرف ظاہری ایمان و اسلام کی بنا پر اللہ کے نزدیک مسلمان ہو جاؤ گے نہیں! بلکہ تمہارا امتحان لیا جائے گا اور تم جانچے جاؤ گے اور امتحان کا بہترین ذریعہ جہاد ہے کہ جب انسان خدا اور رسول کے لیے اپنے اعزاء اور اقارب اور اپنی قوم اور اہل وطن سے جہاد کرتا ہے تو پورا امتحان ہو جاتا ہے اور اللہ ان باتوں سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو یعنی اللہ کو تمہارا ظاہر اور باطن سب معلوم ہے مگر امتحان اور آزمائش اس لیے ہے کہ مومنوں پر تمہارا حال ظاہر ہو جائے ورنہ اللہ کو تمہارے امتحان کی ضرورت نہیں۔

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ

مشرکوں کا کام نہیں کہ آباد کریں اللہ کی مسجدیں اور تسلیم کر رہے ہوں اپنے اوپر کفر کو وہ لوگ مشرکوں کا کام نہیں کہ آباد کریں اللہ کی مسجدیں اور مانتے جاویں اپنے اوپر کفر کو۔ وہ لوگ

حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۖ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿۱۷﴾ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ

خواب گئے ان کے عمل اور آگ میں رہیں گے وہ ہمیشہ وہی آباد کرتا ہے مسجدیں اللہ کی جو یقین لایا اللہ پر خواب گئے ان کے عمل، اور آگ میں رہیں گے وہ ہمیشہ۔ وہی آباد کرے مسجدیں اللہ کی جو یقین لایا اللہ پر

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا لِلَّهِ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ

اور آخرت کے دن پر اور قائم کیا نماز کو اور دیتا رہا زکوٰۃ اور نہ ڈرا سوائے اللہ کے کسی سے، سو امیدوار ہیں وہ لوگ کہ اور پچھلے دن پر، اور کھڑی کی نماز اور دی زکوٰۃ، اور نہ ڈرا سوا اللہ کے کسی سے۔ سو امیدوار ہیں وہ لوگ، کہ

يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿۱۸﴾ أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ

ہوویں ہدایت والوں میں فلا کیا تم نے کر دیا حاجیوں کا پانی پلانا اور مسجد الحرام کا بسانا برابر اس کے جو ہوویں ہدایت والوں میں۔ کیا تم نے ٹھہرایا حاجیوں کا پانی پلانا اور مسجد الحرام کا بسانا برابر اس کے جو

فلا پہلے فرمایا تھا کہ مسلمان بدون امتحان کے یونہی نہیں چھوڑے جاسکتے، بلکہ بڑے بڑے عوام اعمال (مشافہ جہاد وغیرہ) میں ان کی ثابت قدمی دیکھی جائے گی اور یہ تمام دنیا کے تعلقات پر کس طرح خدا اور رسول کی جانب کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس رکوع میں یہ بتلایا کہ خدا کی مساجد (عبادت گاہیں) حقیقتاً ایسے ہی اولوالعزم مسلمانوں کے دم سے آباد رہ سکتی ہیں۔ مساجد کی حقیقی آبادی یہ ہے کہ ان میں خدا سے واحد کی عبادت اس کی شان کے لائق ہو۔ ذکر اللہ کرنے والے کثرت سے موجود ہوں جو بے روک ٹوک خدا کو یاد کریں۔ لغویات و خرافات سے ان پاک مقامات کو محفوظ رکھا جائے۔ یہ مقصد کفار و مشرکین سے کب حاصل ہو سکتا ہے؟ دیکھئے مشرکین مکہ بڑے فخر سے اپنے کو ”مسجد حرام“ کا متولی اور فخر دیتے تھے۔ مگر ان کی بڑی خدمت گزاری یہ تھی کہ پتھر کی سینکڑوں مورتیاں کعبہ میں رکھ چھوڑی تھیں۔ ان ہی کی نذر و نیاز کرتے اور منتیں مانتے تھے۔ بہت سے لوگ ننگے طواف کرتے تھے، ذکر اللہ کی جگہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے اور خدا سے واحد کے سچے پرستاروں کو وہاں تک پہنچنے کی اجازت نہ دیتے تھے۔ لے دے کر ان کی بڑی عبادت یہ تھی کہ حاجیوں کے لیے پانی کی سہیل لگا دی یا حرم شریف میں چراغ جلا دیا یا کعبہ پر غلاف چڑھایا یا کبھی ضرورت ہوئی تو شکست و درخت کی مرمت کرا دی، مگر یہ اعمال محض بے جان اور بے روح تھے۔ کیونکہ مشرک کو جب خدا کی صحیح معرفت حاصل نہیں تو کسی عمل میں اس کا قبضہ توبہ اور مرکز اخلاص خدا سے دھما شریک لڑائی ذات منبع الکمالات نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کافر کا کوئی عمل خدا کے نزدیک زندہ اور معتبر عمل نہیں ہے۔ (اسی کو حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ سے تعبیر فرمایا) انفرس ہنکار و مشرکین جو اپنے حال و حال سے اپنے کفر و شرک پر ہر وقت شہادت دیتے رہتے ہیں، اس لائق نہیں کہ ان سے مساجد اللہ خصوصاً مسجد حرام کی حقیقی تعمیر (آبادی) ہو سکے۔ یہ کام صرف ان لوگوں کا =

اَمِنْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجَهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي

یقین لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور لڑا اللہ کی راہ میں یہ برابر نہیں ہیں اللہ کے نزدیک اور اللہ رستہ نہیں دیتا یقین لایا اللہ پر اور کچھ دن پر اور لڑا اللہ کی راہ میں؟ نہیں برابر اللہ کے پاس۔ اور اللہ راہ نہیں دیتا

الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝۱۹ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ

ظالم لوگوں کو فلا جو ایمان لائے اور گھر چھوڑ آئے اور لڑے اللہ کی راہ میں اپنے مال بے انصاف لوگوں کو۔ جو یقین لائے اور گھر چھوڑ آئے اور لڑے اللہ کی راہ میں اپنے مال

وَاَنْفُسِهِمْ ۚ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰرِقُونَ ۝۲۰ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ

اور جان سے ان کے سے بڑا درجہ ہے اللہ کے پاس اور وہی مراد کو پہنچنے والے میں خوشخبری دیتا ہے ان کو پروردگار ان کا اور جان سے، ان کو بڑا درجہ ہے اللہ کے پاس۔ اور وہی پہنچے مراد کو۔ خوشخبری دیتا ہے ان کو پروردگار ان کا

بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ۝۲۱ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ۙ اِنَّ اللّٰهَ

اپنی طرف سے مہربانی کی اور رضامندی کی اور باغوں کی کہ جن میں ان کو آرام ہے ہمیشہ کا رہا کریں ان میں مدام بیشک اللہ کے اپنی طرف سے مہربانی کی اور رضامندی کی، اور باغوں کی جن میں ان کو آرام ہے ہمیشہ کا۔ رہا کریں ان میں مدام۔ بیشک اللہ کے

= ہے جو دل سے خدا سے واحد اور آخری دن پر ایمان لا سکے ہیں، جو ارجح سے نمازوں کی اقامت میں مشغول رہتے ہیں۔ اموال میں سے باقاعدہ نفل ادا کرتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اسی لیے مساجد کی صفات و تعمیر کی خاطر جہاد کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ایسے مومنین جو دل، زبان، ہاتھ پاؤں، مال و دولت، ہر چیز سے خدا کے مطیع و فرمان بردار ہیں ان کا فرض منصبی ہے کہ مساجد کو آباد رکھیں اور تعمیر مساجد کے جھوٹے دعوے رکھنے والے مشرکین کو خواہ الی قربات ہی کیوں نہ ہوں وہاں سے نکال باہر کریں کیونکہ ان کے وجود سے مساجد اللہ کی آبادی نہیں بربادی ہے۔

فلا مشرکین ملک کو اس پر بڑا فخر و ناز تھا کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے، انہیں پانی پلاتے، کھانا کپڑا دیتے اور مسجد حرام کی مرمت یا کعبہ کعبہ یا تیل جی وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں۔ اگر مسلمان اپنے جہاد و ہجرت وغیرہ پر نازاں ہیں تو ہمارے پاس عبادات کا یہ ذخیرہ موجود ہے۔ ایک زمانہ میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں اسی طرح کی بحث کی تھی، بلکہ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک دفعہ چند مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے کوئی کہتا تھا کہ میرے نزدیک اسلام لانے کے بعد حاجیوں کو پانی پلانے سے زیادہ کوئی عبادت نہیں۔ دوسرے نے کہا میرے خیال میں اسلام کے بعد بہترین عمل مسجد حرام کی خدمت ہے۔ (مثلاً جھاڑو دینا یا روشنی وغیرہ کرنا) تیسرا بولا کہ جہاد فی سبیل اللہ تمام عبادات و اعمال سے افضل و اشرف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ڈانٹا کہ تم "جموعہ" کے وقت منبر رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر اس طرح بحثیں کر رہے ہو، ذرا صبر کرو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جموعہ سے فارغ ہو جائیں گے تو آپ سے یہ چیز دریافت کر لی جائے گی۔ چنانچہ جموعہ کے بعد حضور سے سوال کیا تو یہ آیات نازل ہوئیں ﴿اَجْعَلْنٰكُمْ سِقَآةَ الْحَآجِّ وَعِيَاةَ الْحَسْبِ﴾ الخ (یعنی حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کا ظاہری طور پر بسانا، ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ میں سے کسی ایک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا) (افضل ہونا تو کیا؟) یہاں جہاد کے ساتھ ایمان باللہ کا ذکر کیا تو اس لیے کیا کہ مشرکین کے فخر و غرور کا جواب بھی ہو جائے کہ تمام عبادات کی روح ایمان باللہ ہے، اس روح کے بدون پانی پلانا یا مسجد حرام کی خدمت کرنا محض مردہ عمل ہے تو یہ بے جان اور مردہ عمل ایک زندہ جاوید عمل کی برابری کیسے کر سکتا ہے۔ ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْاَحْيَاءُ وَلَا الْاَمْواتُ﴾ (فاطر، رکوع ۳) اور اگر صرف مومنین کے اعمال کا باہمی موازنہ کرنا ہے تو ایمان باللہ کا ذکر جہاد فی سبیل اللہ کی تمہید کے طور پر ہوگا۔ اصل مقصود جہاد وغیرہ عوامہ اعمال کی افضلیت کو بیان فرمانا ہے۔ ایمان کے ذکر سے تمہید فرمادی کہ جہاد فی سبیل اللہ ہو یا کوئی عمل، ایمان کے بغیر سچ اور راستے محض ہے۔ ان عوامہ اعمال (جہاد و ہجرت وغیرہ) کا تقویم بھی ایمان باللہ سے ہوتا ہے اور اس نکتہ کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو فہم سلیم رکھتے ہوں۔ غلامین (بے موقع کام کرنے والوں) کی ان حقائق تک رسائی نہیں ہوتی۔

عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝۲۱

پاس بڑا ثواب ہے فی

پاس بڑا ثواب ہے۔

مشرکین عرب کے فخر اور ناز کا جواب اور اعمال فاضلہ کا بیان

قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كَانَ لِلْمُشْكِرِ كَيْفٌ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسْجِدَ اللّٰهِ... اِلٰى... اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿۲۱﴾

رابطہ:..... سورت کا آغاز مشرکین کی براءت اور بے زاری سے فرمایا بعد ازاں ان کے قبائح اور فضائح کو بیان کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ اسی قابل ہیں کہ ان سے براءت اور بے زارا اختیار کی جائے ان لوگوں کا خدا تعالیٰ کے یہاں کوئی مرتبہ نہیں۔ چونکہ یہ اعلان براءت ان کی اہانت اور تحقیر پر مبنی تھا اس لیے مشرکین مکہ نے اپنی فضیلت ثابت کرنے کے لیے بڑے فخر اور ناز سے یہ کہا کہ ہم بہت سی خصائل حمیدہ اور افعال پسندیدہ کے حامل ہیں ہم سے براءت اور بے زاری کی کوئی وجہ نہیں ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں اور انہیں پانی پلاتے اور مسجد حرام کی مرمت اور خدمت کرتے ہیں۔ قریش اس قسم کے محاسن ذکر کرتے اور ان پر فخر کرتے اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں جس میں ان کے اس فخر اور ناز کا جواب دیا گیا اور بتلادیا گیا کہ تمہارے یہ تمام اعمال سب بے جان اور بے روح ہیں سب سے افضل عمل ایمان باللہ اور ہجرت فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ایمان باللہ سے حق تعالیٰ کے ساتھ صحیح تعلق قائم ہوتا ہے اور خدا کے لیے وطن اور خویش و اقارب سے ہجرت، یہ خدا تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے اور جہاد فی سبیل اللہ سے اس کی وفاداری اور جانشاری کا تمغہ ملتا ہے۔ سقایۃ الحاج اور عمارۃ المسجد الحرام کا عمل اگرچہ اعمال صالحہ میں سے ہے مگر اس کی مقبولیت کی شرط خدا اور اس کے رسول پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانا اور نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا اور دل میں خوف خدا کو جگہ دینا ہے۔ چونکہ قریش میں یہ صفات نہیں اس لیے ان کے یہ اعمال حبط اور کالعدم قرار دیئے گئے اور اگر بالفرض ان کے اعمال حبط اور کالعدم بھی نہ ہوں تو بھی وہ ایمان اور نماز اور زکوٰۃ اور ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ عمارۃ المسجد الحرام اور سقایۃ الحاج۔ ایمان اور ہجرت اور جہاد جیسے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور مساجد الہی کی تعمیر ان لوگوں کا کام نہیں کہ جو کفر اور شرک کی نجاستوں میں ملوث ہوں۔ کفر اور شرک سے تو اچھے اعمال بھی حبط ہو جاتے ہیں لہذا کفر اور شرک کے ہوتے ہوئے تعمیر مسجد حرام اور مہمان نوازی وغیرہ وغیرہ کا ذکر سب بیکار ہے تمہارے یہ اعمال کفریہ و فخریہ ایمان باللہ اور ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ”لایستون عند اللہ“

فل یعنی اس کے یہاں ثواب اور درجات کی کیا کمی ہے جس کو جتنا چاہے مرحمت فرمائے۔ پہلی آیت میں تین چیزوں کا ذکر تھا۔ ایمان، جہاد، ہجرت، ان تین پر بشارت بھی تین چیزوں کی دی۔ رحمت، رضوان، غلوث فی الجنۃ۔ ابو حیان نے لکھا ہے کہ ”رحمت“ ایمان پر مرتب ہے، ایمان نہ ہو تو آخرت میں خدا کی رحمت و مہربانی سے کوئی حصہ نہیں مل سکتا اور ”رضوان“ (جو بہت ہی اعلیٰ مقام ہے) جہاد فی سبیل اللہ کا صلہ ہے۔ مجاہد فی سبیل اللہ تمام نفسانی خلوت و تعلقات ترک کر کے خدا کے راستہ میں جان و مال نثار کرتا اور خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انتہائی قربانی پیش کرتا ہے۔ لہذا اس کا صلہ بھی انتہائی ہونا چاہیے اور وہ حق تعالیٰ شانہ کی رضا کا مقام ہے۔ ”باتی“ ہجرت“ وہ خدا کے لیے وطن مالوت اور گھر بار چھوڑنے کا نام ہے۔ اس لیے مہاجر کو خوشخبری دی گئی کہ تیرے وطن سے بہتر وطن اور تیرے گھر سے بہتر گھر تجھ کو ملے گا۔ جس میں ہمیشہ اعلیٰ درجہ کی آسائش و راحت سے رہنا ہو گا جس سے ہجرت کرنے کی کبھی نوبت نہ آئے گی۔

چنانچہ فرماتے ہیں کہ مشرکین کے لیے لائق اور درست نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں حالانکہ وہ خود اپنی ذاتوں پر کفر اور شرک کے گواہ ہیں کفر اور شرک غیر خدا کی پرستش کے لیے ہے ایسے لوگوں نے اگر کفر اور شرک کرنے سے پہلے نیک عمل بھی کیے تھے تو کفر اور شرک سے ان کے تمام نیک اعمال اکارت گئے اور سب کے سب باطل اور ناپید ہو گئے یعنی ان کا مہمانوں کی ضیافت کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجدوں کو آباد کرنا اور قیدیوں کو چھڑانا اس قسم کے سب اعمال جن پر یہ فخر کرتے ہیں کفر اور شرک کی وجہ سے سب اکارت گئے اور اسی کفر اور شرک کی وجہ سے یہ لوگ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ جزایں نیست کہ مسجد الہی کو اپنی عبادت اور طاعت سے وہی شخص آباد کرتا ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور سوائے خدا تعالیٰ کے کسی سے نہیں ڈرا سو امید ہے کہ ایسے لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کلمہ عسی ولعل اظہار توقع کے لیے لایا جاتا ہے۔ اس جگہ کلمہ ”عسی“ مشرکین کی طمع قطع کرنے کے لیے لایا گیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کمالات علمیہ اور کمالات عملیہ کے جامع ہیں ان کی ہدایت بھی ”لعل“ اور ”عسی“ کے درمیان دائر ہے یعنی ان کی ہدایت اور راہ یابی بھی متوقع ہے قطعی اور یقینی نہیں تو جو لوگ کفر اور شرک کی نجاستوں میں ملوث ہیں ان کا تو حال بد مال کا کیا ذکر نیز اشارہ اس طرف ہے کہ مسلمانوں کو اپنے اعمال پر مغرور نہ ہونا چاہئے جو شخص اپنے عمل پر مغرور ہے وہ فیض ربانی سے دور ہے۔

مباش غرہ بعلم و عمل کہ شد ابھیں بدیں سب ز در بارگاہ عزت دور

کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے اور مسجد حرام کی عمارت کی خدمت بجالانے والے کو اس شخص کے برابر کر دیا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا جو تمام عبادتوں کی جڑ ہے اور جس نے خدا کی راہ پر جہاد کیا اور اللہ کے کلمہ کو بلند کیا۔ یہ دونوں فریق اللہ کے یہاں برابر نہیں اور اللہ منزل مقصود کی راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور کفر اور شرک کر کے خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر اور حاجیوں کے پانی پلانے کو ایمان اور جہاد کے برابر سمجھ لیا یہ غلط ہے ہرگز برابر نہیں۔ خوب سمجھ لو کہ جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے اور پھر خدا کے لیے اپنے گھر بار اور خویش و اقارب سب کو چھوڑا اور پھر خدا کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کیا اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت میں اپنے خویش و اقارب سے جنگ کی ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بڑے درجہ والے ہیں اور ایسے ہی لوگ دونوں جہان میں کامیاب ہیں خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا پروردگار اپنی خاص رحمت کی اور رضامندی کی اور ایسے باغوں کی جن میں ان کے لیے دائمی نعمت ہوگی جو کبھی منقطع نہ ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ انہی باغوں میں رہیں گے بیشک اللہ کے پاس بڑا اجر ہے جس کے سامنے تمام دنیا بیچ ہے اور خدا تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی جنت سے بھی بڑھ کر ہے ان آیات سے مجاہدین کی فضیلت واضح لائح ہے کاش حضرات شیعہ بھی ان آیات کو پڑھیں اور اپنے دلوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کدورت سے پاک کریں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى

اے ایمان والو مت پکڑو اپنے باپوں کو اور بھائیوں کو رفیق اگر وہ عزیز رکھیں کفر کو اے ایمان والو! نہ پکڑو اپنے باپوں کو اور بھائیوں کو رفیق اگر وہ عزیز رکھیں کفر کو

الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۳﴾ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ

ایمان سے اور جو تم میں ان کی رفاقت کرے سو وہی لوگ ہیں ممانہ، اگر فل تو کہہ دے اگر تمہارے باپ ایمان سے۔ اور جو تم میں ان کی رفاقت کرے سو وہی لوگ ہیں گنہگار۔ تو کہہ، اگر تمہارے باپ

وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ

اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور برادری اور مال جو تم نے کمائے ہیں اور سوداگری اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں، اور برادری اور مال جو کمائے ہیں اور سوداگری

تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِينٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي

جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور حویلیاں جن کو پسند کرتے ہو تم کو زیادہ پیاری ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور لانے سے جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو، اور حویلیاں جو پسند کرتے ہو، تم کو عزیز ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور لانے سے

سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿۴﴾

اس کی راہ میں تو انتظار کرو یہاں تک کہ بھیجے اللہ اپنا حکم اور اللہ رستہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو فل اس کی راہ میں، تو راہ دیکھو، جب تک اللہ بھیجے حکم اپنا۔ اور اللہ راہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو۔

ممانعت و تہدید از ترجیح تعلقات دنیویہ بر تعلقات اخرویہ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ... إِلَى... وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الْفَاسِقِينَ﴾

رابطہ:..... شروع سورت میں کفار سے براءت اور بے زاری کا ذکر تھا پھر گزشتہ آیات میں ایمان اور ہجرت اور جہاد کو افضل الاعمال قرار دیا جو براءت کا تتمہ ہے اس لیے کہ خدا اور رسول کے لیے خویش واقارب اور اصول و فروع سے براءت اور بے زاری اور ان سے قطع تعلق کوئی آسان کام نہیں مگر بسا اوقات ان اعمال فاضلہ میں خویش واقارب کے تعلقات اور وطن عزیز کی محبت خلل انداز ہوتی ہے اس لیے ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ اخروی تعلقات کے مقابلہ میں دنیوی تعلقات کو ترجیح نہ دو۔ دین کے فل کچھلی آیات میں بتلایا تھا کہ جہاد و ہجرت اعظم و افضل ترین اعمال ہیں۔ بسا اوقات ان دونوں اعمال میں خویش واقارب، کنبہ اور برادری کے تعلقات خلل انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمادیا کہ جن لوگوں کو ایمان سے زیادہ کفر عزیز ہے، ایک مومن انہیں کیسے عزیز رکھ سکتا ہے۔ مسلمان کی شان نہیں کہ ان سے رفاقت اور دوستی کا دم بھرے حتیٰ کہ یہ تعلقات اس کو جہاد و ہجرت سے مانع ہو جائیں، ایسا کرنے والے گنہگار بن کر اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔

فل یعنی اگر خدا اور رسول کے احکام کا امتثال اور ہجرت یا جہاد کرنے سے یہ خیال مانع ہو کہ کنبہ اور برادری چھوٹ جائے گی، اموال تلف ہوں گے، تجارت مندی بڑ جائے گی، یا بند ہو جائے گی، آرام کے مکانوں سے نکل کر بے آرام ہونا پڑے گا، تو پھر خدا کی طرف سے حکم سزا کا انتظار کرو، جو اس تن آسانی اور دنیا طلبی پر آنے والا ہے۔ جو لوگ مشرکین کی موالات یا دنیاوی خواہشات میں پھنس کر احکام الہیہ کی تعمیل نہ کریں ان کو حقیقی کامیابی کا راستہ نہیں مل سکتا۔ حدیث میں ہے کہ جب تم بیٹوں کی دم بھوک کر گھبتی بڑی پر راضی ہو جاؤ گے اور "جہاد" چھوڑ بیٹھو گے تو خدا تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جس سے کبھی غل نہ سکو گے یہاں تک کہ پھر اپنے دین (جہاد فی سبیل اللہ) کی طرف واپس آؤ۔

مقابلہ میں دنیا کو ترجیح دینا ظلم اور فسق ہے لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ ایمان اور اسلام کو دولت عظمیٰ سمجھیں اور اپنے اصول و فروع کو اور اپنے اعزاء اور اقارب اور احباب کو حتیٰ کہ اپنے باپ اور بھائیوں کو جنہوں نے کفر کو اسلام پر ترجیح دی ہے ہرگز دوست نہ بنائیں۔ اگر اس کے خلاف کریں گے تو ظالم ہوں گے چنانچہ فرماتے ہیں اے ایمان والو! ایمان کا مقتضی یہ ہے کہ اللہ سے تعلق کو مستحکم اور مضبوط کرو اور جو خدا سے تعلق قطع کر چکا ہے اس سے تم بھی قطع تعلق کر دو۔ اگرچہ وہ تمہارا کل (باپ) ہو یا تمہارا جزء (بیٹا) ہو یا تمہارے باپ کا جزء ہو یعنی تمہارا بھائی ہو اس لیے تم اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان کے مقابلہ میں پسند کریں یعنی جو لوگ کفر سے محبت رکھتے ہیں تم ان سے محبت نہ اختیار کرو اور تم میں سے جو انہیں دوست رکھے گا تو خوب سمجھ لو کہ کافروں کو دوست بنانے والے لوگ بڑے ہی ظالم ہیں کہ محبت اور دوستی کو بے محل رکھ دیا مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنالیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارے قرابت دار اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت اور سودا گری جس کے بند ہو جانے کا تم کو ڈر ہے اور وہ عمدہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ یہ تمام چیزیں تم کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں صرف کرنے سے زیادہ محبوب ہوں تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ اپنے قہر کا حکم نازل کرے اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو توفیق نہیں دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کی محبت میں اپنے جانوں اور مالوں کو خدا کی راہ میں صرف کرنا نہیں چاہتے تو کافروں کے ساتھ تم بھی عذاب کے منتظر ہو اس صورت میں جو حال ان کا ہوگا وہی تمہارا ہوگا اور خوب سمجھ لو کہ دنیوی مصالح کو اخروی مصالح پر ترجیح دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی توفیق اور عنایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ آیتیں ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئیں کہ ان کو ہجرت کے بارے میں تردد تھا اور یہ خیال کرتے تھے کہ اگر مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے تو اہل و عیال اور خویش و اقارب اور یہ مکانات جن میں آرام سے بسر کرتے ہیں یہ سب چھوٹ جائیں گے اور تجارت کا سلسلہ درہم برہم ہو جائے گا اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں کہ ایمان باللہ اور ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلہ میں سب چیزیں بچھ ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قول کو سامنے رکھو ﴿فَاتَّبَعْتُمُ عَذْوِيَّ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ یعنی اللہ رب العالمین کے سوا سب میرے دشمن ہیں۔

آں کس کہ ترا شناخت جاں را چہ کند   فرزند و عیال و خانماں را چہ کند
دیوانہ کنی ہر دو جہانش بخشش   دیوانہ تو ہر دو جہاں را چہ کند

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۖ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ

مدد کر چکا ہے اللہ تمہاری بہت میدانوں میں اور حنین کے دن جب خوش ہوئے تم اپنی کثرت پر پھر وہ کچھ مدد کر چکا ہے تم کو اللہ بہت میدانوں میں، اور دن حنین کے، جب اتراے تم اپنی بہتایت پر، پھر وہ کچھ

لَغْنُ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمُ مُدْبِرِينَ ﴿٥٥﴾

لام نہ آئی تمہارے اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے پھر ہٹ گئے تم ٹٹھ دے کر کام نہ آئی تمہارے، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین ساتھ اپنی فراخی کے، پھر بٹے تم پیٹھ دے کر۔

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا

پھر اتاری اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر اور اتاریں فوجیں کہ جن کو تم نے نہیں دیکھا
پھر اتاری اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر، اور اتاریں فوجیں، جو تم نے نہیں دیکھیں۔

وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۝ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى

اور عذاب دیا کافروں کو اور یہی سزا ہے منکروں کی فلا پھر توبہ نصیب کرے گا اللہ اس کے بعد جس کو
اور بار دی کافروں کو۔ اور یہی سزا ہے منکروں کی۔ پھر توبہ دے گا اللہ اس کے بعد جس کو

فلا پچھلی آیت میں تنبیہ کی گئی تھی کہ جہاد فی سبیل اللہ کے وقت مؤمنین کو کنبہ برداری، اموال و املاک وغیرہ کسی چیز پر نظر نہ ہونی چاہیے، یہاں آگاہ فرمایا ہے کہ
مجاہدین کو خود اپنی فوجی جمعیت و کثرت پر گھمٹ نہ کرنا چاہیے نصرت و کامیابی اکیلے خدا کی مدد سے ہے۔ جس کا تجربہ پیشتر بھی بہت سے میدانوں میں تم کر چکے
ہو۔ بدر قریظہ و نصیر اور مددِ یغیہ وغیرہ میں جو کچھ نتائج رونما ہوئے، وہ شخص امداد الہی و تائیدِ غیبی کا کرشمہ تھا۔ اور اب اخیر میں غزوہ حنین کا واقعہ تو ایسا سرخ اور عجیب
و غریب نشانِ آسمانی نصرت و امداد کا ہے جس کا اقرار سخت معاند و شمنوں تک کو کرنا پڑا ہے۔ فتح مکہ کے بعد فوراً آپ کو اطلاع ملی کہ ہوازن و ثقیف وغیرہ بہت
سے قبائل عرب نے ایک لشکرِ جرأتیار کر کے بڑے ساز و سامان سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ خبر پاتے ہی آپ نے دس ہزار مجاہدین و انصار کی
فوج گراں لے کر جو مکہ فتح کرنے کے لیے مدینہ سے ہمراہ آئی تھی، طائف کی طرف کوچ کر دیا، دو ہزار طلحہ بھی جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے، آپ
کے ہمراہ تھے یہ پشلا موقع تھا کہ بارہ ہزاری عظیم الشان جمعیت کس کاٹنے سے یس ہو کر میدان میں نکلی۔ یہ منظر دیکھ کر بعض صحابہ سے نہ رہا عیا اور بے ساختہ بول
اٹھے کہ (جب ہم بہت تھوڑے تھے اس وقت ہمیشہ غائب رہے تو) آج ہماری اتنی بڑی تعداد کسی سے مغلوب ہونے والی نہیں۔ یہ جملہ مردانِ توحید کی زبان
سے نکلنا "بارگاہِ احدیت" میں ناپائید ہوا۔ ابھی مکہ سے تھوڑی دور نکلے تھے کہ دونوں لشکر مقابل ہو گئے۔ فریقِ مخالف کی جمعیت چار ہزار تھی جو سر کوفتن باندھ کر اور
سب عورتوں، بچوں کو ساتھ لے کر ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے پوری تیاری سے نکلے تھے اونٹ گھوڑے، مواشی اور گھروں کا کل اندوختہ کوڑی کوڑی کر کے اپنے
ہمراہ لے آئے تھے۔ ہوازن کا قبیلہ تیر اندازی کے فن میں سارے عرب میں شہرت رکھتا تھا۔ اس کے بڑے ماہر تیر اندازوں کا دستہ وادی حنین کی پہاڑیوں
میں گھات لگائے بیٹھا تھا۔ صحیحین میں براء بن عازب کی روایت ہے کہ پہلے معرکہ میں کفار کو ہزیمت ہوئی، وہ بہت سامان چھوڑ کر پھا ہو گئے یہ دیکھ کر مسلمان
سپاہی غنیمت کی طرف جھک پڑے۔ اس وقت ہوازن کے تیر اندازوں نے گھات سے نکل کر ایک دم دھاوا بول دیا۔ آن واحد میں چاروں طرف سے اس قدر
تیر بڑھائے کہ مسلمانوں کو قدم جمانا مشکل ہو گیا۔ اول طلحہ میں بھاگ پڑی۔ آخر سب کے پاؤں اکھڑ گئے، زمین باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملتی
تھی حضور پر نوسی اللہ علیہ وسلم مع چند رفقاء کے دشمنوں کے زہد میں تھے۔ ابو بکر، عمر، عباس، علی، عبد اللہ بن مسعود وغیرہ نبی اللہ عنہم تقریباً سو یا اسی صحابہ بلکہ بعض
اہل سیر کی تصریح کے موافق کل دس نفوس قدسیہ (عشرہ کاملہ) میدانِ جنگ میں باقی رہ گئے جو پہاڑ سے زیادہ مستقیم نظر آتے تھے۔ یہ خاص موقع تھا جبکہ دنیائے
پسینہ برازِ صداقت و توکل اور معجزانہ شجاعت کا ایک حیر العقول نظارہ ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر پر سوار ہیں، عباس ایک رکاب اور
ابوسفیان بن الحارث دوسری رکاب تھا۔ ہوتے ہیں نبی اللہ عنہما۔ چار ہزار کا مسلح لشکر پورے جوش انتقام میں ٹوٹا پڑتا ہے، ہر چہا طرف سے تیروں کا مینہ برس رہا
ہے۔ ساقی منتشر ہو چکے ہیں۔ مگر رفیقِ اعلیٰ آپ کے ساتھ ہے، ربانی تائید اور آسمانی سکینہ کی غیر مرئی بارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھنے چنے رفیقوں پر ہوری
ہے۔ جس کا اثر آخر کار بھانسنے والوں تک پہنچتا ہے۔ بدھ سے ہوازن و ثقیف کا سیلاب بڑھ رہا ہے آپ کی سواری کا منہ اس وقت بھی اسی طرف ہے۔ اور ادھر ہی
آگے بڑھنے کے لیے خچر کو ہمیز کر رہے ہیں۔ دل سے خدا کی طرف لو لگی ہے، اور زبان پر نہایت استغناء و اطمینان کے ساتھ انا النبی لا کذب اننا ابن
عبد المطلب جاری ہے۔ یعنی بیٹیک میں سچا پیغمبر ہوں اور عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دی الی عباد اللہ
الی انار رسول اللہ خدا کے بند و ادھر آؤ۔ یہاں آؤ کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے موافق حضرت عباس نے (جو نہایت جہیم الصوت
تھے) اصحابِ سر کو پکارا جنہوں نے درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی تھی، آواز کا کانوں میں پہنچنا تھا کہ بھانسنے والوں نے سواریوں کا رخ میدانِ جنگ کی
طرف پھیر دیا۔ جس کے اونٹ نے رخ بدلنے میں دیر کی وہ گلے میں زرہ ڈال کر اونٹ سے کود پڑا اور سواری چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا۔ اسی اثناء میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی مٹی اور کنکریاں اٹھا کر لشکر پر پھینکیں جو خدا کی قدرت سے ہر کافر کے چہرے اور آنکھوں پر پڑی۔ ادھر حق تعالیٰ نے آسمان =

مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۷۵﴾

چاہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے فی

چاہے۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان۔

ذکر قصہ غزوہ حنین و تذکیر انعامات و عنایات در سرا یا وغزوات

قَالَ تَعَالٰی: ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۚ وَ يُؤْمَرُ حُنَيْنٍ... اِلَى... وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾

رہطہ:..... شروع سورت میں براءت کا ذکر تھا جس کے ضمن میں صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کا ذکر فرمایا۔ اب ان آیات میں غزوہ حنین کا ذکر فرماتے ہیں اور اپنی ان عنایات کو یاد دلاتے ہیں کہ جو اس نے دیگر مقامات مثل جنگ بدر اور فتح مکہ میں دشمنوں کے مقابلہ میں مسلمانوں پر مبذول فرمائیں۔ تاکہ اس کی عنایات کو یاد کر کے دل اس کے شکر پر براہیختہ ہو جائیں اور اپنے منعم حقیقی کے بھروسہ پر بے خوف و ہراس دشمنان اسلام سے جہاد کریں اور سمجھیں کہ اصل مددگار وہی پروردگار ہے اور جانیں کہ یہ سارا ساز و سامان محض ایک ظاہری وسیلہ اور ذریعہ ہے اصل فتح و نصرت اللہ کی اعانت سے ہوتی ہے نہ کہ فوج اور ظاہری سامان کی کثرت سے کما قال تعالیٰ: ﴿وَ اِنْ يَنْظُرْ لَكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِنْۢ بَعْدِي﴾۔

لہذا نظر اللہ پر رہنی چاہئے نہ کہ ظاہری ساز و سامان پر۔ جنگ حنین میں مسلمانوں کی تعداد بارہ ہزار تھی اور مشرکین کی تعداد چار ہزار تھی اس وقت بعض مسلمانوں کی زبان سے بطور نازیہ لفظ نکلا کہ آج ہماری تعداد بہت بڑی ہے ہم کسی سے مغلوب ہونے والے نہیں۔ بارگاہ خداوندی میں یہ نازیہ پسند نہ آیا کہ بجائے ہماری رحمت اور عنایت کے اپنی قوت اور کثرت پر کیوں نظر کی۔ چنانچہ جب مقابلہ شروع ہوا تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور سوائے آنحضرت ﷺ اور مخصوص رفقاء کے بہت سے لوگ میدان جنگ سے منتشر ہو گئے۔ آنحضرت ﷺ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مسلمانوں کو آواز دیں۔ چنانچہ آواز سنتے ہی مسلمان دوڑ پڑے اور ناز سے تاب ہو کر نیاز کی طرف آئے اور اللہ کے رسول ﷺ کے گرد جمع ہو گئے۔ اس وقت خدا تعالیٰ کی مدد پہنچی آسمان سے مدد کے لیے فرشتے نازل کیے اور اپنی رحمت سے مسلمانوں کی شکست کو فتح سے بدل دیا بیشمار کافر مارے گئے اور چھ ہزار بچے اور عورتیں قید ہو کر آئے اور بیس ہزار اونٹ اور چار ہزار اوقیہ چاندی اور چالیس ہزار سے زائد بکریاں لوٹ میں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں جس سے سب پر واضح ہو گیا کہ لشکر عظیم میں سے بعض افراد کا بھی اپنی قوت اور کثرت پر نظر کرنا کس قدر ضرر رساں ہے۔

یک لحظہ نہ کوئے یار دوری در مذہب عاشقان حرام است

= سے فرشتوں کی فوجیں بھیج دیں جن کا نزول غیر مرئی طور پر مسلمانوں کی تقویت و ہمت افزائی اور کفار کی مرعوبیت کا سبب ہوا۔ پھر کیا تھا کفار مکر یوں کے اثر سے آغوش ملتے رہے، جو مسلمان قریب تھے انہوں نے ہٹ کر حملہ کر دیا آٹافانامیں مطلع صاف ہو گیا۔ بہت سے بھاگے ہوئے مسلمان لوٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا لڑائی ختم ہو چکی۔ ہزاروں قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بندھے کھڑے ہیں اور مال غنیمت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں فُتُوحًا مِّنۢ بَیْتِیۡدِمِ مَلَکُوتِکَیْ ۚ اِسۡطٰرَحَ کَافِرُوْنَ کُوْدِیۡاۡیۡسَ سَزَادِیۡ مَکَیۡ۔

فلہذا چاہئے موازنہ و غیرہ کو اس کے بعد تو بہ نصیب ہوئی۔ اور اکثر مسلمان ہو گئے۔

نکتہ:..... مکہ مکرمہ اگرچہ فتح ہوا مگر وہاں سے ادب اور احترام کی بنا پر کوئی چیز غنیمت میں نہیں لی گئی حق جل شانہ نے غنائم حنین سے اس کی تکمیل فرمادی کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دل میں ایسا جوش و خروش پیدا فرمادیا کہ وہ اسلام کی دشمنی میں اپنے تمام اہل و عیال اور تمام اموال اور مویشیوں کو لے کر میدان میں آ گئے جو بعد میں سب مسلمانوں کے لیے غنیمت بنے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے ان کے بچوں اور عورتوں کو تو واپس کر دیا اور اموال اور مویشیوں کو مجاہدین پر تقسیم کر دیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں (اے مسلمانو) تحقیق اللہ نے بہت سے مواقع میں تمہاری مدد کی اکثر و بیشتر مواضع میں تم کو دشمنوں پر غلبہ دیا اور حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی جس کا قصہ عجیب و غریب ہے۔ حنین، مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ فتح مکہ کے بعد آنحضرت ﷺ کو خبر ملی کہ کفار ہوازن و ثقیف لڑائی کے لیے مقام حنین میں جمع ہوئے ہیں۔ آنحضرت ﷺ اس طرف متوجہ ہوئے دس ہزار مجاہدین و انصار مدینہ منورہ سے آپ ﷺ کے ساتھ تھے اور دو ہزار مکہ کے نو مسلم آپ کے ساتھ اور مل گئے اس طرح بارہ ہزار کی جمعیت لے کر ان کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوئے اور کفار کے لشکر کی تعداد چار ہزار تھی۔ اس وقت بعض مسلمانوں کی زبان سے یہ لفظ نکلا: لن نغلب اليوم من قلة۔ آج ہم قلت تعداد کی وجہ سے مغلوب نہ ہوں گے یہ لفظ حق تعالیٰ کو پسند نہ آیا کہ اپنی کثرت پر نظر کی اور خدا تعالیٰ کی نصرت اور اعانت پر نظر نہ گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ نے پہلی بار مسلمانوں کو شکست دی تاکہ متنبہ ہو جائیں کہ فتح کا دار و مدار تمہاری قوت اور کثرت پر نہیں بلکہ اللہ کی تائید اور نصرت پر ہے چنانچہ مسلمانوں کو اپنی لغزش پر تنبیہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے تائید غیبی سے شکست کو فتح سے بدل دیا۔ غرض یہ حق تعالیٰ نے جنگ حنین میں عجیب طریقہ سے مدد کی جب کہ لشکر کی کثرت نے تم کو غرہ میں ڈال دیا اور تم اتر کر یہ کہنے لگے کہ آج ہم کفار سے مغلوب نہ ہوں گے تو تم شکست کھا گئے اور لشکر کی کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی اور باوجود کثرت کے دشمن کے حملہ کو نہ روک سکے اور کافروں کی تیر اندازی سے سراسیمہ اور پریشان ہو کر تتر بتر ہو گئے اور زمین باوجود فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی پھر تم کافروں کے مقابلہ میں پشت پھیر کر بھاگے یہ نتیجہ تو اپنی طاقت اور کثرت پر نظر کرنے کا ہوا جو ابتداء تم نے دیکھا پھر اس شکست کے بعد جب تم متنبہ ہو گئے تو تمہارا یہ اعجاب زائل ہو گیا اور بجائے اپنی کثرت کے تم نے خدا تعالیٰ کی نصرت اور اعانت پر نظر کی تو اس کا نتیجہ اسی وقت پردہ غیب سے یہ ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر اپنی خاص الخاص رحمت اور سکینت نازل فرمائی جس سے مسلمانوں کے دلوں کو تسکین ہوئی اور پریشانی کا فور ہوئی اور سکون اور اطمینان نصیب ہوا اور اسی وقت تمہاری مدد کے لیے بہت سی فوجیں آسمان سے اتاریں جن کو تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے مگر ان کے آثار اور انوار کو دل میں اور ظاہر میں محسوس کرتے تھے۔

ف:..... صحیح قول یہ ہے کہ جنگ حنین میں فرشتوں کا لشکر نازل تو ہوا مگر اس لشکر نے جنگ بدر کی طرح قتال نہیں کیا صرف مسلمانوں کے دلوں کی تقویت اور تسکین کے لیے نازل ہوا۔ اے مسلمانو! اس لشکر کے نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم کو فتح اور غلبہ عطا کیا اور کافروں کو سزا دی۔ کہ وہ قتل اور گرفتار ہوئے اور کافروں کی دنیا میں یہی سزا ہے پھر اس سزا کے بعد اللہ جس پر چاہے گا توجہ عنایت فرمائے گا۔ یعنی اس کو اسلام کی توفیق بخشے گا چنانچہ ہوازن اور ثقیف کے بہت سے کافر تائب ہو کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف باسلام ہوئے۔ آنحضرت ﷺ نے ان کے کل قیدی احسان رکھ کر

چھوڑ دیئے اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بخشے والا ہے اور بڑا مہربان ہے کہ توبہ کے بعد مواخذہ نہیں کرتا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ

اے ایمان والو! مشرک جو ہیں سو پلید ہیں سو نزدیک نہ آنے پائیں مسجد الحرام کے اس برس کے اے ایمان والو! مشرک جو ہیں سو پلید ہیں، سو نزدیک نہ آویں مسجد الحرام کے اس برس کے

هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ

بعد فل اور اگر تم ڈرتے ہو فقر سے تو آئندہ غنی کر دے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے بیشک اللہ سب کچھ جانتے والا بعد۔ اور اگر تم ڈرتے ہو فقر سے تو آگے غنی کریگا تم کو اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے۔ اللہ ہے سب جانتا

حَكِيمٌ (۳۸)

حکمت والا ہے فل

حکمت والا۔

تتمہ اعلان براءت و تسلیہ اہل ایمان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ...﴾ الی... إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۳۸﴾

رابطہ:..... شروع سورت میں اعلان براءت کا ذکر تھا اب اسی اعلان کا ایک تتمہ ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ایک سال کے اندر مشرکین، حدود حرم سے باہر نکل جائیں تاکہ حرم کی پاک زمین مشرکین کے ناپاک وجود سے پاک ہو جائے کیونکہ مشرک نجس ہیں اس ایک سال گزر جانے کے بعد مشرکین کو حج اور خانہ کعبہ کے طواف کی اجازت نہیں۔ اعلان براءت میں چار ماہ کی مہلت دی تھی اور مسجد حرام کے داخلہ کے لیے ایک سال کی مہلت دی۔

اس حکم سے مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ جب حرم میں مشرکین کی آمد و رفت بند ہو جائے گی تو اس سے تجارت کو

فل جب حق تعالیٰ نے مشرک کی قوت کو تو ذکر جزیرۃ العرب کا صدر مقام (مکہ معظمہ) فتح کر دیا اور باقی عرب جو حق و دارہ اسلام میں داخل ہونے لگے تب ۹ھ میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ کوئی مشرک (یا کافر) مسجد حرام میں داخل نہ ہو بلکہ اس کے نزدیک یعنی حدود حرم میں بھی نہ آنے پائے۔ کیونکہ ان کے قلوب شرک و کفر کی نجاست سے اس قدر پلید اور گندے ہیں کہ اس سب سے بڑے مقدس مقام اور مرکز وحید دایمان میں داخل ہونے کے لائق نہیں، اس کے بعد صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب سے مشرکین اور یہود و نصاریٰ سب کے نکال دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضور کی آخری وصیت کے موافق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں یہ حکم عمل میں نافذ ہوا۔ اب بطور استیلاء و کفار کے وہاں رہنے پر مسلمانوں کو رضامند ہونا جانا نہیں۔ بلکہ تلخ جزیرۃ العرب بقدر استطاعت ان کا فریضہ ہے۔ ہاں حنیفہ کے نزدیک کوئی کافر مسافر ان کا مافی طور پر امام کی اجازت سے وہاں جاسکتا ہے بشرطیکہ امام اتنی اجازت دینا غلات مصلحت دیکھے۔ باقی حج و عمرہ کی عرض سے داخل ہونے کی کسی کافر کو اجازت نہیں کما و رد فی الحدیث الا لا یخفون ببعث النعام مشرک

فل حرم میں مشرکین کی آمد و رفت بند کر دینے سے مسلمانوں کو اندیشہ ہوا کہ تجارت وغیرہ کو بڑا نقصان پہنچے گا۔ اور جو سامان تجارت یہ لوگ لاتے تھے، وہ نہیں آئے گا اس لیے سب کی کردی کہ اس سے مت گھبراؤ تم کو غنا عطا فرماتا شخص اس کی مشیت پر موقوف ہے۔ وہ چاہے گا تو کچھ دیر نہ لگے گی۔ چنانچہ یہی ہوا خدا نے مارا ملک مسلمان کر دیا۔ مختلف بلاد و اعمار سے تجارتی سامان آنے لگا، بارشیں خوب ہوئیں جس سے پیداوار بڑھ گئی، فتومات و غنائم کے دروازے کھل گئے اہل کتاب وغیرہ سے جزیہ کی رقم وصول ہونے لگیں، غرض مختلف طرح سے حق تعالیٰ نے اسباب غنا جمع کر دیئے۔ بیشک خدا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں۔

نقصان پہنچے گا اور باہر سے جو لوگ سامان تجارت لاتے تھے وہ نہیں آئے گا اس لیے مسلمانوں کی تسلی کر دی گئی کہ تم گھبراؤ نہیں اللہ تم کو دوسرے طریقوں سے غنی اور مالدار عطا کرے گا۔ دولت و ثروت سب اسی کی مشیت پر موقوف ہے۔ فقر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اگر حرم میں مشرک تاجروں کی آمد و رفت موقوف ہو جائے تو عرب اور عجم سب اسلام کا بانج گزار بن جائے گا اور سب جگہ مسلمانوں کا کاروبار جاری ہو جائے گا۔ اور کافروں سے اتنا جزیہ اور خراج مل جائے گا جو تجارتی منافع سے ہزاروں بلکہ لاکھوں گونہ زیادہ ہوگا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے ایمان والو! جزایں نیست کہ مشرک لوگ ناپاک اور پلید ہیں جہاں تک ممکن ہو اس گندگی اور پلیدی کے اختلاط سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ ایمان بلاشبہ عطر اور مشک ہے لیکن اگر گندگی اور نجاست کے ساتھ عطر کا اختلاط ہو جائے تو کچھ دیر کے بعد وہ عطر، عطر نہ رہے گا۔ وہ بھی گندہ اور بدبودار ہو جائے گا۔ پس جب کہ کفار سر تا پا نجاست ہیں تو حکم دیا جاتا ہے کہ یہ ناپاک لوگ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں یعنی حدود حرم میں داخل نہ ہوں یہ خطہ نہایت مطہر اور معطر ہے کفر اور شرک کی نجاستوں سے اس کی تطہیر واجب ہے نیز اس مبارک خطہ میں ہر وقت ملائکہ اللہ کا نزول اور ورود ہوتا رہتا ہے۔ جن کو کفر اور شرک کی نجاست اور اس کی عفونت اور بدبو سے تکلیف ہوتی ہے نیز اس خطہ میں ہر وقت طواف کرنے والوں کا ہجوم رہتا ہے۔ مشرکین کی حاضری سے اندیشہ ہے کہ ان کی باطنی نجاست اور اندرونی ظلمت کا اثر اہل ایمان کے انوار کو کمزور اور متغیر نہ کر دے۔ صحبت اور اختلاط کا اثر ناقابل انکار ہے۔ جس طرح گلاب اور پیشاب کی طرف دیکھنے کے احکام اور آثار مختلف ہیں اسی طرح ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما اور ابو جہل اور ابولہب کی طرف دیکھنے کے احکام اور آثار بھی مختلف ہیں۔

حکماء نے لکھا ہے کہ نجاست کی طرف نظر کرنا ضعف بصر کا سبب ہے اسی طرح یہ ناچیز کہتا ہے کہ کفر اور شرک کی نجاست کی طرف نظر کرنا ضعف بصیرت کا سبب ہے اور اسی پر تمام اولیاء و عارفین کا اجماع ہے اور کتاب و سنت کے نصوص میں جو کافر اور فاسق کی صحبت اور مجالست کی ممانعت آئی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے۔

جمہور علماء اسلام اور ائمہ اربعہ یہ کہتے ہیں کہ آیت میں نجاست سے اعتقادی نجاست مراد ہے اور بعض صحابہ و تابعین سے یہ مروی ہے کہ نجاست سے نجاست حسیہ اور ظاہریہ مراد ہے اور کفار اور مشرکین کلب اور خزیر کی طرح نجس العین ہیں جو مشرک کو چھو دے اس پر وضو لازم ہے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

من صافح مشرکاً فلیتوضأ (اخرجه ابو الشیخ وابن مردويه)
جیسے حدیث میں مس ذکر سے وضو کا حکم آیا ہے اسی طرح مس کافر سے وضو کے حکم کو سمجھو۔

واخرج ابن مردويه عن هشام بن عروة عن ابیه عن جدہ قال استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام فناولہ یدہ فابی ان یتناولہا فقال یا جبریل ما منعک ان تاخذ بیدی قال انک اخذت بیدی یهودی فکرت ان تمس یدی ید اقد مسہاید کافر فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بماء فتوضاء فناولہ یدہ فتناولہا۔ (تفسیر درمنثور: ۲۲/۳) اور دیکھو تفسیر روح المعانی، ص: ۶۸)

ہشام اپنے باپ عروہ بن الزبیر سے اور عروہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہما سے راوی ہیں کہ ایک مرتبہ راستہ میں رسول اللہ ﷺ کی جبریل امین علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ آنحضرت ﷺ نے جبریل سے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ جبریل امین نے ہاتھ بڑھانے سے انکار کیا اور عذر یہ کیا کہ اسی راستہ میں آپ ﷺ نے ایک یہودی سے ہاتھ ملایا ہے اس لیے میں نے ناپسند کیا کہ اس ہاتھ سے ہاتھ ملاؤں جو کافر کے ہاتھ کو مس کر چکا ہے آپ نے اسی وقت وضو کے لیے پانی منگایا اور وضو کر کے جبریل امین کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جبریل امین نے فوراً مصافحہ کر لیا۔

خلاصہ کلام یہ کہ نجاست کی دو قسمیں ہیں ایک نجاست حسیہ اور جسمانیہ جیسے بول و براز اور گوشت مرغی اور دوسری قسم نجاست معنویہ و روحانیہ جیسے کذب اور غیبت اور نمیمت کی نجاست جو عقل اور حس کے ذریعہ سے نہیں معلوم ہو سکتی۔ البتہ جب ملائمہ کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے اور ان کی مصاحبت کا اتفاق ہوتا ہے تب کفر اور شرک اور اخلاق ذمیرہ کی نجاست منکشف ہوتی ہے۔ فقہائے کرام نے کتب فقہ میں نجاست جسمانیہ کے احکام بیان کیے اور اولیاء و عارفین نے نجاست معنویہ و روحانیہ کے احکام بیان کئے۔ ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیُّهَا﴾ ایمان کا مقتضی یہ ہے کہ ہر قسم کی نجاست سے اجتناب کرے اور اے اہل مکہ اگر تم کو کافروں کے داخلہ حرم کی ممانعت سے محتاجی اور تنگ دستی کا اندیشہ ہو تو تم کو اس اندیشہ کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی اور دولت مند کر دے گا۔ بیشک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔

اہل مکہ کی گزران معاش تجارت پر تھی۔ دوسرے ملکوں سے مشرکین مکہ میں غلہ لاتے تھے جب مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ مشرکین کو حدود حرم میں داخل نہ ہونے دیا جائے تو مسلمانوں کو یہ خوف ہوا کہ تجارت کے بند ہو جانے سے ہم تنگ دست ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسلی فرمادی کہ تم تنگ دستی سے نہ ڈرو اللہ تم کو دولت مند بنادے گا۔ چنانچہ اہل جدہ اور اہل صنعاء اور اہل جرش سب مسلمان ہو گئے اور غلہ اور قسم قسم کا مال تجارت لانے لگے اور اس کے علاوہ کافروں سے جو جزیہ اور خراج اور فنی کا مال ملا وہ بھی غنا کا سبب بنا۔

مسئلہ:..... جمہور علماء کے نزدیک کفار کا مسجد میں آنا ممنوع ہے۔ مگر امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک بطور غلبہ اور تسلط یا بطور اعزاز و اکرام مشرک کا مسجد میں آنا جائز نہیں۔ البتہ مسلمان کا کوئی غلام یا خادم یا کوئی ذمی کسی مسلمان کی اجازت سے ادب اور احترام کے ساتھ مسجد میں کسی ضرورت کی وجہ سے آئے تو اس میں مضائقہ نہیں۔ باقی کسی کافر اور مشرک کو بطور اعزاز و اکرام مسجد میں مدعو کرنا اور اس کافر سے مسجد کے منبر پر تقریر کرنا یہ بلاشبہ حرام ہے۔

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

لڑو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر اور نہ حرام جانتے ہیں اس کو جس کو حرام کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے لڑو ان لوگوں سے، جو یقین نہیں رکھتے اللہ پر، نہ پچھلے دن پر، نہ حرام جانتے ہیں جو حرام کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے،

وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ

اور نہ قبول کرتے ہیں دین سچا ان لوگوں میں سے جو کہ اہل کتاب ہیں یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے اور نہ قبول کریں دین سچا، وہ جو کتاب والے ہیں، جب تک دیں جزیہ، سب ایک ہاتھ سے اور وہ

طَغْرُونُ ﴿۹﴾

ذلیل ہو کر فنا

بے قدر ہوں۔

حکم جہاد و قتال با اہل کتاب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ... إِلَى... وَهُمْ طَغْرُونُ﴾

رابطہ:..... گزشتہ رکوعات و آیات میں براءت اور فتح مکہ و حنین کا ذکر تھا جن میں یہ حکم تھا کہ مشرکین سے لڑو اور ان کو ملک سے باہر نکال دو اور جزیرۃ العرب کو مشرکین کے وجود سے بالکل پاک کر دو تا کہ جزیرۃ العرب میں سوائے مسلمان کے کوئی باقی نہ رہے جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جزیرۃ العرب میں دو دین جمع نہیں ہو سکتے خلاصہ یہ کہ گزشتہ رکوعات اور آیات میں مشرکین سے جہاد و قتال کا بیان تھا اب ان آیات میں اہل کتاب (یہود و نصاری) سے جہاد و قتال کا حکم ہے کہ یہ بھی دین حق کے منکر ہیں اور اللہ کو اور آخرت کو جیسا چاہئے ویسا نہیں مانتے اور ان کا وجود اسلام کی ترقی اور اشاعت میں حائل ہے اس لیے مشرکین کی طرح ان سے جہاد و قتال ضروری ہے یہاں تک کہ یہ لوگ مسلمانوں کی ماتحت رعیت بن کر ذلت کے ساتھ رہنا اور جزیہ دینا قبول کریں تو پھر اسلامی حکومت میں رہ سکتے ہیں بشرطیکہ ادنیٰ اور اعلیٰ سب ذلیل ہو کر جزیہ دیا کریں۔ باقی عرب کے مشرکوں سے جزیہ ہرگز قبول نہیں۔ مشرکین عرب کے لیے صرف دو ہی راہیں ہیں اسلام یا سیف (تکوار) اسی سورت میں مشرکین عرب کے قتل کا حکم تو آیا ہے، ﴿قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ لیکن مشرکین عرب کے لیے جزیہ کا حکم نہیں آیا۔ (دیکھو تفسیر قرطبی: ۸/۷۲)

اور یہ آیات درحقیقت غزوہ تبوک کی تمہید ہیں جس میں اہل کتاب سے مقابلہ تھا جیسا کہ تفسیر درمنثور میں مجاہد سے

فما جب مشرکین کا قصہ پاک ہو گیا اور ملکی سلطہ ذرا ہموار ہوئی تو حکم ہوا کہ "اہل کتاب (یہود و نصاری) کی قوت و شوکت کو توڑ دو۔ مشرکین کے وجود سے تو بالکل عرب کو پاک کر دینا مقصود تھا لیکن یہود و نصاری کے متعلق اس وقت صرف اسی قدر ملح نظر تھا کہ وہ اسلام کے مقابلہ میں زور نہ پکڑیں اور اس کی اشاعت و ترقی کے راستہ میں مائل نہ ہوں۔ اس لیے اجازت دی گئی کہ اگر یہ لوگ ماتحت رعیت بن کر جزیہ دینا منظور کریں تو کچھ مضائقہ نہیں، قبول کر لو، پھر حکومت اسلامیہ ان کے جان و مال کی محافظ ہوگی، ورنہ ان کا اعلان بھی وہی ہے جو مشرکین کا تھا (یعنی مجاہدہ و قتال) کیونکہ یہ بھی اللہ اور یوم آخرت پر بیجا پاسبان نہیں رکھتے نہ خدا اور رسول کے احکام کی کچھ پروا کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کجا، اپنے تسلیم کردہ نبی حضرت مسیح علیہ السلام کی پس پیروی نہیں کرتے، محض اہوا و آراء کا اتباع کرتے ہیں، جو سچا دین پہلے آیا یعنی حضرت مسیح و غیرہ کے زمانہ میں، اور جواب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، کسی کے قائل نہیں۔ بلکہ میرا کہ معتریب آتا ہے اس کو ششش میں لگے رہتے ہیں کہ خدا کا روشن کیا ہوا چراغ اپنی پھونکنوں سے گل کر دیں۔ ایسے بد باطن نالائقوں کو اگر یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو ملک میں فتنہ و فساد اور کفر و ترد کے شعلے برابر بھڑکتے رہیں گے۔

منقول ہے کہ ان آیات کا نزول غزوہ تبوک کے بارہ میں ہوا۔

خلاصہ کلام:..... یہ کہ جب آنحضرت ﷺ عرب کے جہاد و قتل سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل کتاب سے جہاد کا حکم دیا حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے عرب سے جہاد و قتل کیا اور ان سے سوائے اسلام کے کسی اور چیز کو قبول نہیں کیا اس کے بعد اہل کتاب سے جہاد کا حکم دیا اور ان سے جزیہ بھی قبول فرمایا اور سب سے پہلے اہل نجران نے جزیہ دینا قبول کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں (اے مسلمانو!) ان لوگوں سے جنگ کرو کہ جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخرت پر اور نہیں حرام جانتے ہیں اس چیز کو کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے یعنی جس کی حرمت کتاب و سنت سے ثابت ہے اور نہ دین حق یعنی دین اسلام کو قبول کرتے ہیں یعنی وہ لوگ جن کو کتاب و توریت اور انجیل دی گئی ان سے قتال کرو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اہل کتاب اور اہل علم ہیں انبیاء سابقین علیہم السلام کی بشارتوں اور وصیتوں سے باخبر ہیں حق ان پر واضح ہو چکا ہے یہ لوگ آنحضرت ﷺ کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں مگر عناد کی وجہ سے حق کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی جنت پوری ہو چکی ہے اس لیے اے مسلمانو تم ان سے لڑو۔ یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں در آنحی لیکہ وہ ذلیل اور خوار ہوں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صفار (ذلت) سے مراد حکم اسلام کا التزام ہے یعنی اسلامی حکومت کی رعایا بن کر رہنا اور جزیہ دین منظور کر لینا بھی صفار اور ذلت ہے اور عنید (اپنے ہاتھ سے دینے) کے معنی یہ ہیں کہ بزور حکومت و طاقت ان سے لیا جائے جیسے آج کل ٹیکس لیا جاتا ہے یا یہ معنی ہیں کہ وہ جزیہ بخوشی اور طیب خاطر بلا جبر و اکراہ ادا کریں۔ اور اگر جزیہ لینے میں جبر و اکراہ یعنی زبردستی کی نوبت آئے تو پھر عقد ذمہ باقی نہ رہے گا یا یہ معنی ہیں کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں کسی وکیل کی معرفت نہ بھیجیں یا یہ معنی ہیں کہ جزیہ ایک طرح کا انعام ہے کہ تم کو قتل نہیں کیا گیا اور زندہ چھوڑ دیا گیا در نہ تم مستحق قتل کے تھے یا یہ معنی ہیں کہ نقد ادا کریں نہ کہ ادھار وغیرہ وغیرہ یہ تمام اقوال تفصیل کے ساتھ کتب تفسیر میں مذکور ہیں وہاں دیکھ لیے جائیں اور محدث ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر زاد المسیر: ۳/۲۲۰ میں اختصار کے ساتھ ان اقوال کو ذکر کیا ہے۔

جزیہ و خراج:..... جزیہ اس مال اور محصول کو کہتے ہیں جو کافروں کے نفوس اور ان کی ذات پر لگایا جائے اور خراج اس محصول کو کہتے ہیں جو کفار کی زمینوں پر لگایا جائے۔ یہ لفظ جزاء سے مشتق ہے۔ یعنی جزیہ قتل کی جزاء اور اس کا بدلہ ہے کہ تم مستحق تو قتل کے تھے لیکن تمہارے ساتھ یہ رعایت کی گئی کہ تمہاری جان بخشی کر دی گئی اور دارالاسلام میں تم کو امن کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی گئی نہ تم کو قتل کیا گیا اور نہ تم کو غلام بنایا گیا جیسے دیت سے قصاص ساقط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جزیہ سے قتل اور استرقاق ساقط ہو جاتا ہے (دیکھو روح المعانی: ۱۰/۷۲) علاوہ ازیں اسلام نے تمہارے ساتھ دوسرا احسان یہ کیا کہ

① اصل عبارت یہ ہے قال ابن الجوزی فی قوله عن يد خمسة اقوال (احدها) عن قهر وذل قاله الزجاج (والثاني) انه النقد العاجل قاله شريك وعثمان بن مقسم (والثالث) ان المعنى عن اعتراف للمسلمين بان ايديهم فوق ايديهم (والرابع) عن انعام عليهم بذلك لان قبول الحرية انعام عليهم حكاهما الزجاج (والخامس) يؤدونها بايديهم ولا ينفذونها مع رسلهم ذكره الساوردي (زاد المسير: ۳/۲۲۰)

② قال الاتقاني ان الجزية ليست بدلا عن تقرير الكفر وانما هي عوض عن القتل والاسترقاق الواجبين فحازت كاسقاط القصاص بعوض او هي عقوبة على الكفر كالا سترقاق (روح المعاني: ۱۰/۷۲)

مسلمانوں کی طرح تمہارے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری لی تاکہ مسلمانوں کی طرح امن اور حفاظت کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ شریعت نے جان و مال کی حفاظت میں مسلم اور غیر مسلم سب کو برابر رکھا نیز اس امن کی زندگی سے غیر مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ مسلمانوں میں رہ کر ان کو اسلام کے احکام اور محاسن کا علم ہوگا اور حق و باطل کا فرق ان پر واضح ہو سکے۔ پس اگر وہ دین حق کو قبول کرنا چاہیں گے تو قبول کر سکیں گے اور اسلامی حکومت وہ حکومت ہے کہ جس کا دستور اور قانون اسلام اور شریعت ہو اور قانون اسلام کو بالادستی اور برتری حاصل ہو۔

فقہاء کرام کی تصریحات سے یہ ثابت ہے کہ جزیہ قتل کی جزاء اور اس کا فدیہ ہے حفاظت جان اور امن کا بدلہ اور فدیہ نہیں اس لیے کہ جزیہ صرف آزاد عاقل مردوں پر واجب ہوتا ہے جوڑنے اور جنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں عورت اور بچے اور مجنون اور غلام اور راہب اور معذور پر جزیہ نہیں حالانکہ حفاظت ان کی بھی کی جاتی ہے۔ اور باوجود کفر کے ان پر کوئی جزیہ نہیں اسلام میں جزیہ صرف ان لوگوں سے لیا جاتا ہے جو مستحق قتل کے تھے معلوم ہوا کہ جزیہ قتل کا بدلہ اور اس کا فدیہ ہے نہ کہ امن اور حفاظت کا عوض اور بدل ہے۔ چنانچہ فقہاء کرام لکھتے ہیں، **هِيَ لُغَةُ الْجَزَاءِ لَا نَهَا جَزَتْ عَنِ الْقَتْلِ كَذَا فِي الدَّرَالِ الْمُخْتَارِ**۔

مسئلہ:..... امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب اور بت پرستوں سے جزیہ لینا جائز ہے مگر خاص عرب کے بت پرستوں سے جزیہ قبول نہیں کیا جاسکتا۔ مشرکین عرب کے لیے صرف دو راہیں ہیں قتل یا اسلام۔ **﴿ثُمَّ قَاتِلْهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ﴾** سرزمین عرب میں دو دین جمع نہیں ہو سکتے اس لیے وہاں جزیہ لے کر بت پرستی کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ عرب کے مشرکوں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا وہ یا تو اسلام قبول کریں یا ملک چھوڑ دیں البتہ عرب کے اہل کتاب سے جزیہ لینا جائز ہے قرآن کریم میں مشرکین عرب کے متعلق **﴿ثُمَّ قَاتِلْهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ﴾** آیا ہے یعنی ان کے حق میں قتل ہے یا اسلام۔ نیز عرب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا ظہور ہوا اور دلائل نبوت اور براہین رسالت حد اعجاز کو پہنچ گئے اس لیے وہاں اللہ کی حجت پوری ہو گئی۔ نیز عرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان کو خاص عزت اور شرف حاصل ہوا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر جزیہ کی ذلت قائم نہیں کی جاسکتی۔

نیز سرزمین عرب مرکز اسلام ہے اور قلب اسلام ہے اس سرزمین میں کسی طرح بھی بت پرستی کی کوئی گنجائش نہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام قبائل عرب مسلمان ہو چکے تھے پھر اگر بت پرستی ہو سکتی ہے تو صرف ارتداد سے ہو سکتی ہے اور مرتد با اتفاق ائمہ دین جزیہ دے کر قتل سے نہیں بچ سکتا۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ

اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے **فِی** اور نصاریٰ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے یہ باتیں کہتے ہیں اور یہود نے کہا، عزیر بیٹا اللہ کا۔ اور نصاریٰ نے کہا، مسیح بیٹا اللہ کا۔ یہ باتیں کہتے ہیں **فِی** روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بعض یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ لیکن یہ عقیدہ عام یہود کا نہ تھا اور نہ زمانہ مابعد میں۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ اب کوئی یہودی اس عقیدے کا باقی نہیں رہا۔ اگر عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہود کا کوئی فرقہ اس کا قائل نہ ہوتا تو ضرور تھا کہ اس وقت یہود =

بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ يُضَاهِيُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ۖ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَلَىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿۵﴾

اپنے منہ سے ریس کرنے لگے اگلے کافروں کی بات کی فٹ لٹاک کرے ان کو اللہ کہاں سے پھرے جاتے ہیں فٹ اپنے منہ سے۔ ریس کرنے لگے اگلے منکروں کی بات کی۔ مار ڈالے ان کو اللہ۔ کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۖ وَمَا أُمِرُوا

ٹھہرا لیا اپنے عالموں اور درویشوں کو خدا اللہ کو چھوڑ کر فٹ اور مسیح مریم کے بیٹے کو بھی اور ان کو حکم یہی ہوا تھا ٹھہرائے ہیں اپنے عالم اور درویش خدا، اللہ کو چھوڑ کر، اور مسیح بیٹا مریم کا۔ اور حکم یہی ہوا تھا

إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۶﴾ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا

کہ بندگی کریں ایک معبود کی کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، وہ پاک ہے ان کے شریک بنانے سے چاہتے ہیں کہ بجھا دیں کہ بندگی کریں ایک صاحب کی، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا۔ وہ پاک ہے ان کے شریک بنانے سے۔ چاہیں کہ بجھا دیں

نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿۷﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ

روشنی اللہ کی اپنے منہ سے اور اللہ نہ رہے گا بدون پورا کیے اپنی روشنی کے اور بڑے برا مانیں کافر فٹ اسی نے بھیجا روشنی اللہ کی اپنے منہ سے، اور اللہ نہ رہے بن پوری کئے اپنی روشنی، اور بڑے برا مانیں منکر۔ اسی نے بھیجا

= قرآن کی حکایت کی تقلید کرتے۔ جیسا کہ ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ کے مدعی بن حاتم نے اعتراض کیا تھا کہ احبار و رہبان کو رب تو کوئی نہیں مانتا اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جو آگے آتا ہے۔ پس اہلیت عور کے عقیدہ کو ان کی طرف نسبت کرنا، اور ان کا اعتراض و انکار کہیں منقول نہ ہو نا اس کی دلیل ہے کہ ضرور اس وقت اس خیال کے لوگ موجود تھے۔ ہاں جیسے مرور دھور سے بہت سے مذاہب اور فرقے مٹ مٹا گئے، وہ بھی نابود ہو گیا ہو تو کچھ مستبعد نہیں۔ باقی ہم سے ایک نہایت ثقہ بزرگ (حاجی امیر شاہ خاں مرحوم) نے بیان کیا کہ سیاحت فلسطین وغیرہ کے دوران میں مجھے بعض یہود اس خیال کے ملے جن کو اسی عقیدہ کی نسبت سے عور کی کہا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

فل یعنی "اہلیت" یا "الوہیت" مسیح وغیرہ کا عقیدہ پرانے مشرکین کے عقیدہ کے مشابہ ہے۔ بلکہ ان ہی کی تقلید میں یہ اختیار کیا ہے۔ جیسا کہ سورہ مائدہ کے فوائد میں ہم نقل کر چکے ہیں۔

فل یعنی خدا ان کو فارت کرے توحید کی صاف اور تیز روشنی پہنچنے کے بعد کہ خدا ہرے میں پلے جا رہے ہیں۔

فل ان کے علماء و مشائخ جو کچھ اپنی طرف سے سند بنا دیتے خواہ حلال کو حرام یا حرام کو حلال کہہ دیتے اسی کو سند سمجھتے کہ بس خدا کے ہاں ہم کو چھٹکارا ہو گیا۔ سب سداویہ سے کچھ سروکار نہ رکھا تھا، محض احبار و رہبان کے احکام پر چلتے تھے۔ اور ان کا یہ حال تھا کہ جہاں تھوڑا سا مال یا جابی فائدہ دیکھا حکم شریعت کو بدل ڈالا جیسا کہ دو تین آیتوں کے بعد مذکور ہے پس جو منصب خدا کا تھا (یعنی مال و حرام کی تشریح) وہ علماء و مشائخ کو دے دیا گیا تھا۔ اس لحاظ سے فرمایا کہ انہوں نے مالوں اور درویشوں کو خدا ٹھہرا لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی بن حاتم کو اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اسی طرح کی تشریح فرمائی ہے اور حضرت مزیند سے بھی ایسی منقول ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "عالم کا قول عوام کو سند ہے جب تک وہ شرع سے کچھ نہ کہے۔ جب معلوم ہو کہ خود اپنی طرف سے کہا، یا طمع وغیرہ سے کہا پھر سند نہیں۔"

فل یعنی توحید غاص اور اسلام کا آفتاب جب چمک اٹھا، پھر یہ دوغلی باتیں اور مشرکانہ و عاوی کہاں فروغ پا سکتے ہیں یہ کوشش کہ بے حقیقت اور بے مغز باتیں بنا کر اور فضول بحث و بدل کر کے نور حق کو مدہم کر دیں، ایسی ہے کہ کوئی یہ قوت منہ سے پھونکیں مار کر چاند یا سورج کی روشنی کو بجھانا اور مائع کرنا چاہے، یا دیکھو خواہ یہ کتنے ہی مجلس مگر خدا نور اسلام کو پوری طرح بجھا کر رہے گا۔

رَسُولُهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٥﴾

اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر تاکہ اس کو غلبہ دے ہر دین پر اور پڑے برا مانیں مشرک فلا
اپنا رسول ہدایت دے کر اور دین سچا، تاکہ اس کو اوپر کرے ہر دین سے، اور پڑے برا مانیں مشرک۔

اہل کتاب کے فضاح اور قباحت کا بیان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ...﴾ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٥﴾

ربط: ..... گزشتہ آیات میں مشرکین کے قباحت کا بیان ہوا اب اہل کتاب کے قباحت اور فضاحت اور ان کے عقائد باطلہ اور افعال شرکیہ کو بیان کرتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ مشرکین کی طرح اہل کتاب بھی دین حق کے مطیع اور فرمانبردار نہیں اور ان کی طرح یہ مستوجب قتل و قتال ہیں اس لیے اب آئندہ آیات میں اہل کتاب کے عقائد باطلہ اور ان کے کفریات قولیہ و فعلیہ اور جہالت علمیہ کی کسی قدر تفصیل کرتے ہیں تاکہ گزشتہ آیت میں جو اہل کتاب کے متعلق ﴿وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ اور ﴿وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ﴾ فرمایا تھا اس کی کسی قدر تفصیل ہو جائے۔ اور معلوم ہو جائے کہ اہل کتاب کے متعلق جو قتال اور جزیہ کا حکم دیا گیا اس کی وجہ ان کے یہ اعمال کفریہ ہیں۔ اول یہود سے شروع فرمایا کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ یہ عقیدہ یہود کے تمام فرقوں کا نہیں بلکہ ان میں کے ایک خاص فرقہ کا ہے جو بقول بعض علماء مدینہ کے بعض یہود یعنی یہود بنی قریظہ تھے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ شام کے بعض یہودی بھی ایسے ہی کہا کرتے تھے اس سرزنش اور توہین کا مخاطب یہی فرقہ ہے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سلام بن مشکم اور نعمان بن اوفی اور ابوانس اور شاس بن قیس نے آنحضرت ﷺ سے یہ کہا۔

”کیف نتبعك وقد تركت قبلتنا وانت لاتزعم ان عزیر ابن الله۔ رواہ ابن اسحاق

وابن جریر (تفسیر درمنثور: ۲۲۹/۳) اور دیکھو تفسیر کبیر: ۶۲۰/۳۔

”ہم کیسے آپ ﷺ کی پیروی کریں درانحالیکہ آپ ﷺ نے قبلہ (بیت المقدس) چھوڑ دیا اور آپ ﷺ

حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا نہیں سمجھتے۔ (ابن اسحاق و ابن جریر نے روایت کیا)

اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں جو یہود مدینہ میں رہتے تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے اس آیت کا نزول اس خاص فرقہ کے بارے میں ہوا جن کا یہ عقیدہ تھا۔ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس عقیدہ کی ایک جماعت نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں موجود تھی (دیکھو ادا المسیر: ۴۲۴/۳)

امام ابو بکر رازی رحمہ اللہ احکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ یہود میں کا ایک خاص فرقہ اس کا قائل تھا کہ حضرت

فل اسلام کا غلبہ بانی ادیان پر معنویت اور حجت و دلیل کے اعتبار سے، یہ تو ہر زمانہ میں بحمد اللہ نمایاں طور پر حاصل رہا۔ باقی حکومت و سلطنت کے اعتبار سے وہ اس وقت حاصل ہوا ہے اور ہوگا جبکہ مسلمان اصول اسلام کے پوری طرح پابند اور ایمان و تقویٰ کی راہوں میں مضبوط اور جہاد فی سبیل اللہ میں ثابت قدم تھے یا آئندہ ہوں گے۔ اور دین حق کا ایسا غلبہ کہ باطل ادیان کو مغلوب کر کے بالکل صفحہ ہستی سے محو کر دے، یہ نزد مسیح علیہ السلام کے بعد قیامت کے قریب ہونے والا ہے۔

عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں تمام یہودی اس کے قائل نہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ یہود کی ایک خاص جماعت آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی جن میں سلام بن مشکم اور نعمان بن اوفی اور شاس بن قیس اور مالک بن صیف تھے ان لوگوں نے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق یہ کہا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اب اس فرقہ کا کوئی وجود نہیں اور ہمارے علم میں اب کوئی اس کا قائل نہیں واللہ اعلم۔ دیکھو احکام ۱۰۳/۳۔

غرض یہ کہ حق جل شانہ نے اس آیت میں اول یہود کے اس خاص فرقہ کا ذکر کیا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا فرزند کہتے تھے بعد ازاں نصاریٰ کا حال بیان کیا جو حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ یہود اور نصاریٰ اس عقیدہ میں مشرکین کے ہم نوا ہیں جو ملائکہ اللہ کو خدا کی بیٹیاں بتلاتے تھے۔

پھر یہود و نصاریٰ نے فقط حضرت عزیر اور حضرت مسیح علیہ السلام کے خدا بنانے پر اکتفا نہ کیا بلکہ اپنے احبار اور رہبان کو بھی خدا بنا لیا بایں صورت کہ ان کے احبار اور رہبان جو فتویٰ دیتے وہ اس کو حکم الہی کے برابر مانتے اور ان کے احکام کو شریعت الہیہ کے احکام کا بدل سمجھتے احبار اور رہبان کو رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قول کو اپنا دین اور ایمان سمجھے کہ جو وہ کہیں مان لیں اور جس چیز سے منع کریں اسے چھوڑ دیں پس اس قسم کے جرائم کی بناء پر حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان لوگوں سے جہاد و قتال کر دیں یہاں تک کہ یہ لوگ ذلت و خواری کے ساتھ جزیہ دینا قبول کریں

(پہلا جرم) ان لوگوں کا یہ ہے کہ دین الہی کے مطیع اور فرمانبردار نہیں یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے۔

(دوم) یہ کہ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصاریٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ یہود اور نصاریٰ اگرچہ اللہ پر ایمان لانے کے مدعی ہیں مگر فقہان تو حید کی وجہ سے وہ ایمان کا لعدم قرار دیا گیا۔

(سوم) یہ کہ اپنے احبار اور رہبان کو حلال اور حرام کا مختار مطلق قرار دیا اور ان کے حکم کو خدا کے حکم کی طرح واجب الاتباع سمجھا بجائے دین حق کے اتباع کے احبار اور رہبان کے اتباع کو مدائنجات جانا اور نصاریٰ نے بہت سے محرمات کو محض پولوس کے مباح کر دینے سے حلال مان لیا۔ حالانکہ توریت میں ان چیزوں کی حرمت صراحتہ موجود ہے اور آج کل کے نصاریٰ کا تو حال ہی نہ پوچھو ان لوگوں نے تو شراب اور زنا سب کو حلال کر لیا جو تمام شریعتوں میں حرام تھا۔ غرض یہ کہ ان لوگوں نے اپنے احبار اور رہبان کو حق تشریع عطا کیا اور ان کے حکم کو خدا کے حکم کی طرح واجب الاتباع سمجھا اور ظاہر ہے کہ تشریع احکام اور تحلیل و تحریم صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا اور احمد دین جو فتویٰ دیتے ہیں وہ کتاب و سنت سے استنباط کر کے دیتے ہیں ان کا اتباع درحقیقت خدا اور رسول کا اتباع ہے ائمہ دین (وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُهْلَوْنَ

① قوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله اراد به فرقة من اليهود قالت ذلك والدليل على ذلك ان اليهود قد سمعت ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم تنكره والمراد فرقة منهم لاجمعيهم كقولك جاءني بنو نميم والمراد بعضهم قال ابن عباس قال ذلك جماعة من اليهود جاء والى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذلك وهم سلام بن مشكم و نعمان بن اوفى وشاس بن قيس ومالك بن الصيف فان الله تعالى هذه الاية وليس في اليهود من يقول ذلك الان فيمانعلم وانما كانت فرقة منهم قالت ذلك فانقرضت (كذا في احكام القرآن: ۱۰۳/۳)

بِأَمْرِكَ﴾ کا مصداق ہیں اس لیے ان کا اتباع کرتے ہیں۔

خلاصہ کلام:..... یہ کہ اہل کتاب بھی شرک میں مشرکین کے مشابہ ہیں اگرچہ شرک کا طریقہ مختلف ہے مشرکین جنوں کی پرستش کرتے ہیں اور یہ لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کی پرستش کرتے ہیں۔ شرک میں دونوں شریک ہیں بلکہ ایک اعتبار سے عابد مسیح، عابد منم سے شرک میں بڑھ کر ہے۔ اس لیے کہ عابد مسیح کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ معاذ اللہ، مسیح بن مریم علیہ السلام میں حلول کر آیا ہے اور اس کے ساتھ متحد ہو گیا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی طرح مسیح بھی خالق عالم اور مدبر عالم ہے۔ اور مشرکین کا بتوں کے متعلق یہ عقیدہ نہیں۔ (دیکھو تفسیر کبیر: ۳/۶۲۰)

تفسیر:..... اور چونکہ اہل کتاب نے دین حق کو قبول نہیں کیا۔ اس لیے یہود نے تو یہ کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصاریٰ نے یہ کہا کہ عیسیٰ مسیح اللہ کا بیٹا ہے یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں۔ محض ان کی زبانوں سے نکلی ہیں جن کی نہ کوئی حقیقت اور اصلیت ہے اور نہ کوئی سند ہے اور نہ کوئی دلیل ہے کما قال تعالیٰ: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ إِنَّهُمْ كُفُورٌ ۚ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ إِذْ تَقُولُونَ بِاللَّيْلِ كُفُورًا لِّقَوْلِهِمْ وَلِلَّهِ الْعِلْمُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۚ وَلَا يُخْرَجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾

ظاہر آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام یہود اس کے قائل ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے۔ سو جاننا چاہئے کہ ظاہری عموم مراد نہیں بلکہ ایک خاص فرقہ مراد ہے جو آنحضرت ﷺ کے زمانے میں موجود تھا اور مدینہ میں رہتا تھا انہوں نے آنحضرت ﷺ کے زمانے میں یہ بات کہی تھی جس پر یہ آیت اتری اور یہود کو پڑھ کر سنائی گئی مگر کسی نے اس آیت کو سن کر انکار نہیں کیا اور نہ اس کی تکذیب کی حالانکہ وہ آنحضرت ﷺ کی بات بات میں تکذیب کرتے تھے اور آپ ﷺ کے سخت دشمن تھے۔ اگر عہد نبوی میں یہود کا کوئی فرقہ اس کا قائل نہ ہوتا تو ضرور تھا کہ یہود اس وقت قرآن کی تکذیب اور تغلیط کرتے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دشمن طعنہ چین کی طرف ایک غلط عقیدہ منسوب کیا جائے اور وہ سن کر خاموش بیٹھا رہے۔ اور اس پر کوئی اعتراض نہ کرے ہاں یہ ممکن ہے کہ بعد میں یہودیوں نے اس عقیدہ کو غلط سمجھ کر چھوڑ دیا ہو مگر قرآن میں اس عقیدہ کا درج ہونا اور ایک عرصہ دراز تک کسی یہودی کا اس پر اعتراض نہ کرنا اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ یہود متقدمین میں یہ عقیدہ تھا گوئی الحال کوئی یہودی اس کا قائل نہ رہا ہو لہذا کسی کا قرآن کریم کی اس حکایت پر اعتراض کرنا کہ یہودیوں میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں یہ اعتراض غلط ہے جس وقت قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہوئیں اس وقت اس عقیدہ کے لوگ مدینہ میں موجود تھے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہم ذکر کر چکے ہیں۔

اور علیٰ ہذا، نصاریٰ کا یہ کہنا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے یہ بھی نصاریٰ کے ایک گروہ کا قول ہے سب کا نہیں مگر عام طور پر نصاریٰ میں یہ عقیدہ رائج ہے اس لیے اس کے ثبوت کی ضرورت نہیں۔

عقیدہ ابنیت کا آغاز کیسے ہوا

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کے بعد اکیاسی سال تک عیسائی دین حق پر قائم رہے بعد میں ان میں اور یہود میں لڑائی چھڑ گئی یہودیوں میں ایک شخص جس کا نام پولس (پولوس) تھا بڑا شجاع تھا اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کی ایک جماعت کو قتل کیا اور چونکہ وہ عیسائیوں کا سخت دشمن تھا اس لیے اس نے ان کے گمراہ کرنے کی ایک تدبیر نکالی وہ یہ کہ ایک روز یہودیوں سے یہ کہا کہ اگر بالفرض عیسیٰ علیہ السلام حق پر ہوں تو ہمارے کافر اور دوزخی ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے اور اگر عیسائی جنت میں گئے اور ہم دوزخ میں گئے تو ہم بڑے گھائے میں رہے اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی حیلہ سے ان کو گمراہ کروں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ دوزخ میں جائیں۔ یہود کو یہ سمجھا کر اپنے اس گھوڑے پر سوا ہوا جس پر سوار ہو کر عیسائیوں سے جنگ کیا کرتا تھا۔ پھر اس کی کوچیں کاٹ ڈالیں اور اپنے سر پر مٹی ڈالی اور اپنے اس فعل سے ندامت اور توبہ ظاہر کرتا ہوا نصاریٰ کے مجمع میں آیا انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا میں تمہارا دشمن پولوس ہوں مجھ کو آسمان سے یہ ندا آئی ہے کہ تیری توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک تو نصرانی نہیں ہوگا اس لیے میں یہودیت سے تائب ہو کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ انہوں نے اس کو کلیسا میں داخل کر کے نصرانی بنالیا اور اس کو ایک حجرے میں جگہ دے دی سال بھر تک وہ وہاں رہا اور اس عرصہ میں اس نے انجیل کی تعلیم حاصل کی ایک سال کے بعد اس نے کہا کہ مجھے آسمان سے یہ ندا دی گئی ہے کہ اللہ نے تیری توبہ قبول کی۔ نصاریٰ نے اس کے اس قول کی تصدیق کی اور ان کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی اور ان کی نظروں میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہو گیا۔ جب نصاریٰ میں اس کی شان بڑھ گئی تو بیت المقدس چلا گیا اور وہاں جا کر مخفی طور پر اپنی تعلیم کے لیے تین آدمیوں کو منتخب کیا۔ ایک نام نسطور دوسرے کا نام یعقوب اور تیسرے کا نام ملکان تھا ان تینوں کو اپنا شاگرد بنایا۔ نسطور کو یہ تعلیم دی کہ عیسیٰ اور مریم اور خدا یہ تین خدا ہیں اور یعقوب کو یہ سکھایا کہ عیسیٰ انسان نہیں تھا بلکہ وہ خدا کا بیٹا تھا اور ملکان کو یہ پڑھایا کہ عیسیٰ بعینہ اللہ ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا جب یہ تعلیم ان کے دلوں میں گھر کر گئی تو اس نے ان میں سے ہر ایک کو ضوت میں بلایا اور کہا کہ تو میرا خاص اور معتمد رفیق ہے فلاں ملک میں چلا جا اور وہاں جا کر لوگوں کو یہ تعلیم دے اور انجیل کی طرف لوگوں کو بلا۔ پھر اس نے لوگوں کو بلا کر یہ کہا کہ میں نے خواب میں عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے وہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں اور اب میں عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر اپنی جان قربان کروں گا پھر وہ مذبح میں گیا اور اپنے آپ کو ذبح کر لیا پھر اس کے تینوں شاگرد ملک میں متفرق ہو گئے ایک روم میں پہنچا دوسرا بیت المقدس اور تیسرا کسی اور ملک میں اور ان میں سے ہر ایک نے لوگوں کو اس عقیدہ کی طرف بلایا اور جو پولوس نے اس کو تعلیم دی تھی اور لوگوں نے ان کا اتباع کیا اس طرح عیسائیوں میں تین فرقے ہو گئے۔ (تفسیر کبیر: ۶۳۱/۴)

اہل کتاب اس قول کے ذریعہ سے اگلے کافروں کے قول سے مشابہت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ان کا عقیدہ اہیت یا الوہیت پرانے مشرکین کے عقیدہ کے مشابہ ہے جس طرح وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے اسی طرح یہ عزیز اور مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں خدا انہیں غارت کرے کہاں بھٹکے جا رہے ہیں۔ توحید کی روشنی کو چھوڑ کر شرک کی تاریکی کی

طرف جار ہے ہیں۔

یہ تو ان کے اقوال کفریہ کا بیان تھا اب آگے ان کے افعال کفریہ ذکر کرتے ہیں کہ ان اہل کتاب یعنی یہود اور نصاریٰ نے خدا کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور دریشوں کو رب بنا رکھا ہے کہ جو فتویٰ دیدیں اس کو حکم خداوندی کی طرح واجب العمل سمجھتے ہیں اور ان کے قول کو اپنا دین و ایمان سمجھتے ہیں اگرچہ وہ توریت اور انجیل کے نصوص کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں تو ایسی بے چون و چرا اطاعت عبادت کے حکم میں ہے جو شرک ہے۔

حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”عالم کا قول عوام کو سند ہے جب کہ وہ شرع سے سمجھ کر کہے جب معلوم ہوا کہ خود اپنی طرف سے کہا یا طمع سے کہا تو پھر سند نہیں“ اور ان لوگوں نے مسیح بن مریم کو بھی رب بنایا حالانکہ تمام کتب الہیہ اور صحف سماویہ میں یہی حکم دیا گیا ہے کہ صرف ایک معبود کی پرستش کریں اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں نہ اس کے سوا کوئی مستحق عبادت ہے اور نہ کسی کی بے چون و چرا اطاعت واجب ہے اور نہ کوئی اس کا بیٹا ہے اور نہ بیٹی ہے یہ تو بیان تھا اتباع باطل اور دین حق سے انحراف کا۔ اب آگے یہ بتلاتے ہیں کہ یہ لوگ دین حق کے ابطال اور اس کی رد میں کس درجہ ساعی اور کوشاں ہیں۔ وہ یہ کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور ہدایت کو یعنی دین اسلام کو اپنے منہبوں سے پھونک مار مار کر بجھا دیں یعنی دین اسلام کا نور اور آفتاب ہدایت چمک اٹھا ہے یہ لوگ اپنے داعی تباہی اعتراضات سے دین اسلام میں طرح طرح کے عیب نکالتے ہیں کہ وہ پھیلنے نہ پائے گویا کہ یہ لوگ پھونکیں مار کر سورج کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ کو اس کے سوا کچھ منظور نہیں کہ اپنے نور کو پوری طرح پھیلا دے اگرچہ کافروں کو برا معلوم ہو یعنی یہ کافر دین اسلام کے مٹانے کی لاکھ کوشش کریں بھلا کہیں ان کے مٹانے سے مٹ سکتا ہے اللہ اپنے نور کو تمام جہان میں پھیلا دے گا۔ اور یہ کافر اپنے ارادہ میں کامیاب نہ ہوں گے۔ چراغ ہو تو منہ کی پھونکوں سے بجھ بھی جائے بھلا کہیں آفتاب کا نور بھی پھونکوں سے بجھتا سنا ہے اور نور اسلام تو آفتاب کے نور سے لاکھوں درجہ بڑھ کر ہے وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ اگرچہ مشرکین کو برا معلوم ہو اس آیت میں غلبہ اسلام کی پیش گوئی ہے کہ دین اسلام تمام دینوں پر غالب آ جائے گا اور قیامت تک باقی رہے گا

لطائف و معارف

اس آیت میں حق جل شانہ نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ دین اسلام کو تمام دینوں پر غلبہ عطا کیا جائے اور یہ یہی مضمون سورہ فتح اور ^۱سورہ صف میں بھی ذکر کیا گیا ہے الفاظ میں معمولی فرق ہے مضمون تینوں جگہ کا ایک ہی ہے۔

اب تحقیق طلب امر یہ ہے کہ ظہور اور غلبہ سے کیا مراد ہے۔ سو جاننا چاہیے کہ غلبہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک دلیل اور

① سورہ فتح کے الفاظ یہ ہیں ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكُلِّيْ بِاللَّهِ وَشَهِيدًا﴾ اور سورہ صف کے الفاظ یہ ہیں ﴿لَا يُدْرِيْكَ لِيُظْهِرَهُ أَوَّلُ الْآلِ الْهُدَىٰ وَاللَّهُ مَتِّعُ نُوْرِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ ② ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾

برہان کے اعتبار سے یعنی دین اسلام باعتبار دلیل اور برہان کے تمام دینوں پر غالب ہو مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کی حقانیت پر ایسے براہین اور دلائل قائم کیے جائیں جس سے دین اسلام کا حق ہونا اور دوسرے دینوں کا باطل ہونا واضح ہو جائے۔

اور غلبہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ وہ باعتبار تنج و دستان کے ہو یعنی دین حق کی شوکت اور سطوت کے سامنے دوسرے دین سرنگوں ہو جائیں اور اسلام ہی کی حکومت ہو اور اسی کا قانون ہو۔

ہم کہتے ہیں کہ آیت میں ظہور اور غلبہ سے دونوں قسم کا غلبہ مراد ہے دلیل اور برہان کے اعتبار سے غلبہ تو اسلام کو ابتداء ہی سے حاصل تھا اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ البتہ دوسری قسم کا غلبہ اسلام کو بتدریج حاصل ہوا مکہ مکرمہ میں دین اسلام باعتبار قوت و شوکت کے کمزور رہا۔

ہجرت اور جہاد کے بعد بتدریج رفتہ رفتہ اسلام کی قوت اور شوکت میں اضافہ ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ فتح مکہ سے جہاز اور نجد اور یمن کے تمام علاقہ پر اسلام کی حکومت قائم ہو گئی۔

اور آیات کے سیاق و سباق سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصود اسی دوسرے غلبہ کو بیان کرنا ہے اس لیے کہ آغاز سورت سے لے کر یہاں تک مشرکین سے براءت اور بے زاری اور ان سے جہاد و قتال کے احکام کا ذکر چلا آ رہا ہے اور پھر اسی سلسلہ میں فتح مکہ اور غزوہ حنین کا اور اہل کتاب سے جہاد اور جز یہ کا حکم بیان کیا گیا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ آیت میں اس غلبہ کا بیان کرنا مقصود ہے جو جہاد و قتال اور سیف و سنان سے حاصل ہوا اور سورہ فتح میں بھی فتح مکہ کا ذکر ہے اور سورہ صف میں جہاد و قتال کا ذکر ہے اور بے شمار آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ فتوحات اور غنائم کی بشارتوں کے بارے میں وارد ہوئیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آیت میں اظہار دین سے وہ غلبہ مراد ہے جو سیف و سنان سے حاصل ہو کہ حکم اسلام کا چلے اور کفار مقہور و مغلوب ہوں اور ﴿لَا يَظْهَرُ فَاعْلَى الدِّينِ﴾ کا بصرہ مضارع نے میں اشارہ اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ظہور اور غلبہ بتدریج ہوگا کیونکہ صیغہ مضارع استمرار تجدیدی کے لیے آتا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور پر نور ﷺ سے یہ وعدہ فرمایا کہ بتدریج آپ ﷺ کا دین تمام دینوں پر غالب آئے گا اور یہی آپ ﷺ کی بعثت کا مقصد عظیم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو عظیم الشان بادشاہت اور بے مثال قوت و شوکت عطا کرے گا جس کے سامنے اس زمانے کی تمام قومیں اور طاقتیں سرنگوں ہو جائیں گی۔

آنحضرت ﷺ کے زمانہ سعادت میں روئے زمین پر دو سلطنتیں تھیں ایک ایران کی اور دوسری روم کی ان دونوں بادشاہوں کی سطوت و جبروت نے تمام دنیا کو گھیر رکھا تھا۔ اور دوسرے مذاہب ان کی قوت کے سامنے مضطرب ہو رہے تھے۔ کسری شاہ ایران مذہباً مجوسی تھا اور قیصر روم مذہباً عیسائی تھا دنیا میں عیسائیت اور مجوسیت یہی دو مذہب سب سے طاقتور تھے جن کو کسری اور قیصر کی سرپرستی حاصل تھی اور انہیں کا دین تمام ادیان پر غالب تھا اور دیگر ادیان بمصداق ”الناس علی دین ملوکہم“ مغلوب تھے۔ ملک عرب میں بت پرستی کا زور تھا اور کچھ قدر قلیل عیسائی اور یہود بھی تھے ان حالات میں اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ بشارت دی گئی کہ دین اسلام تمام دینوں پر غالب ہو کر رہے گا اب ظاہر ہے کہ اس

غلبہ کی کوئی صورت سوائے اس کے نہیں ہو سکتی کہ روم اور ایران کی سلطنتیں درہم برہم ہو جائیں اور ان کی وجہ اسلام کی پر شوکت حکومت قائم ہو جائے کہ حکم اور قانون اسلام کا چلے۔

غلبہ دین کی اس پیش گوئی کے ظہور کا آغاز آنحضرت ﷺ کے دست مبارک سے ہوا کہ حجاز اور نجد اور یمن میں اسلام قوت و شوکت حاصل ہوئی اور دین اسلام کو بت پرستی پر غلبہ حاصل ہو گیا۔ یہ ظہور دین اور غلبہ دین کی ایک منزل طے ہوئی تھی کہ آنحضرت ﷺ اس عالم سے تشریف لے گئے اور وعدہ کی تکمیل ہنوز باقی تھی سو اس وعدہ کی تکمیل آپ ﷺ کے خلفاء کے ہاتھوں پر ہوئی جو آپ ﷺ کے لیے بمنزلہ اعضاء اور جوارح کے تھے چنانچہ حق تعالیٰ کا یہ وعدہ اور پیش گوئی خلفائے ثلاثہ کے ہاتھوں پر پوری ہوئی۔ انہیں کے زمانے میں انہیں کے جہاد و قتال سے اور انہیں کی جدوجہد سے دنیا کی سب سے بڑی دو سلطنتیں روم اور ایران زیر و زبر ہوئیں اور ان دونوں سلطنتوں پر اسلام کا فاتحانہ قبضہ ہوا جب یہ دونوں سلطنتیں برباد ہوئیں اس وقت دنیا کے موجودہ اور مشہور ترین ادیان مجوسیت اور نصرانیت بھی مغلوب و مقہور ہوئے اس طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ خلفاء ثلاثہ کے ہاتھوں پر پورا ہوا۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ رسول اللہ ﷺ سے تھا کہ آپ ﷺ کا دین تمام دینوں پر غالب آئے گا۔ مگر قرآن کریم میں اس کی مدت متعین نہیں تھی کہ یہ وعدہ کب تک پورا ہوگا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی نبی کے خلفاء کے ہاتھوں پر پورا ہوتا ہے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿إِنَّمَا نُرِيَّتُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَفَّيْتُكَ﴾۔ یعنی جو وعدے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ سے آپ کے دین کے متعلق کیے ہیں وہ سب کے سب آپ ﷺ کے سامنے پورے نہ ہوں گے بعض وعدے تو آپ ﷺ کو آپ کی زندگی میں دکھلا دیئے جائیں گے اور بعض وعدے آپ کی وفات کے بعد پورے ہوں گے چنانچہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو فتح شام کا وعدہ کیا تھا وہ وعدہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے میں پورا ہوا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اور جانشین تھے۔ اسی طرح سمجھو کہ حق جل شانہ نے جو اپنے نبی سے ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ میں ظہور دین اور غلبہ اسلام کا وعدہ فرمایا تھا اس کی تکمیل اس پر موقوف تھی کہ قیصر و کسریٰ کی سلطنت کا تختہ الٹا جائے ہنوز یہ وعدہ پایہ تکمیل کو نہ پہنچا تھا کہ سرور عالم ﷺ رحلت فرما گئے۔ اور اپنے جانشینوں کو ہدایت فرما گئے کہ ان دو قلعوں کو فتح کرو اور ان پر اسلام کا پرچم لہراؤ آپ اس عالم سے تشریف لے گئے اور آپ ﷺ کے حسب الارشاد یہ امر مہتمم بالشان خلفاء ثلاثہ کے بابرکت ہاتھوں سے آپ کے حکم کے مطابق انجام کو پہنچا۔ اس لیے یہ سب کچھ آپ ہی کا کام محسوب ہوگا اور خلفاء نے جو کچھ کیا وہ آپ ہی کے دست و پا ہونے کی حیثیت سے کیا اور آپ ہی کے حکم سے کیا۔

پس جب یہ ثابت ہو گیا کہ بعثت نبوی کا یہ مقصد اور خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ خلفائے ثلاثہ کے ہاتھوں پر پورا ہوا تو ثابت ہو گیا کہ یہ تینوں حضرات آپ کے نائب و صادق اور خلیفہ برحق تھے جن کے ہاتھوں پر مقصد بعثت کی تکمیل ہوئی اور یہی خلافت خاصہ اور خلافت راشدہ ہے۔ یہ جو کچھ لکھا گیا یہ تمام تر حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ کے کلام کا خلاصہ ہے جو ازالۃ الخفاء میں قلم حقائق رقم سے ظہور میں آیا ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ مر اللیالی والایام۔

تتمہ کلام:..... حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب سلطنت قیصر مغلوب ہوئی تو گو یا تمام ولایات فرنگ مغلوب ہو گئیں اس

لیجے کہ ولایات فرنگستان یعنی ریاست ہائے انگلستان سب قیصر روم کے ماتحت تھیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں سلطنت کسری کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ ۳۰ھ میں کسری مارا گیا اور مغرب کی جانب میں اسلامی سلطنت کی حدود اندلس اور تیردان اور بحر محیط تک پہنچی اور مشرق میں بلاد چین تک پہنچی اور مشارق اور مغارب سے مدینہ میں خراج آنے لگا اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب کیا اور اپنا وعدہ پورا فرمایا۔

شیعوں کی حیرانگی:..... شیعہ اس آیت کی تفسیر میں بہت حیران اور سرگرداں ہیں کبھی تو کہتے ہیں کہ اظہار دین سے سیف و سنان کا غلبہ مراد نہیں بلکہ حجت اور برہان کا غلبہ مراد ہے اور کبھی یہی کہتے ہیں کہ یہ پیشین گوئی رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں پوری ہو گئی۔ فتح مکہ سے مشرکین عرب پر غلبہ ہو گیا اور نجران کے عیسائیوں نے جزیہ دینا قبول کیا اس سے نصرانیت پر غلبہ ظاہر ہوا اور خیر فتح ہونے سے یہودیت پر غلبہ ظاہر ہوا غرض یہ کہ تمام دینوں پر غلبہ کا ظہور آپ ﷺ ہی کی زندگی میں ہو گیا۔ اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ پیش گوئی امام مہدی کے وقت میں پوری ہوگی۔ تمام روئے زمین پر اسلام پھیل جائے گا۔

جواب:..... اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں باتیں غلط ہیں قول اول کا غلط ہونا تو پہلے ہی بدلائل واضح ہو چکا ہے کہ آیت میں صرف حجت اور برہان کا غلبہ مراد نہیں بلکہ عام معنی مراد ہیں جو ہر قسم کے غلبہ کو شامل ہیں۔

(قول دوم) یعنی یہ کہنا کہ یہ پیشین گوئی رسول اللہ ﷺ ہی کے عہد مبارک میں پوری ہو گئی صحیح نہیں۔ مشرکین پر تو غلبہ بے شک آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک میں ہو چکا تھا لیکن مجوسیت اور نصرانیت اور یہودیت پر غلبہ حاصل نہیں ہوا تھا۔ چند نصرانیوں اور چند یہودیوں کے مغلوب ہو جانے سے مجوسیوں اور نصرانیوں کی سلطنت پر کوئی اثر نہیں پڑا لہذا نجران کے نصاریٰ کی مغلوبیت اس آیت کا مصداق نہیں ہو سکتی اس آیت میں تو یہ ہے کہ دین اسلام تمام دینوں پر غالب آ جائے گا اور یہ وعدہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا کہ جب تک نصاریٰ اور مجوس کی سلطنتیں مغلوب اور زیر و بر نہ ہوں۔

(قول سوم) یعنی یہ کہنا کہ یہ پیش گوئی امام مہدی کے زمانے میں پوری ہوگی یہ بھی بہ چند وجہ مردود ہے اول یہ کہ اس صورت میں یہ لازم آئے گا کہ اللہ کا یہ وعدہ باوجود چودہ صدی گزر جانے کے ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ اور آپ ﷺ کی بعثت کا مقصد ہنوز پایہ تکمیل کو نہیں پہنچا۔ جب کسی فعل کا کوئی مقصد بیان کیا جائے تو یقیناً وہ مقصد اس فعل کے متصل ہی شروع ہو جانا چاہیے اور اگر کچھ فاصلہ بھی ہو تو قلیل ہو اگر کوئی طیب یہ کہے کہ میں نے فلاں دوا اس لیے دی ہے کہ اس سے مواد فاسدہ کا تنقیہ ہو جائے تو اس دوا کے پینے کے بعد ہی اسہال شروع ہو جانا چاہیے اگر اس قریبی زمانے میں اسہال نہ ہوا بلکہ دوا پینے کے دس بیس برس بعد ہوا تو کون کہے گا کہ وہ طیب اپنے قول میں کامیاب رہا۔ اسی طرح یہاں یہ سمجھو کہ ظہور دین اور غلبہ دین کا سلسلہ تو آپ ﷺ ہی کی زندگی سے شروع ہو گیا تھا۔ اور وہ سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوا یہاں تک کہ اس کی تکمیل خلفائے ثلاثہ کے ہاتھوں پر ہوئی۔

دوسری خرابی اس قول میں یہ ہے کہ آیت سے مقصود مسلمانوں کو خوش خبری اور تسلی دینا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں عنقریب تمہارے دشمنوں کا غلبہ ختم ہو جائے گا اور تمہارا خوف دور ہو جائے گا اور تمہارا دین تمام دینوں پر غالب آ جائے گا۔ پس اگر یہ پیش گوئی صحابہ کرام کے زمانے میں پوری نہیں ہوئی تو ایسی پیش گوئی سے کیا فائدہ کہ قرن کے قرن اور صدی پر صدی گزرتی

جلی جائے اور وعدہ کے پورا ہونے کے کوئی آثار نظر نہ آئیں۔

اہل سنت اور اہل بدعت:..... حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، ازالۃ الخفاء میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان حکم ہے اور قول فیصل ہے وہ یہ کہ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہدایت آنحضرت ﷺ پر نازل فرمایا آپ ﷺ نے وہی دین اور وہی ہدایت بعینہ بلا کم و کاست صحابہ کو پہنچا دی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس سے وہی بات سمجھی جو آنحضرت ﷺ کی مراد تھی اور پھر صحابہ نے وہی ہدایت تابعین کو پہنچائی اور تابعین نے تبع تابعین کو وہی ہذا القیاس۔ یہی مذہب اہل سنت کا ہے پس اب جو فرقہ یہ کہتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے صحابہ کو دین تو پہنچایا لیکن وہ اس کی مراد کو نہ سمجھے یا جو فرقہ یہ کہتا ہے کہ صحابہ سمجھے تو سہی مگر سمجھنے کے بعد حرص و ہوا کے اسیر ہوئے اور ہمیشہ حق چھپاتے رہے یہ دونوں فرقے بلا شک بدعتی ہیں اول فرقہ معتزلہ کا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ حدیث میں جو ”انکم سترون ربکم“ آیا ہے اس سے علم یقینی کے معنی مراد ہیں نہ کہ روایت حقیقی صحابہ دقت معنی اور غموض مفہوم کی وجہ سے بات کو نہ سمجھ سکے۔

اور دوسرا فرقہ شیعوں کا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے متعلق صریح حکم دیا تھا مگر صحابہ نے نفسانی اغراض کی بناء پر اس کا انفاء کیا اور گنہگار ہوئے سوا زروئے تحقیق یہ دونوں فرقے بلاشبہ بدعتی ہیں کیونکہ آیت مذکورہ سے مراد خداوندی یہ ہے کہ اللہ کا دین ضرور بالضرور ظاہر ہو کر رہے گا یہ ممکن نہیں کہ کوئی اللہ کی مراد کو درہم برہم کر سکے اور جو درہم برہم ہونے کا قائل ہو وہ کاذب اور مفتری ہے۔

سبحنک هذا بہتان عظیم

ابطال تقیہ ❶

۱- نیز آیت مذکورہ یعنی ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ صاف اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بعثت نبوی سے مقصود خداوندی یہ ہے کہ دین حق کو تمام دینوں پر غالب اور ظاہر کر دے اور ظاہر ہے کہ جب اللہ کا ارادہ اظہار کا ہوگا تو پھر کون چھپا سکے گا تو اس سے تقیہ کی گردن ہی ٹوٹ گئی اس لیے کہ تقیہ دین کے چھپانے کو کہتے ہیں۔

۲- اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ وہ بے خوف و نڈر ہو کر اللہ کے احکام اور اس کے پیغام بندوں کو پہنچائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے حق میں فرماتے ہیں ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾۔ یعنی انبیاء کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں اور صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں اور سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے۔

۳- اور نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا حکم دیا اور فرمایا، ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ اور چونکہ علی الاعلان اور صاف طور پر حکم خداوندی کے پہنچانے میں دشمنوں کی طرف سے مضرت کا اندیشہ تھا تو فرمایا ﴿وَاللَّهُ يَعْصِيكَ﴾

مِنْ النَّاسِ ۝ یعنی آپ لوگوں سے ڈر کر حق کو نہ چھپائیں ہم آپ کی عصمت اور حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔

۳- چنانچہ سورہ حجر میں ارشاد فرماتے ہیں ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ یعنی آپ ﷺ لوگوں کو دین کی بات کھول کر صاف صاف سن دیں اور مشرکین کی پرواہ نہ کریں معاذ اللہ اگر انبیاء تقیہ کرنے لگتے اور منہ پر مہر سکوت لگا کر بیٹھ جاتے تو حق کیسے ظاہر ہوتا اور تمام قرآن کریم اس بات سے بھرا پڑا ہے کہ انبیاء کرام ﷺ نے دشمنوں کی قوت و شوکت اور اپنی بے کسی اور بے بسی کا لحاظ کر کے کبھی بھی اظہار حق اور اعلان حق میں دریغ نہیں کیا اور کبھی دشمنوں سے ڈر کر تقیہ نہیں کیا۔

۵- حضرات انبیاء کرام ﷺ اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اظہار کلمہ حق میں دشمنان دین سے جو ہوش رہا مصائب پہنچیں ان پر صبر کیا اور تقیہ نہیں کیا اگر تقیہ کرتے تو ان مصائب سے محفوظ رہتے۔

۶- حق جل شانہ مومنین کی شان میں فرماتے ہیں ﴿يَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾ یعنی اللہ کے محبوب اور محبوب بندے خدا کی راہ میں جہاد و قتال کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔

اب اہل تقیہ بتلائیں کہ کیا ان میں یہ وصف موجود ہے؟ ان میں یہ وصف کہاں سے آیا۔ بزدل ہیں ملامت سے ڈرتے ہیں سوائے خدا کے سب سے ڈرتے ہیں۔ اہل تقیہ کو لوگوں کے درمیان رسوائی خوف ہر وقت دامن گیر رہتا ہے اور تبلیغ احکام میں ممانعت کرتے ہیں معلوم نہیں کہ خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟

اور کشف الغمہ میں امام رضا رضی اللہ عنہ سے منقول ہے ”لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ فقیل یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی متی قال الی وقت یوم معلوم وهو خروج قائمنا فمن ترک التقیۃ قبل خروج قائمنا فلیس منا اور جامع الاخبار میں ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتارک التقیۃ تارک الصلوۃ۔“

الغرض شیعوں کے نزدیک بغیر تقیہ کے ایمان نامتام رہتا ہے اور تارک تقیہ بمنزلہ تارک صلوۃ کے ہے تو حضرات شیعہ بتلائیں کہ پھر دین کا اظہار اور اعلان اور دعوت اور تبلیغ کی کیا صورت ہے

۷- نیز کافروں سے خوف کی صورت میں ہجرت واجب ہے آیات قرآنیہ اس بات کے بیان سے بھری پڑی ہیں کہ جہاں اظہار حق اور دین پر عمل ممکن نہ ہو تو وہاں سے ہجرت کر جائیں ﴿وَإِنْ أَرْضُنَّیْ وَأَیْسَعُ فَاغْبُگُونِ﴾ (یعنی میری زمین وسیع ہے کہیں چلے جاؤ اور جا کر میری عبادت کرو۔)

﴿وَإِنْ أَرْضُنَّیْ تَوَفَّیْهُمُ الْمَلِکَةُ ظَالِمِیْیِیْ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِیْہِمَ کُنُھُمْ۔ قَالُوا کُنَّا مُسْتَضْعِفِیْنَ فِی الْأَرْضِ۔ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَآیْسَعُ فَنُھَا جُزُؤَا فِیْہَا۔ قَالُوا لَیْکَ مَاؤُہُمْ جَھَنَّمُ۔ وَسَاءَتْ مَصِیْرًا﴾ شیعوں کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ہجرت واجب تھی کہ کافروں اور منافقوں کو چھوڑ کر کہیں چلے جاتے۔ ساری عمر تقیہ ہی میں گزاری اور ہجرت نہ کی۔

۸- اگر آدمی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قدرت نہ ہو تو ان سے ترک تعلق واجب ہے اور ان کی مجالس میں

شرکت حرام ہے کما قال تعالیٰ: ﴿فَلَا تَقْعُدُوا بِعَدَالٍ كُزَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾۔

۹۔ حق جل شانہ کا ارشاد ہے ﴿وَإِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾۔

صبر کی ضرورت حق گوئی اور اعلان حق میں ہوتی ہے تقیہ میں صبر کی ضرورت نہیں خاص کر جس مذہب میں حق دبا لینے کی تاکید ہو وہاں حق گوئی پر صبر کی نصیحت بے کار ہے۔

۱۰۔ نیز حضرات شیعہ سورہ آل عمران کی اس آیت کو بھی پڑھیں، ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ نَّبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ۖ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾۔

یعنی بہت سے نبی ہوئے جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے دشمنان دین سے جہاد و قتال کیا سو اس راہ میں ان کو جو تکلیفیں پیش آئیں ان کے سبب نہ کچھ ڈھیلے ہوئے اور نہ ست ہوئے اور نہ کفار سے کچھ دبے اور نہ ان کے سامنے کچھ جھکے۔ اور اظہار حق اور اعلاء کلمۃ اللہ پر ڈٹے رہے اور اس راہ میں جو تکلیفیں پیش آئیں ان پر صبر کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ صابرین کو محبوب رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اظہار حق کے سبب تکلیفوں پر صبر کرنے سے اللہ کا محبوب بننا ہے تقیہ کر کے حق کو چھپانے سے اللہ کا محبوب نہیں بننا۔ ہم خاک پائے غلامان اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کبھی تقیہ نہیں فرمایا ان کا ظاہر و باطن یکساں تھا وہ اسد اللہ الغالب تھے کوہ شجاعت تھے صاحب کرامت تھے مرکز کرامات و ولایت تھے انہیں تقیہ کی کیا ضرورت تھی تقیہ تو کمزور اور خوف زدہ آدمی کیا کرتا ہے معلوم ہوا کہ حضرت امیر نے تمام زندگی جو خلفائے ثلاثہ کے ساتھ معاملہ رکھا وہ عین حقیقت اور عین مودت تھا معاذ اللہ محض ظاہر داری نہ تھی بفرس محال اگر خلفائے ثلاثہ کا کچھ ڈر تھا تو وہ ان کی زندگی تک تھا۔ اور جب ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما دنیا سے چلے گئے تو پھر کس چیز کا ڈر تھا کہ جو برسر منبر اپنے زمانہ خلافت میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی فضیلت اور منقبت کو بیان فرماتے تھے۔ مثل مشہور ہے کہ مرے شیر سے تو گیدڑ بھی نہیں ڈرتے۔ پس اگر شیر خدا مری ہوئی رو باہ سے ڈرنے لگیں تو قیامت آگئی۔

نیز اگر حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تقیہ کیا تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تقیہ کیوں نہ کر لیا۔ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تقیہ کر لیتے تو بہت سے بہت یہ ہوتا کہ قتلین عثمان رضی اللہ عنہ مارے جاتے تو وہ کون سے آپ کے عزیز و اقارب تھے جن کا آپ کو اس قدر پاس و لحاظ تھا۔ حضرت سید الشہداء رضی اللہ عنہ نے تو اپنے اہل و عیال اور لخت جگر کو اس دین کی بابت قتل کر دیا اور اپنے آپ بھی جاں بحق ہوئے اور زن و فرزند اور ننگ و ناموس کا کچھ بھی لحاظ نہ فرمایا سید الشہداء رضی اللہ عنہ نے یہ سب کچھ گوارا کیا مگر یزید کے مقابلہ میں تقیہ کو گوارا نہیں فرمایا۔

حضرت امیر رضی اللہ عنہ اگر قاتلان عثمان کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیتے تو خلافت تو بنی رہتی اور باغی اور مفسد لوگ سب ہی آپ کے مطیع اور فرماں بردار ہو جاتے۔ اور دین کی ترقی ہوتی اور بایں ہی کچھ ہی سہی آخر قاتلان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ظالم تھے اور مظلوم نہ تھے اور ہمراہیان امام الشہداء رضی اللہ عنہ کے برابر بے گناہ بھی نہ تھے۔

اس لیے تمام اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف تقیہ کی نسبت یہ سب شیعوں کی تہمت ہے

احبار اور رہبان کی حرص اور طمع کا بیان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ إِلَى ... قُلُوفُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾

رابطہ: ..... اوپر یہ بیان فرمایا کہ عوام الناس نے احبار اور رہبان کو اپنا رب بنالیا ہے اب یہ بتلاتے ہیں کہ ان احبار اور رہبان کی حرص اور طمع کا یہ حال ہے کہ وہ لوگوں سے روپیہ لے کر احکام شرعیہ اور اخبار الہیہ کو بدل ڈالتے ہیں اور اس مضمون کا مخاطب مومنین کو اس لیے بنایا کہ متنبہ ہو جائیں اور ایسے علماء اور مشائخ سے پرہیز کریں جو دنیا کی حرص اور طمع میں گرفتار ہیں ایسے گرفتارانِ آرزو ہوا کی تو تعظیم و تکریم بھی جائز نہیں چہ جائیکہ ان کو رب بنالیا جائے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے ایمان والو جب کہ تم کو دین حق کے ظہور کا اور تمام ادیان پر اس کے غالب ہونے کا یقین ہے تو اپنے دین پر قائم رہو اور ان احبار اور رہبان کی مخالفت کی پروا نہ کرو اس لیے کہ تحقیق یہود و نصاریٰ کے بہت سے علماء اور مشائخ البتہ کھا جاتے ہیں لوگوں کے مال نا جائز طریقے سے یعنی رشوت لے کر احکام شریعت میں تحریف کرتے ہیں اور ان کی مرضی کے مطابق مسائل بتلا دیتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں یعنی دین اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں اور جو لوگ حرص اور طمع کے بنا پر سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے اور اس کے حقوق واجبہ ادا نہیں کرتے۔ پس اے نبی ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے جس دن ان سونے اور چاندی کے خزانوں کو آگ میں تپایا جائے گا۔ پھر ان جلتے ہوئے دراہم و دنانیر سے ان کی پیشانیوں پر اور ان کی کروٹوں پر اور ان کی پیٹھوں پر داغ دیا جائے گا کیونکہ فقیروں کو دیکھ کر اول ان کی پیشانیوں پر بل پڑتے تھے اور پھر ان سے پہلو تہی کرتے تھے۔ اور پھر ان سے پشت پھیر لیتے تھے۔ اور داغ دیتے وقت ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ وہی خزانہ ہے جو تم نے اپنے نفع اور فائدہ کے لیے جمع کر رکھا تھا۔ اور خدا تعالیٰ کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے آج تمہارے لیے باعثِ ضرر بنا۔ پس چکھو و بال اس کا جو تم ذخیرہ کر رکھتے تھے پس جو حرص اور طمع میں ایسے لوگوں کا اتباع کرے گا وہ عذاب میں بھی ان کا تابع ہوگا۔ جمہور صحابہ و تابعین علیہم الرضوان کا مذہب یہ ہے کہ آیت میں جس وعید کا ذکر ہے وہ اس شخص سے متعلق ہے کہ جو مال جمع کرے اور اس کی زکوٰۃ اور اس کے حقوق واجبہ کو ادا نہ کرے اور جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی وہ کنز نہیں اور اس کے جمع کرنے پر کسی قسم کی وعید نہیں خواہ ارب ہا ارب ہی کیوں نہ ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں کو تشوش ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حاضر خدمت نبوی ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ آیت مسلمانوں پر بہت شق گزری آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے زکوٰۃ کو اسی لیے فرض کیا کہ وہ تمہارے باقی مال کو پاک کر دے اور میراث کو اس لیے فرض کیا کہ وہ تمہارے پس ماندوں کے کام آئے عمر رضی اللہ عنہ یہ بہر حال دولت وہ ابھی ہے جو آخرت میں وبال نہ بنے۔

فصل ثانی در بیان دولت مند سے جب خدا کے راستہ میں خرچ کرنے کو کہا جائے تو اس کی پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں زیادہ کہہ تو اعراض کر کے ادھر سے پہلو بدل لیتا ہے۔ اگر اس پر بھی جان نہ پڑے تو پیٹھ پھیر کر ہل دیتا ہے۔ اس لیے سون چاندی تپا کر ان ہی تین موقعوں (پیشانی، پہلو، پیٹھ) پر داغ دینے جائیں گے تاکہ اس کے جمع کرنے اور گارہنے کا وہ پکڑ لے۔

جواب سن کرا ز حد مسرور ہوئے اور فرط مسرت میں تکبیر کہی۔ ”اخرجه ابن ابی شیبہ فی مسند و ابو داود و ابو یعلی و ابن ابی حاتم و الحاکم و صححه و ابن مردويه و البیهقی عن ابن عباس مرفوعاً۔“ (دیکھو تفسیر درمنثور: ۲۳۲/۳)

اور ابو زرعفاری رحمہ اللہ جیسے عابد و زاہد صاحب قوت لایموت سے زیادہ مطلقاً مال کے جمع کرنے کو حرام بتلاتے تھے ان جیسا زہد اور تقویٰ اور توکل کس کو نصیب جو اس کا تصور بھی کر سکے۔

شریعت کا حکم یہ ہے کہ مال فی حد ذاتہ کوئی بری چیز نہیں بلکہ بہت سی نیکیوں کا ذریعہ ہے خواہ وہ ارب ہا ارب کیوں نہ ہو شریعت نے نہ ذاتی ملکیت کو ممنوع قرار دیا ہے اور نہ اس کی کوئی حد مقرر کی ہے البتہ اس میں حقوق واجب کیے حقوق واجبہ کے ادا کرنے کے بعد مال و دولت کی مضرت ختم ہو جاتی ہے اور اس کی منفعت باقی رہ جاتی ہے یہ عام حکم ہے جو عوام کے لیے ہے اور خواص کا حکم یہ ہے کہ قوت لایموت کے علاوہ کسی درہم و دینار کو ان کے گھر میں رات گزارنے کی بھی اجازت نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین نے کبھی اپنے لیے کوئی مال جمع نہیں کیا۔ اور نہ مال جمع کرنے کو پسند کیا اور نہ مال جمع کرنے کے لیے کوئی حکم امتناع جاری کیا۔ خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے مال داروں کو زکوٰۃ دینے کا تو حکم دیا مگر یہ حکم کبھی نہیں کہ مال دار اپنی دولت سب پر برابر تقسیم کر دیں۔

مسئلہ:..... اس آیت سے اور دیگر احادیث سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے استدلال کیا کہ سونے اور چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے تفصیل کے لیے کتب فقہ کو دیکھیں۔

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ

مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں اللہ کے حکم میں جس دن اس نے پیدا کیے تھے آسمان مہینوں کی گنتی اللہ یاں بارہ مہینے ہیں اللہ کے حکم میں، جس دن پیدا کئے آسمان

وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

اور زمین ان میں چار مہینے ہیں ادب کے یہی ہے سیدھا دین، سو ان میں ظلم مت کرو اپنے اوپر و زمین، ان میں چار ہیں ادب کے۔ یہی ہے سیدھا دین، سو ان میں ظلم نہ کرو اپنے اوپر،

فلان میرے نزدیک اوبہ سے مسئلہ مضمون کا یوں ہے کہ گزشتہ رکوع میں مشرکین کے بعد اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) سے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ پھر رکوع ماضی کے شروع میں بتلایا کہ ان کے عقائد اور طور و طریق بھی مشرکین سے ملتے جلتے ہیں۔ ان کا عیرو دیکھ کو خدا کا بیٹا کہنا ایسا ہی ہے جیسے مشرکین ”ملائکہ اللہ“ کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ بلکہ نصاریٰ میں ”اہلیت مسیح“ کا عقیدہ مشرکین کی تقلید سے آیا ہے۔ وہ بتول کو خدائی کا درجہ دیتے ہیں انہوں نے مسیح دروح القدس کو خدا ٹھہرا لیا۔ باوجود دعوائے کتاب کے احبار و رہبان کے احکام کو شریعت الہیہ کا بدلہ تجویز کر لیا یعنی احبار و رہبان دشمنی لے کر اور حرام مال کھا کر جس چیز کو حلال یا حرام کر دیتے، احکام سماوی کی بجائے ان ہی کو قبول کر لیا جاتا۔ ان کا یہ طریقہ صلیک مشرکین کے طریقہ سے مشابہ ہے۔ ان کے سرکردہ بھی جس چیز کو چاہتے حلال و حرام ٹھہرا کر خدا کی طرف نسبت کر دیتے تھے جس کا ذکر ”سورۃ انعام“ میں مفصل گزر چکا، اور یہاں بھی اس کی ایک مثال بیان کی جاتی ہے۔ عرب میں قدیم سے معمول چلا آتا تھا کہ سال کے بارہ مہینوں میں سے چار مہینے ”اشہر حرم“ (خاص ادب و احترام کے مہینے) ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب ان میں خون ریزی اور جہال و قتل قلعہ بند کر دیا جاتا تھا۔ حج و عمرہ اور حجاب کی کاروبار کے لیے ابن دامن کے ساتھ آزادی سے سفر کر سکتے تھے کوئی شخص ان ایام میں اپنے باپ کے =

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝

اور لڑو سب مشرکوں سے ہر حال میں جیسے وہ لڑتے ہیں تم سب سے ہر حال میں اور جان لو کہ اللہ ساتھ ہے ڈرنے والوں کے نہ
اور لڑو مشرکوں سے ہر حال، جیسے وہ لڑتے ہیں تم سے ہر حال۔ اور جانو کہ اللہ ساتھ ہے ڈر والوں کے۔

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحْلِلُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَيَحْزِمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

یہ جو مہینہ ہٹا دینا ہے سو بڑھائی ہوئی بات ہے کفر کے عہد میں گمراہی میں پڑتے ہیں اس سے کافر حلال کر لیتے ہیں اس مہینہ کو ایک برس اور حرام رکھتے ہیں
یہ جو مہینہ ہٹا دینا ہے، سو بڑھائی بات ہے کفر کے عہد میں، گمراہی میں پڑتے ہیں اس سے کافر، چھٹا (کھلا) گنتے ہیں اس کو ایک برس اور ادب کا

لِّيُؤَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحْلِلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۚ زَيْنَ لَهُمْ سُوءُ

دوسرے برس تاکہ پوری کر لیں گنتی ان مہینوں کی جو اللہ نے ادب کے لیے رکھے ہیں، پھر حلال کر لیتے ہیں جو مہینہ کہ اللہ نے حرام کیا بھلے کر دیے گئے ان کی فہم میں
گنتے ہیں ایک برس کہ پوری کر لیں گنتی جو اللہ نے رکھی ادب کی، پھر حلال کرتے ہیں جو منع کیا اللہ نے، بھلے دکھائے ہیں ان کو

أَعْمَالِهِمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

ان کے برے کام، اور اللہ راستہ نہیں دیتا کافروں کو ۲

برے کام۔ اور اللہ راہ نہیں دیتا منکر قوم کو۔

= قاتل سے بھی تعارض نہ کرتا تھا۔ بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس ملت ابراہیمی میں یہ چار ماہ "اشہر حرم" قرار دیے گئے تھے۔ اسلام سے ایک مدت پہلے جب
عرب کی وحشت و جہالت مد سے بڑھ گئی اور باہمی جدال و قتال میں بعض بعض قبائل کی درندگی اور انتقام کا جذبہ کسی آسمانی یا زمینی قانون کا پابند نہ رہا، تو "نسی" کی
رسم نکالی یعنی جب کسی زور آور قبیلہ کا ارادہ ماہِ محرم میں جنگ کرنے کا ہو تو ایک سردار نے اعلان کر دیا کہ اس سال ہم نے محرم کو اشہر حرم سے نکال کر اس کی جگہ صفر کو
حرام کر دیا۔ پھر اگلے سال کہہ دیا کہ اس مرتبہ حسب دستور قدیم محرم حرام اور صفر حلال رہے گا۔ اس طرح سال میں چار مہینوں کی گنتی تو پوری کر لیتے تھے لیکن ان کی
تعیین میں حسب خواہش رد و بدل کرتے رہتے تھے۔ ابن کثیر کی تحقیق کے موافق "نسی" (مہینہ آگے پیچھے کرنے) کی رسم صرف محرم و صفر میں ہوتی تھی۔ اور اس
کی وہی صورت تھی جو اوپر مذکور ہوئی امام مغازی رحمہ اللہ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ پہلا شخص جس نے یہ رسم جاری کی "قلیس" سمجھائی تھا۔ پھر اس کی اولاد در
اولاد یوں ہی ہوتا چلا آیا۔ آخر میں اسی کی نسل سے "ابو شامہ جنادہ بن عوف کنانی" کا معمول تھا کہ ہر سال موسم حج میں اعلان کیا کرتا کہ اس سال محرم اشہر حرم میں
داخل رہے گا یا صفر۔ اسی طرح محرم و صفر میں سے ہر مہینہ کبھی حلال اور کبھی حرام کیا جاتا تھا۔ اور عام طور پر لوگ اسی کو قبول کر لیتے تھے گویا عہد جاہلیت میں کافروں
کے کفر و گمراہی کو بڑھانے والی ایک چیز یہ بھی تھی کہ خدا کے حلال یا حرام کیسے ہوئے مہینہ کو بدل ڈالنے کا حق سمجھنے کے ایک سردار کو سوچ دیا گیا تھا۔ ٹھیک اسی
طرح یہود و نصاریٰ کا حال تھا کہ انہوں نے گلیل و حریم کی باگ و طامع اور غرض پرست احبار و رہبان کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ دونوں جماعتوں کی مشابہت
ظاہر کرنے کے لیے "نسی" کی رسم کا یہاں ذکر کیا گیا اور ﴿وَإِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ﴾ الخ اس کے رد کی تہمید ہے۔ یعنی آج سے نہیں جب سے آسمان وزمین
پیدا کیے خدا کے نزدیک بہت سے احکام شرعیہ جاری کرنے کے لیے سال کے بارہ مہینے رکھے گئے ہیں جن میں سے چار اشہر حرم (ادب کے مہینے) ہیں جن
میں عہد و قلم سے بچنے کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بی سید ہادی بن (ابراہیم علیہ السلام) کا ہے۔

۱ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس آیت سے نکلتا ہے کہ کافروں سے لڑنا ہمیشہ روا ہے (چنانچہ "غزوہ تبوک" جس کا آگے ذکر آتا ہے۔ ماہِ رجب میں ہوا) اور
آپس میں حکم کرنا ہمیشہ منہا ہے۔ ان مہینوں میں زیادہ اکثر علماء کی رائے یہی ہے لیکن بہتر ہے کہ اگر کوئی کافران مہینوں کا ادب کرے تو ہم بھی اس سے لڑائی کی
ابتداء نہ کریں۔

۲ یعنی برے کام کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ جب سمجھ الٹ جائے تو بھلائی کا راستہ کہاں ملے۔ اس آیت میں جو رسم نسی کا ذکر فرمایا ہے، اس کی تفصیل گذشتہ آیت کے
فائدہ زیر آیت ﴿وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ میں گزر چکی۔

عود بذکر بعض جہالات مشرکین عرب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ... إِلَى... وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں اہل کتاب سے قتال کا حکم دیا اور پھر ان سے جہاد و قتال کے وجوہ بیان کیے اور کلام کو ان کی حرص اور طمع کے بیان پر ختم کیا کہ اس حرص اور طمع نے ان کے دین اور دنیا کو خراب کیا۔ اب پھر مشرکین عرب کی بعض جہالتوں کو بیان کرتے ہیں۔ تحقیق مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں جو قمری ہیں کتاب الہی یعنی لوح محفوظ یا حکم خداوندی میں اسی طرح لکھا جا چکا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے ادب اور احترام کے ہیں تین مہینے متصل ہیں ذی قعدہ اور ذی الحجہ اور محرم اور چوتھا مہینہ رجب جو اکیلا ہے۔ عرب میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وقت سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ سال کے بارہ مہینوں میں چار مہینے اشہر حرم خاص ادب اور احترام کے مہینے سمجھے جاتے تھے۔ یعنی ذی قعدہ اور ذوالحجہ اور محرم اور رجب اور ان چار مہینوں میں قتل و قتال اور جنگ و جدال سب حرام سمجھا جاتا تھا۔ اور قتل و غارت کا بازار بالکل بند ہو جاتا تھا۔ لوگ ان مہینوں میں امن و امان کے ساتھ سفر کرتے کوئی کسی سے تعرض نہ کرتا حتیٰ کہ کوئی اپنے دشمن کو اور اپنے باپ کے قاتل کو بھی نہ چھیڑتا لیکن اس کے ساتھ ایک عجیب بدعت ایجاد کر رکھی تھی کہ جب کسی زور آور قبیلہ کو ماہ محرم میں کسی سے لڑنے کی ضرورت پیش آتی تو ایک سردار یہ اعلان کر دیتا کہ اس سال ہم نے محرم کو اشہر حرم سے نکال کر اس کی جگہ صفر کو ماہ حرام قرار دے دیا ہے پھر اگلے سال یہ کہہ دیا کہ قدیم دستور کے مطابق محرم حرام اور صفر حلال رہے گا اس طرح عرب کبھی مہینوں کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح سے عرب سال بھر میں چار مہینوں کی گنتی تو پوری کر لیتے لیکن ان کی تعیین میں حسب خواہش رد و بدل کرتے رہتے تھے۔ چار مہینوں کی تحریم کے تو قائل تھے مگر تخصیص اور تعیین کے قائل نہ تھے حسب ضرورت جس مہینہ کو چاہتے حلال اور جس کو چاہتے حرام کر لیتے ان آجوں میں حق تعالیٰ شانہ نے ان کی اس جہالت کا رد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سال کے بارہ مہینوں میں سے چار مہینے ادب اور احترام کے مقرر اور معین ہیں ان میں کوئی تغیر و تبدل جائز نہیں۔ یہی دین مستقیم ہے یعنی بارہ مہینوں میں سے چار مہینوں کو بلا کسی تغیر و تبدل کے اور کسی تقدیم و تاخیر کے اشہر حرم قرار دینا یہی صحیح دین ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وقت سے چلا آ رہا ہے اور جاہلیت کی یہ رسم کہ جس مہینہ کو چاہا حلال بنا لیا اور جس کو چاہا حرام بنا لیا یہ بے دینی اور گمراہی ہے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ دین کے معنی حساب کے ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ یہی حساب صحیح اور درست ہے۔ پس اے مسلمانو! تم ان چار مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ یعنی دین قیم کا اتباع کرو اور جاہلیت کے طریقہ پر مت چلو اور محرم کو صفر اور صفر کو محرم نہ بناؤ۔ اللہ کے حکم کو بدلنا یہی ظلم ہے۔ یہ چار مہینے محترم ہیں۔ انکے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھو اللہ نے ان چار مہینوں کو خاص

(تنبیہ) بعض اقوام جو اپنے مہینوں کا حساب درست رکھنے کے لیے لوند کا مہینہ ہر تیسرے سال بڑھاتی ہیں وہ کسی میں داخل نہیں۔ اور بعض اکابر سلف سے جو کسی کے تحت میں یہ منقول ہے کہ عرب جاہلیت میں سال کے مہینوں کے عدد بدل ڈالتے تھے مثلاً بارہ کے جوہ مہینے بنالے، یا حساب میں ایسی گڑبگڑ کی کہ جو ذوالقعدہ تھا وہ ذوالحجہ بن گیا حتیٰ کہ ۹ھ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کاج بھی ان کے حساب سے ذیقعدہ میں ہوا۔ اور مدیثہ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَةِ الْخِيَاطَةِ فِي قُرْبِهَا مِثْلُ الْخِيطِ کی موافقی کی گئی۔ ان سب چیزوں پر مالک ابن انیس نے تعقب کیا ہے من شاء فليبراجعه یہاں اس پر مفصل بحث کی گنجائش نہیں۔ اگر مستقل تفسیر قرآن لکھنے کی توفیق ہوئی بیجا کرادہ ہے تو وہاں تفصیل سے کلام کیا جائے گا۔

بزرگی عطا کی ہے ان مہینوں میں گناہ کرنا ایسا ہے جیسا کہ حد و حرم اور حالت احرام میں گناہ کرنا اور بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ لہذا ان چار مہینوں میں کسی سے ناحق قتال نہ کر دے یہ حرمت والے مہینے ہیں اور البتہ قتال حق کی ہر وقت اور ہر زمانے میں اجازت ہے لہذا تم سب مل کر ان مشرکین سے لڑو ان حرمت والے مہینوں میں بھی اور ان کے سوا اور مہینوں میں بھی جیسا کہ وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں یعنی دشمنوں سے لڑنے پر سب متفق رہو۔ اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو جیسا کہ وہ سب مل کر متفقہ طور پر تم سے قتال کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کافروں سے جہاد و قتال حق ہے ان سے جہاد کرنے کے لیے کسی مہینہ کی قید نہیں لہذا تم کافروں سے حرمت والے مہینوں میں اور اس کے سوا دوسرے مہینوں میں بھی جہاد و قتال کرو جیسے وہ تم سے بلا کسی قید اور بلا کسی تعین کر کے لڑتے ہیں۔ ان چار مہینوں میں ناحق قتال کی ممانعت ہے اور کافروں سے جہاد و قتال حق ہے اس کی ممانعت نہیں۔

حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”اس آیت سے یہ نکلتا ہے کہ کافروں سے لڑنا ہمیشہ روا ہے (جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کا محاصرہ ۱۰ ذیقعدۃ الحرام میں جو چالیس دن تک جاری رہا اور غزوہ تبوک جس کا ذکر آگے آتا ہے وہ ماہ رجب الحرام میں واقع ہوا) اور آپس میں ظلم کرنا (یعنی معصیت) ہمیشہ گناہ ہے اور ان مہینوں میں اور زیادہ ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی کافر ان مہینوں کا ادب کرے تو ہم بھی اس سے لڑائی کی ابتداء نہ کریں۔“

(موضح القرآن)

اور حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ تحریر فرماتے ہیں: ”مترجم گوید: در دین حضرت ابراہیم علیہ السلام مقرر بود کہ در محرم و رجب و ذی قعدہ و ذی الحجہ با یک دیگر جنگ نکنند و اہل جاہلیت اس حکم را تحریف کردہ گاہے صفر را محرم می ساختند و محرم را صفر و علی ہذا القیاس و این را نسبی گفتند خدائے تعالیٰ اصل اس حکم را باقی داشت بایں وجہ کہ جنگ ناحق بیچ گاہ درست نیست و دریں ماہہا حرمت آں مغلظ می شود و جنگ با کافراں ہمہ وقت درست است و نفی تحریف ایشان فرمود و قولہ تعالیٰ: ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِیْہِیْنَ اَنْفُسَکُمْ﴾ یعنی پس ستم نکنید در آں چہار ماہ بر خویشن یعنی بقتال ناحق“ انتہی کلامہ۔

مطلب یہ ہے کہ ملت ابراہیمی میں یہ چار مہینے ادب اور احترام کے تھے اللہ تعالیٰ نے اصل حکم کو یعنی ان کی حرمت کو برقرار رکھا اور مشرکین عرب نے جو اس میں تحریف کی تھی اس کی نفی فرمادی۔

اور جان لو کہ اللہ کی نصرت اور حفاظت خدا سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے اور تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ جاہلیت کی رسم سے پرہیز کرو آگے جاہلیت کی رسم اور اس کی قباحت اور مصرت کو بیان کرتے ہیں۔ جزا میں نیست کہ مہینوں میں آگے پیچھے کرنا یہ کفر میں زیادتی ہے اس لیے کہ خدا کی حلال کردہ روشنی کو حرام ٹھہرانا اور اس کی حرام کردہ چیز کو حلال ٹھہرانا یہ دوسرا کفر ہے جس کی وجہ سے پہلے کفر میں اور زیادتی ہو گئی اور یہ تحریم و تحلیل کفر بر کفر اور معصیت بالائے معصیت بن گئی (دیکھو احکام ۱ القرآن للامام البصاص: ۱۱۲/۳)

۱ در ایامی تفسیر المحرر: ۵/۴۰ میں ہے، قال ابو حیان واخبر ان النسیئ زیادۃ فی الکفر ای جاءت مع کفر ہم لان الکافر اذا احدث معصیۃ از داد کفرا قال تعالیٰ ﴿فَرَاَدَیْہُمْ رِجْسًا اِلٰی رِجْسِہُمْ﴾ کما ان المؤمن اذا احدث طاعة از داد ایمانا قال تعالیٰ: ﴿فَرَاَدَیْہُمْ اِیْمَانًا وَہُمْ یَسْتَبِیْہُوْنَ﴾ انتہی۔

اس رسم بد کے ذریعے گمراہ کیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو کافر ہیں اس طور پر کہ نفسانی اغراض کی بنا پر ایک سال ایک مہینہ کو حلال کر لیتے ہیں اور پھر دوسرے سال اسی مہینہ کو حرام ٹھہرا لیتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اشہر حرم میں سے بوقت ضرورت جس مہینہ کو چاہا حلال کر لیا اور جس کو چاہا حرام ٹھہرا لیا یہی نسی ہے جس سے ان کے کفر سابق میں زیادتی ہوتی ہے ان کی غرض یہ ہے کہ بلا تخصیص و تعیین ان مہینوں کی گنتی کو پورا کر لیں۔ جن کو اللہ نے محترم بنایا ہے پھر اپنی ضرورت اور مصلحت کی بنا پر اس تدبیر سے اس مہینہ کو حلال بنا لیں جس کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں مزین کر دیئے گئے ہیں اور اللہ ایسے کافروں کو توفیق نہیں دیتا کہ جو احکام خداوندی میں تحریف کرتے ہوں اور حرام کو حلال اور حلال کو حرام بناتے ہوں وہ خدا کی توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں۔

نکتہ:..... جس طرح مشرکین عرب حرام کو حلال اور حلال کو حرام بناتے تھے اور قبیہ کے سردار کو اس تحلیل و تحریم کا اختیار تھا اسی طرح یہود اور نصاریٰ نے تحلیل و تحریم کی باگ اپنے احبار اور رہبان کے ہاتھ میں دے دی تھی اس لیے دونوں جماعتوں کی مشابہت بیان کرنے کے لیے یہ رسم یہاں بیان کی گئی کہ جس طرح مشرکین عرب نے اپنے سردار کے کہنے سے ملت ابراہیمی کے حکم میں تحریف کی اور اس میں تغیر و تبدل کیا اور باوجود اس کے اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا متبع سمجھتے ہیں اسی طرح یہود و نصاریٰ، تحلیل و تحریم میں اپنے احبار اور رہبان کا اتباع کرتے ہیں اور باوجود اس کے اپنے کو شریعت موسویہ اور شریعت عیسویہ کا متبع سمجھتے ہیں۔

یہاں تک براءت کا مضمون ختم ہوا جس کا تعلق مشرکین عرب سے تھا اب آئندہ غزوہ تبوک کا مضمون شروع ہوتا ہے جس کا تعلق اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ سے ہے۔

مسئلہ:..... علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ ان چار مہینوں میں اب جہاد و قتال جائز ہے یا گناہ ہے بعض علماء تابعین اس طرف گئے ہیں کہ ان چار مہینوں میں اب بھی لڑائی حرام ہے، کما قال تعالیٰ: ﴿وَسْأَلُوكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ یعنی ان چار مہینوں میں کفار سے ابتداء بالقتال کرنا ممنوع ہے لیکن اگر ابتداء کافروں کی طرف سے ہو تو پھر بطور مدافعت اور انتقام ان سے جہاد کرنا ممنوع نہیں بلکہ واجب ہے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ﴾ وقال تعالیٰ: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾

اور یہ قول عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اور جمہور فقہاء یہ کہتے ہیں کہ یہ حرمت آیت سیف سے اور دیگر آیات قتال سے منسوخ ہو چکی ہے۔ آیت ﴿اقْتُلُوا الْمُشْكَرِينَ﴾ اور ﴿قَاتِلُوا الْمُشْكَرِينَ كَاتِلَةً﴾ سے تقریباً ستر آیتیں منسوخ ہوئیں جن میں کفار سے قتال کی ممانعت مذکور تھی۔ اور احادیث بھی اسی کی مؤید ہیں اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کا محاصرہ ماہ ذیقعدۃ الحرام میں کیا اور وہ محاصرہ چالیس دن تک رہا۔ اور غزوہ تبوک جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ وہ ۱۰ رجب الحرام میں واقع ہوا۔

مسئلہ:..... شریعت میں قمری حساب کا اعتبار ہے اور قمری حساب سے سال کے بارہ مہینے میں تمام عبادات روزہ حج اور زکوٰۃ

سب میں قمری حساب کا اعتبار ہے احکام شرعیہ کا دار و مدار قمری حساب پر ہے لہذا مسلمانوں پر قمری حساب کی حفاظت فرض علی الکفایہ ہے۔ اگر سب مسلمان قمری حساب کو چھوڑ کر شمسی حساب یا اور کوئی حساب اپنے لیے ٹھہرائیں جس سے قمری حساب ضائع ہو جائے تو سب مسلمان گنہگار ہوں گے شمسی حساب کا استعمال حسب ضرورت جائز ہے۔ مگر قمری حساب کو ضائع کر دینا یہ گناہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْخُذُكُمْ إِلَىٰ

اے ایمان والو! تم کو کیا ہوا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ کوچ کرو اللہ کی راہ میں تو گرے جاتے ہو زمین پر کیا خوش ہو گئے دنیا کی اے ایمان والو! کیا ہوا ہے تم کو؟ جب کہئے کوچ کرو اللہ کی راہ میں، ڈھے جاتے ہو زمین پر۔ کیا سمجھے دنیا کی

الْأَرْضِ أَرْضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ، فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ

زندگی پر آخرت کو چھوڑ کر سو کچھ نہیں نفع اٹھانا دنیا کی زندگی کا آخرت کے مقابلہ میں زندگی پر آخرت چھوڑ کر؟ سو کچھ نہیں دنیا کا برتنا، آخرت کے حساب میں،

إِلَّا قَلِيلٌ ۖ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۚ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ

مگر بہت تھوڑا! اگر تم نہ نکلو گے تو دے گا تم کو عذاب دردناک اور بدلے میں لے گا اور لوگ تمہارے سوا اور کچھ نہ بگاڑ سکو گے مگر تھوڑا۔ اگر نہ نکلو گے، تم کو دیگا دکھ کی مار، اور بدل لاوے گا اور لوگ تمہارے سوا اور کچھ نہ بگاڑو گے

فل یہاں سے غزوہ تبوک کے لیے مومنین کو ابھارا گیا ہے گزشتہ رکوع سے پہلے رکوع میں ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ الخ سے اہل کتاب کے مقابلہ میں جہاد کرنے کی ترغیب دی گئی تھی۔ درمیان میں جو ذیلی مضامین آئے ان کا رد موثق بہ موقع ظاہر ہوتا رہا ہے گو زیادہ سب رکوع ماضی کی تمہید تھی۔ اور رکوع حاضر غزوہ تبوک کے بیان کی تمہید ہے۔ فتح مکہ وغزوہ خیبر کے بعد ۹ھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ شام کا نصرانی بادشاہ (ملک غسان) قیصر روم کی مدد سے مدینہ پر چڑھائی کرنے والا ہے۔ حضور نے مناسب سمجھا کہ ہم خود مدد و شام پر اقدام کر کے اس کا جواب دیں۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر مسلمانوں کو حکم دیا کہ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ گرمی سخت تھی۔ قحط سالی کا زمانہ تھا مجبور کی فصل پک رہی تھی سایہ خوش گوار تھا۔ پھر اس قدر بعید مسافت طے کر کے جانا، اور نہ صرف ملک غسان بلکہ قیصر روم کی باقاعدہ اور سردارمان سے آراستہ افواج سے نہرو آنا ہونا کوئی ٹھیل تماشا نہ تھا۔ ایسی مہم میں مومنین مخلصین کے سوا کس کا حوصلہ تھا کہ جاننا زانہ قدم اٹھا سکتا۔ چنانچہ منافقین جو ٹٹے جیسے بہانے تراش کر کھینکے لگے۔ بعض مسلمان بھی ایسے سخت وقت میں اس طویل و صعب سفر سے کترا رہے تھے۔ جن میں بہت سے تو آخر کار ساتھ ہو لیے اور گئے چنے آدمی رہ گئے۔ جن کو کھل و تقاعد نے اس شرف عظیم کی شرکت سے محروم رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً تیس ہزار سرفروش مجاہدین کا لشکر جہاد لے کر مدد و شام کی طرف روانہ ہو گئے اور مقام تبوک میں ڈیرے ڈال دیے۔ ادھر قیصر روم کے نام نامہ مبارک لکھا جس میں اسلام کی طرف دعوت دی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ مگر قوم نے موافقت نہ کی۔ اس لیے قبول اسلام سے محروم رہا۔ شام والوں کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کی اطلاع ہوئی تو قیصر روم سے ظاہر کیا۔ اس نے مدد نہ کی، ان لوگوں نے اطاعت کی مگر اسلام نہ لائے۔ تھوڑی مدت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں تمام ملک شام فتح ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے غالب و منصور واپس تشریف لائے اور خدا نے بڑی بڑی سلطنتوں پر اسلام کی دھاک بٹھلا دی تو منافقین مدینہ بہت فضیحت ہوئے۔ نیز چند سچے مسلمان جو محض سستی اور کسل کی بنا پر نہ گئے تھے بے حد نادم و متحسر تھے۔ اس رکوع کے شروع سے بہت دوردست ان ہی واقعات کا ذکر ہے مگر زیادہ منافقین کی حرکات بیان ہوئی ہیں کہیں کہیں مسلمانوں کو خطاب اور ان کے احوال سے تعرض کیا گیا ہے۔ آیت حاضرہ میں مسلمانوں کو خطاب اور ان کے احوال سے تعرض کیا گیا ہے۔ آیت حاضرہ میں مسلمانوں کو بڑی شدت سے جہاد کی طرف ابھارا اور بتلایا ہے کہ تھوڑے سے عیش و آرام میں پھنس کر جہاد کو چھوڑنا گویا بلندی سے پستی کی طرف گر جانے کا مترادف ہے۔ مومن صادق کی نافر میں دنیا کے عیش و آرام کی آخرت کے مقابلہ میں کوئی وقعت نہ ہونی چاہیے۔ حدیث میں =

شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ

تم اس کا اور اللہ سب چیز پر قادر ہے۔ اگر تم نہ مدد کرو گے رسول کی تو اس کی مدد کی ہے اللہ نے جس وقت اس کو نکالا تھا اس کا۔ اور اللہ سب چیز پر قادر ہے۔ اگر تم نہ مدد کرو گے رسول کی، تو اس کی مدد کی ہے اللہ نے، جس وقت اس کو نکالا

كَفَرُوا ثَلَاثِينَ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنْزَلَ

کافروں نے کہ وہ دوسرا تھا دو میں کا جب وہ دونوں تھے غار میں جب وہ کہہ رہا تھا اپنے رفیق سے تو غم نہ کھا بیچک اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر اللہ نے اتاری کافروں نے، دو جان سے، جب دونوں تھے غار میں، جب کہنے لگا اپنے رفیق کو، تو غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے

اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى ۚ

اپنی طرف سے اس پر سکین اور اس کی مدد کو وہ فوجیں بھیجیں کہ تم نے نہیں دیکھیں اور نیچے ڈالی بات کافروں کی اتاری اپنی طرف سے سکین اس پر اور مدد کو اس کی بھیجیں وہ فوجیں، کہ تم نے نہ دیکھیں، اور نیچے ڈالی بات کافروں کی۔

وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا

اور اللہ کی بات ہمیشہ اوپر ہے اور اللہ زبردست ہے حکمت والا قل نکلو ہلکے اور بوجھل قل اور لڑو اور اللہ کی بات ہمیشہ اوپر ہے۔ اللہ زبردست ہے حکمت والا۔ نکلو ہلکے اور بوجھل، اور لڑو

= یہ کہ اگر خدا کے نزدیک دنیا کی وقعت پر پشہ کی برابر ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔

قل یعنی نہ الا کا تم پر موقوف نہیں۔ تم اگر سستی کرو گے وہ اپنی قدرت کا صلہ کسی دوسری قوم کو دین حق کی خدمت کے لیے کھڑا کر دے گا۔ تم اس سعادت سے محروم ہو گے جو تمہارے ہی نقصان کا موجب ہے۔

مشت منہ کہ خدمت سلطان ہی کئی

مشت شاس ازد کہ بخدمت گذشت

قل یعنی بالفرض اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے نہ یہی۔ ان کا منصوبہ کامیاب ہونا کچھ تم پر موقوف نہیں، ایک وقت پہلے ایسا آچکا ہے جب ایک یار غار کے سوا کوئی آپ کے ساتھ نہ تھا معدودے چند مسلمان مکہ والوں کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کر گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کا حکم ہوا مشرکین کا آڑی مشورہ یہ قرار پایا تھا کہ ہر قبیلہ کا ایک ایک فوجیوں منتخب ہو اور وہ سب مل کر بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلواروں کی ضرب لگائیں تاکہ خون بہا دینا پڑے تو سب قبائل پر تقسیم ہو جائے اور بنی ہاشم کی یہ ہمت نہ ہو کہ خون کے انتقام میں مارے عرب سے لڑائی مول لیں۔ جس شب میں اس ناپاک کارروائی کو عملی جامہ پہنانے کی جوڑ چھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کو ٹایا، تاکہ لوگوں کی امائیں احتیاط سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مالگوں کے حوالہ کر دیں اور حضرت علی کی کئی فرمائیاں کہ تمہارا بال بیک نہ ہوگا پھر خود یہ نفس نفیس ظالموں کے جہنم میں سے "شاهت الوجوه" قمر مابے ہوئے اور ان آنکھوں میں خاک جو رکھے ہوئے صاف نکل آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا اور مکہ سے چند میل ہٹ کر غار ثور میں قیام فرمایا۔ یہ غار پہاڑ کی بلندی پر ایک بھاری محوت چٹان ہے جس میں داخل ہونے کا صرف ایک راستہ تھا وہ بھی ایسا تنگ کہ انسان کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اس میں گھس نہیں سکتا۔ صرف لیٹ کر داخل ہونا ممکن تھا۔ اول حضرت ابوبکر نے اندر جا کر اسے صاف کیا۔ سب سوراخ پھوڑے سے بند کیے۔ کہ کوئی کیڑا کاٹا گر نہ پھنپھاسکے۔ ایک سوراخ باقی تھا، اس میں اپنا پاؤں اڑا دیا۔ سب انتقام کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر تشریف لائے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو پر سر مبارک رکھ کر استراحت فرما رہے تھے کہ سانپ سنے ابوبکر بنی اللہ عنہ کا پاؤں اڑا دیا۔ پاؤں کو حرکت نہ دیتے تھے مبادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استراحت میں خلل پڑے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور قہر معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو لگا دیا جس سے فوراً شفا ہو گئی، اور ہر کفار "کائف" کو ہرا لے کر جوتخان =

بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۵﴾

اپنے مال سے اور جان سے اللہ کی راہ میں یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم کو سمجھ ہے۔
اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور جان سے۔ یہ بہتر ہے تمہارے حق میں، اگر تم کو سمجھ ہے۔

قصہ غزوہ تبوک اور مسلمانوں کو جہاد و قتال کی تاکید اور منافقوں کو تہدید شدید

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَالَكُمْ... إِي... ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

رابطہ:..... شروع سورت میں مشرکین عرب سے براءت اور ان سے جہاد و قتال کا ذکر تھا اسی سلسلہ میں فتح مکہ اور غزوہ حنین کا ذکر کیا۔ بعد ازاں آیہ کریمہ ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ الایہ میں اہل کتاب سے جہاد و قتال کا حکم دیا اب ان آیات میں غزوہ تبوک کا بیان ہے جو ایک نصرانی بادشاہ یعنی قیصر روم کے مقابلہ میں پیش آیا۔ قیصر روم کے مقابلہ میں جہاد و قتال کی ترغیب کے لیے ان آیات کا نزول ہوا اور ان لوگوں پر عتاب ہوا جنہوں نے اس غزوہ میں شرکت سے متخلف کیا۔

آنحضرت ﷺ جب فتح مکہ اور غزوہ حنین سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ پہنچے تو آپ ﷺ کو یہ خبر ملی کہ روم کا نصرانی بادشاہ مسلمانوں پر حملہ کی غرض سے مقام تبوک میں فوج جمع کر رہا ہے جو اسی کی حدود میں واقع تھا۔

آپ ﷺ نے یہ ارادہ فرمایا کہ قبل اس کے کہ وہ حملہ آور ہو آپ ﷺ خود تبوک پہنچ کر اس کا مقابلہ کریں اس لیے آپ ﷺ نے ہجرت کے نویں سال مسلمانوں میں اس کا اعلان کر دیا تاکہ سب جہاد کے لیے تیار ہو جائیں اس سال مدینہ منورہ کے لوگ خشک سالی کی وجہ سے تنگ حالی میں مبتلا تھے اور سفر لمبا تھا اور سخت گرمی کا زمانہ تھا سامان جہاد کی قلت تھی اور ادھر مقابلہ پر قیصر روم کا لشکر جبار تھا جس کی طاقت اور کثرت کی کوئی حد نہ تھی۔ اس حالت کو دیکھ کر بعض مخلصین کی بھی ہمتیں ہاتھ قدم کی شاخت میں ماہر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ اس نے غار ثور تک نشان قدم کی شاخت کی، مگر خدا کی قدرت کے غار کے دروازہ پر مکہ کی نے جالا تن لیا اور جنگی کھوڑے اٹھ سے دے دیئے۔ یہ دیکھ کر سب نے قاف کو جھٹلایا اور کہنے لگے کہ یہ مکہ کی جالا کا جالا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے کا معلوم ہوتا ہے۔ اگر اندر کوئی داخل ہوتا تو یہ جالا اور اٹھ سے کیسے صحیح و سالم رہ سکتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اندر سے غار کے پاؤں نظر پڑتے تھے۔ انہیں فکری کہ جان سے زیادہ محبوب جس کے لیے سب کچھ فدا کر چکے ہیں دشمنوں کو نظر نہ پڑ جائیں۔ گھبرا کر کہنے لگے یا رسول اللہ! اگر ان لوگوں نے ذرا جھک کر اپنے قدموں کی طرف نظر کی تو ہم کو دیکھ پائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تیرا کیا خیال ہے ان دو کی نسبت جن کا تیسرا اللہ ہے، یعنی جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر کس کا ڈر ہے۔ اس وقت حق تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی کیفیت سکون و اطمینان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ابو بکر کے قلب مقدس پر نازل فرمائی اور فرشتوں کی فوج سے حفاظت و تائید کی۔ یہ اسی تائید غیبی کا کرشمہ تھا کہ مکہ کی جالا جسے "اوہن البیوت" بتایا ہے، بڑے بڑے مضبوط و مستحکم قلعوں سے بڑھ کر ذریعہ تحفظ بن گیا۔ اسی طرح خدا نے کافروں کی ہات نیچی کی اور ان کی تدابیر خاک میں ملا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین روز غار میں قیام فرما کر بعافیت تمام مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ جنگ انجام کار خدا ہی کا بول بالا رہتا ہے۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔

(تنبیہ) بعض نے واقعہ، پہنچو ذلکم تروہا سے بدروخین وغیرہ میں جو نزول ملا کہ ہوا وہ مراد لیا ہے مگر ظاہر سیاق سے وہی ہے جو ہم نے بیان کیا۔ واللہ اعلم۔

فی یعنی پیادہ اور سوار فقیر اور غنی جو ان اور بڑے جس حالت میں ہوں نکل کھڑے ہوں۔ بغیر نام کے وقت کوئی مذہب نہیں۔
فی یعنی دنیاوی اور اخروی ہر حیثیت سے۔

پست ہوئیں اور جانے میں کچھ تاثر کرنے لگے اور منافقین تو اس اعلان سے دہل گئے کہ یہ بے سرو سامان مسلمان آدمی دنیا کے عظیم فرماں روا کی قوت و طاقت کا کہاں مقابلہ کر سکیں گے۔ اس لیے منافقین تو چلنے سے حیلے اور بہانے کرنے لگے اور عذر و معذرت کر کے آپ ﷺ سے اجازت چاہنے لگے اور قسمیں کھانے لگے کہ ہمیں یہ عذر ہے اور بعض مسلمانوں کو گرمی کی شدت اور سفر کی درازی اور بے سرو سامانی کی وجہ سے طبعی طور پر کچھ تردد ہوا۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں جن میں اول مسلمانوں کو اس طبع کا ہلی اور پست ہمتی پر ملامت اور تنبیہ کی گئی اور غزوہ اور جہاد کی ترغیب دی گئی اور ترک جہاد پر ترہیب کی گئی اور کاہلی کرنے والوں پر تہدید عتاب اور وعیدی خطاب نازل ہوا اور ان کو یہ بتلادیا گیا کہ اگر تم اس وقت رسول خدا کی مدد نہ کرو گے تو اس سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جس خدا نے اس سے پہلے ایک سخت وقت میں اپنے رسول ﷺ کی مدد کی ہے جب کہ اس کے ساتھ سوائے ایک فرد واحد یعنی ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کوئی بھی نہ تھا۔ اسی طرح وہ آئندہ بھی مدد کرے گا۔ اس کی مدد فوج و لشکر پر موقوف نہیں یہ سن کر مسلمان تو دل و جان سے تیار ہو گئے اور منافقین نے نہ جانے کے لیے حیلے بہانے بنانے شروع کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان رکوعات میں منافقین کے جھوٹے حیلوں اور بہانوں کا پردہ فاش کیا۔ اسی وجہ سے اس کو غزوہ فاحشہ بھی کہتے ہیں جس میں منافقین کی خوب فضیحت و رسوائی ہوئی اور ان کے نفاق کا پردہ چاک ہوا اور منشاء خداوندی بھی یہی تھا کہ منافقین کا نفاق سب پر ظاہر ہو جائے اب اس سورت میں زیادہ تر روئے سخن منافقین کی طرف ہے۔ صرف اخیر میں بعض مومنین مخلصین کی سستی اور کاہلی کے دو واقعوں کا اور ان کی توبہ کا ذکر ہے جو اخیر سورت میں آئے گا۔

چنانچہ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم کو کیا ہو گیا تمہارا تو ایمان ہے کہ اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جہاد و قتال اور وہ بھی نبی ﷺ کی معیت میں ایسی نعمت عظمیٰ ہے کہ دنیائے دوں کے تمام فوائد اور منافع اس کے مقابلہ میں بیچ ہیں اور یہ بھی تمہارا ایمان ہے کہ دشمنوں کی کثرت اور تمہاری قلت سے وعدہ خداوندی پر کچھ اثر نہیں پڑتا تو پھر اس ایمان کے بعد یہ سستی و کاہلی کہاں سے آئی۔ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دین کے دشمنوں سے جہاد و قتال کے لیے نکلو تو تم زمین کی طرف گرے جا رہے ہو یعنی تم کو جہاد میں اپنے گھروں سے نکلنا اور اپنی زمینوں اور باغوں کو چھوڑنا ناگوار ہوا تو گویا کہ تم بوجھل ہو کر زمین یعنی پستی کی طرف گرے جاتے ہو۔ اٹھال کا طبعی میلان سفلی (پستی) کی طرف ہوتا ہے۔

یہاں سے غزوہ تبوک کا بیان شروع ہے چونکہ غزوہ تبوک سخت گرمی کے موسم میں تھا اور ادھر باغات کے پھل توڑنے کا وقت قریب آ گیا تھا۔ اور دور کا سفر تھا اس لیے مسلمانوں کو اس غزوہ میں نکلنا دشوار گزرا اور گراں ہوا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور مسلمانوں پر عتاب فرمایا اور یہ تھا قل (گرانی) سب سے واقع نہیں ہوا تھا لیکن بعض کے فعل کو کل کی طرف نسبت کر دیا گیا کیا تم آخرت کی نعمتوں کے مقابلہ میں دنیا کی چند روزہ زندگی پر راضی ہو گئے سو دنیاوی زندگانی کا نفع آخرت کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں مگر بہت تھوڑا بلکہ بیچ ہے کیونکہ دنیا کی نعمتیں اور لذتیں فانی اور زائل ہو جانے والی ہیں۔ اور آخرت کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں اور عاقل اور نادان بڑی چیز کو چھوٹی چیز کی خاطر نہیں چھوڑتا اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلو گے تو اللہ تم کو دردناک عذاب دے گا۔ اور اپنے دین اور رسول ﷺ کی مدد کے لیے تمہارے بدلے دوسرے لوگ لا

موجود کرے گا اور تم خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے خدا بے نیاز ہے اور اس کا رسول ﷺ اس کی پناہ میں ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے جس میں یہ تغیر و تبدل بھی داخل ہے اگر تم اس کے رسول کی مدد نہ کرو گے تو اس کا کیا نقصان ہے اپنا ہی ثواب کھوؤ گے۔ پس تحقیق اللہ اس کی اس وقت مدد کر چکا ہے جبکہ کافروں نے اس کو مکہ سے نکالا تھا۔ ایسے حال میں کہ وہ رسول ﷺ دو میں کا دوسرا تھا۔ یعنی جبکہ وہ صرف دو میں سے دوسرا^① شخص تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت غار میں صرف ایک آپ ﷺ تھے اور ایک ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے اور ان دو کے علاوہ کوئی تیسرا شخص آپ ﷺ کے ساتھ نہ تھا اس وقت اللہ نے آپ ﷺ کی مدد کی جب وہ دونوں غار ثور میں چھپے ہوئے تھے ہجرت کے وقت رسول اللہ ﷺ کے ساتھ صرف ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے اور دونوں غار ثور میں جا کر چھپے تو اس وقت رسول اللہ ﷺ دو میں کے دوسرے تھے۔

مقصود اس بیان سے یہ ہے کہ ہمارا پیغمبر تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد اس وقت کی جب اس کے ساتھ کل ایک ہی آدمی تھا پس جس خدا نے ایسے وقت میں مدد کی کہ جب سوائے ایک شخص کے کوئی آپ ﷺ کے ہمراہ نہ تھا، وہ اب بھی مدد کر سکتا ہے۔ جب رسول اللہ ﷺ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ غار ثور میں جا کر چھپے تو کافر سراغ لگاتے لگاتے عین غار کے منہ پر جا کھڑے ہوئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ ماجرا دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ اگر کافر اپنے پاؤں کی طرف نظر کریں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے تو اس وقت آپ اپنے ساتھی ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تسلی کی لیے یہ کہنے لگے تو غم نہ کر بیشک اللہ ہمیشہ^② ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ ہے وہ کبھی ہم سے جدا نہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ خدائے کریم جس کے ساتھ ہوا سے کیا ضرر پہنچ سکتا ہے بلکہ جس کے ساتھ خداوند کریم ہوا اس کے دشمنوں کی خیر نہیں۔

حدیث میں ہے کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار ثور میں آپ ﷺ سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ اگر ان کافروں میں سے کسی نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو وہ اپنے قدموں کے نیچے ہم کو دیکھ لے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا اے ابوبکر! تیرا ان دو شخصوں کی نسبت کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیرا اللہ ہے۔ اس آیت سے آنحضرت ﷺ کا کمال تو کل ثابت ہوتا ہے کہ ایسی پریشانی کی حالت میں آپ ﷺ کو نہ کسی قسم کا اضطراب تھا اور نہ دشمنوں کا کچھ خوف تھا۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اپنے یا غار کو تسلی دے رہے تھے کہ تو کسی قسم کا اندیشہ نہ کر جب کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کوئی ہمارا کیا کر سکتا ہے پس اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر اپنی خاص تسکین نازل کی یعنی اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ پر سکون اور اطمینان کی ایک خاص کیفیت نازل کی جس سے ایسا سکون اور اطمینان ہوا کہ دور دور بھی کہیں خوف و ہراس اور پریشانی اور اضطراب کا نام و نشان نہ رہا اور ابوبکر رضی اللہ عنہ تو آپ ﷺ کے پہلو ہی میں تھے اس سکینت اور طمانینت کے نزول سے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تمام پریشانی دور ہو گئی سکینت کا نزول اگرچہ آنحضرت ﷺ کے قلب مقدس پر ہوا مگر اس سکینت کے

① قال الآلوسی، قوله ثانی اثینین حال من ضمیرہ علیہ الصلوۃ والسلام ای حد اثینین من غیر اعتبار کونہ صلی اللہ علیہ وسلم ثانیاً فان معنی قولہم ثالث ثلاثہ و رابع اربعة ونحو ذلک احد هذه الاعداد مطلقاً لا الثالث والرابع خاصة الخ (روح المعانی: ۸۶/۱۰) وقال ابن الجوزی فی زاد المیسر: ۴۳۹/۳ تقول العرب هو ثانی اثینین ای احد الاثنین وثالث ثلاثة ای احد الثلاثة قال الزجاج اهـ۔

② (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) چونکہ جملہ اسمیہ ہے جو دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے اس لیے ترجمہ میں لفظ ”ہمیشہ ہمیشہ“ کا بڑھا دیا گیا۔ منہ عفا اللہ عنہ۔

نازل کرنے سے مقصود ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تسلی اور تسکین تھی اس لیے اس سکینت کے انوار و برکات نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رنج و غم کو دور کر دیا اور بعد ازاں خود حضور پر نور رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے یار غار کو تسلی دے دی اور سکینت اور طمانینت کا مژدہ جاں فزاں دیا جس کو سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ اور بھی مطمئن ہو گئے۔

جمہور علماء تفسیر کا مسلک یہ ہے کہ علیہ کی ضمیر آنحضرت رضی اللہ عنہ کی طرف راجع ہے۔ اور بعض علماء تفسیر یہ کہتے ہیں کہ علیہ کی ضمیر ﴿صَاحِبُہ﴾ یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف راجع ہے کیونکہ اس آیت میں ﴿صَاحِبُہ﴾ کا ذکر سب سے زیادہ قریب میں واقع ہے اور بہتر یہ ہے کہ ضمیر قریب کی طرف راجع ہو نیز سکینت کا نزول خوف اور حزن کے دور کرنے کے لیے تھا اور حزن اور خوف ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کو تھا نہ کہ رسول اللہ رضی اللہ عنہ کو آپ رضی اللہ عنہ تو سکینت کے نزول ہونے سے پہلے ہی ساکن القلب اور مطمئن تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تسلی دے رہے تھے آپ رضی اللہ عنہ پر سکینت نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر آپ رضی اللہ عنہ خود خائف ہوتے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ تسلی کیسے دے سکتے تھے ایک خوف والا دوسرے خوف والے کو کیا تسلی دے۔ معلوم ہوا کہ اس سکینت کا نزول ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قلب پر ہوا تھا اور اسی قول کو امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں اختیار فرمایا ہے۔ (دیکھو تفسیر کبیر: ۳/۶۳۵)

بہر حال اگر سکینت کا نزول بلا واسطہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قلب پر ہوا تو بات واضح ہے اور اگر سکینت کا نزول بلا واسطہ قلب نبوی پر ہوا تو لامحالہ اس کا عکس ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قلب پر پڑا اور آپ رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات اس انعکاس کا واسطہ بنی۔ عجب نہیں کہ اس سکینت کے انوار و تجلیات اس قدر عظیم ہوں کہ سوائے رسول عظیم رضی اللہ عنہ کے قلب کے کوئی اور قلب بلا واسطہ ان کا تحمل نہ کر سکے اس لیے سکینت کے انوار و برکات ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قلب ان انوار و تجلیات کا تحمل کر سکے ایسا نہ ہو کہ وہ طور کی طرح جلی خداوندی سے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم۔

اور علاوہ سکینت و طمانینت کے اللہ نے اپنے پیغمبر کی بدر اور حنین کی طرح فرشتوں کے ان لشکروں سے مدد کی جن کو تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا یعنی اللہ نے بلا سبب ظاہری کے آپ رضی اللہ عنہ کی مدد فرمائی اول تو سکینت اور طمانینت کو نازل کیا اور پھر آپ رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے فرشتوں کی فوج نازل کی اس طرح غیبی اسباب کے ذریعہ آپ رضی اللہ عنہ کی تائید اور تقویت کا سامان کیا جس کا ایک کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ مکڑی کا جالا جسے ﴿اَوْهَنَ الْبُيُوتِ﴾ کہا گیا وہی آپ رضی اللہ عنہ کے حفاظت کے لیے مستحکم قلعہ سے بڑھ کر حفاظت کا ذریعہ بن گیا اس طرح حق تعالیٰ نے کافروں کی بات کو نیچا کر دیا یعنی وہ اپنے ارادہ میں ناکام میاب رہے۔ اللہ نے ان کی ساری تدبیر کو خاک میں ملادیا اور آپ رضی اللہ عنہ کو بخیر و عافیت مدینہ منورہ پہنچا دیا اور اللہ کی بات وہی اوجھی ہے یعنی کلمہ اسلام بلند اور بالا ہے اور قیامت تک بالا ہی رہے گا اور اللہ غالب اور عزت والا ہے جس کو چاہے اور جس طرح چاہے عزت اور غلبہ عطا فرمائے اور حکمت والا ہے۔ کبھی اسباب کے پردہ میں مدد کرتا ہے اور کبھی بلا اسباب کے مدد فرماتا ہے۔ اے مسلمانو! نکلو جہاد کے لیے ہلکے پھلکے اور بھاری بوجھل یعنی دونوں حالتوں میں جہاد کے لیے نکلو ہلکے ہونے کی حالت میں نشاط اور انبساط کا اجر ملے گا اور بوجھل ہونے کی حالت میں مشقت کا اجر ملے گا خفاف اور ثقال کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ خفاف اور ثقال سے سوار اور پیادے یا تندرست اور بیمار یا جوان اور بوڑھے یا محتاج اور مال دار یا نہتے اور تھویر والے یا بے عیال اور عیال دار مراد ہیں مطلب یہ ہے کہ ہر حالت میں جہاد کے لیے نکلو نفیر عام کے وقت کوئی عذر نہ کرو اگر تم سے

اور کچھ نہ ہو سکے گا تو مجاہدین کے مال و متاع ہی کی حفاظت کر لو گے۔ غرض یہ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر خفیف اور ثقیل کو نکلنے کا حکم دیا ہے۔ بے عیال ہلکے پھلکے ہیں اور عیال دار بوجھل، جوان ہلکے پھلکے ہیں اور بوڑھے بوجھل، سوار ہلکے پھلکے ہیں اور پیدل بوجھل وغیرہ وغیرہ اور اپنے مالوں اور جانوں سے خدا کی راہ میں جہاد کرو جان سے جہاد یہ ہے کہ خود جہاد میں شریک ہو اور مال سے جہاد کرنا یہ ہے کہ دوسرے مجاہدین کی مدد کرے اور اپنے روپیہ سے ان کے لیے سامان حرب مہیا کر دے۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو کہ جہاد کرنے کا کیا ثواب ہے اور نہ کرنے کا کیا عذاب ہے اس حکم سننے کے بعد جتنے سچے مسلمان تھے سب بے عذر جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے اور آنحضرت ﷺ کے پاس تیس ہزار فوج جمع ہو گئی اور آپ ﷺ نے جنوں کی جانب کوچ فرمایا۔

لطائف و معارف

اس آیت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت نکلتی ہے وہ بالکل ظاہر ہے۔ واقعی، واقعہ غار میں ان کی جاں نثاری قابل صد آفرین ہے۔ یار غار کی مثل جو دنیا میں مشہور ہے وہ یہیں سے چلی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ابوبکر رضی اللہ عنہ مجھے صرف غار کی فضیلت دے دیں اور مجھ سے تمام عمر کی عبادت اور نیکیاں لے لیں تو میں اس پر راضی ہوں۔ امت مرحومہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اس وقت آنحضرت ﷺ کے رفیق غار صرف حضرت صدیق رضی اللہ عنہ تھے جن کی مخالفتیں بھی اس کے مقرر اور معترف ہیں۔ پس یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی شان عظمت کو واضح کر رہی ہے اور اگر عند اللہ آپ رضی اللہ عنہ کو شرف قبولیت حاصل نہ ہوتا تو آپ رضی اللہ عنہ کی اس فضیلت کو خصوصیت اور خاص شان کے ساتھ قرآن کریم میں ذکر کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ جس شب میں آنحضرت ﷺ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی جگہ پر سلایا اور خود ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رفاقت میں غار ثور کی طرف روانہ ہوئے بلاشبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی یہ جاں نثاری قابل تحسین و صد آفرین ہے۔

مگر حق جل شانہ نے اس آیت میں سفر ہجرت اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رفاقت کا بیان کیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سنانے کا واقعہ ذکر نہیں فرمایا اور قرآن کریم میں جو تشخیص و تعیین کے ساتھ اور صراحت و وضاحت کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رفاقت اور فضیلت کو بیان کیا ہے اس طرح کسی اور کی فضیلت کا بیان نہیں کیا پس جو شخص اس آیت کو پڑھے گا اس کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سرتاج اہل ایمان اور سالارِ قافلہ اہل عرفان ہونے میں کوئی شک نہیں رہ سکتا۔ اس آیت سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جو فضائل ثابت ہوتے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

۱۔ جب آنحضرت ﷺ کو کفار کی طرف سے اپنے قتل کا اندیشہ ہوا اور بنجم خداوندی آپ ﷺ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ایمان و اخلاص اور ان کی صدق مودت پر کامل وثوق تھا ورنہ ایسے خطرہ کے وقت میں ہر گز ان کو ساتھ نہ لیتے کیونکہ اس صورت میں آپ ﷺ کو یہ اندیشہ ہوتا کہ کہیں یہ میرے دشمنوں کو میرے حال پر آگاہ نہ کر دے یا کہیں آپ ہی مجھ کو قتل نہ کر دے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ رسول خدا کم عقل تو نہ تھے کہ دوست اور دشمن، مخلص اور منافق کو نہ پہچانتے ہوں اور حسب ارشاد باری

﴿لَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ بِسَيِّئِهِمْ ۖ وَلَتُعْزِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ آنحضرت ﷺ منافق کو اس کے چہرے اور اس کی بات سے پہچان لیتے تھے کہ یہ شخص منافق ہے پس اگر بفرض محال شیعوں کے زعم کے مطابق ابوبکر رضی اللہ عنہ منافق تھے تو آنحضرت ﷺ پر باوجود نور نبوت اور کمال فراست کے ان کا نفاق کیسے مخفی رہا اور اگر بفرض محال حضور پر نور ﷺ پر مخفی رہا تو خداوند علام الغیوب پر کیسے مخفی رہا کہ اس نے اپنے پیغمبر کو سفر ہجرت میں ایک منافق کے ہمراہ لے جانے کا حکم دیا۔ شیعوں کے زعم کے مطابق تو خدا کو چاہئے تھا کہ بذریعہ وحی آپ کو منع کر دیتے کہ اس منافق کو ساتھ نہ لے جائیں بجائے ممانعت کے اس کی مدح اور منقبت میں آیتیں نازل ہوئیں۔

۲۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حسن بصری رضی اللہ عنہما اور سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اس آیت میں حق تعالیٰ جل وعلا نے رسول اللہ ﷺ کی مدد نہ کرنے پر تمام عالم کو عتاب فرمایا مگر صرف ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس عتاب سے مستثنیٰ کیا اور صرف مستثنیٰ ہی نہیں کیا بلکہ ایسے آڑے اور نازک وقت میں رسول خدا کی رفاقت اور مصاحبت اور معیت کو بطور مدح ذکر فرمایا۔

۳۔ ثانی اثنین: ... خدا تعالیٰ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس آیت میں رسول اللہ ﷺ کا ثانی فرمایا اور ظاہر ہے کہ آنحضرت ﷺ کا ثانی وہی شخص ہو سکتا ہے جو حضور پر نور ﷺ کے بعد سب سے افضل اور برتر ہو چنانچہ کمالات علمیہ اور علمیہ میں بلاشبہ ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور پر نور ﷺ کے ثانی تھے جس کو حضرت شاہ ولی اللہ رضی اللہ عنہ نے ازالۃ الخفاء میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور قرآن و حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ صدیق، نبی کا ثانی ہوتا ہے مقام نبوت و رسالت کے بعد مقام صدیقیت ہے۔

خدا تعالیٰ نے جب آنحضرت ﷺ کو مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا اور آپ ﷺ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ پر اسلام پیش کیا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بلا تردد اسلام کو قبول کیا اور اپنے احباب خاص یعنی طلحہ اور زبیر اور عثمان بن عفان اور دیگر جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم پر اسلام پیش کیا یہ سب لوگ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لائے تو دعوت تبلیغ میں ابوبکر رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کے ثانی ہوئے اور امامت میں بھی آپ ﷺ کے ثانی ہوئے اور ساری عمر آپ ﷺ کے وزیر و مشیر رہے اور وفات کے بعد حضور پر نور ﷺ کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ غرض یہ کہ از اول تا آخر ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے ثانی رہے اور آخرت میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کے ثانی ہوں گے۔

احادیث صحیحہ میں یہ وارد ہوا ہے کہ جب ابوبکر رضی اللہ عنہ کو غم ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے ان کی تسلی کے لیے یہ فرمایا:

”مَا ظَنَنْتُكَ بِاِثْنَيْنِ، اَللّٰهُ تَالِثُهُمَا“۔

تیرا ان دو شخصوں کی نسبت کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔

اس سے بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کمال فضیلت ثابت ہوتی ہے اس پر بعض متعصب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے تیسرے اور چوتھے ہونے سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَّجْوٰى لِّثَلَاثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ﴾ یعنی کوئی تین شخص ایسے نہیں کہ جب وہ سرگوشی کرتے ہوں تو ان کا چوتھا اللہ نہ ہو اور نہ پانچ ایسے ہیں جن کا اللہ چھٹا نہ ہو اور ظاہر ہے کہ یہ حکم ہر مومن اور کافر کے لیے عام ہے پس جب اللہ کا کسی

کے لیے چوتھا یا چھٹا ہونا موجب فضیلت نہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ثانی اثنین ہونا کیسے موجب فضیلت ہو سکتا ہے جواب یہ ہے کہ اعتراض نا سمجھی پر مبنی ہے کیونکہ آیت ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى﴾ میں اللہ کا چوتھا یا چھٹا ہونا بلحاظ علم اور تدبیر اور احاطہ قدرت کے ہے کہ وہ عالم الغیب ہے سب کے سرائر اور ضمائر پر مطلع ہے اس کو حق تعالیٰ نے موقع تعظیم میں ذکر نہیں کیا بخلاف آیت زیر تفسیر کے کہ اس میں خدا تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ثانی اثنین ہونا معرض تعظیم میں ذکر کیا ہے اور اس صفت کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔

خلاصہ کلام: ..... یہ کہ ایسے نازک موقع پر آنحضرت رضی اللہ عنہ کا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لینا اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو یہ یقین کامل تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا باطن ان کے ظاہر کے مطابق ہے۔

۴- ﴿وَإِذَا هُمَا فِي الْغَارِ﴾: ..... حق جل شانہ نے ﴿وَإِذَا هُمَا فِي الْغَارِ﴾ کے لفظ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یار غار ہونا ظاہر کر دیا اور یار غار کی مثل یہیں سے چلی ہے جو شخص یاری اور غم گساری کا حق ادا کر دے اور اس کی محبت اور اخلاص انتہا کو پہنچ جائے تو ایسے محب مخلص کو محاورہ میں ”یار غار“ کہتے ہیں۔

۵- ﴿لِصَاحِبِهِ﴾: ..... خدا تعالیٰ نے اس آیت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم رضی اللہ عنہ کا صاحب (ساتھی) قرار دیا یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ آنحضرت کے صاحب خاص اور مصاحب با اختصاص تھے اور تمام شیعوں اور سنیوں کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں صاحبہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ مراد ہیں۔

اور عربی زبان میں صاحب اور صحابی کے ایک ہی معنی ہیں۔ پس یہ آیت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت پر نص قاطع ہے یہ رتبہ صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صحابیت کو قرآن میں بیان کیا اسی وجہ سے علماء نے تصریح کی ہے کہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا منکر ہے وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہے اور قرآن کا منکر کافر ہے۔ اور علی ہذا، جن صحابہ کا صحابی ہونا احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے ان کی صحابیت کا انکار بھی کفر ہے البتہ جن صحابہ کا صحابی ہونا خبر واحد سے ثابت ہے ان کی صحابیت کا منکر کفر نہیں کہلائے گا بلکہ گمراہ اور بدعتی کہلائے گا۔

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک شخص سورہ توبہ کی تلاوت کرتا ہوا جب اس آیت پر پہنچا یعنی ﴿وَإِذَا يَقُولُ﴾ لَصَاحِبِهِ پر پہنچا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سن کر رو پڑے اور یہ فرمایا کہ خدا کی قسم یہ صاحب میں ہی ہوں (تفسیر ابن جریر: ۱۰/۹۶)

۶- ﴿لَا تَحْزَنْ﴾: ..... جب مشرکین مکہ آنحضرت رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غارت تک پہنچے تو غار کے اندر سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نظر ان پر پڑی تو رونے لگے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر میں مارا جاؤں تو فقط ایک شخص ہلاک ہوگا لیکن نصیب دشمنان اگر آپ رضی اللہ عنہ مارے گئے تو ساری امت ہلاک ہو جائے گی اس وقت آنحضرت رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تسلی کے لیے یہ ارشاد فرمایا ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾۔ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ تم غمگین نہ ہو تسلی رکھو اور یقین جانو کہ تحقیق اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ (روض الانف: ۲/۴)

خدا تعالیٰ نے نبی کی زبانی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرمایا ﴿لَا تَحْزَنْ﴾ یعنی غم نہ کر یہ نبی کا صیغہ ہے جو دوام اور تکرار پر دلالت کرتا ہے معلوم ہوا کہ اس واقعہ کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ پر کسی قسم کا خوف اور غم نہیں نہ موت سے پہلے اور نہ موت کے وقت اور نہ

موت کے بعد پس ثابت ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (یعنی قیامت کے دن نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے)

معاذ اللہ! معاذ اللہ! اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے دشمن ہوتے تو جب کافر غار کے منہ پر پہنچے تھے اس وقت ان کو چلانے اور یہ یہ کہنے سے کون روکتا تھا کہ محمد جس کو تم ڈھونڈتے پھرتے ہو یہ اس غار میں میرے پاس بیٹھا ہے اور اور ان کے بیٹے عبدالرحمن رضی اللہ عنہ اور ان کی بیٹی اسماء رضی اللہ عنہا کو جو کھانا لے کر غار پر آتے جاتے تھے ان کو اس امر سے کون مانع تھا کہ وہ کفار سے کہہ دیتے کہ محمد ﷺ کی جگہ ہم کو معلوم ہے آؤ ہم تم کو وہاں لے چلیں۔ خدا ایسے تعصب سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ آمین۔

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، بانی دارالعلوم دیوبند، قدس اللہ سرہ، ہدیۃ الشیعہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ لفظ لا تحزن جس کا مطلب یہ ہے کہ تو غمگین نہ ہو یہ لفظ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عاشق صادق اور مومن مخلص ہونے پر دلالت کرتا ہے ورنہ ان کو غمگین ہونے کی کیا ضرورت تھی بلکہ موافق عقیدہ شیعہ، معاذ اللہ، اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ دشمن رسول تھے تو یہ نہایت خوشی کا محل تھا کہ رسول اللہ ﷺ خوب قابو میں آئے ہوئے ہیں اسی وقت پکار کر دشمنوں کو بلالینا تھا تا کہ نعوذ باللہ وہ اپنا کام کر لیتے دشمنوں کے لیے اس سے بہتر اور کون سا موقع تھا مگر کہیں انصاف کی آنکھیں اگر مول ملیں تو ہم حضرات شیعہ کے لیے مول لے لیں اور ان کو دے دیں تاکہ وہ کچھ تو پاس رفاقت خفیہ اول کریں۔

جو پاس مہر و محبت یہاں کہیں ملتا تو مول لیتے ہم اپنے مہرباں کے لیے غار میں تنہائی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس تنہائی میں مار ڈالنے کا بہت اچھا موقع تھا وہاں کون پوچھتا تھا۔ مار کر کہیں چل دیتے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمند یعنی عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ غار ٹوڑ پر جاسوسی کے لیے مقرر تھے انہیں کے ذریعہ دشمنوں کو اطلاع کر دیتے یا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ جو غار پر کھانا لے کر آیا کرتی تھیں ان کے ذریعہ دشمنوں کو اطلاع کر دیتے اگر خاندان صدیقی کو کچھ بھی عداوت ہوتی تو یہ رازداری اور جاں نثاری کے معاملے نہیں ہو سکتے تھے۔

غرض یہ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا رنجیدہ اور غمگین ہونا اور دشمنوں کو دیکھ کر ردیہ سب آنحضرت ﷺ کے عشق اور محبت میں تھا اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنی جان کا ڈر ہوتا تو بجائے حزن کے خوف کا لفظ مستعمل ہوتا اس لیے کہ عربی زبان میں حزن کا لفظ رنج و غم کی جگہ یا محبوب کے فراق یا تمنا کے فوت ہو جانے کے ہیں اور جہاں جان پر ہنسی ہو اور ڈر کا مقام ہو وہاں خوف کا لفظ استعمال کرتے ہیں! چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے اور پیغمبری ملی تو خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو زمین پر ڈالو۔ ڈالا تو اڑدہا بن گیا موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈر کر ایسے بھاگے کہ پیچھے پھر کر بھی نہ دیکھا اس وقت خداوند کریم نے یہ فرمایا

﴿يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيْ الْمُرْسَلِينَ﴾

”اے موسیٰ! ڈر و مت میرے پاس رسول ڈر نہیں کرتے۔“

اس جگہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان کا ڈر ہوا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے یہ فرمایا لا تخف ڈر و مت اور یوں نہیں فرمایا۔ لا تحزن یعنی رنجیدہ اور غمگین نہ ہو۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک قبلی کو مار ڈالا اور ان کو ڈر ہوا کہ فرعون کے لوگ مجھ کو مار ڈالیں گے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈر کر بھاگے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا

تَحَابُّلًا یعنی موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈرتے ہوئے نکلے اور بیسیوں جگہ کلام اللہ میں خوف کا لفظ موجود ہے اور یہی معنی ہیں اور جہاں غم کا مقام ہے وہاں حزن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اندیشہ ہے کہ تم یوسف علیہ السلام کے غم میں کہیں مرنے جاؤ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بِنُسْؤِهِمْ وَخِزْيَ إِلَى اللَّهِ﴾۔ یعنی میں اپنی پریشانی اور رنج و غم کا شکوہ اللہ سے کرتا ہوں۔ اس مقام پر حزن کا لفظ استعمال فرمایا خوف کا لفظ استعمال نہیں کیا۔

نیز قرآن کریم کی بہت سی آیات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حزن کے اور معنی ہیں اور خوف کے اور معنی ہیں کما قال تعالیٰ: ﴿تَتَذَكَّرُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾۔ یعنی جب بکے مسلمان مرتے ہیں تو رحمت کے فرشتے ان پر اترتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہ تم ڈرو اور نہ تم غمگین ہو پس اگر حزن اور خوف کے ایک ہی معنی ہوئے تو مکرر کہنے کی کیا ضرورت تھی۔

صحیح یہ ہے کہ غم اور چیز ہے اور خوف اور چیز ہے۔ خوف اسے کہتے ہیں کہ کچھ آگے کا اندیشہ ہو اور غم یہ ہے کہ بالفعل دل کی تمنا ہاتھ سے نکل جائے۔ نیز غم، خوشی کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے اور خوف، اطمینان کے مقابلہ میں مثلاً کسی کا عزیز و قریب مر جائے تو اس پر جو حالت پیش آتی ہے اس کو غم کہتے ہیں خوف کوئی نہیں کہتا اور اگر کسی کا لڑکا دیوار پر چڑھ جائے اور وہاں سے اندیشہ گر کر مر جانے کا ہو تو اس اندیشہ کو البتہ خوف کہیں گے لیکن کوئی نادان بھی اس کو غم نہ کہے گا۔ البتہ غم عین مصیبت کے وقت جو حالت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں اور خوف، مصیبت کی آمد آمد کی کیفیت کا نام ہے اور بہ پاس خاطر شیعہ لا تحزن کو بھی ہم معنی لا تخف ہی سمجھیں تب بھی ہمارا چنداں نقصان نہیں اس لیے کہ اس صورت میں یہ معنی ہوں گے اے ابوبکر! مت ڈرو اور ظاہر ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ جو خوف ناک ہوں گے اور ان کو جو اپنی جان کا کھٹکا ہوگا تو اسی سبب سے ہوگا کہ کفار کو ان کے ساتھ دشمنی ہوگی اور وہ دشمنی بھی بوجہ اسلام و ایمان ہوگی ورنہ رسول اللہ ﷺ کو تسلی دینے کی کیا ضرورت تھی اور پھر وہ بھی اس قدر کہ خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔

۷۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾:..... رسول اللہ ﷺ نے ﴿لَا تَحْزَنُوا﴾ کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ تسلی دی کہ ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ تم مایوس اور غمگین نہ ہو تحقیق اللہ تعالیٰ ہمارے دونوں کے ساتھ ہے یعنی خدا تعالیٰ کی عنایات ہمارے ساتھ ہیں اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ تو مسلمانوں کی طرف داری اور حمایت کرتا ہے نہ کہ کافروں اور منافقوں کی کما قال تعالیٰ: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾۔ اور اُس قسم کے کلمات سے کلام اللہ بھرا پڑا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے ﴿وَأَذِيقُوا لِمَا جِئْتُمْ بِهِ﴾ کے ضمن میں اس بات پر متنبہ کر دیا کہ کفار، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی دشمنی رکھتے تھے ورنہ رسول اللہ ﷺ کیوں ان کی تسلی کرتے اور خدا کیوں ان کے ساتھ ہوتا اور ہمیں تو اتنا بھی بہت ہے کہ خدا ان کے ساتھ اسی طرح سے ہے جس طرح رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہے اس لیے کہ حق تعالیٰ نے ایک ہی لفظ یعنی معنا بصیغہ جمع سے دونوں کی مددگاری کو بیان فرمایا ہے اور دو لفظ نہ فرمائے۔ یعنی ”ان اللہ معی ومعکم“ نہ فرمایا جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ خدا میرے ساتھ بھی ہے۔ تو اس سے اور بھی واضح ہو گیا کہ جس طرح خدا تعالیٰ رسول اللہ ﷺ

کے ساتھ تھا اسی طرح حضرت صدیق اکبر ؓ کے ساتھ تھا تھا۔

نیز ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ﴾ جملہ اسمیہ ہونے کی وجہ سے دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے جس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کی معیت اور نصرت اور حمایت ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی۔ اور اللہ کبھی ان سے جدا نہ ہوگا اور اگر بالفرض یہ جملہ ہمیشگی پر دلالت نہ بھی کرے تو اتنی بات تو شیعوں کو بھی تسلیم کرنی ہی پڑے گی کہ اس وقت خاص میں تو رسول اللہ ﷺ اور ابوبکر صدیق دونوں خدا کی ہم راہی اور ہم دی میں شریک تھے اور یہ ممکن ہی نہیں کہ خداوند ذوالجلال رسول اللہ ﷺ سے کبھی علیحدہ اور جدا ہو اور ان کی ہم راہی اور طرف داری چھوڑ دے۔ سو ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ﴾ میں رسول اللہ ﷺ کا حصہ تو دائمی ہے لہذا اس صورت میں ابوبکر ؓ کا حصہ بھی دائمی ہوگا کیونکہ دونوں حصے ملے ہیں بے ہوئے نہیں ایک مع کالفظ دونوں کے لیے معا استعمال فرمایا ہے ہر ایک کے لیے جدا جدا مع کالفظ استعمال نہیں فرمایا یعنی ”معی ومعک“ نہیں فرمایا۔ نیز ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ﴾ فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی معیت رسول اللہ ﷺ اور ابوبکر صدیق ؓ کی نفس ذات کے ساتھ ہے کسی شرط پر موقوف نہیں اس لیے کہ اگر ﴿لَا تَحْزَنَ﴾ کے بعد ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فرماتے تو یہ گمان ہوتا کہ اللہ کی معیت اور ہم راہی ایمان کے ساتھ مشروط ہے جب ایمان گیا تو ہم راہی بھی ساتھ گئی اور در صورتیکہ ہم راہی بلا کسی شرط کے ہو تو وہ دائمی ہوگی اور اس میں زوال کا احتمال نہ ہوگا الحاصل چونکہ اللہ تعالیٰ نے ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ﴾ فرمایا ہے اور ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وغیرہ جو کسی وصف پر دلالت کرے نہیں فرمایا تو معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کی معیت اور ہم راہی ابوبکر ؓ کی ذات اور جان کے ساتھ ہے کسی وصف کے ساتھ نہیں (کیونکہ ضائر، باجماع ائمہ نحو، نفس ذات پر دلالت کرتی ہیں کسی وصف پر دلالت نہیں کرتیں)

حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے کلام معرفت التیام کا خلاصہ ختم ہوا تفصیل اگر درکار ہے تو اصل ہدیۃ الشیعہ کی

مراجعت کریں۔

نکتہ:..... حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ اپنے ایک وعظ میں فرماتے ہیں: صدیق اکبر ؓ کو جب غار ثور میں کفار کے آنے سے پریشانی ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے ان کو تسلی کے لیے یہ فرمایا ”لَا تَحْزَنَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ“۔ معنایں ضمیر جمع لائے اور صدیق اکبر ؓ کو بھی اس معیت میں شریک فرمایا اور موسیٰ ؑ کے اصحاب کو جب فرعون اور اس کے لشکر کے آنے سے پریشانی ہوئی تو موسیٰ ؑ نے فرمایا ﴿كَلَّا إِنَّ مَعَ رَبِّي سَيِّدَاتِي﴾ لفظ معی کو بصیغہ مفرد فرمایا یعنی اللہ میرے ساتھ ہے اور معنایں جمع کا نہ فرمایا جس کے معنی یہ ہوتے کہ وہ ہم سب کے ساتھ ہے غرض یہ کہ موسیٰ ؑ نے معیت خداوندی کو اپنے ساتھ مخصوص فرمایا اور قوم کو اس دولت میں شریک نہ کیا۔ وجہ فرق کی یہ ہے کہ صدیق اکبر ؓ کو اپنی کوئی پریشانی نہ تھی، پریشانی فقط حضور ﷺ کی تھی کہ مبادا کوئی دشمن آپ ﷺ کو دیکھ لے اور حضرت صدیق ؓ دولت توکل سے مالا مال تھے ان کی تسلی کے لیے یہی کلام مناسب تھا جو حضور پر نور ﷺ نے استعمال فرمایا اور معیت الہیہ میں ان کو شریک کیا اور موسیٰ ؑ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ نہ تو حضرت صدیق ؓ کے برابر متوکل تھے اور نہ یار غار کی طرح حضرت موسیٰ ؑ کے عاشق زار اور جاں نثار تھے ان کو تو اپنی جان کا خطرہ تھا پھر خطرہ ہی نہیں بلکہ اس کا جزم اور یقین تھا کما قال تعالیٰ: ﴿قَالَ أَصْطَبُ مُوسَىٰ إِنْ لَا أَلْمَدَةُ كُؤُن﴾ جس میں اِن اور لام تاکید اور جملہ اسمیہ تین موکدات موجود ہیں یعنی بس ہم

تو یقیناً پکڑے گئے حالانکہ بارہا اس کا مشاہدہ کر چکے تھے کہ فرعون کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی کس طرح مدد فرمائی اور اس وقت بھی خدا کے حکم سے اور اس کے وعدہ نصرت سن کر چلے تھے ان تمام امور کے ہوتے اتنی پریشانی کہ اپنے پکڑے جانے کا یقین اور جزم کر بیٹھے جو ان کے غیر متوکل اور غیر کامل الیقین ہونے کی دلیل ہے اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دھمکا کر فرمایا۔ کلاً ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا جس تاکید سے انہوں نے اپنے پکڑے جانے کو ظاہر کیا تھا اس کا جواب بھی تاکید کے ساتھ دیا گیا اور لفظ معی کو مفرد لائے اور باوجود خبر ہونے کے اس کو مقدم کیا تاکہ فائدہ حصر کا حاصل ہو اس لیے کہ تقدیم ماحقہ التاخیر مفید حصر ہوتی ہے مطلب یہ تھا کہ میرے ساتھ میرا پروردگار ہے اور تم لوگ بوجہ ضعیف الیقین ہونے کے معیت حق سے محروم ہو ہر ایک کا کلام اپنے موقع پر نہایت بلیغ ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخاطب صدیق اکبر علیہ السلام جیسے ہوتے تو وہ بھی وہی فرماتے جو حضور پر نور ﷺ نے فرمایا اور اگر حضور ﷺ کے مخاطب وہ لوگ ہوتے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھے تو حضور ﷺ بھی وہی فرماتے جو حضرت موسیٰ نے فرمایا بلاغت کے معنی مقتضائے حال کی رعایت کے ہیں۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کے کلام کا خلاصہ ختم ہوا۔ دیکھو وعظ، الرفع والوضع، ص: ۴۵، نمبر ۱۳۲ از سلسلہ تبلیغ۔

نیز موسیٰ علیہ السلام کی معیت، معیت ربانیہ تھی جس کو موسیٰ علیہ السلام نے اسم رب کے ساتھ ذکر فرمایا: ﴿وَمَا مَعِيَ رَبِّي﴾ میرے ساتھ میرا پروردگار ہے اور نبی اکرم ﷺ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معیت، معیت الہیہ تھی۔ جس کو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسم اللہ کے ساتھ ذکر فرمایا ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ تحقیق اللہ ہمارے ساتھ ہے اسی آیت میں حق جل شانہ کی معیت کو اسم اعظم (یعنی لفظ اللہ) کے ساتھ ذکر فرمایا جو تمام صفات کمال کو جامع ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی معیت کو اسم رب کے ساتھ ذکر فرمایا۔ یہ نکتہ عارف کامل شیخ ابن لبان رحمہ اللہ کی کلام کی تشریح ہے جس کو علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے مواہب لدنیہ میں ذکر کیا ہے۔

۸۔ ”فَإَنْزَلَ اللَّهُ سُكْرَيْنِ عَلَيْهِ“..... ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سکینت سے طمانینت مراد ہے اور شیخ الاسلام ہروی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سکینت ایک خاص کیفیت اور حالت کا نام ہے جو تین چیزوں کی جامع ہوتی ہے: نور۔ اور قوت اور روح نور سے قلب روشن اور منور ہو جاتا ہے دلائل ایمان اور حقائق ایقان اس پر منکشف ہو جاتے ہیں حق اور باطل، ہدایت اور ضلالت، شک اور یقین کا فرق اس پر واضح ہو جاتا ہے۔

قوت سے قلب میں عزم اور استقلال پیدا ہوتا ہے حق جل و علا کی اطاعت و بندگی کے وقت اس کو خاص نشاط حاصل ہونے لگتا ہے اور اسی قوت کی وجہ سے قلب مومن نفس کے تمام دوائی اور مقتضیات کے مقابلہ میں غالب اور کامیاب رہتا ہے۔

اور روح سے قلب میں حیات اور زندگی پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے قلب خواب غفلت سے بیدار ہو کر خدا کی راہ میں چست اور چالاک ہو جاتا ہے۔

بخاری اور مسلم میں ہے کہ غزوہ خندق میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا یہ جز آ نحضرت ﷺ کی زبان مبارک پر تھا:

”اللهم لو لا انت ما هتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا“

”اے اللہ اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ صدقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے“

فانزلن سکینۃ علینا

پس تو اپنی خاص تسکین اور طمانینت ہم پر نازل فرما جس سے ہماری پریشانی اور اضطراب دور ہو۔ تفصیل کے لیے مدارج السالکین: ۲/۲۷۸ کی مراجعت کریں۔

مشہور قول یہ ہے کہ ”فَانزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَةً عَلَیْهِ“ میں علیہ کی ضمیر مجرور آنحضرت ﷺ کی طرف راجع ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ مروی ہے کہ علیہ کی ضمیر صاحب کی طرف یعنی ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف راجع ہے اس لیے کہ لفظ صاحبہ قریب میں واقع ہے اور ضمیر کا قریب کی طرف راجع کرنا زیادہ بہتر ہے نیز ”فَانزَلَ“ کی فابھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ یہ لائق حزن پر تفریع ہے اور اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حزیں و غمگین ہوئے تو اللہ نے ان کے حزن و غم کو دور کرنے کے لیے ان پر سکینت و طمانینت نازل کی۔ (دیکھو روح المعانی: ۱/۸۷ اور زرقانی شرح مواہب: ۱/۳۳۶)

مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی سکینت، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر نازل کی کیونکہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ سکینت الہی ہمیشہ رہتی تھی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی یہی منقول ہے کہ علیہ کی ضمیر صاحبہ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف راجع ہے (دیکھو زاد المسیر: ۳/۴۲۰ لابن الجوزی رحمہ اللہ) اور امام رازی رحمہ اللہ نے بھی تفسیر کبیر: ۳/۴۵۱ میں اسی کو اختیار کیا ہے کہ علیہ کی ضمیر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف راجع ہو۔

علامہ سہلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر اہل تفسیر کے نزدیک علیہ کی ضمیر مجرور ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف راجع ہے اس لیے کہ نبی اکرم ﷺ کو تو پہلے ہی سے سکون اور اطمینان حاصل تھا۔ اور بعض علماء کے نزدیک علیہ کی ضمیر نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف راجع ہے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہ تبعیت اس میں داخل ہیں اور مصحف حفصہ رضی اللہ عنہ میں ”فَانزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَةً عَلَیْهِمَا“ بصیغہ تشبیہ آیا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت و طمانینت دونوں پر نازل کی۔ اب بحمدہ تعالیٰ کوئی اشکال ہی نہیں رہا۔ (دیکھو، روض الانف: ۲/۵۷)

اور امام ابن انباری رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ علیہ کی ضمیر اگرچہ مفرد ہے مگر قائم مقام تشبیہ کے ہے بیک وقت دونوں کی طرف راجع ہے جیسا کہ ﴿وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَقُّ اَنْ يُرْضَوْهُ﴾ میں یرضوہ کی ضمیر منصوب اگرچہ لفظاً مفرد ہے مگر معنی تشبیہ ہے اللہ اور رسول دونوں کی طرف راجع ہے اسی ”فَانزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَةً عَلَیْهِ“ کی تقدیر کلام یہ ہے۔ ”فَانزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَةً عَلَیْهِمَا“ (دیکھو زاد المسیر لابن الجوزی: ۳/۴۴۱)

۹- ﴿وَاَيَّدُوْهُمۡ بِمُنۡوَدٍ لَّمۡ تَرَوْهَا﴾: ..... اور قوت دی اللہ نے آپ ﷺ کو ایسے لشکروں سے جن کو تم نہیں دیکھتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے غار ثور پر فرشتوں کا پہرہ^۱ لگا دیا جس کی وجہ سے مشرکین کے دلوں پر ایسا رعب چھایا کہ غار کے اندر جھانکنے کی امت نہ ہوئی جیسے اصحاب کہف کے غار پر من جانب اللہ ایک رعب ہے جس کی وجہ سے کوئی شخص اس غار کے اندر جھانک کر نہیں دیکھ سکتا۔ کما قال تعالیٰ: ﴿لَوۡ اَنۡظَلَعَتۡ عَلَیْہِمْ لَوۡلِیَّتٌ مِّنۡہُمۡ فِیۡرَاۡاۤ اَلۡلِیَّتُ مِّنۡہُمۡ رُّعۡبًا﴾۔

① کان فی الغار صرفت الملائکۃ وجوہ الکفار وابصارہم عن رویۃ قالہ الزجاج۔ (زاد المسیر: ۳/۴۴۱)

چنانچہ عجم طبرانی میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب قریش آپ ﷺ کو تلاش کرتے کرتے غار تک پہنچے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ شخص جو بالکل غار کے سامنے کھڑا ہے ہم کو ضرور دیکھ لے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا ہرگز نہیں فرشتے ہم کو اپنے پروں سے چھپائے ہوئے ہیں۔ اتنے ہی میں وہ شخص غار کے سامنے بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا رسول اللہ ﷺ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اگر یہ شخص ہم کو دیکھتا ہوتا تو ہمارے سامنے بیٹھ کر پیشاب نہ کرتا۔ (فتح الباری: ۱۸۷/۷ اور روح المعانی: ۸۸/۱۰)

اور بعض علماء تفسیر اس طرف گئے ہیں کہ ﴿وَإِذْ نَادَىٰ﴾ کی ضمیر بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کی طرف راجع ہے جس کی تائید انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث سے ہوتی ہے جس میں یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اس وقت یہ کہا:

”یا ابا بکر ان الله انزل سكينته عليك وايدت الخ“۔ (روح المعانی: ۸۷/۱۰)

”اے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تجھ پر سکینت و طمانینت نازل کی اور تجھ کو قوت اور مدد پہنچائی۔“

۱۰- ﴿وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۚ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾..... اور اللہ نے کافروں کی بات کو نیچا کیا اور ان کی تدبیر اور منصوبہ کو ناکام کیا اور آپ ﷺ کی حفاظت کے لیے غار پر فرشتوں کا پہرہ لگادیا اور غار کے کنارہ سے دشمنوں کو بے نیل مرام واپس کر دیا۔ اور خیر و عافیت سے مدینہ منورہ پہنچا دیا اور تمام راستے قدم قدم پر تائید غیبی کے کرشمے ظاہر ہوتے رہے جیسا کہ احادیث میں ان کا ذکر ہے یہاں تک کہ سیدالابرار رضی اللہ عنہ اور آپ ﷺ کے یار غار اور محب جاں نثار اللہ کی حفاظت میں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔

تتمہ کلام:..... بعض شیعہ لاچار ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اس واقعہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فی الجملہ فضیلت ثابت ہوتی ہے مگر ان کی یہ فضیلت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت سے بڑھی ہوئی نہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے شب ہجرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا کہ تم میری جگہ میرے بستر پر سو رہو اور ظاہر ہے کہ ایسے خطرہ کے وقت رسول اللہ ﷺ کے بسترے پر لیٹنا اور اپنی جان کو رسول خدا کے فدیہ کے لیے حاضر کر دینا مشکل کام ہے کیونکہ علی رضی اللہ عنہ کو یہ یقیناً معلوم تھا کہ کفار رسول خدا کے قتل کی فکر میں لگے ہوئے ہیں پس علی رضی اللہ عنہ کا یہ عمل ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عمل سے بدرجہا بڑھ چڑھ کر ہے۔

جواب:..... حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایسے خطرناک وقت میں آپ ﷺ کے بستر پر سو جانا بیشک موجب فضیلت ہے لیکن ایسے خطرناک وقت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رفاقت اس سے کہیں بڑھ کر فضیلت ہے اس لیے کہ کفار بہ نسبت علی رضی اللہ عنہ کے ابو بکر رضی اللہ عنہ پر زیادہ دانت پیستے تھے کفار کو معلوم تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کا وزیر و منبر ہے اور جان و مال سے آپ ﷺ کا حامی اور معین و مددگار ہے اور دعوت و تبلیغ میں آپ کے ساتھ پیش پیش ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کی تبلیغ سے طلحہ اور عثمان اور زبیر رضی اللہ عنہ جیسے اکابر اسلام میں داخل ہوئے بخلاف علی رضی اللہ عنہ کے وہ اس وقت نو عمر تھے اور ابھی تک ان سے نہ کوئی دعوت و تبلیغ ظاہر ہوئی اور نہ کوئی جانی اور مالی جہاد، اس وجہ سے کفار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زیادہ دشمن نہ تھے یہی وجہ تھی کہ جب کفار نے صبح کو رسول اللہ ﷺ کے بستر پر علی کو دیکھا تو فوراً واپس ہو گئے۔ اور علی رضی اللہ عنہ سے کچھ تعرض نہ کیا وجہ جس کی یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کم عمر تھے کم

عمری کی وجہ سے کفار کی مزاحمت نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے کفار کو ان سے زیادہ دشمنی نہ تھی کفار کو اصل پر خاش ابو بکر رضی اللہ عنہ سے تھی۔ پس حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو کچھ پریشانی رہی وہ صرف ایک رات رہی صبح کو اٹھتے ہی وہ پریشانی ختم ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جان کی طرف سے پورا اطمینان ہو گیا بخلاف ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے تین روز تک غار ثور میں بھی اور اس کے بعد بھی جب تک مدینہ نہیں پہنچے برابر خطرہ میں رہے اور بایں ہمہ انہوں نے رسول خدا کا ساتھ نہ چھوڑا جس سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی علی رضی اللہ عنہ پر فضیلت ثابت ہوئی۔

شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ منطق الطیر میں فرماتے ہیں:

خواجه اول کہ اول یار اوست	ثانی اثنین اذہما فی الغار اوست
صدر دیں صدیق اکبر قطب حق	در ہمہ چیز از ہمہ بردہ سبق
ہر چہ حق از بارگاہ کبریا	ریخت در صدر شریف مصطفیٰ
او ہمہ در سینہ صدیق ریخت	لاجرم تا بود ازو تحقیق ریخت
چوں تو کردی ثانی اثینش قبول	ثانی اثنین او بود بعد از رسول

خاتمہ کلام بر نصیحت معرفت التیام

یہ رکوع غزوہ تبوک کے بارہ میں نازل ہوا جس کا آغاز اس عنوان سے ہوا۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ اتَّبِعُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْتِلُكُمْ إِلَى الْأَرْضِ. أَرْضِيَتْهُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ. فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾۔ اس کے بعد قصہ کی تفصیل فرمائی۔ قصہ کا آغاز جہاد میں سستی کرنے والوں پر ملامت سے ہوا جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ملامت کی، جنہوں نے دنیا پر قناعت کی اور آخرت کے کام میں سستی کی اور خطاب سراپا عتاب کا آغاز ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ کے عنوان سے ہوا کہ ایمان کا مقتضی یہ نہیں کہ مقابلہ آخرت دنیاوی زندگی پر راضی ہو جائے پوری دنیا کا ساز و سامان آخرت کے مقابلہ میں بیچ ہے۔ اور دنیاوی زندگی کی رغبت کو ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾ سے تعبیر فرمایا اشارہ اس طرف ہے کہ دنیا کی رغبت پسلی ہے اور آخرت کی رغبت بلندی ہے شروع کلام سے اس بات پر متنبہ کر دیا کہ تمام خرابیوں کی جڑ دنیا پر قناعت کر لینا اور آخرت کو بھول جانا ہے۔

اللهم احفظنا من ذلك۔ آمین

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ السُّعْيَةُ

اگر مال ہوتا نزدیک اور سفر ہکا تو وہ لوگ ضرور تیرے ساتھ ہو لیتے لیکن کسی نظر آئی ان کو مسافت فلا
اگر کچھ مال ہوتا نزدیک اور سفر ہکا تو تیرے ساتھ چلتے، لیکن دور نظر آئی ان کو طرف۔

فلا یہ معنی کو فرمایا کہ اگر سفر ہکا ہوتا اور بے محنت مال قیمت ہاتھ آنے کی توقع ہوتی تو بلدی سے ساتھ ہو لیتے لیکن ایسی ٹھن منزلوں کا طے کرنا ان سے کہاں ممکن ہے؟

وَسَيُخْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا خَرَجْنَا مَعَكُمْ ؕ يَهْلِكُونَ اَنْفُسَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ

اور اب تمہیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور چلتے تمہارے ساتھ وہاں میں ڈالتے ہیں اپنی جانوں کو اور اللہ جانتا ہے اب تمہیں کھا دیں گے اللہ کی کہ ہم مقدور رکھتے تو نکلتے تمہارے ساتھ۔ وہاں میں ڈالتے ہیں اپنی جان۔ اور اللہ جانتا ہے

۱۶ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ؕ لِمَ اَذْنَتَ لَهُمْ حَتّٰی يَتَّبِعَنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا

کہ وہ جھوٹے ہیں فلا اللہ بخشے تجھ کو کیوں رخصت دے دی تو نے ان کو یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے تھے کہ سچ کہنے والے وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ بخشے تجھ کو، کیوں رخصت دی تو نے ان کو؟ جب تک معصوم ہوتے تھے پر جنہوں نے سچ کہا،

وَتَعْلَمُ الْكٰذِبِيْنَ ۝ لَا يَسْتَاذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُجَاهِدُوْا

اور جان لیتا تو جھوٹوں کو فلا نہیں رخصت مانگتے تھے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اس سے کہ لڑیں اور جانتا تو جھوٹوں کو۔ نہیں رخصت مانگتے تھے، جو لوگ یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور پچھلے دن پر، اس سے کہ لڑیں

بِاَمْرِ اللّٰهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ۝ اِنَّمَا يَسْتَاذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

اپنے مال اور جان سے اور اللہ خوب جانتا ہے ڈر والوں کو رخصت دی مانگتے ہیں تجھ سے جو نہیں ایمان لائے اپنے مال اور جان سے۔ اور اللہ خوب جانتا ہے ڈر والوں کو۔ رخصت وہی مانگتے ہیں تجھ سے جو یقین نہیں رکھتے

بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَزْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ۝ وَلَوْ اَرَادُوْا

اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور شک میں پڑے ہیں دل ان کے سو وہ اپنے شک ہی میں بھٹک رہے ہیں فلا اور اگر وہ چاہتے اللہ پر اور پچھلے دن پر، اور شک میں پڑے ہیں دل ان کے، سو اپنے شک ہی میں بھٹکتے ہیں۔ اور اگر چاہتے فلا یا تو نکلنے سے پہلے تمہیں کھا کر طرح طرح کے حیلے حوالے کریں گے کہ آپ ان کو مدینہ میں ٹھہرے رہنے کی اجازت دے دیں اور یا آپ کی دایہی کے بعد جھوٹی تمہیں کھا کر باتیں بنائیں گے تاکہ اپنے نفاق پر پردہ ڈالیں۔ حالانکہ خدا سے ان کا جھوٹ اور نفاق پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ یہ نفاق و فریب دہی اور جھوٹی تمہیں کھانا انجام کار انہی کے حق میں وہاں جان ہوگا۔

۱۷ فی منافقین جھوٹے غدر کر کے جب مدینہ میں ٹھہرے رہنے کی اجازت طلب کرتے تو آپ ان کے کبیدہ و نفاق سے اغماض کر کے اور یہ سمجھ کر کہ ان کے ساتھ چلنے میں فساد کے سوا کوئی بہتری نہیں، اجازت دیتے تھے۔ اس کو فرمایا کہ اگر آپ اجازت نہ دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا کیونکہ اس وقت ظاہر ہو جاتا کہ انہوں نے اپنے نہ جانے کو کچھ آپ کی اجازت پر موقوف نہیں رکھا ہے۔ جانے کی توفیق تو انہیں کسی حالی نہ ہوتی۔ ابنت آپ کے روبرو ان کا جھوٹ سچ کھل جاتا۔ پس اجازت دینا کوئی گناہ نہ تھا، البتہ دنیا مصالح ماضیہ کے اعتبار سے زیادہ موزوں ہوتا۔ اس اعلیٰ داکل صورت کے ترک کی وجہ سے خطاب کو "عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ" سے شروع فرمایا۔ عفو کا لفظ ضروری نہیں کہ گناہ ہی کے مقابلہ میں ہو۔ بعض محققین نے عفا اللہ عنک اس جملہ کو مدد کلام میں محض دعا و تعظیم کے طور پر لیا ہے جیسا کہ عرب کے عادات میں شائع تھا مگر سلف سے وہی منقول ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا۔ اور لفظ "لِمَ اَذْنَتَ لَهُمْ" اس کی تائید کرتا ہے۔ روانہ علم۔

۱۸ یعنی جن کے دلوں میں ایمان و تقویٰ کا نور ہے، ان کی یہ شان نہیں کہ جہاد سے الگ رہنے کی اس طرح بڑھ بڑھ کر اجازت حاصل کریں۔ ان کا حال تو وہ ہے جو اس پارہ کے آخر میں بیان ہوا ہے۔ ﴿تَوَلَّوْا وَاَعْمُوْا عَنْهُمْ تَبَتَّخِضُ مِنَ الدَّفْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ﴾ یعنی بے سرو سامانی وغیرہ کے غدر سے اگر جہاد فی سبیل اللہ کے شرف سے محروم رہ جائیں تو اس فضل سے فوت ہو جانے پر ان کی "نکلیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ بے حیاء کر جہاد سے بچھو رہنے کی اجازت لینا انہی کا شیوہ ہے جن کو خدا کے وعدوں پر یقین نہیں نہ آخرت کی زندگی کو سمجھتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے اسامہ و مسلمین کے غالب و منصور ہونے کی جو خبریں =

الْخُرُوجَ لَا عُدُوًّا لَهُ عُدَّةٌ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ ابْتِغَاءَهُمْ فَبَطَلَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ

لکھا تو ضرور تیار کرتے کچھ سامان اس کا لیکن پسند نہ کیا اللہ نے ان کا اٹھنا سو روک دیا ان کو اور حکم ہوا کہ بیٹھے رہو ساتھ لکھا تو تیار کرتے کچھ اسباب اس کا، اور لیکن خوش نہ لگا اللہ کو ان کا اٹھنا، سو بوجھل کر دیا ان کو اور حکم ہوا کہ بیٹھو ساتھ

الْقُعْدِيِّنَ ۝ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَوْصَعُوا خِلَافَكُمْ يَبْغُوا نَفْسَكُمْ

بیٹھنے والوں کے فل اگر نکلتے تم میں تو کچھ نہ بڑھاتے تمہارے لیے مگر خرابی اور گھوڑے دوڑاتے تمہارے اندر بیٹھنے والوں کے۔ اگر نکلتے تم میں کچھ نہ بڑھاتے تمہارا مگر خرابی، اور گھوڑے دوڑاتے تمہارے اندر،

الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيكُمْ سَمْعُونُ لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝ لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ

بگاڑ کر دینے کی تلاش میں فل اور تم میں بعضے جاسوس ہیں ان کے اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو فل وہ تلاش کرتے رہے ہیں بگاڑ کی بگاڑ کر دینے کی تلاش۔ اور تم میں بعضے ایسے جاسوس ہیں ان کے۔ اور اللہ خوب جانتا ہے بے انصافوں کو۔ کرتے رہے ہیں تلاش بگاڑ کی

قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونِ ۝

پہلے سے اور الٹتے رہے تیرے کام یہاں تک کہ آپہنچا سچا وعدہ اور غالب ہوا حکم اللہ کا اور وہ ناخوش ہی رہے فل آگے سے اور الٹتے رہے ہیں تیرے کام، جب تک آپہنچا سچا وعدہ، اور غالب ہوا حکم اللہ کا، اور وہ ناخوش ہی رہے۔

= دی ہیں ان کے متعلق ہمیشہ تک دشمنی میں گرفتار رہتے ہیں۔

فل ان کا ارادہ ہی گھر سے نکلنے کا نہیں۔ ورنہ اس کا کچھ تو سامان کرتے حکم جہاد سنتے ہی جھوٹے عذر نہ لے دوڑتے۔ واقعہ یہ ہے کہ خدا نے ان کی شرکت کو پسند ہی نہیں کیا۔ یہ جانتے تو وہاں فتنہ اٹھاتے۔ نہ جانے کی صورت میں انہیں پتہ لگ جائے گا کہ مومنین کو خدا کے فضل سے ایک نکلے کے برابر ان کی بدوائیں۔ اسی لیے خدا نے صفوں مجاہدین میں شامل ہونے سے روک دیا اس طرح کہ رکھنے کا وبال انہی کے سر پر رہے۔ گویا ان کو ٹکونا کہہ دیا گیا کہ جاؤ، عورتوں بچوں اور اپناج آدمیوں کے ساتھ گھر میں کھس کر بیٹھ رہو۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اذکار کا ذبح کے جواب میں جو گھر بیٹھ رہنے کی اجازت دے دی، یہ بھی ایک طرح خدا ہی کا فرما دینا ہے۔ اس لیے ٹکونیا کی قید بھی ضروری نہیں۔

فل یعنی اگر تمہارے ساتھ نکلتے تو اپنے جہن دنیا مردی کی وجہ سے دوسروں کی ہمتیں بھی سست کر دیتے اور آپس میں لگا بکھا کر مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کی کوشش کرتے اور جھوٹی افواہیں اڑا کر ان کو دشمنوں سے ہمت زدہ کرنا چاہتے۔ غرض ان کے وجود سے بھلائی میں تو کوئی اضافہ نہ ہوتا ہاں برائی بڑھ جاتی اور فتنہ انگیزی کا زور ہوتا۔ ان ہی وجوہ سے خدا نے ان کو جانے کی توفیق نہ بخشی۔

فل یعنی اب بھی ان کے جاسوس یا بعض ایسے سادہ لوح افراد تم میں موجود ہیں جو ان کی بات سنتے اور قصور بہت متاثر ہوتے ہیں (ابن کثیر) گو دیرا فتنہ فساد برپا نہیں کر سکتے جو ان شریروں کے وجود سے ہو سکتا تھا بلکہ ایک حیثیت سے ایسے جو ایسے کا ہمراہ جانا مفید ہے کہ وہ پچھتم خود مسلمانوں کی اولوالعزمی، بے جگری وغیرہ دیکھ کر ان سے نقل کریں گے تو ان کے دلوں پر بھی مسلمانوں کی ہیبت قائم ہوگی۔

فل جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، یہود اور منافقین مدینہ آپ کے خلاف طرح طرح کی فتنہ انگیزیاں کرتے رہے اور اسلام کی روز افزوں ترقیات کا سختہ السختہ کے لیے بہت کچھ الٹ پھیر کی۔ مگر بدر میں جب کفر و شرک کے بڑے بڑے ستون گر گئے اور حیرت انگیز طریقہ پر اسلام کا غلبہ ظاہر ہوا تو مہد اللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے کہا ان ہذا اُمّتٌ قَدْ تَوَجَّهَتْ کہ یہ چیز تو اب رکھنے والی معلوم نہیں ہوتی چنانچہ بہت سے لوگ خوف کھا کر بعض زبان سے کلمہ پڑھنے لگے مگر چونکہ دل میں کفر چھپا ہوا تھا اس لئے جوں جوں اسلام و مسلمین کی کامیابی اور غلبہ دیکھتے، دل میں جلتے اور غصہ کھاتے تھے۔ غرض ان کی فتنہ پردازی اور مکاری کوئی نئی چیز نہیں۔ شروع سے ان کا یہی وسیعہ رہا ہے جنگ امد میں یہ لوگ اپنی جماعت کو لے کر راستہ سے لوٹ آتے تھے۔ مگر آخر دیکھ کر ان کو کس طرح غالب ہو کر رہتا ہے اور باطل کیسے ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔

بیان احوال و اقوال منافقین متخلفین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَوْ كَان عَرَضًا قَرِيبًا... إِلَى... وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُوَ كَرِيمٌ﴾

ربط:..... گزشتہ آیات میں اس غزوہ کے متعلق مومنین کو خطاب تھا۔ اب آگے منافقین کے احوال و اقوال کا بیان ہے کہ وہ آنحضرت ﷺ کے ہم راہ جانے سے حیلے اور بہانے ڈھونڈتے تھے۔ اور چاہتے تھے کہ کسی طرح جہاد میں جانا نہ پڑے اخیر سورت تک زیادہ تر منافقین ہی کے اقوال کا ذکر ہے کہ باوجود عذر نہ ہونے کے نفاق کے سبب غزوہ میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے اور اس درمیان میں کسی مناسبت کی بنا پر دوسرے مضامین کا بھی ذکر آ گیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اگر ہوتی وہ چیز جس کی طرف آپ ﷺ نے ان کو بلایا نفع قریب الحصول یعنی سہل الحصول غنیمت ہوتی۔ اور درمیان سفر ہوتا یعنی آسان اور ہلکا سفر ہوتا تو یہ منافقین ضرور آپ کے ساتھ ہو لیتے لیکن دور نظر آئی ان کو راستہ کی مسافت مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ مال پر حریص ہیں اور آرام طلب ہیں چونکہ سفر تبوک لمبا سفر تھا اور اس میں مال غنیمت ملنے کی بھی امید نہ تھی۔ اس لیے منافقین نے اس غزوہ میں آپ ﷺ کا ساتھ نہیں دیا اور اب وہ مسلمانوں کے آگے اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم سے بن پڑتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ یعنی جھوٹے حیلے بہانے بنائیں گے اور خدا کی جھوٹی قسمیں کھائیں گے وہ اپنے نفاق اور جھوٹی قسموں سے اپنی جانوں کو خود ہی ہلاک کر رہے ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو مستحق عتاب بنارہے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی قسموں اور اپنے عذروں میں جھوٹے ہیں۔ آنحضرت ﷺ جب غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہونے لگے تو بعض منافقین نے جھوٹے عذر تراش کر کے آنحضرت ﷺ سے ہم راہ نہ جانے کی اجازت حاصل کر لی۔ آپ ﷺ نے ان کو اجازت دے دی حق جل شانہ کو آپ ﷺ کا یہ اجازت دینا پسند نہ آیا اس لیے آئندہ آیت میں اس اجازت کا غیر مناسب ہونا بیان فرماتے ہیں۔ (اے نبی) اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا آپ نے ان کو جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت کیوں دے دی مناسب یہ تھا کہ آپ ﷺ ان کو اجازت دینے میں عجلت نہ فرماتے یہاں تک کہ وہ لوگ تجھ پر ظاہر ہو جاتے کہ جو دعوائے ایمان اور اپنے عذر میں سچے ہیں اور تا کہ آپ جھوٹ بولنے والوں کو جان لیتے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو اجازت دینا مناسب نہ تھا ان کا اجازت چاہنا نفاق پر مبنی تھا۔ آپ ﷺ نے ان کو اجازت دینے میں ذرا جلدی کی۔ اس عجلت کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو عتاب فرمایا اور کمال عنایت سے قصور بیان کرنے سے پہلے معافی کو ظاہر کر دیا اور درحقیقت یہ خطاب، خطاب ملاطفت ہے نہ کہ خطاب عتاب ہے اور اگر خطاب عتاب بھی ہے تو اس سے مقصود منافقین کی تہدید ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس سے پہلے اپنے نبی کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ آپ ﷺ ان کو اجازت نہ دیں اور جس بات میں آپ ﷺ پر وحی نہیں کی گئی ہو اس میں آپ ﷺ ترک اور فعل دونوں کے مختار ہیں۔ پس آپ ﷺ سے کسی گناہ کا تو صدور نہیں ہوا البتہ ایک خلاف اولیٰ امر ظہور میں آیا جس پر حق تعالیٰ نے بطور مطلق و عنایت ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ﴾ سے آپ ﷺ کو متنبہ کیا جس سے مقصود آپ ﷺ کی عظمت شان کو ظاہر کرنا ہے۔ بسا اوقات اس قسم کے الفاظ مخاطب کے ساتھ لطف و عنایت ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے اَضْحَكَ اللَّهُ وَاعْزَلَ اللَّهُ وَعَفَا اللَّهُ اور لَفْظُ عَفْوِ

کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ گناہ یا خطا کے معاف کرنے کے لیے مستعمل ہو بلکہ بعض اوقات عدم وجود کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا عفا اللہ عنکم عن صدقة الخيل والرقيق۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ معاف کر دی معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان چیزوں پر کوئی مطالبہ نہیں جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں وہ اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کے بارے میں آپ سے اجازت نہیں طلب کرتے کہ وہ جہاد میں شریک نہ ہوں کیونکہ خدا کی راہ میں جہاد و قتال ان کی دلی تمنا اور آرزو ہے ان کا جان و مال تو ہر وقت جہاد کے لیے حاضر ہے۔ وہ جہاد میں شریک نہ ہونے کے لیے کیسے اجازت طلب کر سکتے ہیں اور اللہ پر ہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے۔ ہر متقی کو بقدر اس کے تقویٰ کے اجر عطا کرتا ہے جزایں نیست کہ آپ سے جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت صرف وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور حیات اخرویہ کی کوئی تمنا دل میں نہیں رکھتے جس کے حصول کے لیے جہاد کریں اور ان کے دل اسلام کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں پس وہ اپنے شک میں سرگرداں اور حیران پھرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اے نبی جو لوگ جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت طلب کرتے ہیں وہ منافق ہیں۔ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ مسلمان غالب آئیں گے اس لیے کبھی مسلمانوں کی طرف جھکتے ہیں اور کبھی کافروں کی طرف اور جو مومنین مخلصین ہیں وہ تو جہاد کے عاشق ہیں ان کا حال تو یہ ہے

نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغ

سر دوتاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی

اور ان منافقین کا جہاد میں نہ جانے کے لیے اجازت طلب کرنا سب جھوٹ اور نفاق ہے۔ اگر یہ منافقین تمہارے ساتھ جہاد میں جانے کا ارادہ کرتے تو ضرور اس کے لیے کوئی سامان تیار کرتے لیکن انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ ہی نے ان کا اس سفر میں اٹھنا اور تمہارے ساتھ جانا پسند نہیں کیا پس ان کو حرکت کرنے سے روک دیا اور ان پر ایسی سستی اور کامیابی غالب کر دی کہ حرکت ہی نہ کر سکیں اور ٹکونی طور پر ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو۔ یعنی جس طرح عورتیں اور بچے اور پانچ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اسی طرح تم بھی گھر میں بیٹھے رہو۔ اور جہاد کے لیے نہ نکلو۔ اور اے مسلمانو! ان کے نہ جانے ہی میں خیر ہوئی اگر وہ تم میں شامل ہو کر جہاد کے لیے نکلتے تو سوائے فتنہ اور فساد کے کوئی شے زیادہ نہ کرتے یعنی دشمن کے مقابلہ میں نامردی دکھاتے اور تمہارے درمیان فتنہ فساد پھیلانے کے لیے دوڑے دوڑے پھرتے یعنی تم میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے یا تم کو رو میوں کے مقابلہ سے ڈراتے مثلاً یہ کہتے کہ تمہارے مقابلہ پر اس قدر کثیر التعداد لشکر جمع ہوا ہے تم میں اس کے مقابلہ کی طاقت نہیں اور تم میں بعض ان کے جاسوس بھی ہیں تمہاری خبریں ان کو پہنچاتے ہیں۔ اور فتنہ و فساد میں ماہر ہیں یا یہ مطلب ہے اور تم میں بعض ایسے بھی ہیں جو ان کی باتوں کو اپنی کمزوری کی وجہ سے صحیح سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے یعنی منافقوں کو اور ان کی فتنہ پرداز یوں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کی فتنہ پردازی کوئی نئی چیز نہیں۔ البتہ تحقیق ان لوگوں نے اے نبی! اس سے پہلے بھی فساد ڈالنے اور تیرے

کاموں کو بگاڑنے اور خراب کرنے کی تدبیریں کی ہیں۔ جیسا کہ احد میں فساد ڈالا تھا اور مسلمانوں کی مدد چھوڑ دی تھی۔ یہاں تک کہ اللہ کا حق وعدہ سامنے آ گیا اور اللہ کا حکم غالب آیا اور مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب ہوئی اور دین اسلام سر بلند ہوا اور وہ اسلام کی فتح و نصرت کو پسند نہیں کرتے تھے مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ مسلمانوں کو شکست دلانے کی تدبیریں کرتے رہے یہاں تک کہ خدا نے تم کو فتح دی اور وہ اس سے ناخوش تھے۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ اٰثْنُوْنِ لِّيْ وَلَا تَغِيْبِيْ ۖ اِلَّا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ۚ وَاِنَّ جَهَنَّمَ

اور بعضے ان میں کہتے ہیں مجھ کو رخصت دے اور گمراہی میں نہ ڈال، سنا ہے وہ تو گمراہی میں پڑ چکے ہیں اور بچک دوزخ اور بعضے ان میں کہتے ہیں، مجھ کو رخصت دے اور گمراہی میں نہ ڈال، سنا ہے وہ تو گمراہی میں پڑے ہیں، اور دوزخ

لْمُحِيْطَةُ بِالْكٰفِرِيْنَ ۝۱۹

گھیر رہی ہے کافروں کو

گھیر رہی ہے مکروں کو۔

رہطہ:..... گزشتہ آیات میں عام منافقین کے احوال و اقوال کا ذکر تھا اب آئندہ آیات میں خاص خاص منافقین کے خاص خاص اقوال و احوال کا ذکر کرتے ہیں اس آیت میں جس منافق کے قول کا ذکر ہے اس کا نام جد بن قیس تھا جب آنحضرت ﷺ نے یہ فرمایا کہ غزوہ روم کے لیے نکل تو اس نے کہا یا رسول اللہ! میری تمام قوم جانتی ہے کہ میں عورتوں کی محبت میں مشہور ہوں اور روم کی عورتوں کا حسن مشہور ہے میں عورت کی شکل دیکھ کر صبر نہیں کر سکتا پس آپ ﷺ مجھ کو لے جا کر فتنہ میں نہ ڈالے میں اپنے مال سے آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ آپ ﷺ نے نہایت خشمگین ہو کر فرمایا: اچھا تجھے اجازت ہے۔ اس کے بارہ میں حق تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور ان منافقوں میں سے ایک شخص نبی کریم ﷺ سے یہ کہتا ہے کہ مجھ کو گھر بیٹھ رہنے کی اجازت دے دیجئے اور فتنہ میں نہ ڈالے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ تو پہلے ہی سے فتنہ میں گر چکے ہیں نفاق سے بڑھ کر کیا فتنہ ہوگا۔ زنان روم کا فتنہ تو بعد میں پیش آئے گا یہ اس سے پہلے ہی فتنہ میں گر چکے ہیں اور جہنم کا فتنہ اس کے علاوہ ہے اور تحقیق جہنم کافروں کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ لوگ دوزخ سے بھاگ کر کہیں نہیں جاسکتے اور اسباب جہنم میں سے آپ ﷺ پر حسد اور آپ ﷺ کی عداوت ہے آئندہ آیت میں اس کا بیان ہے۔

نکتہ:..... ﴿وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكٰفِرِيْنَ﴾ جملہ اسمیہ جو متعدد تاکید کے ساتھ مقرون ہے، اشارہ اس طرف ہے کہ جہنم کا کافروں کو محیط ہونا امر قطعی اور یقینی ہے جس کا سبب وہی فتنہ نفاق اور فتنہ شہوات ہے کہ جس کے اسباب ان کو گھیرے ہوئے ہیں اور بالکفرین میں اشارہ اسی طرف ہے کہ علت اس کی کفر اور حرکات کفریہ ہیں جو ان کو احاطہ کیے ہوئے ہیں۔

ف ایک بڑے منافق جد بن قیس نے کہا کہ حضرت مجھے تو نہیں رہنے دیجئے۔ روم کی عورتیں بہت حسین ہوتی ہیں میں انہیں دیکھ کر دل قابو میں نہ رکھ سکوں گا تو مجھے وہاں لے جا کر گمراہی میں نہ ڈالے۔ فرمایا کہ یہ لفظ کہہ کر اور اپنے جین و کفر بھجوتی پڑ بیڑ گاڑی کا پردہ ڈال کر وہ گمراہی کے گڑھے میں گر چکا۔ اور آگے چل کر کفر و نفاق کی بدولت دوزخ کے گڑھے میں گرنے والا ہے بعض نے آیت کو عام منافقین کے حق میں رکھا ہے اور لا تغیبینی کا مطلب یہ لیا ہے کہ ہم کو ساتھ لے جا کر اموال وغیرہ کے نقصان میں مبتلا نہ کیجئے اس کا جواب الا فی الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا دے دیا۔

نفاق اور کفر کے احاطہ سے ان کا نکلنا بہت مشکل ہے اس لیے آئندہ آیات میں پھر ان کے نفاق کا حال بیان کرتے ہیں اور مسلمانوں کو اخلاص اور توکل کی ہدایت اور نصیحت فرماتے ہیں۔

إِنْ تُصِيبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۖ وَإِنْ تُصِيبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلٍ

اگر تجھ کو پہنچے کوئی خوبی تو وہ بری لگتی ہے ان کو اور اگر پہنچے کوئی سختی تو کہتے ہیں ہم نے تو سنبھال لیا تھا اپنا کام پہلے ہی اگر تجھ کو پہنچے کچھ خوبی، وہ بری لگے انکو۔ اور اگر پہنچے سختی، کہیں ہم نے سنبھال لیا تھا اپنا کام آگے ہی،

وَيَقُولُوا وَهُمْ فَرِحُوا ۖ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى

اور پھر کر جائیں خوشیاں کرتے فل تو کہہ دے ہم کو ہرگز نہ پہنچے گا مگر وہی جو لکھ دیا اللہ نے ہمارے لیے وہی ہے کارساز ہمارا، اور اللہ ہی پر اور پھر کر جاویں خوشیاں کرتے۔ تو کہہ، ہم کو نہ پہنچے گا مگر وہی جو لکھ دیا اللہ نے ہم کو، وہی ہے صاحب ہمارا۔ اور اللہ ہی پر

اللَّهُ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ ۖ وَنَحْنُ

چاہیے کہ بھروسہ کریں مسلمان تو کہہ دے تم کیا امید کرو گے ہمارے حق میں مگر دو غویوں میں سے ایک کی اور ہم چاہیے بھروسہ کریں مسلمان۔ تو کہہ تم کیا چیتو گے (سوچو گے) ہمارے حق میں، مگر دو خوبی میں سے ایک۔ اور ہم

نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ

امیدوار ہیں تمہارے حق میں کہ ڈالے تم پر اللہ کوئی عذاب اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سو منتظر رہو ہم بھی تمہارے ساتھ امیدوار ہیں تمہارے حق میں کہ ڈالے تم پر اللہ کچھ عذاب، اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں۔ سو منتظر رہو، ہم بھی تمہارے ساتھ

مَتَرَبَّصُونَ ۝

منتظر ہیں فل

منتظر ہیں۔

فل منافقین کی عادت تھی جب مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی نصیب ہوتی تو جھٹکتے اور کڑھتے تھے۔ اور اگر کبھی کوئی سختی کی بات پیش آگئی مثلاً کچھ مسلمان شہید یا مجروح ہو گئے تو فخر یہ کہتے کہ ہم نے ازراہِ دوراندہی پہلے ہی اپنے بچاؤ کا انتظام کر لیا تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہی حشر ہونے والا ہے لہذا ان کے ساتھ جھگڑے نہیں۔ غرض ڈینگیں مارتے ہوئے اور خوشی سے بغلیں بجاتے ہوئے اپنی مجلسوں سے گھر دس کو واپس جاتے ہیں۔

فل یعنی سختی یا زاری جو جس وقت کے لیے مقدر ہے وہ توکل نہیں سکتی، نہ دنیا میں اس سے چارہ ہے۔ مگر ہم بدو کد ظاہر و باطن سے خدا کو اپنا حقیقی سوا اور پدور دگار سمجھتے ہیں لہذا ہماری گردنیں اس کے فیصلے اور حکم کے سامنے پست ہیں۔ کوئی سختی اس کی فرماں برداری سے باز نہیں رکھتی۔ اور اسی بدو کو بھروسہ ہے کہ وہ ماضی سختی کو آخرت میں بالیقین اور برا اوقات دنیا میں بھی راحت و خوشی سے تبدیل کر دے گا۔ اندریں صورت تم ہماری نسبت دو بھائیوں میں سے کسی ایک کی ضرور امید کر سکتے ہو۔ اگر خدا کے راستہ میں مارے گئے تو شہادت و جنت، اور واپس آئے تو اجر یا غنیمت ضرور مل کر رہے گی۔ میرا کہ حدیث صحیح میں حق تعالیٰ نے مجاہد کی نسبت ان چیزوں کا تکفل فرمایا ہے۔ برزخ اس کے تمہاری نسبت ہم منتظر ہیں کہ دو بھائیوں میں سے ایک برائی ضرور پہنچ کر رہے گی یا نفاق و شرارت کی بدولت بلا واسطہ قدرت کی طرف سے کوئی عذاب تم پر مسلط ہو گا، یا ہمارے ہاتھوں سے خدا تم کو سخت سزا دلوائے گا جو رسوا کر کے تمہارے نفاق کا پردہ فاش کر دے گی۔ بہر حال تم اور ہم دونوں کو ایک دوسرے کا انجام دیکھنے کے لیے منتظر رہنا چاہیے۔ آخر معلوم ہو جائے گا کہ دونوں میں زیادہ انجام بین اور دور اندیش کون تھا۔

منافقین کے حسد اور ان کی باطنی عداوت کا ذکر

كَانَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ... إِلَى... إِلَّا مَعَكُمْ مُتْرِضُونَ﴾

رابطہ:..... اس آیت میں منافقین کے حسد اور ان کی ایک باطنی خباثت اور اندرونی عداوت ذکر ہے جو سارے فتنوں کی جڑ ہے چنانچہ فرماتے ہیں اگر آپ کو کسی لڑائی میں کوئی بھلائی مثلاً فتح یا غنیمت پہنچے تو حسد اور عداوت کی وجہ سے ان کو بری معلوم ہوتی ہے اور اگر کسی لڑائی میں آپ کو کوئی مصیبت پہنچے مثلاً شکست یا زخم وغیرہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنا انتظام کر لیا تھا یعنی ہم پہلے ہی سے جانتے تھے کہ اس لڑائی میں نہیں گئے اور یہ کہتے ہوئے خوش و خرم اپنی مجلسوں سے اپنے گھر میں واپس ہو جاتے ہیں اے نبی آپ ان منافقوں سے کہہ دیجئے کہ تم ہماری مصیبت سے کیا خوش ہوتے ہو ہمیں یقین ہے کہ ہم کو ہرگز نہیں پہنچے گی مگر وہ چیز جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے وہی ہمارا کارساز ہے اور ہمارا آقا اور مولیٰ ہے اور ہم اس کے بندے ہیں ”بندہ را با مصلحت بینی چه کار“ اس کی طرف سے جو فتح و نصرت یا ہزیمت و شکست آئے اسی میں ہمارے لیے خیر ہے اور اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہئے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہمارے حق میں سوائے اس کے اور کس بات کا انتظار کرتے ہو کہ ہم کو دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ضرور ملے یعنی لڑائی میں ہمارا انجام یہی ہو سکتا ہے کہ ہم یا تو فتح اور غنیمت حاصل کریں یا شہادت اور اجر حاصل کریں۔ دونوں صورتوں میں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہم کو ضرور حاصل ہوگی پس تم ہمارے حق میں سوائے اس کے اور کس بات کے منتظر ہو سکتے ہو اور ہم بھی تمہارے حق میں دو باتوں میں سے ایک بات کے یا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ تم پر براہ راست اپنے پاس سے کوئی عذاب نازل کرے جیسے کڑک اور زلزلہ اور طوفان وغیرہ تاکہ تم اس عذاب الہی سے ہلاک ہو جاؤ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے۔ یعنی ہمارے ہاتھوں سے تم کو قتل کرائے اور ذلیل و خوار کرے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم بھی تمہارے لیے ان دو برائیوں میں سے ایک برائی کے منتظر ہیں یا تو خود خدا تمہیں کسی سماوی آفت اور غیبی مصیبت سے ہلاک کرے یا ہمارے ہاتھوں کے ذریعے تم کو عذاب اور مصیبت پہنچائے۔ پس تم ہمارے انجام کے منتظر ہو ہم بھی تمہارے ساتھ تمہارے انجام کے منتظر ہیں اور وہ وقت دور نہیں کہ جب انجام تمہارے سامنے آ جائے گا۔

یہ تو جد بن قیس کے حسد اور عداوت اور فتنہ زنان روم کا جواب ہوا اب آئندہ آیت میں اس کی اس بات کا جواب ہے کہ میں اپنے مال سے آپ کی مدد کو حاضر ہوں اور آئندہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلادیا کہ تم فاسق اور منافق ہو اور بدون صدق اور اخلاص کے کوئی عمل اس کی بارگاہ میں قبول نہیں۔

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِلَّا أَنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿۱۰﴾ وَمَا

کہہ دے کہ مال خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے ہرگز قبول نہ ہوگا تم سے بچک تم نافرمان لوگ ہو قُل اور تو کہہ، مال خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے، ہرگز قبول نہ ہوگا تم سے۔ تحقیق تم ہوئے ہو لوگ بے حکم۔ اور قُل جد بن قیس نے رومی عورتوں کے فتنہ کا بہانہ کر کے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت میں بذات خود نہیں جاسکتا لیکن مالی امانت کر سکتا ہوں۔ اس کا جواب دیا کہ =

مَنْعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ

موت نہیں ہوا قبول ہونا ان کے خرچ کا مگر اسی بات پر کہ وہ منکر ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور نہیں آتے موت نہیں ہوا قبول ہونا ان کے خرچ کا، مگر اسی پر کہ وہ منکر ہوئے اللہ سے، اور اس کے رسول سے، اور نہیں آتے

الصَّلَاةِ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كِرْهُونَ ۖ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ

نماز کو مگر ہارے جی سے اور خرچ نہیں کرتے مگر برے دل سے فل سو تو تعجب نہ کر ان کے مال نماز کو مگر جی ہارے، اور خرچ نہیں کرتے مگر برے دل سے۔ سو تو تعجب نہ کر ان کے مال

وَلَا أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ

اور اولاد سے یہی چاہتا ہے اللہ کہ ان کو عذاب میں رکھے ان چیزوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں اور نکلے ان کی جان اور وہ اس وقت تک اور اولاد سے۔ یہی چاہتا ہے اللہ کہ ان کو عذاب کرے ان چیزوں سے دنیا کے جیتے، اور نکلے ان کی جان جب تک وہ

كَافِرُونَ ۚ وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَبِئْسَ لَكُمْ وَمَا هُمْ بِمِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ ۚ

کافری رہیں فل اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ وہ بیشک تم میں ہیں اور وہ تم میں نہیں و لیکن وہ لوگ ڈرتے ہیں تم سے کافری رہیں۔ اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، کہ وہ بیشک تم میں ہیں۔ اور وہ تم میں نہیں، لیکن وہ لوگ ڈرتے ہیں۔

= بے اعتماد کا مال قبول نہیں خواہ خوشی سے خرچ کرے یا ناخوشی سے۔ یعنی خوشی سے خدا کے راستے میں خرچ کرنے کی ان کو توفیق کہاں ۚ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كِرْهُونَ ۖ تاہم اگر بالفرض خوشی سے بھی خرچ کریں تو خدا قبول نہ کرے گا۔ اس کا سبب اگلی آیت میں بتایا ہے۔

فل عدم قبول کا اصل سبب تو ان کا کفر ہے جیسا کہ ہم پہلے متعدد مواقع میں اشارہ کر چکے کہ کافر کا ہر عمل مردہ اور بے جان ہوتا ہے۔ باقی نماز میں ہارے جی سے آنا، یا بے دل سے خرچ کرنا، یہ سب کفر کے ظاہری آثار ہیں۔

فل شجر مگر رکھتا تھا کہ جب یہ ایسے مرد و عورتیں تو ان کو مال و اولاد وغیرہ نعمتوں سے کیوں نوازا گیا ہے۔ اس کا جواب دیا کہ یہ نعمتیں ان کے حق میں بڑا عذاب ہیں، جس طرح ایک لذیذ اور خوش گوار غذا بخیر و برکت آدمی کی صحت و قوت کو بڑھاتی ہے اور فاسد الاغلاط مرینوں کو لاکھت سے قریب تر کر دیتی ہے۔ یہی حال ان دنیاوی نعمتوں (مال و اولاد وغیرہ) کا سمجھو، ایک کافر کے حق میں یہ چیزیں سوہ مزاج کی وجہ سے زہرِ لاطل ہیں۔ چونکہ کفار دنیا کی حرص و محبت میں غرق ہوتے ہیں، اس لیے اول اس کے جمع کرنے میں بے حد کوفت اٹھاتے ہیں۔ پھر ذرا نقصان یا صدمہ پہنچ گیا تو جس قدر محبت ان چیزوں سے ہے، اسی قدر غم سوار ہوتا ہے اور کوئی وقت اس کے فکر و اندیشہ اور ادھیڑ بن سے خالی نہیں جاتا۔ پھر جب موت ان محبوب چیزوں سے جدا کرتی ہے اس وقت کے صدمے اور حسرت کا تو اندازہ کرنا مشکل ہے۔ غرض دنیا کے عاشق اور حریص کو کسی وقت حقیقی چین اور اطمینان میسر نہیں۔ چنانچہ یورپ و امریکہ وغیرہ کے بڑے بڑے سرمایہ داروں کے اقوال اس پر شاہد ہیں۔ باقی مومنین جو دولت اور اولاد کو معبود اور زندگی کا اصلی نصب العین نہیں سمجھتے، چونکہ ان کے دل میں حب دنیا کا مرض نہیں ہوتا اس لیے یہی چیزیں ان کے حق میں نعمت اور دین کی اعانت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر کفار کثرت مال و اولاد پر مغرور ہو کر کفر و طغیان میں اور زیادہ شدید ہو جاتے ہیں جو اس کا سبب بنتا ہے کہ اخیر دم تک کافری رہیں۔ نیز منافقین مدینہ جن کے حق میں یہ آیات نازل ہوئیں، ان کا حال یہ تھا کہ بادلِ خواستہ جہاد وغیرہ کے مواقع پر ریاء و نفاق سے مال خرچ کرتے تھے اور ان کی اولاد میں بعض لوگ مخلص مسلمان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم راہ جہاد میں شریک ہوتے تھے، یہ دونوں چیزیں منافقین کے منشاء قبی کے بالکلیہ خلاف تھیں، اس طرح اموال و اولاد ان کے لیے دنیا میں عذاب بن گئے تھے۔ حضرت ثناء صاحب لکھتے ہیں "یعنی یہ تعجب نہ کر کہ بے دین کو اللہ نے نعمت عیوں دی، بے دین کے حق میں اولاد اور مال وبال ہے کہ ان کے پیچھے دل پریشان رہے اور ان کی فکر سے چھوٹنے نہ پائے مرتے دم تک، تا تو بے کرے پانگی اختیار کرے۔"

لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغْرِبًا أَوْ مُدْخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿۵﴾

اگر وہ پائیں کوئی پناہ کی جگہ یا غار یا سرگھسانے کو جگہ تو الٹے بھاگیں اسی طرف ریاں تڑاتے نہ
اگر پادیں کہیں بچاؤ، یا کوئی گڑھے یا سرگھسانے کو جگہ، تو الٹے بھاگیں اسی طرف ریاں تڑاتے۔

بیان غیر مقبول بودن صدقات و نفقات منافقین

قَالَ تَاللَّهِ: ﴿قُلْ أَتَقِفُوا ظُلُومًا أَوْ تُنْقِصُونَ مِنْكُمْ...﴾ الی... وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿۵﴾

ربط:..... گزشتہ آیت میں جد بن قیس کے اس قول کا یعنی ﴿لَا تَقْبَلُ﴾ کا جواب تھا جس میں اس نے رومی عورتوں کے فتنہ کا
بہانہ بنا کر غزوہ میں جانے سے معذوری ظاہر کی تھی اب اس آیت میں اس کے دوسرے قول کا جواب ہے جو اس نے یہ کہا تھا
کہ میں بذات خود تو جہاد میں نہیں جاسکتا لیکن روپیہ پیسہ سے اعانت کر سکتا ہوں اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ خدا
تعالیٰ کے یہاں اس کا خرچ مقبول نہیں۔ قبول کے لیے ایمان اور اخلاص شرط ہے جو ان میں مفقود ہے ہے جن لوگوں کے
دلوں میں ایمان نہ ہو اللہ کے یہاں ان کی عبادت قبول نہیں اسے نبی آپ منافقین سے اور خاص کر جد بن قیس سے جو یہ کہتا
ہے کہ میں مال سے آپ کی مدد کر سکتا ہوں ان کے جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ تم خوشی سے راہ خدا میں اپنے مال خرچ کرو یا
ناگواری اور ناخوشی سے تمہاری طرف سے کوئی خیرات ہرگز ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ تحقیق تم لوگ حد سے زیادہ نافرمان
ہو۔ اور اسلام کے دائرہ سے بالکلیہ باہر ہو اور ادب سے بالکل بے بہرہ ہو ہم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ محض اپنی نمود اور شہرت
کے لیے زبان سے امداد کا ذکر کرتے ہو ایسی امداد کی اسلام کو ضرورت نہیں اور ان کے خیرات کے قبول ہونے سے کوئی چیز مانع
نہیں بجز اس کے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانا اور خدا اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے اور جس
طرح کافر ظاہر میں زندہ اور معنی مردہ ہیں اسی طرح کافر کا عمل اگرچہ ظاہر میں خوبصورت ہے مگر درحقیقت مردہ اور بے جان
ہے اور وہ نہیں حاضر ہوتے مسجد میں نماز کے لیے مگر کابلی کے ساتھ اور نہیں خرچ کرتے وہ راہ خدا میں مگر بادل ناخواستہ
اس لیے کہ ثواب و عقاب پر ان کا ایمان نہیں بخلاف مسلمانوں کے کہ وہ خدا اور رسول ﷺ پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز ادا
کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی خیرات اللہ کے یہاں مقبول ہے اور جو
کافر اور منافق ہیں ان کا کوئی عمل قبول نہیں۔ جب تک خدا اور رسول ﷺ سے تعلق نہ قائم کریں گے اس وقت تک کوئی عمل ان
کا قابل قبول نہیں اور خدا اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ تعلق ایمان کے ساتھ قائم ہوتا ہے پس جب یہ ایسے مردود اور مطرود
ہیں تو ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے۔ یعنی آپ ﷺ ان کے مال و دولت اور اولاد کی کثرت کو دیکھ کر
تعجب نہ کریں کہ یہ کیوں ہے۔ اور یہ خیال نہ کریں کہ اللہ ان سے راضی ہے کیونکہ یہ سب استدراج ہے ظاہر میں انعام ہے اور
فی الواقع محض اس خوف سے کہ ظاہر کریں تو کفار کا سامعہ امدان کے ساتھ بھی ہونے لگے گا۔ قیس بھاتے ہیں کہ ہم تو تمہاری ہی جماعت (مسلمین) میں شامل
ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اگر ان کو کوئی پناہ کی جگہ مل جائے یا کسی غار میں چھپ کر زندگی بسر کر سکیں یا کم از کم ذرا سرگھسانے کی جگہ پاتے آجائے، عرض
حکومت اسلامی کا خوف نہ رہے تو سب دعوے چھوڑ کر بے حاشا اسی طرف بھاگنے لگیں، چونکہ اسلامی حکومت کے مقابلہ کی طاقت ہے نہ کوئی پناہ کی جگہ ملتی ہے
اس لیے قیس بھاتے بھاگنے کی باتیں بناتے ہیں۔

در پردہ و بال ہے۔ پس اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے باعث ان کو دنیاوی زندگی میں مبتلائے عذاب رکھے۔ ہر وقت مال و دولت کی محبت میں سرگرداں رہیں اور اس کے حصول کے لیے طرح طرح کی مشقتیں اور سخت سے سخت مصیبتیں اور ذلتیں اٹھاتے رہیں غرض یہ کہ جب تک زندہ رہیں تو دنیا کے بکھیڑوں میں پھنسے رہیں اور مرنے کے وقت ان کی جانیں ان کے بدن سے کفر کی حالت میں نکلیں تاکہ عذاب دنیا کے بعد وہ عذاب آخرت میں پھنس جائیں اور یہ منافق تمہارے آگے اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ تحقیق وہ تم ہی میں سے ہیں یعنی مسلمان ہیں اور حالانکہ وہ تم میں سے نہیں بلکہ وہ کپے کافر ہیں لیکن وہ ڈرپوک لوگ ہیں ڈر کے مارے اپنے کفر کو پوشیدہ رکھتے ہیں اس لیے وہ اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر وہ اپنے اندرونی کفر کو ظاہر کریں تو مشرکین کی طرح وہ بھی قتل اور قید کیے جائیں اگر یہ لوگ پائیں کوئی جائے پناہ یا غار اور تہہ خانے یا کوئی سرگھسانے کی جگہ تو تیزی کے ساتھ اس طرف بھاگ جائیں اور تمہیں چھوڑ جائیں مگر بے چارے مجبور ہیں کہ کہاں جائیں کوئی جگہ ان کو ایسی نظر نہیں آتی جہاں جا کر اپنے دل کی بھڑاس نکالیں مطلب یہ ہے کہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں یعنی مسلمان ہیں اور تمہاری جماعت میں شامل ہیں۔ لیکن وہ نفس الامر میں تمہاری جماعت میں شامل نہیں ان کا قسم کھانا ڈر کی وجہ سے ہے آج اگر ان کو کوئی جائے پناہ غار یا تہہ خانہ مل جائے تو تم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں ان کا تم سے مناجلنا خوشی اور ناگواری کے ساتھ ہے نہ کہ محبت کی راہ سے یہ تو اپنی غرض اور ضرورت سے ملتے ہیں ان کو اسلام کی روز افزوں عزت و رفعت سخت ناگوار ہے ان کو مسلمانوں سے اس قدر بغض اور نفرت ہے کہ ان کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتے یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی غار یا تہہ خانہ یا سرچھپانے کی جگہ مل جائے تو وہاں چل دیں اور مسلمان کی صورت بھی نہ دیکھیں۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ۖ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا

اور بعضے ان میں وہ ہیں کہ تجھ کو طعن دیتے ہیں خیرات بانٹنے میں سو اگر ان کو ملے اس میں سے تو راضی ہوں اور اگر نہ ملے تو جھمی اور بعضے ان میں ہیں کہ تجھ کو طعن دیتے ہیں زکوٰۃ بانٹنے میں۔ سو اگر ان کو ملے اس میں سے تو راضی ہوں اور اگر نہ ملے، تب ہی

هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿۵﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ

وہ ناخوش ہو جائیں ۵ اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ راضی ہو جاتے اسی پر جو دیا ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے اور کہتے کافی ہے ہم کو اللہ وہ ناخوش ہو جاویں۔ اور کیا خوب تھا اگر وہ راضی ہوتے، جو دیا ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور کہتے، بس ہے ہم کو اللہ

سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ ۖ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿۶﴾

وہ دے گا ہم کو اپنے فضل سے اور اس کا رسول ہم کو تو اللہ ہی چاہیے ۶ دے رہے گا ہم کو اللہ اپنے فضل سے، اور اس کا رسول، ہم کو اللہ ہی چاہیے۔

۱۔ بعض منافقین اور بعض اعراب (بدو) صدقات و غنائم کی تقسیم کے وقت دنیاوی حرص اور غوغائی کی راہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت زبان طعن کھولتے تھے کہ تقسیم میں انصاف کا پہلو ملوگا نہیں رکھا گیا۔ مگر یہ اعتراض اسی وقت تک تھا جب تک ان کی خواہش کے موافق صدقات وغیرہ میں سے حصہ نہ دیا جاتے۔ مگر =

تقسیم صدقات و غنائم پر بعض منافقین کا طعن اور اس کا جواب

كَانَ لِلَّهِ عِلْمُ ذَلِكَ فِي الصَّدَقَاتِ... اِلٰی... اِلَّا اِلَى اللّٰهِ عِثْوَنٌ ﴿۱﴾

رابطہ:..... ان آیات میں تقسیم صدقات کے بارے میں منافقین کے ایک طعن کا ذکر کرتے ہیں۔ جس کا منشاء صرف حرص اور طمع تھا۔ بعض منافقین نے تقسیم صدقات کے بارے میں آپ ﷺ پر ناانصافی کا الزام لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ لوگوں کا یہ طعن محض حرص اور طمع پر مبنی ہے کہ اگر ان لوگوں کو ان کی خواہش اور حرص کے مطابق دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں اور کوئی اعتراض نہیں کرتے اس لیے آئندہ آیات میں صدقات کے مصارف بیان فرمائیں گے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون صدقہ دینے کے قابل ہیں اور کون نہیں اور ان منافقین میں کی ایک نوع وہ ہے جو آپ پر تقسیم صدقات کے بارے میں ناانصافی کا عیب لگاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ معاذ اللہ آپ ﷺ تقسیم صدقات میں عدل و انصاف کا لحاظ نہیں رکھتے۔ بخاری وغیرہ کی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ طعن کرنے والا ذوالخویصرہ تھی تھا جو خارجیوں کا راس الرئیس اور اصل اصول تھا اور بعض نے اس کا شان نزول اور لوگوں کو بتلایا۔ پس خوب سمجھ لو کہ ان کا یہ طعن خود غرضی کی راہ سے ہے سو ان صدقات میں سے اگر ان کو ان کے حسب منشاء دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ ﷺ کی تقسیم پر ان کو کوئی اعتراض نہیں رہتا اور اگر ان صدقات میں سے ان کو اور ان کی خواہش کے موافق نہ دیا جائے تو فوراً ہی بگڑ بیٹھتے ہیں اور زبان طعن دراز کرتے ہیں پس معلوم ہوا کہ اس حرف گیری کا منشاء صرف خود غرضی ہے جو خود اس کے باطل ہونے کی دلیل ہے اور اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول نے خیرات اور صدقات نافلہ اور مال غنیمت میں ان کو دیا اور یہ کہتے کہ ہمیں کافی ہے اللہ کا فضل قریب ہے کہ آئندہ اللہ ہم کو اپنے فضل و کرم سے اور اس کا رسول اپنے لطف و عنایات سے عطا کرے گا۔ تحقیق ہم دل و جان سے اللہ کی طرف راغب ہیں اور اس کے فضل و کرم کے امیدوار ہیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔

اِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْغِلِيْلِيْنَ عَلَیْهَا وَالْمَوْلٰفَةُ قُلُوْبُهُمْ وَفِي

زکوٰۃ جو ہے وہ حق ہے مظلوموں کا اور محتاجوں کا اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والوں کا اور جن کا دل پر چاہنا منظور ہے اور زکوٰۃ جو ہے، سو حق ہے مظلوموں کا اور محتاجوں کا، اور اس کام پر جانے والوں کا، اور جن کا دل پر چاہنا ہے، اور

الرِّقَابِ وَالْغَرَمٰیْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۖ فَرِيْضَةٌ مِّنْ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ

گردنوں کے چھڑانے میں اور جو تادان بھریں اور اللہ کے رستہ میں اور راہ کے مسافر کو ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا اور اللہ سب کچھ جاننے والا گردن چھڑانے میں، اور جو تادان بھریں، اور اللہ کی راہ میں، اور راہ کے مسافر کو ٹھہرا دیا ہے اللہ کا۔ اور اللہ سب جانتا ہے = انہیں خوب جی بھر کر خواہش و حرص کے موافق دے دیا گیا تو خوش ہو جاتے اور کچھ اعتراض نہیں رہتا تھا تو یا ہر طرح مال و دولت کو قبلہ مقصد ٹھہرا رکھا تھا۔ آگے بتاتے ہیں کہ ایک مدعی ایمان کا سطح نظر یہ نہیں ہونا چاہیے۔

۲۔ یعنی بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ خدا پیغمبر کے ہاتھ سے دلوائے اس پر آدمی راضی و قانع ہو اور صرف خدا پر توکل کرے اور سمجھے کہ وہ چاہے گا تو آئندہ اپنے فضل سے بہت کچھ رحمت فرمائے گا۔ غرض دنیا کی متاع فانی کو نصب العین نہ بنائے۔ صرف خدا و رب العزت کے قرب و رضا کا طالب ہو اور جو ظاہری و باطنی دولت خدا اور رسول کی سرکار سے ملے اسی پر مسرور و مطمئن ہو۔

حَکِیْمٌ ⑤

حکمت والا ہے

حکمت والا۔

بیان مصارف صدقات

قَالَ النَّبِيُّ: «إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفَقَرَاءِ... إِلَى... وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ»

ربط:..... منافقین حرص اور طمع کی بناء پر یہ چاہتے تھے کہ ہم جس وقت آپ ﷺ سے جتنا مال مانگیں اتنا ہی مال آپ ﷺ ہم کو دے دیا کریں۔ اسی لیے وہ آپ کی عادلانہ تقسیم پر طعن کرتے تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جس میں صدقات کے مصارف بیان فرمائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ صدقہ دینے کے قابل نہیں اور یہ بتا دیا کہ اللہ کے نبی کی تقسیم حکم خداوندی کے مطابق ہے جس میں ذرہ برابر خیانت کا احتمال نہیں کیونکہ زکوٰۃ اور صدقات نبی ﷺ پر اور اس کے اہل و عیال پر اور اس کے خاندان پر بلکہ اس کے آزاد کردہ غلاموں پر بھی حرام ہے۔ ایسی حالت میں خود غرضی کا تو کوئی امکان ہی نہیں۔ حضور پر نور ﷺ کے پاس جو زکوٰۃ اور صدقات کا مال آتا ہے وہ حسب حکم خداوندی فقراء و مساکین پر خرچ کر دیتے ہیں تم جیسے حریص مال دار اس کے مستحق نہیں۔ منافقین کے قبائح اور فساد کے درمیان مصارف صدقات کا بیان اس لیے فرمایا تاکہ منافقین کی طمع منقطع ہو جائے۔ چنانچہ فرماتے ہیں صدقات و خیرات یعنی زکوٰۃ صرف فقیروں اور مسکینوں کا حق ہے اور ان لوگوں کا حق ہے جو اس کے وصول کرنے پر تعینات ہیں۔ یعنی جو صدقات کی تحصیل کا کام کرتے ہیں۔ ان کو اس مال سے بطریق عمالہ یعنی بطریقہ صلہ کارگزاری کچھ دیا جائے اگرچہ وہ غنی ہوں لیکن نہ بطریق زکوٰۃ و صدقہ اور بطریقہ عمالہ میں یہ شرط ہے کہ بقدر کفاف اور بقدر ضرورت دیا جائے گویا کہ شریعت نے عاملین کو جو دینے کا حکم دیا ہے وہ درحقیقت ان کا سفر خرچ ہے نہ کہ زکوٰۃ اور صدقہ۔ جیسا کہ عنقریب اس کی تفصیل آئے گی اور یہ صدقات ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی تالیف قلب کی جائے اس سے وہ ضعیف الایمان مسلمان مراد ہیں جو ابھی اسلام پر پختہ نہیں اور افلاس اور تنگ دستی کی وجہ سے ان کے اسلام سے پھر جانے کا اندیشہ ہے تو ایسے لوگوں کی تالیف قلب اور دلجوئی کے لیے اس مال میں سے ان کی مدد کی جائے اس حصہ کے متعلق

فل چونکہ تقسیم صدقات کے معاملہ میں پیغمبر مدظلہ تعالیٰ کی تفسیر کا طریقہ خدا کا مقرر کیا ہوا ہے۔ اس نے صدقات وغیرہ کے مصارف متعین فرما کر فہرست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے موافق تقسیم کرتے ہیں اور کریں گے کسی کی خواہش کے تابع نہیں ہو سکتے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”خدا نے صدقات (زکوٰۃ) کی تقسیم کو نبی یا غیر نبی کسی کی مرضی پر نہیں چھوڑا۔ بلکہ بذات خود اس کے مصارف متعین کر دیے ہیں۔ جو آٹھ ہیں۔ ”فقراء“ (جن کے پاس کچھ نہ ہو) ”مساکین“ (جن کو بقدر حاجت میسر نہ ہو) ”عاملین“ (جو اسلامی حکومت کی طرف سے تحصیل صدقات وغیرہ کے کاموں پر مامور ہوں) ”مولئذہ اھلوب“ (جن کے اسلام لانے کی امید ہو یا اسلام میں کمزور ہوں وغیرہ ذلک من الانواع المعروفہ کے نزدیک حضور کی وفات کے بعد یہ مدنیوں کی) ”رقاب“ (یعنی غلاموں کا بدل کتابت ادا کر کے آزادی دلائی جائے۔ یا خرید کر آزاد کیے جائیں۔ یا اسیروں کا فدیہ دے کر ہا کر اتے جائیں) ”غارمین“ (جن پر کوئی حادثہ بڑا اور مفرط ہو گئے یا کسی کی ضمانت وغیرہ کے بارے میں دب گئے) ”نی سئل اللہ“ (جہاد وغیرہ میں جانے والوں کی اعانت کی جائے) ”ابن السبیل“ (مسافر جو مالیت سفر میں مالک نصاب نہ ہو مگر مکان پر دولت رکھتا ہو) ”حقنہ“ کے یہاں ہر ملک ہر صورت میں ضروری ہے اور ہر شرط ہے۔ تفصیل فقہ میں ملاحظہ کی جائے۔

جمہور ائمہ دین کا مذہب یہ ہے کہ یہ پہلے تھا اور اب ساقط ہو گیا کیونکہ اللہ نے اسلام کو غنی کر دیا۔ لہذا اب مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ صدیق اکبر ؓ کے عہد خلافت میں اس پر تمام صحابہ کا اجماع اور اتفاق ہو گیا۔ (دیکھو روح المعانی: ۱۰۹/۱۰) مطلب یہ ہے کہ اب تالیف قلب کی بناء پر زکوٰۃ دینا جائز نہیں یہ حکم پہلے تھا اور اب منسوخ ہو گیا۔ اب زکوٰۃ صرف حاجت اور ضرورت کی بناء پر جائز ہے۔

اور نیز ان صدقات کو غلاموں کی گردن چھڑانے میں صرف کیا جائے یعنی وہ لونڈی اور غلام جنہوں نے اپنے آقاؤں سے یہ معاملہ کر لیا ہے کہ کما کرتی رقم ادا کریں تو ہم کو آزاد کر دیا جائے۔ اصطلاح شریعت میں ایسے غلاموں کو مکاتب کہتے ہیں۔ سو مال زکوٰۃ سے ان مکاتبین کی امداد جائز ہے۔ اور امام مالک ؒ اور امام احمد ؒ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مال سے لونڈی اور غلام کو خرید کر آزاد کرنا بھی جائز ہے اور صدقات قرض داروں کے قرضہ ادا کرنے کے لیے بھی ہیں۔ غار مبین سے وہ قرض دار مراد ہیں جن کے پاس اتنا اثاثہ نہیں کہ جس سے وہ قرضہ ادا کر سکیں بشرطیکہ وہ قرضہ انہوں نے جائز ضرورت کے لیے لیا ہو۔ معصیت اور فسق اور فجور جیسے شراب خوری اور فضول خرچی کے لیے نہ لیا ہو حدیث میں ہے کہ جس نے معصیت کے کاموں کے لیے قرض لیا ہو اس کو صدقات میں کچھ نہ دیا جائے اور نیز یہ صدقات اللہ کی راہ میں صرف کیے جائیں اللہ کی راہ سے جہاد مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غازی فقیروں اور حاجت مند مجاہدوں کی اس مال سے مدد کی جائے تاکہ وہ اس مال سے سفر جہاد کر سکیں اور سامان جہاد ہتھیار وغیرہ خرید سکیں اور نیز یہ صدقات بے سرو سامان مسافروں کی امداد میں خرچ کیے جائیں جو اپنے گھر سے خرچ منگانے پر قادر نہیں اور نہ قرض لینے پر قادر ہیں۔ تو ایسے بے سرو سامان مسافروں کو زکوٰۃ و صدقات میں اتنی رقم دے دی جائے کہ جس سے وہ اپنے گھر پہنچ سکیں۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے مقرر ہے لہذا اللہ کے نبی ؐ نے اللہ کے حکم کے مطابق جس طرح صدقات کو تقسیم کر دیا اس میں کسی کے لیے اعتراض کی گنجائش نہیں اور اللہ بندوں کی حاجتوں اور مصلحتوں کو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس کو مناسب اور نامناسب کا علم ہے صدقات کے متعلق اس نے جو حکم دیا وہ عین حکمت اور عین مصلحت ہے۔

حق تعالیٰ چوں در حکمت کشاد
ہر کسے را آنچه می بانیست دار
نیست واقع اندراں قسمت غلط
بندہ را خواہی رضا خواہی سخط

چونکہ منافقین نے آنحضرت ؐ کی تقسیم پر اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے خود صدقات کی تقسیم کا طریقہ مقرر کر دیا۔ اور اس کے مصارف متعین فرما کر ان کی فہرست نبی اکرم ؐ کے ہاتھ میں دے کر کہ آپ اس کے مطابق تقسیم کریں تاکہ کوئی حریص اور خود غرض آپ ؐ کی تقسیم پر اعتراض نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے صدقات کی تقسیم کو کسی کی مرضی پر نہیں چھوڑا بلکہ بذات خود اس کے مصارف متعین کر دیئے جو آٹھ ہیں ان کے سوا کسی اور مصرف میں ان کا صرف کرنا جائز نہیں۔ اب ہم ان آٹھ مصرفوں کو جدا جدا تفصیل وار بیان کرتے ہیں۔

تفصیل مصارف صدقات

۱- الفقراء۔ ۲- المساكين۔ . . . ظاہر آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فقراء اور مساکین، یہ دونوں محتاجین کی دو علیحدہ علیحدہ قسمیں ہیں ان کی تفسیر میں علماء سے مختلف اقوال منقول ہیں۔ جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس بقدر ضرورت و کفایت نہ ہو غرض یہ کہ سخت اللاس اور بد حالی کا نام فقر ہے۔ چنانچہ سخت مصیبت کو عربی زبان میں فاقرہ کہتے ہیں اور فقیر اصل میں فقار سے مشتق ہے جس کے معنی کمر کی ہڈی کے ہیں۔ فقیر کو فقیر اس لیے کہتے ہیں کہ سخت افلاس نے اس کی فقار (کمر) توڑ دی ہے۔

اور مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس مال میں سے کوئی ادنیٰ سی چیز موجود ہو مگر اس کی ضرورت کے لیے قطعاً کافی نہ ہو یہ لفظ سکون سے مشتق ہے چونکہ اس کے پاس سکون قلب کا ذریعہ موجود نہیں اس لیے اس کو مسکین کہتے ہیں یا یہ وجہ ہے کہ بے سرو سامانی کی وجہ سے ساکن ہے متحرک نہیں۔

بہر حال احتیاج فقیر میں بھی پائی جاتی ہے اور مسکین میں بھی مگر جمہور علماء کے نزدیک فقیر محتاجی میں سب سے بڑھ کر ہے اور مسکین محتاجی میں فقیر سے کم درجہ میں ہے اس لیے حق جل شانہ نے مصارف صدقات میں سب سے پہلے فقراء کا ذکر فرمایا کیونکہ فقراء بہ نسبت دیگر اصناف کے محتاج تر ہیں اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک معاملہ برعکس ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسکین فقیر سے زیادہ بدتر ہے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس مقدار نصاب مال نہ ہو اور مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ کما قال تعالیٰ: ﴿أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس سوائے مٹی کے کچھ نہ ہو۔

۳- عاملین۔ . . . مصارف صدقات کی تیسری قسم عاملین ہے۔ عاملین سے وہ لوگ مراد ہیں جو اسلامی حکومت کی طرف تحصیل صدقات کے کام پر تعینات ہوں ان کو بھی اس مال سے بقدر ضرورت و کفایت دے دیا جائے اگرچہ وہ غنی ہوں۔ جاننا چاہیے کہ عاملین کو جو کچھ دیا جائے گا وہ بطریق زکوٰۃ نہیں بلکہ بطریق عمامہ ہے اور پھر یہ عمامہ بقدر کفاف اور بقدر ضرورت و کفایت ہے۔ یعنی ضرورت اور کفایت کے مطابق ان کو دیا جائے۔ جس کی مقدار کوئی معین ہیں۔ اس لیے اس کو اجرت اور معاوضہ نہیں کہا جاسکتا جیسا کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قوله تعالیٰ ﴿وَالْعَمَلُونَ عَلَيْهِمْ﴾ وهم السعاة الجباية الصدقة يعطون منها بقدر اجور امثالهم وليس ما ياخذونه بركوة (زاد المسير: ۲۵۷/۳)

غرض یہ کہ عامل اور محصل کو جو کچھ دیا جاتا ہے وہ درحقیقت اس کی آمد و رفت کا خرچ ہے زکوٰۃ اور صدقہ نہیں کیونکہ زکوٰۃ میں شرط یہ ہے کہ وہ کسی عمل کے عوض اور مقابلہ میں نہ ہو بلکہ زکوٰۃ کی حقیقت ہی تملیک المال بغیر عوض ہے (دیکھو بنایہ شرح ہدایہ: ۱۱۵/۱ اوکنز الدقائق ص: ۵۵) حضرات اہل علم تفصیل کے لیے بدائع الصنائع: ۲/۴۲ دیکھیں۔ قرآن و حدیث سے یہ امر بدایہ معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ و صدقات دراصل حق فقراء کا ہے مگر چونکہ عاملین صدقات نے تحصیل صدقات میں فقراء کی خدمت انجام دی ہے اس لیے عاملین کو حکماً فقراء کے زمرہ میں شمار کر کے یا ان کا

● مانہ یعنی شرح ہدایہ ص: ۱۲۵۵ میں لکھتے ہیں، والركوة لا يجوز ان تدفع عوضا عن شيء۔ اھ

● كمالی التفسیر المظہری: ۲۳۳/۳ لانهم وكلاء للفقراء في اخذ الصدقات ونفسيهما مشغولون بامورهم فوجب =

خادم ہونے کی حیثیت سے صدقات میں سے بطور عمالہ اور بطور صلہ خدمت فقط بقدر ضرورت و کفایت کچھ دے دینے کی جازت دے دی گئی کیونکہ زکوٰۃ اصل حق فقراء کا ہے عامل کو فقراء کی طرف سے بطور حق الخدمت دے دیا گیا نہ بطور زکوٰۃ۔

خلاصہ کلام یہ کہ عاملین کو جو کچھ دیا جاتا ہے وہ بطور عمالہ ہے نہ کہ بطور صدقہ و زکوٰۃ کیونکہ یہ امر سب کے نزدیک مسلم ہے کہ غنی کو صدقہ اور زکوٰۃ کا مال حلال نہیں اور عاملین کے لیے صدقات میں سے لینا جائز ہے اگرچہ وہ غنی ہوں پس معلوم ہوا کہ عاملین کو جو کچھ دیا جاتا ہے وہ ان کی دینی خدمت کا صلہ اور انعام ہے نہ کہ اجرت اور معاوضہ اور پھر یہ عمالہ اور صلہ بھی بقدر کفاف و ضرورت ہے لہذا اس عمالہ اور صلہ کو یہ سمجھنا کہ یہ عاملین صدقات کا مشاہرہ اور ان کی تنخواہ تھی اور پھر اس پر یہ قیاس کرنا کہ اسی طرح مدرسہ کے مدرسین اور ملازمین کی تنخواہیں بھی زکوٰۃ کے روپیہ سے دینا جائز ہے قطعاً (بالکل) غلط ہے مدرسین اور ملازمین کو جو مشاہرہ ملے گا وہ ان کے عمل کا عوض اور اسکی اجرت ہوگی اور زکوٰۃ میں یہ شرط ہے کہ تملیک بلا عوض ہو اور خدمت کا معاوضہ اجارہ ہے نہ کہ صدقہ۔

اور عہد رسالت اور زمانہ خلافت راشدہ میں قاضیوں اور مفتیوں کو جو وظیفے دیئے جاتے تھے وہ مال غنیمت کے خمس اور جزیہ اور خراج کی آمدنی سے دیئے جاتے تھے اور زکوٰۃ اور صدقات کی مد سے کبھی بھی قاضیوں اور مفتیوں کو تنخواہیں نہیں دی گئیں اور آج کل مدارس اسلامیہ میں جو زکوٰۃ کی رقم آتی ہے وہ صرف نادار طلبہ کے وظائف میں خرچ کی جاتی ہے اور ان کو اس کا مالک بنا دیا جاتا ہے اس رقم میں سے نہ مدرسین اور ملازمین کو تنخواہ دی جاتی ہے اور نہ مسجدوں اور مدرسہ کی تعمیر میں صرف ہوتی ہے اس لیے کہ زکوٰۃ میں فقراء کو مالک بنانا شرط ہے بغیر تملیک زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔

۳- مؤلفۃ القلوب: ... مؤلفۃ القلوب سے وہ نو مسلم مراد ہیں کہ جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا مگر ہنوز ان کا اسلام کمزور ہے اور غریب اور نادار ہیں اندیشہ ہے کہ پھل نہ جائیں اس لیے ان کو صدقات میں سے دیا جائے تاکہ اسلام پر قائم اور ثابت رہیں اکثر علماء کے نزدیک آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد یہ مد باقی نہیں رہا۔ صدیق اکبر ۱؎ کے عہد خلافت میں صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا کہ اب زکوٰۃ اور صدقات میں سے مؤلفۃ القلوب کا سہم ساقط ہو گیا۔ تفسیر قرطبی: ۸/۱۸۱ اور دیکھو زاد المسیر: ۳/۳۵۷۔

البتہ مؤلفۃ القلوب میں سے جو لوگ حاجت مند اور غریب ہوں تو فقراء میں ہونے کی وجہ سے اب بھی ان کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے کیونکہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک عاملین صدقات کے علاوہ باقی تمام مصارف میں فقر اور حاجت مندی شرط ہے اس لیے مؤلفۃ القلوب کو اسی شرط کے ساتھ دیا جاسکتا ہے کہ وہ فقراء اور حاجت مند ہوں جیسے رقاب اور غار مین اور ابن سبیل کو اسی شرط کے ساتھ زکوٰۃ دی جاتی ہے کہ وہ حاجت مند ہوں اور کسی حدیث ۲؎ سے یہ ثابت ہے۔

= علیہم مؤنتہم فہم فقراء حکماء۔

۱؎ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اجتمعت الصحابة رضی اللہ عنہم اجمعین فی خلافة ابی بکر رضی اللہ عنہ علی سقوط سہمہم۔ تفسیر قرطبی: ۲/۱۸۱

۲؎ لم یثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطاء من الزکوۃ کافر من المؤمنة۔ (تفسیر مظہری: ۲/۲۳۶)

نہیں کہ آنحضرت ﷺ نے کسی کافر کو تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ اور صدقات میں کچھ دیا ہو جن روایتوں میں صفوان بن امیہ وغیرہ کو دینے کا ذکر آیا ہے۔ سو وہ مال غنیمت کے فحش میں سے دیا گیا ہے نہ کہ مال زکوٰۃ سے (دیکھو تفسیر مظہری: ۲۳۶/۴)

۵- وفي الرقاب: . . . رقاب سے مکاتین مراد ہیں اور مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں کہ جس نے اپنے آقا سے یہ وعدہ کیا ہو کہ اتنا معاوضہ ادا کرنے پر آزاد ہو جاؤں گا۔ سو ایسے غلاموں کو بھی صدقہ دیا جائے تاکہ وہ بدل کتابت ادا کر کے اپنی گردنوں کو غلامی کے پھندے سے نکال لیں یا کسی مسلمان قیدی کو دیا جائے کہ وہ اس مال سے اپنا فدیہ دے کر رہائی حاصل کرے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ گردنوں کے چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ کے روپے سے غلام خرید کر آزاد کیے جائیں مگر راجح پہلا ہی قول ہے۔

۶- والغارمین: . . . غارمین سے وہ مفلس قرض دار مراد ہیں جنہوں نے جائز ضرورت کے لیے قرض لیا تھا مگر بعد میں ادا نہ کر سکے ایسے قرض داروں کی زکوٰۃ و صدقات کے پیسہ سے امداد کرنی چاہیے۔ مگر جس نے معصیت کے کاموں کے لیے قرض لیا ہو۔ اس کو صدقات میں سے کچھ نہ دیا جائے اور فتاویٰ ظہیر یہ میں ہے کہ قرض دار کو زکوٰۃ دینا بہ نسبت فقیر کے زیادہ بہتر ہے۔

۷- فی سبیل اللہ: . . . فی سبیل اللہ سے بے سرو سامان مجاہدین کی اعانت کرنا مراد ہے مطلب یہ ہے کہ غازی فقیروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے تاکہ وہ اس مال سے ہتھیار و سامان جہاد خرید کر سکیں اور جہاد کے لیے سفر کر سکیں جو مجاہد غنی ہو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی اور بعض فقہاء یہ کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ سے دین کے طالب علم مراد ہیں جو خالص دین کی تعلیم میں مشغول ہوں اور ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہ ہو تو ایسے حاجت مند طالب علموں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ خالص دینی تعلیم کی قید اس لیے لگائی کہ جو خاص دنیوی تعلیم کا طالب ہو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ کسی طرح بھی فی سبیل اللہ کا مصداق نہیں ہو سکتا البتہ جو دینی اور دنیوی مخلوط تعلیم کا طالب وہ بھی صحیح طور پر فی سبیل اللہ کا مصداق نہیں اور تمام فقہاء کا اجماع ہے کہ فاسق و فاجر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔

۸- ابن السبیل: . . . ابن السبیل سے وہ مسافر مراد ہے جس کے پاس سفر خرچ نہ رہا ہو اور وہ اپنے گھر سے خرچ نہ کھانے پر بھی قادر نہ ہو اور نہ قرض لینے پر قادر ہو تو ایسے مسافر کو بقدر سفر خرچ زکوٰۃ دے دینا جائز ہے جس سے وہ اپنے گھر پہنچ جائے۔

مسئلہ تملیک: . . . فقہاء کرام کے نزدیک تمام مصارف زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے یعنی جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کو پورا مالک بنا دیا جائے کہ وہ جو چاہے اس میں تصرف کرے بغیر تملیک کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی اس لیے کہ صدقہ اور زکوٰۃ کی حقیقت ہی تملیک ہے۔ یعنی اپنے مال کا ایک حصہ اپنی ملک سے بالکل نکال کر فقراء اور مساکین کو بلا کسی عوض اور بلا کسی فائدہ اور منفعت کے محض اللہ کے لیے مالک بنا دینے کا نام صدقہ اور زکوٰۃ ہے۔

قرآن کریم میں جا بجا ابتداء زکوٰۃ کا حکم مذکور ہے اور ابتداء کے معنی لغت و شرعاً اعطاء کے ہیں اور اعطاء کے معنی یہ ہیں کہ کسی ہئی کو اپنی ملک سے نکال کر کسی کو اس طرح عطا کر دینا کہ وہ اس کا مالک اور مختار بن جائے یعنی لینے والا اس پر قابض بھی ہو جائے کہ جس طرح چاہے اس میں تصرف کر سکے اس لیے کہ تملیک جب ہی مکمل ہوگی کہ جب تفویض و تسلیم بھی اس کے ساتھ مقرون ہو جب تک مالک وہ مال اپنی ملک سے اور اپنے قبضہ سے نکال کر فقیر کے حوالہ اور سپرد نہ کرے گا تملیک تمام نہ

ہوگی۔ قرآن کریم میں ادائیگی مہر کے لیے لفظ ایتاء استعمال ہوا ہے کما قال تعالیٰ: ﴿وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ مَخْلُوفًا﴾ اور ظاہر ہے کہ مہر کی ادائیگی جب ہی ہوگی کہ جب مہر کی رقم پر عورت کا مالکانہ قبضہ ہو جائے جب تک کسی چیز کو اپنے قبضہ سے نکال کر دوسرے کے قبضہ میں نہ دے دے اس کو عطیہ نہیں کہا جاسکتا۔

صدقہ ہو یا ہبہ ہو یا عطیہ ہو، بغیر تملیک و تسلیم کے عقلاً و نقلاً بے معنی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو اپنے گھر دعوت دے اور ایوان نعمت کا دسترخوان اس کے سامنے بچھا دے تو یہ اباحت اور ضیافت کہلائے گی۔ تملیک نہیں کہلائے گی اس لیے کہ دعوت اور ضیافت کے معنی محض اجازت کے ہیں کہ جتنا چاہیں تناول فرمائیں مگر یہ تملیک نہیں اس لیے مہمان کو اس میں تصرف کا اختیار نہیں کہ جس کو چاہے دسترخوان سے کھانا اٹھا کر ہبہ کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ محض دعوت و ضیافت سے بالا جماع زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی اور اگر کھانا پکا کر کسی شخص کو دے دیا جائے کہ وہ اس کھانے کو اپنے گھر لے جائے اور جس کو چاہے کھلائے تو تملیک ہے۔

غرض یہ کہ زکوٰۃ کے لیے تملیک شرط ہے یہی وجہ ہے کہ تمام امیر دین کا اس پر اجماع ہے کہ زکوٰۃ کے روپے سے مسجد اور مدرسہ اور خانقاہ اور مسافر خانہ کی تعمیر درست نہیں اور علیٰ ہذا زکوٰۃ کے روپیہ سے کسی مردہ کی تجہیز و تکفین اور اقبار و تدفین جائز نہیں۔ اس لیے کہ ان تمام صورتوں میں کسی فقیر و مسکین کی تملیک متحقق نہیں مسجد اور مدرسہ کی تعمیر میں ظاہر ہے کہ تملیک نہیں اور کفن اور دفن سے مردہ کسی چیز کا مالک نہیں ہو جاتا اور اگر کسی کو چند روزہ استعمال کے لیے کوئی چیز دے دی جائے تو وہ عاریت کہلائے گی ہبہ اور عطیہ شمار نہ ہوگی اس لیے کہ اس میں تملیک نہیں اور زکوٰۃ اور صدقہ کا درجہ تو تملیک میں ہبہ اور عطیہ سے بھی بڑھ کر ہے تو صدقہ میں بدرجہ اولیٰ تملیک ضروری ہوگی غرض یہ کہ صدقہ اور زکوٰۃ کے لیے یہ ضروری ہے کہ حکم خداوندی کے مطابق کسی مسلمان فقیر کو بلا کسی عوض اور بلا کسی فائدہ اور منفعت کے مال زکوٰۃ کا اس طرح مالک بنا دیا جائے کہ اس مال سے مالک بنانے والے کی منفعت بالکلیہ منقطع ہو جائے۔

یہ دو قیدیں اس لیے لگائی گئیں کہ اگر کسی کو کسی خدمت کے معاوضہ میں مال دیا گیا تو عقلاً اور شرعاً یہ زکوٰۃ اور صدقہ نہیں کہلائے گی۔ بلکہ اجرت اور تنخواہ کہلائے گی اس لیے کہ صدقہ اس تملیک کو کہتے ہیں جو بلا کسی عوض اور بلا کسی فائدہ اور منفعت کے محض اللہ کے لیے ہو اور اگر کسی خدمت کے معاوضہ میں کچھ دیا جائے تو وہ اگرچہ تملیک ہے مگر وہ تملیک بالعوض ہے تملیک بلا عوض نہیں اس لیے وہ صدقہ نہیں کہلائے گی بلکہ اجرت اور تنخواہ کہلائے گی۔

اور دوسری قید یعنی تملیک اس طرح ہو کہ اس مال سے مالک بنانے والے کی منفعت بالکلیہ منقطع ہو جائے اس کا ثمرہ یہ ہے کہ اپنی اصول و فروع یعنی باپ دادا نانا نانی وغیرہ اور بیٹا بیٹی پوتا پوتی نو اسہ نو اسی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں کیونکہ اصول و فروع کو زکوٰۃ دینے میں زکوٰۃ دینے والے کی اس مال سے منفعت بالکلیہ منقطع نہیں ہوتی بلکہ من وجہ باقی رہتی ہے بلکہ ایک حیثیت سے اپنے پاس ہی رہتی ہے عرف میں ماں باپ اور اولاد ایک ہی سمجھے جاتے ہیں۔

حدیث میں ہے انت و مالک لا بیک تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے اور قرآن کریم میں ہے ﴿وَوَجَدَكَ

عَابِلًا فَاُغْلِي ۖ اور اللہ نے آپ ﷺ کو محتاج پایا، پس خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال سے آپ ﷺ کو غنی کر دیا۔

یہی وجہ ہے کہ جمہور ائمہ دین کے نزدیک میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس لیے کہ منافع زوجین مشترک ہیں۔ ایک، دوسرے کی ملک سے منتفع ہوتا ہے حتیٰ کہ حدیث میں اپنے دیئے ہوئے صدقہ کو خریدنے کی بھی ممانعت آئی ہے کیونکہ ایسی صورت میں بائع ضرور صدقہ دینے والے کی رعایت کرے گا اور بہ نسبت اوروں کے اس کو کم قیمت میں دے گا تو ایسی صورت میں فی الجملہ اپنے صدقہ سے نفع اٹھانا ہوگا اور اسی فائدہ اور منفعت کے لحاظ سے شریعت نے باپ کی بیٹے کے لیے اور شوہر کی بیوی کے لیے شہادت معتبر نہیں مانی۔

مسئلہ تملیک کے متعلق ہم نے یہ مختصر سا لکھ دیا ہے تاکہ مسلمان اپنی زکوٰۃ میں احتیاط برتیں اور جو لوگ زکوٰۃ میں تملیک کے قائل نہیں ان کو زکوٰۃ دینے سے پرہیز کریں تفصیل کے لیے کتب فقہ کی مراجعت کریں اور اس وقت جو مختصر کلام ہدیہ ناظرین کیا وہ تمام تر، امام علاء الدین کا سانی رحمہ اللہ کے کلام کی توضیح و تشریح ہے۔ حضرات اہل علم بدائع الصنائع: ۳۹۲ کی مراجعت کریں۔

اسرار و حکم

کلمہ اولیٰ:..... مصارف صدقات کی آٹھ قسموں میں سے اول کی چار قسموں کو ”لام“ کے ذریعے بیان کیا یعنی ﴿لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ﴾ فرمایا اور اخیر کی چار قسموں کو یعنی ﴿وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمَيْنِ﴾ الخ کو لفظ ”فی“ کے ذریعے بیان کیا گیا وجہ اس کی یہ ہے کہ اول کی چار قسمیں ذاتی طور پر مستحق ہیں اور اسی ذاتی استحقاق کے بیان کرنے کے لیے کلمہ لام لایا گیا اور اخیر کی چار قسمیں لفظ فی کی ذریعہ سے بیان کی گئیں وجہ اس کی یہ ہے کہ لفظ فی سببیت اور علیت بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے جیسے کہا جاتا ہے عذاب فلان فی سرقة یعنی فلان کو چوری کے سبب سے سزا ملی۔ پس آیت میں لفظ فی سے اشارہ اس طرف ہے کہ ان اخیر کی چار قسموں کو ذاتی استحقاق کی بنا پر نہیں بلکہ ان مصلحتوں اور ضرورتوں کے سبب سے ان کو زکوٰۃ دینے کی اجازت دی گئی کہ اپنی گردن کو غلامی سے چھڑالیں اور قرض سے سبک دوشی حاصل کریں اور جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ سرانجام دے سکیں اور اپنے سفر کو پورا کر سکیں۔ ان اسباب اور وجوہ کی بناء پر ان لوگوں کو صدقات دینے کی اجازت دی گئی اس لیے ان اخیر کی چار قسموں میں لفظ فی تعلیل اور سببیت کے بیان کے لیے لایا گیا اور اول کے چار اقسام میں لفظ ”لام“ ذاتی استحقاق بیان کرنے کے لیے لایا گیا۔ دیکھو ① صاوی: ۲/۱۵۲ اور دیکھو روح البیان: ۳/۲۵۳۔

یابیوں کہو کہ ان اخیر کے چار قسموں میں لفظ فی اس لیے استعمال کیا گیا کہ یہ چار قسمیں فقراء اور مساکین سے ① قال الصاوی انما اضیف الصدقات الى الاصناف الاربعة الاول باللام والى الاربعة الاخيرة بغی الظرفیة اشارة الى ان الاربعة الاول یملکونها یتصرفون فیها کیف شاؤا بخلاف الاربعة الاخيرة فیفید بما اذا صرفت فی مصارفها فاذا لم یحصل نزعت منهم۔ انتہی کلامہ: ۱۵۲/۲۔ فالعدل عن اللام للدلالة علی ان استحقاق الاربعة الاخيرة لیس لذواتهم ای لكونهم مکاتباً ومدیوناً ومجاهداً ومسافراً حتی یتصرفوا فی الصدقة کیف شاؤا کالاربعة الاول بل لجهة استحقاقهم کفک الرقبة من الرق و تخلیص الذمة من مطالبة من له الحق والاحتیاج الى ما یتمکن به من الجهاد وقطع المسافة ووجه الدلالة ان فی قد تستعمل لبيان السبب كما یقال عذب فلان فی سرقة لقمة ای سببها۔ کذا فی روح البیان: ۳/۲۵۳۔

بڑھ کر مستحق ہیں اس لیے کہ لفظ فی کلام عرب میں ظرفیت اور محلّیت کے بیان کرنے لیے آتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ صدقہ اور زکوٰۃ کا اصل محل اور اصل ظرف مکاتین اور غارمین اور مجاہدین اور بے سروسامان مسافرین ہیں ان لوگوں کو اپنے صدقات کا خالص طور پر محل اور ظرف بناؤ۔ کیونکہ یہ لوگ بہ نسبت فقراء و مساکین کے زیادہ ضرورت مند اور زیادہ تکلیف میں ہیں ان کو اتنی تکلیف نہیں جتنا کہ غلامی اور دوسرے کے قرض میں ہے لہذا یہ آخری چار بہ نسبت پہلے چار کے زیادہ مستحق ہیں اور غلام اور مقروض کی گلو خلاصی زیادہ موجب فضیلت ہے اور پھر ان چار قسموں میں مجاہدین اور مسافرین کی امداد تو بہت ہی اہم ہے اس لیے ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ میں لفظ فی کو اسی ترقی اور مبالغہ کے بیان کرنے کے لیے مکرر لایا گیا کہ غازی اور مسافر سب سے زیادہ مستحق اعانت ہیں (دیکھو بنائے شرح ہدایہ: ۱/۲۵۰ و تفسیر کشاف^۱ و روح المعانی: ۱/۱۱۳)

نکتہ دوم:..... زکوٰۃ و صدقات کے اصل مصرف فقراء ہیں جن کا اس آیت کے شروع میں ذکر فرمایا اور باقی سب فقراء ہی کی انواع و اقسام ہیں حاجتوں کی قسمیں مختلف ہیں اس لیے حاجت مند بھی مختلف قسم کے ہوئے اور مطلق فقر اور احتیاج سب میں قدر مشترک ہے۔ اور فقراء کی اعلیٰ قسم مسکین ہے پس ﴿وَالْمَسْكِينُ﴾ سے لے کر آخرت تک تمام معطوفات عطف خاص علی العام کے قبل سے ہیں۔ جو سب کے سب فقراء کے تحت مندرج ہیں۔ رقاب اور غارمین اور فی سبیل اللہ اور ابن السبیل کو علیحدہ علیحدہ اس لیے بیان کیا تا کہ حاجتوں اور ضرورتوں اجمالی علم ہو جائے اور اہل دولت متنبہ ہو جائیں کہ اپنی زکوٰۃ و صدقات کے خرچ کرتے وقت ان ضرورتوں اور اس قسم کے حاجت مندوں کا خاص طور پر لحاظ رکھیں ورنہ حاجتیں پیش آ رہیں ان آٹھ اور سات میں منحصر نہیں قرآن کریم میں جا بجا صدقات کے مصرف میں صرف فقراء کا ذکر کیا ہے کہ صدقات کے اصل مصرف فقراء ہیں کما قال تعالیٰ: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَيَدْعِمَا هِيَ. وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ وقال تعالیٰ: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهْجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ وقال تعالیٰ: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ. يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ. تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ. لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾۔

اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے ان اللہ افترض علیہم صدقہ توخذ من اغنیاء ہم فترد علی فقراء ہم تحقیق میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ فرض کیا ہے کہ ان کے اغنیاء سے صدقہ لیا جائے اور ان کے فقراء میں اس کو لوٹا دیا جائے۔ اس حدیث میں فقراء کے ذکر پر اکتفا فرمایا۔

اور کہیں کہیں مسکین کا ذکر فرمایا، ﴿فِي طَاعَتِهِ عَشْرَةَ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ

① قال الزمخشري۔ فان قلت لم عدل عن اللام الى في في الاربعة الاخيرة قلت للايدان بانهم ارسخ استحقاق التصديق عليهم ممن سبق ذكره لان في اللوعاء (والظرفية المنبئة عن الاحاطة) فنبه على انهم احق بان توضع فيهم الصدقات ويجعلوا مظنة لها ومصبا وذلك لما في فك الرقاب من الكتابة والرقا والاسرو في فك الغارمين من الغرم من التخليص والانقاذ ولجمع الغازی الفقير والمنقطع عن الحج بين الفقر والعبادة وكذلك ابن السبيل جامع بين الفقر والغربة عن الاهل والمال وتكرير في في قوله تعالیٰ وفي سبيل اللہ وابن السبيل فيه فضل ترجيح لهنين علی الرقاب والغارمين۔

کَسُوْا لَهُمْ) ﴿وَيُطْعَمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰی حُجَّتِهِمْ مِّسْكِيْنًا وَيَجِيْئُهَا اَيُّهَا﴾ پس جس طرح یتیم و اسیر دونوں مسکین ہی کی ایک قسم ہیں۔ اسی طرح مساکین بھی فقراء کی ایک قسم ہیں۔ معلوم ہوا کہ آیت میں جس قدر اصناف اور اقسام کا ذکر کیا گیا ہے وہ سب فقراء ہی کی قسم ہیں اس لیے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور ائمہ دین کے نزدیک مصارف صدقات کے تمام انواع و اقسام میں فقراء اور احتیاج شرط ہے بغیر فقر کے کسی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔

مسئلہ:..... زکوٰۃ صرف مسلمان فقیر کو دی جاسکتی ہے غیر مسلم فقیر کو بالا جماع زکوٰۃ دینا جائز نہیں زکوٰۃ کا حکم صرف مسلمان فقیروں ہی کی اعانت کے لیے نازل ہوا ہے اور غیر مسلم فقیر کی اعانت جز یہ اور خراج کی آمدنی سے کی جائے۔ جیسا کہ کتب فقہ میں بالتفصیل مذکور ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ زکوٰۃ کا اصل مصرف فقراء ہیں اور باقی اصناف سبب فقراء ہی کی انواع و اقسام ہیں سوائے عالمین کے ہر جگہ فقر اور حاجت مندی شرط ہے اور عالمین اگر چہ غنی ہوں ان کو اس مال سے دینا اس لیے جائز ہوا کہ وہ حکماء فقراء کے قائم مقام قرار دیئے گئے۔ صدقات دراصل حق فقراء کا ہے اور وہی اس کے اصل مصرف ہیں۔ عالمین کو جو کچھ دیا جارہا ہے وہ درحقیقت فقراء کی طرف سے بطور صلہ اور تبرع ان کو دیا جارہا ہے نہ کہ بطور زکوٰۃ و صدقہ (دیکھو تفسیر مظہری: ۲۳۹/۴)۔

اور فقراء ان سات قسموں میں منحصر نہیں حق تعالیٰ نے ان اقسام کا ذکر ان ضرورتوں کی اہمیت بتلانے کے لیے فرمایا کہ یہ ضرورتیں بہ نسبت اور ضرورتوں کے اہم اور مقدم ہیں۔ (دیکھو تفسیر مظہری: ۲۳۹/۴)۔

بحمد اللہ اس تفصیل سے یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ زکوٰۃ اور صدقات کی حقیقت کسی مسلمان فقیر اور مسکین کو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے بلا کسی عوض کے مالک بنادینا ہے۔ زکوٰۃ اللہ کی عبادت ہے جس کا درجہ نماز کے بعد ہے جو کسی عمل کا عوض اور اس کی اجر نہیں اور علت اس کی فقر اور مسکنت ہے بشرطیکہ وہ فقیر اور مسکین مسلمان ہو غیر مسلم فقیر کو زکوٰۃ دینا بالا جماع جائز نہیں لہذا کسی ادارہ کے مہتمم یا ناظم یا ملازم کو زکوٰۃ کی رقم سے تنخواہ دینا جائز نہیں کیونکہ یہ تنخواہ اس کے عمل اور کارکردگی کا معاوضہ ہوگی اور خالص لوجہ اللہ نہیں، رہا عالمین صدقات کے بارے میں جو حکم آیا ہے اس پر ملازمین اور مدرسین کا قیاس ہرگز درست

● ولا تنحصر الفقراء فی هذا الاصناف وانما ذکر الله تعالى هذه الاصناف اهتماما بها فان لهذه الاصناف منزلة على غيرهم من الفقراء فالمراد من الآية والله اعلم ان المصروف هم الفقراء لكن الاولى ان يلتبس لاعطاء الزكاة سببا يترجح به المعطى له على غيره من الفقراء فالمسكين الذي لا يسئل الناس اولى من السائلين لكونه افقر والمسافر الفقير افقر واشد حاجة من المقيم والغازی والحاج والمکاتب والمؤلف للاسلام احرى للاعطاء من غيرهم لان فی اعطاءهم اعانة على الحج الذي هو احد اركان الاسلام والجهاد والذي هو ذروة سنام ولا دلالة فی الآية على ان اسباب المنية منحصره فی هذه الامور بل للمنية اسباب غيره ايضا وانما ذكرت هذه الامور تمثيلا فان منها القرابة فان الصدقة على القريب اعظم اجرا الخ۔ (تفسیر مظہری: ۲۴۰/۴)

● قال القاضي ثناء الله رحمه الله قلت الاصناف السبعة انواع للفقراء والمصروف هم الفقراء ولا يجوز دفع الزكاة الى هؤلاء الاصناف الا بشرط الفقر لا العاملين فانه يجوز اعطاءهم وان كانوا اغنياء فان المعطى لهم فی الحقيقة هم الفقراء وهم باخذون ما يجب لهم مؤنتهم عليهم اجرة عملهم لهم۔ (تفسیر مظہری: ۲۴۰/۴)

نہیں۔ اس لیے کہ عاملین، شرعی طور پر فقراء اور مساکین کے وکیل اور ان کے قائم مقام ہیں۔ عاملین نے محض فقراء مسلمین کے فقر اور مسکنت کی خاطر روپیہ جمع کیا ہے اس کے علاوہ عاملین کا اور کوئی مقصد نہیں۔ بخلاف کسی دینی ادارہ اور مدرسہ کے اور کسی یتیم خانہ کے کہ اس کا مقصد کوئی خاص علمی یا صنعتی تربیت ہوتا ہے۔ محض فقراء مسلمین کی محض مسلمان فقیر ہونے کی حیثیت سے اس کی ذاتی اعانت اس کا مقصد نہیں ہوتا اس لیے کسی مدرسہ اور ادارہ کا مہتمم یا ناظم یا ملازم فقراء مسلمین کا وکیل اور قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ شریعت نے محض فقراء مسلمین کی ضرورت اور مصلحت اور ان کی اعانت کے لیے عاملین کو فقراء مسلمین کا وکیل اور قائم مقام قرار دیا ہے جس کا تقرر بادشاہ اسلام کے حکم سے ہوتا ہے اس لیے آج کل اسلامی مدارس یا اسلامی انجمنوں کے ناظمین اور محصلین چندہ، فقراء مسلمین کے وکیل قرار نہیں دیے جاسکتے۔ اور نہ ان کو زکوٰۃ کی رقم میں سے تنخواہ دی جاسکتی ہے۔ البتہ اسلامی مدرسہ اور ادارہ کا مہتمم زکوٰۃ کی رقم سے ان طالب علموں کو وظیفہ دے سکتا ہے جو خالص علم دین حاصل کرتے ہیں اور فقیر اور مسکین ہوں اور صحیح العقیدہ مسلمان ہوں اس لیے کہ شریعت کے اصول مسلمہ میں سے یہ ہے کہ زکوٰۃ مسلمان فقیر کا حق ہے غیر مسلم کا زکوٰۃ میں کوئی حق نہیں اور مثلاً جو اشتراکیت اور کمیونزم کا قائل ہو یا منکر حدیث ہو یا آزاد منش ہو وہ قطعاً مسلمان نہیں اس کو زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی۔ اے مسلمانو! خوب سمجھ لو زکوٰۃ اللہ کی عبادت ہے اس کے حکم سے تم کو زکوٰۃ دیتے ہو اس کے حکم پر چلو جو اس ناچیز نے تم کو بتلادیا اپنی عبادت کو ضائع نہ کرو۔

وما علینا الا البلاغ۔

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ۚ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ

اور بعضے ان میں بدگوئی کرتے ہیں نبی کی اور کہتے ہیں کہ یہ شخص تو کان ہے تو کہہ کان ہے تمہارے بھلے کے واسطے یقین رکھتا ہے اللہ پر اور بعضے ان میں بدگوئی کرتے ہیں نبی کی، اور کہتے ہیں یہ شخص کان ہے۔ تو کہہ، کان ہے تمہارے بھلے کو، یقین لاتا ہے اللہ پر،

وَيُؤْمِنُ بِالْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ۚ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّٰهِ لَهُمْ

اور یقین کرتا ہے مسلمانوں کی بات کا اور رحمت ہے ایمان والوں کے حق میں تم میں سے اور جو لوگ بدگوئی کرتے ہیں اللہ کے رسول کی ان کے لیے اور یقین کرتا ہے مسلمان کی، اور مہر ہے ایمان والوں کے حق میں تم میں سے۔ اور جو لوگ بدگوئی کرتے ہیں اللہ کے رسول کی، ان کو

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ يَخْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضَوْكُمْ ۚ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْا عَنْ

عذاب ہے دردناک ۝ تمہیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے آگے تاکہ تم کو راضی کریں اور اللہ کو اور اس کے رسول کو بہت ضرور ہے راضی کرنا اگر دکھ کی مار ہے۔ تمہیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے آگے، کہ تم کو راضی کریں۔ اور اللہ کو اور اس کے رسول کو بہت ضرور ہے راضی کرنا، اگر

۝ منافقین آپس میں بیٹھ کر اسلام کے متعلق بدگوئی کرتے۔ جب کوئی کہتا کہ ہماری یہ باتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں گی تو کہتے کیا ہوا ہے۔ ان کے سامنے ہم جموں کی تاویلیں کر کے اپنی برأت کا یقین دلا دیں گے۔ کیونکہ وہ تو کان ہی کان ہیں جو سنتے ہیں فوراً تسلیم کر لیتے ہیں۔ ان کو باتوں میں لے کر آنا کچھ مشکل نہیں۔ بات یہ تھی کہ حضرت اپنے حیا و وقار اور کرم النفسی سے جموں کے کج بھوٹ بچھانے سے بچ کر نہ پکارتے۔ ظن عظیم کی بناء پر مسامحت اور تغافل برتتے۔ وہ بے وقوف جاننے کے آپ نے کھمای نہیں حق تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اگر وہ کان ہی ہیں تو تمہارے بھلے کے واسطے ہیں۔ نبی کی یہ خوبی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ نہیں تو اول تم پکڑے جاؤ گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چشم پوشی اور ظن عظیم پر کسی وقت مطلع ہو کر تمہیں ہدایت ہو جائے۔ تمہاری =

كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿۳۱﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّهُ مِنْ مَّيْحَادِ اللّٰهِ وَرَسُولِهٖ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا

وہ ایمان رکھتے ہیں فلا کیا وہ جان نہیں چکے کہ جو کوئی مقابلہ کرے اللہ سے اور اس کے رسول سے تو اس کے واسطے ہے دوزخ کی آگ سدا رہے وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وہ جان نہیں چکے کہ جو کوئی مقابلہ کرے اللہ اور اس کے رسول سے، تو اس کو ہے دوزخ کی آگ، پڑا رہے

فِيهَا ۚ ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ﴿۳۲﴾ يَخْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنٰزِلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ

اس میں یہی ہے بڑی رسوائی فلا ڈرا کرتے ہیں منافق اس بات سے کہ نازل ہو مسلمانوں پر ایسی سورت کہ بتا دے اس میں۔ یہی ہے بڑی رسوائی۔ ڈرا کرتے ہیں منافق کہ نازل نہ ہو ان پر کوئی سورت کہ بتا دے

بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۚ قُلْ اَسْتَهْزِءُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَخْذَرُوْنَ ﴿۳۳﴾ وَلٰيْنِ سَاَلْتَهُمْ

ان کو جو ان کے دل میں ہے تو کہہ دے ٹھٹھے کرتے رہو اللہ کھول کر رہے گا اس چیز کو جس کا تم کو ڈر ہے فلا اور اگر تو ان سے پوچھے ان کو جو ان کے دلوں میں ہے۔ تو کہہ، ٹھٹھے کرتے رہو۔ اللہ کھولنے والا ہے جس چیز کا تم کو ڈر ہے۔ اور جو تو ان سے پوچھے،

لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا مَخْوَضٌ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ اِيَاللّٰهِ وَاٰلِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۳۴﴾

تو وہ کہیں گے ہم تو بات چیت کرتے تھے اور دل لگی فلا تو کہہ کیا اللہ سے اور اس کے حکموں سے اس کے رسول سے تم ٹھٹھے کرتے تھے فلا تو کہیں ہم تو بول چال کرتے تھے، اور کھیل۔ تو کہہ، کیا اللہ سے اور اس کے کلام سے اور اس کے رسول سے ٹھٹھے کرتے تھے؟

= جمہوری باتوں پر نبی علیہ السلام کا سکوت اس لیے نہیں کہ انہیں واقعی تمہارا یقین آجاتا ہے۔ یقین تو ان کو اللہ پر ہے اور ایمان داروں کی بات پر ہاں تم میں سے جو دعوائے ایمان رکھتے ہیں، ان کے حق میں آپ کی غاموشی و اغماض ایک طرح کی رحمت ہے کہ انی الحال منہ تو نہ نکذیب کر کے ان کو رسوا نہیں کیا جاتا۔ باقی منافقین کی حرکات شنیعہ خدا سے پوشیدہ نہیں۔ رسول کی ٹٹھ پچھے جو بدگوئی کرتے ہیں یا ﴿هُوَ اَكْبَرُ﴾ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، اس پر سزا سننے سخت کے منتظر رہیں۔

فلا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ”کسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دغا بازی پکڑتے تو مسلمانوں کے رویہ و قیاس کھاتے کہ ہمارے دل میں بڑی نیت دھجی۔ تاکہ ان کو راضی کر کے اپنی طرف کر لیں۔ نہ سمجھے کہ یہ فریب بازی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کام نہیں آتی۔“ اگر دعوائے ایمان میں واقعی سچے ہیں تو دوسروں کو چھوڑ کر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی فکر کریں۔

فلا یعنی جس رسوائی سے بچنے کے لیے نفاق اختیار کیا ہے اس سے بڑی رسوائی یہ ہے۔

فلا منافقین اپنی مجلسوں میں اسلام و پیغمبر اسلام کی بدگوئی کرتے، مومنین صادقین پر آواز سے کتے، مہمات دین کا مذاق اڑاتے، پھر جب خیال آتا کہ ممکن ہے یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں، تو کہتے کیا مضائقہ ہے وہ تو کان بنی کان ہیں، ہم ان کے سامنے جو تاویل و تلمیح کر دیں گے، بن کر اسے قبول کر لیں گے۔ مگر چونکہ بسا اوقات وحی الہی کے ذریعہ سے ان کے نفاق و بد باطنی کی قلعی کھلتی رہتی تھی، اس لیے یہ ڈر بھی لگا رہتا تھا کہ کوئی سورت قرآن میں ایسی نازل نہ ہو جائے جو ہمارے مخاطبات سریر و نیات خفیہ کا پردہ فاش کر دے۔ اصل یہ ہے کہ منافقین کا قلب بہن و کمزوری سے کسی ایک طرف قائم نہ ہوتا تھا۔ ان کے دل ہر وقت دگدا میں رہتے تھے۔ کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اغماض و کرم انفسی کو دیکھ کر کچھ ٹپکھٹپک مائل کرتے مگر معاذہ قرآنی کی گرج سے پھر دہلے ہٹتے تھے۔ اسی لیے فرمایا کہ بہتر ہے تم ٹھٹھے کرتے رہو اور استہزاء و تمسخر کا عمل جاری رکھو اور پیغمبر کی نسبت ﴿هُوَ اَكْبَرُ﴾ کہہ کر ٹپکی کرلو۔ لیکن خدا اس چیز کو ضرور کھول کر رہے گا جس کا تم کو ڈر لگا ہوا ہے وہ تمہارے مکروہ مذاق کا اتار تار نکحیر کر رکھ دے گا۔

فلا ”جو کہ“ میں جاتے ہوئے بعض منافقین نے اذراہ تمسخر کہا۔ اس شخص (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو دیکھو کہ شام کے محلات اور روم کے شہروں کو فتح کر لینے کا خواب دیکھتا ہے۔ انہوں نے رومیوں کی جنگ کو عربوں کی باہمی جنگ پر قیاس کر رکھا ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ کل ہم سب رومیوں کے سامنے رومیوں میں =

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنَّ نَعْفَ عَنْ ظَافِرَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبُ ظَافِرَهُ

یہاں مت بناؤ تم تو کافر ہو گئے اظہار ایمان کے پیچھے اگر ہم معاف کر دیں گے تم میں سے بعضوں کو تو البتہ عذاب بھی دیں گے بعضوں کو یہاں مت بناؤ، تم کافر ہو گئے ایمان لا کر، اگر ہم معاف کریں گے تم میں بعضوں کو، البتہ مار بھی دیں گے بعضوں کو۔

بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿۱۶﴾

اس سبب سے کہ وہ گناہ گار تھے۔

اس پر کہ وہ گناہ گار تھے۔

ذکر نوع دیگر از حرکات شنیعہ منافقین

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْكُونَ النَّبِيَّ...﴾

ربط:..... ان آیات میں بھی منافقین کی جہالتوں اور خباثتوں کا اور ان کی حرکات شنیعہ کا ذکر ہے جو دور سے چلا آ رہا ہے۔ درمیان میں تبعا صدقات کا ذکر آ گیا تھا۔ اب پھر منافقین کی قباح اور فساد کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کی خباثتوں کو بیان کرتے ہیں حق جل شانہ نے ان آیات میں منافقین کی جن قباحتوں کا ذکر کیا ان میں سے اول تو یہ ہے کہ وہ ادب سے کورے ہیں، آنحضرت ﷺ کی شان میں خلاف ادب اور تحقیر آمیز الفاظ زبان سے نکالتے ہیں مثلاً یہ کہ آپ ﷺ تو کانوں کے کچے ہیں، جو سنتے ہیں اس کا یقین کر لیتے ہیں۔ دوم یہ کہ یہ لوگ اپنی مجلسوں میں دین اسلام اور آنحضرت ﷺ کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کرتے ہیں۔ سوم یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی کے آپ ﷺ کو ان کے استہزاء اور تمسخر سے آگاہ کر دیا ہے اور آپ ﷺ ان سے باز پرس کرتے ہیں۔ تو وہ اس کی بے سرو پاتا ویلیں کرتے ہیں چنانچہ پہلی آیت ﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْكُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ ذَنبٌ﴾ میں ان کے گستاخانہ الفاظ کا ذکر ہے۔ اور ﴿وَيَتَحَلَّفُونَ بِاللَّهِ﴾ میں ان کی جھوٹی قسموں کا ذکر ہے اور ﴿وَلَيِّنَ سَأَلَتْهُمْ لِيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوِّضُ وَنُلْعَبُ﴾ میں ان کی تاویلیوں اور جھوٹے بہانوں کا ذکر ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور ان منافقین میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو نبی کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ محض ایک کان ہے۔ یعنی وہ محض سننے والا کان ہے جو بات اس سے کہی جاتی ہے اس سے سن لیتا ہے اور اس کا یقین کر لیتا ہے۔

= بندھے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ یہ ہمارے قراء (صحابہ رضی اللہ عنہم) بیٹھے اور نامرد کیا روم کی باقاعدہ فوجوں سے جنگ کریں گے "وغیر ذالک من المفوعات۔ اس قسم کے مقولے جو مسلمانوں کو روم سے مرعوب و ہیبت زدہ کرنے اور گستاخانہ غلط بیانی کے لیے کہہ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں نقل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر باز پرس کی تو کہنے لگے کہ حضرت! ہم کہیں کج ایسا اعتقاد تمہوڑا ہی رکھتے ہیں محض خوش وقتی و دل لگی کے طور پر کچھ کہہ رہے تھے کہ باتوں میں با آسانی سفر کٹ جائے۔

۱۵ یعنی کیا دل لگی اور خوش وقتی کا موقع ملے یہ ہے کہ اللہ، رسول اور ان کے احکام کے ساتھ ٹھٹھا کیا جائے؟ خدا اور رسول کا استہزاء اور احکام الہیہ کا استخفاف تو وہ چیز ہے کہ اگر محض زبان سے دل لگی کے طور پر کیا جائے، وہ بھی کفر عظیم ہے۔ چنانچہ منافقین کی طرح ازراہ شرارت و بد ہمتی ایسی حرکت سرزد ہو۔

۱۶ یعنی جھوٹے مذر تراشنے اور حیلے حوالوں سے کچھ فائدہ نہیں جن کو نفاق و استہزاء کی سرامنی ہے مل کر رہے گی۔ ہاں جواب بھی صدق دل سے تو بہ کر کے اپنے جرائم سے باز آجائیں گے، انہیں خدا معاف کر دے گا، یا جو پہلے ہی سے باوجود کفر و نفاق کے اس طرح کی فتنہ انگیزی اور استہزاء سے بیکار رہے ہیں، انہیں استہزاء و تمسخر کی سزا یہاں نہ ملے گی۔

جھوٹ اور سچ میں فرق نہیں کرتا، کہنے والوں کے دھوکہ میں آ جاتا ہے۔ بعض منافق اپنے مجمع میں بیٹھ کر آپ کی برائیاں کرتے، دوسرا منافق کہتا ایسا مت کہو کہیں آپ ﷺ کو اس کی خبر نہ ہو جائے۔ تو اس پر یہ کہہ دیتے کہ اگر آپ ﷺ کو معلوم بھی ہو جائے تو کچھ پروا نہیں وہ کان کے بڑے کچے ہیں جیسا ان سے کہہ دیا جاتا ہے یقین کر لیتے ہیں ہماری شکایت کی جاتی ہے اس کا بھی یقین کر لیں گے اس آیت میں ان کے اس بے ہودہ مقولہ کا جواب دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو آنحضرت ﷺ کے علم اور بردباری اور چشم پوشی سے دھوکہ لگا اس لیے آپ ﷺ کا نام کان رکھا۔ اے نبی ﷺ آپ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ تم خود دھوکہ میں ہو اللہ کے نبی کو دھوکہ نہیں لگا آپ بیشک کان ہیں مگر وہ تمہارے فائدے اور بھلائی کے کان ہیں۔

یہ معنی ہیں کہ آپ ﷺ خیر کے کان ہیں شر کے کان نہیں حق اور باطل اور خیر اور شر کا فرق آپ ﷺ پر مخفی نہیں۔ نوربوت سے سچ اور جھوٹ کو پہچان لیتے ہیں مگر تغافل اور بردباری اور چشم پوشی کی بناء پر سن کر خاموش ہو جاتے ہیں اور کریمانہ اخلاق کی بناء پر صراحتہ تکذیب نہیں کرتے اور علانیہ طور پر ان کو رسوا نہیں کرتے۔ نبی کی یہ خود تمہارے حق میں بہتر ہے ورنہ تم اول ہی سے پکڑ لیے جاتے ان بے وقوفوں نے آپ کی چشم پوشی اور مسامحت سے یہ سمجھا کہ حضور پر نور ﷺ نے ہمارے جھوٹ کو سمجھا نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ آنحضرت ﷺ کا تمہاری باتوں کو سن لینا اور اس پر سکوت فرمالینا اس کی دلیل نہیں کہ حضور پر نور ﷺ کو تمہاری باتوں کا یقین آ جاتا ہے یقین تو آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ہے اور پھر اللہ کے بعد مومنین صادقین کی باتوں پر ہے جو سرتا پادق اور اخلاص ہیں تم نادانوں نے حضور پر نور ﷺ کی خاموشی اور چشم پوشی کا مطلب غلط سمجھا آنحضرت ﷺ کی اس خاموشی میں تمہارا ہی نفع ہے کہ دار و گیر اور قتل و غارت سے بچے ہوئے ہو۔ بہر حال حضور پر نور ﷺ تو گوش حق نیوش ہیں سچے اور جھوٹ کو خوب پہچانتے ہیں آپ ﷺ اذن خیر ہیں اذن شر نہیں۔ آپ ﷺ کی شان تو یہ ہے کہ یقین کرتے ہیں آپ ﷺ اللہ کی باتوں پر اللہ کی طرف سے آپ ﷺ پر جو وحی آتی ہے آپ ﷺ اس کو سنتے ہیں اور اس پر یقین کرتے ہیں اور دوسرے درجہ میں مومنین مخلصین کی بات سن کر اس کا یقین کرتے ہیں کیونکہ ان کا صدق اور اخلاص آپ ﷺ کو معلوم ہے اس لیے آپ ﷺ ان کی خبر کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور تم میں سے جو خالص ایمان دار ہیں ان کے لیے آپ مجسم رحمت ہیں کہ آپ ﷺ کی ہدایت اور فیض صحبت سے دنیا کی آلائشوں سے پاک و صاف ہو کر خدا کے مقرب بنے اور تم بد بخت اس رحمت اور نعمت سے محرم ہو یہ قصور تمہارا ہے اس کا نہیں اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اَمَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ سے وہ منافقین مراد ہیں جنہوں نے ایمان کو ظاہر کیا اور ان کے حق میں رحمت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باوجود اس علم کے کہ یہ منافق ہیں آپ ﷺ نے ان کے ظاہری اسلام کو قبول کیا اور ان کے نفاق سے چشم پوشی کی اور ان کی پردہ دری نہیں فرمائی۔ آنحضرت ﷺ تمہاری حقیقت کو سمجھ کر حسن اخلاق اور حلم اور بردباری کی بناء پر تمہاری باتیں سن لیتے ہیں اور دیدہ دانستہ چشم پوشی کر جاتے ہیں اور تم اپنی حماقت سے یہ سمجھتے ہو کہ آنحضرت ﷺ حقیقت حال کو سمجھ نہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تم نہیں سمجھ بہر حال آپ ﷺ کی یہ خاموشی اور چشم پوشی اور نرمی اور اغماض اور مسامحت تمہارے لیے ایک قسم کی رحمت ہے کہ باوجود علم کے آپ ﷺ نے تم کو بر ملا رسوا نہیں کیا اور تمہارا پردہ فاش نہیں کیا اور اس میں ایک رحمت یہ بھی ہے کہ شاید آپ ﷺ کی یہ مسامحت کسی وقت ان کے حق میں ذریعہ ہدایت بن جائے اور جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں

ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے پس تم کو چاہئے کہ آپ ﷺ کی ایذا رسانی سے پرہیز کرو نہ آپ ﷺ کے صدقات پر طعن کرو اور نہ آپ ﷺ کو ﴿هُوَ اَكْبَرُ﴾ کہو یہ سب باتیں آپ ﷺ کے لیے موجب ایذا ہیں۔

حلف کا ذب

منافقین اپنی غلطیوں میں آنحضرت ﷺ اور مومنین پر طعن کرتے اور پھر جب وہ بات آنحضرت ﷺ کو پہنچی تو آکر حلف کرتے کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی اپنے قول سے مکر جاتے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے مسلمانو! یہ منافق تمہارے آگے اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے فلاں بات نہیں کہی تاکہ تم کو راضی کریں حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ سزاوار ہیں کہ اس کو راضی کریں اگر یہ لوگ واقع میں سچے ایمان دار ہیں جیسا کہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں ان کو اتنی عقل نہیں کہ یہ دغا اور فریب اللہ اور اس کے رسول کے یہاں کام نہیں دیتی اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں وہ اپنے نبی کو بذریعہ وحی کے مطلع کر دیتا ہے۔

نکتہ اول: ..... ﴿يُحْذَرُونَ﴾ کی ضمیر مفرد اللہ کی طرف راجع ہے چونکہ رسول ﷺ کی رضا اسی میں ہے جس میں اللہ کی رضا ہے اس لیے ضمیر مشبہ کی بجائے ضمیر واحد لائی گئی تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی رضا علیحدہ علیحدہ نہیں بلکہ ایک ہی ہے۔

نکتہ دیگر: ..... حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک وعظ میں فرماتے ہیں۔ جاننا چاہئے کہ آنحضرت ﷺ میں دو شانیں تھیں ایک شان سلطنت اور دوسری شان نبوت اور محبوبیت حق۔ پس منافقین اپنی جھوٹی قسموں سے حضور پر نور ﷺ کو اور آپ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بحیثیت شان سلطنت راضی کرنا چاہتے تھے۔ بحیثیت شان نبوت و رسالت آپ ﷺ کو راضی کرنے کی فکر نہ تھی اور اس حیثیت سے آپ ﷺ کو راضی کرنا عین حق تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور بعثت کا اصل مقصد شان نبوت و رسالت تھی شان سلطنت مقصود نہ تھی۔ بلکہ شان نبوت کے تابع تھی کہ احکام خداوندی کے اجراء میں سہولت ہو۔ منافقین حضور پر نور ﷺ کو بحیثیت سلطنت راضی رکھنا چاہتے تھے تاکہ ان کے جان و مال محفوظ رہیں اور ان کے ساتھ کافروں جیسا معاملہ نہ کیا جائے اور ظاہر ہے کہ یہ غرض سلطنت کی حیثیت سے متعلق ہے حضور پر نور ﷺ کو نبوت و رسالت اور مظہر حق ہونے کی حیثیت سے راضی کرنے کی ان کو کوئی فکر اور پروا نہ تھی حالانکہ حضور پر نور ﷺ کی رضا نائب حق ہونے کی حیثیت سے مطلوب ہے اور اس آیت میں اسی کا ذکر ہے اور جس حیثیت سے تم حضور ﷺ کو راضی کرنا چاہتے ہو وہ مطلوب نہیں اور جس حیثیت سے حضور ﷺ کو راضی کرنا مطلوب ہے اس حیثیت سے تم حضور ﷺ کو راضی کرنا نہیں چاہتے اور نہ تمہیں اس کی پروا ہے۔ ابو طالب کو حضور ﷺ سے بہت محبت تھی مگر وہ صرف اس حیثیت سے تھی کہ حضور ﷺ آپ کے چہیتے تھے یا بعض کفار کو آپ ﷺ سے اس لیے محبت تھی کہ آپ ﷺ بڑے عاقل کامل یا بڑے سخی اور مہمان نواز تھے اور اب بھی بعض مصنفین یورپ آپ ﷺ کی عقل اور فہم و فراست کی اور ہمت اور شجاعت کی اور آپ ﷺ کے قانون شریعت کی بڑی تعریف کرتے ہیں مگر ان تمام حیثیتوں سے آپ ﷺ کی محبت اور رضا شرعاً نجات کے لیے کافی نہیں

بلکہ نجات کے لیے یہ ضروری ہے کہ نبی اور رسول ﷺ اور نائب حق ہونے کی حیثیت سے آپ ﷺ سے محبت کی جائے اور اسی حیثیت سے آپ کو راضی کیا جائے۔ انتہی کلامہ، ماخوذ از رضاء الحق: ۱/۲۰، ۲/۱۲ وعظ ششم و ہفتم از سلسلہ البلاغ۔

کیا ان منافقوں نے یہ نہیں جانا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا پس تحقیق اس کے لیے آخرت میں روزخ کی آگ تیار ہے وہ ہمیشہ اسی آگ میں رہے گا کبھی اس سے باہر نہ نکل سکے گا یہی ہمیشہ دوزخ میں رہنا بڑی رسوائی ہے لیکن منافقین اس رسوائی کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ تو صرف دنیاوی ذلت اور رسوائی کی پروا کرتے ہیں۔ چنانچہ منافقین اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں پر قرآن کی کوئی ایسی سورت نازل ہو جائے جو ان کے دلوں کی بات سے مسلمانوں کو آگاہ کر دے جس سے یہ لوگ دنیا میں رسوا ہوں یعنی ان کو ہر وقت یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ کہیں خدا ہمارے بارے میں آنحضرت ﷺ پر کوئی ایسی سورت نہ نازل کر دے جس سے مومنوں پر ہمارے اندرونی حالات کھول دیئے جائیں اور دنیا میں رسوا ہوں۔ اے نبی آپ ﷺ ان سے کہہ دیجئے کہ اس ڈر کا مقتضی تو یہ تھا کہ تم نفاق کو چھوڑ دیتے لیکن معاملہ برعکس ہے کہ نفاق کو تو کیا چھوڑتے دین کے ساتھ تمسخر اور استہزاء میں لگے ہوئے ہو۔ اچھا دین کے ساتھ دل کھول کر ٹھٹھا کرتے رہو بیشک اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے جس چیز کے ظاہر کرنے سے تم ڈر رہے ہو یعنی تمہارے دل کی وہ تمام باتیں جو تم دل میں چھپائے ہوئے ہو اندر سے نکال کر باہر سب کے سامنے رکھ دے گا تاکہ جس رسوائی سے ڈرتے ہو وہ نظروں کے سامنے آجائے اور اس ڈر سے بچنے کے لیے یہ سوچے ہوئے ہیں کہ اگر آپ ان سے اس استہزاء اور تمسخر کے متعلق باز پرس کریں اور پوچھیں کہ تم نے یہ کیا کیا اور کیا کہا تو البتہ بات بنانے کے لیے یہ کہیں گے کہ ہم تو مسافروں کی طرح راستہ کاٹنے کے لیے آپس میں ایسی باتیں اور دل لگی کر رہے تھے۔ یعنی جب آپ ﷺ نے ان سے بلا کر باز پرس کی کہ تم کس لیے دین پر طعن کرتے ہو تو قسم کھا کر کہنے لگے کہ یہ ہمارا دلی اعتقاد نہ تھا محض خوش وقتی اور دل لگی کے طور پر محض زبان سے ایسی باتیں کر رہے تھے تاکہ باتوں میں آسانی سے راستہ کٹ جائے۔ طعن زنی اور عیب جوئی ہمارا مقصود نہ تھا۔ آپ ﷺ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کیا اللہ اور اس کے احکام اور اس کے رسول کے ساتھ تمسخر کرتے تھے؟ کیا تمسخر اور ہنسی اور دل لگی کے لیے تم کو اللہ اور رسول ﷺ ہی ملے تھے۔ بہانے مت بناؤ تمہارے دل کفر اور نفاق سے لبریز ہیں۔ تحقیق تم نے دعوائے ایمان کے بعد یہ مرتکب کفر کیا ہے۔ کیونکہ دین کے ساتھ استہزاء اور تمسخر اگرچہ وہ محض زبانی ہو وہ بھی کفر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے منافقو! اب زیادہ بہانے نہ کرو۔ اب تک تو ظاہر میں تم مسلمان تھے مگر اس استہزاء اور تمسخر کے بعد وہ تمہارا ظاہری اسلام بھی جاتا رہا اور اس استہزاء و تمسخر سے تم نے اپنا اندرونی کفر ظاہر کر دیا۔ لہذا ایسے جھوٹے عذر تراشنے اور حیلے حوالوں سے کوئی فائدہ نہیں۔ جرم کی سزا مل کر رہے گی ہاں اگر تم میں سے ایک فریق کا قصور معاف کر دیں گے۔ جو صدق دل سے توبہ کر لیں گے تو دوسرے فریق کو عذاب دیں گے۔ جنہوں نے کفر اور نفاق اور استہزاء اور تمسخر سے توبہ نہیں کی اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے کچھ تو زبان سے تمسخر کرتے تھے اور کچھ دل سے اس پر راضی تھے۔ معاف کرنے سے مراد توبہ کی توفیق دینا ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان میں جو لوگ صدق دل سے تائب ہو جائیں گے ان کو معاف کر دیں گے۔ مگر جو لوگ صدق دل سے توبہ نہیں کریں گے بلکہ بدستور اپنے جرم پر قائم رہیں گے ان کو ضرور سزا دیں گے۔

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بِبَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

منافق مرد اور منافق عورتیں سب کی ایک چال ہے سکھائیں بات بری اور چھڑائیں بات بھلی
منافق مرد اور عورتیں سب کی ایک چال ہے، سکھاویں بات بری اور چھڑاویں بات بھلی

الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۖ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۖ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ

اور بند رکھیں اپنی مٹھی بھول گئے اللہ کو سو وہ بھول گیا ان کو تحقیق منافق وہی ہیں
ہے، اور بند رکھیں اپنی مٹھی۔ بھول گئے اللہ کو، سو وہ بھول گیا ان کو، تحقیق منافق وہی ہیں

الْفٰسِقُونَ ۝ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقٰتِ وَالْكٰفِّرَ كَاَرَجَهَمَّ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ

نافرمان فل وعدہ دیا ہے اللہ نے منافق مرد اور منافق عورتوں کو اور کافروں کو دوزخ کی آگ کا پڑے رہیں گے اس میں
بے حکم۔ وعدہ دیا اللہ نے منافق مرد اور عورتوں کو، اور منکروں کو، دوزخ کی آگ، پڑے رہیں اسی میں۔

هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝ كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْا

وہی بس ہے ان کو فل اور اللہ نے ان کو پھٹکار دیا، اور ان کے لیے عذاب ہے برقرار رہنے والا فل جس طرح تم سے اگلے لوگ زیادہ تھے تم سے
وہی بس ہے ان کو۔ اور اللہ نے ان کو پھٹکارا۔ اور ان کو ہے عذاب برقرار۔ جس طرح تم سے اگلے زیادہ تھے

اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ۚ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلٰقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ

زور میں اور زیادہ رکھتے تھے مال اور اولاد پھر فائدہ اٹھا گئے اپنے حصہ سے فل پھر فائدہ اٹھایا تم نے
زور میں، اور بہت رکھتے مال اور اولاد۔ پھر برت گئے اپنا حصہ، پھر تم نے

بِخَلٰقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلٰقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْنَ خَاضُوْا ۚ

اپنے حصہ سے جیسے فائدہ اٹھا گئے تم سے اگلے اپنے حصہ سے اور تم بھی پلٹے ہو انہی کی سی چال فل
برت لیا اپنا حصہ، جیسے برت گئے تم سے اگلے اپنا حصہ، اور تم نے قدم ڈالے، جیسے انہوں نے قدم ڈالے تھے۔

فل یعنی سب سے بڑے نافرمان یہی بد باطن منافق ہیں جن کے مرد و عورت زبانی اقرار و اظہار اسلام کے باوجود شب و روز اسی تک و دو میں لکے رہتے ہیں
کہ ہر قسم کے چلے اور فریب کر کے لوگوں کو اچھی باتوں سے بے زار اور برے کاموں پر آمادہ کریں۔ خرچ کرنے کے اعلیٰ موقعوں پر مٹھی بند رکھیں۔ غرض کہ
بڑھتے رہیں۔ لیکن زبان کی زبان سے کسی کو بھلائی کہتے نہ مال سے۔ جب یہ خدا کو ایسا چھوڑ بیٹھے تو خدا نے بھی ان کو چھوڑ دیا۔ چھوڑ کر کہاں گرایا؟ اس کا ذکر الہی
آیت میں ہے۔

فل یعنی یہ ایسی لائی سزا ہے جس کے بعد دوسری سزا کی ضرورت نہیں رہتی۔

فل شاید یہ مطلب ہو کہ دنیا میں بھی خدا کی پھٹکار (لعنت) کا اثر برابر پہنچتا رہے گا۔ یا پہلے جملہ کی تاکید ہے۔ واللہ اعلم۔

فل یعنی دنیاوی لذت کا جو حصہ ان کے لیے مقدر تھا اس سے فائدہ اٹھا گئے اور آخری انجام کا خیال نہ کیا۔

فل یعنی تم بھی ان کی طرح آخری انجام کے تصور سے غافل ہو کر دنیا کی متاع فانی سے مبتلا مقدر ہو چکے ہو۔ ہاں وہ اور ساری چال و حال انہی کی سی رکھتے ہو تو
کچھ جو مشران کا ہوا وہی تمہارا بھی ہو سکتا ہے ان کے پاس مال و اولاد اور جسمانی نعمتیں تم سے زائد نہیں پھر انتقام الہی کی گرفت سے نہ بچ سکتے تو تم کو کاہے ہو =

أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۵۰﴾ أَلَمْ يَأْتِهِمْ

وہ لوگ مٹ گئے ان کے عمل دنیا میں اور آخرت میں اور وہی لوگ بڑے نقصان میں فل کیا پہنچی نہیں
وہ لوگ مٹ گئے ان کے کئے دنیا میں، اور آخرت میں۔ اور وہی لوگ بڑے ہیں زیاں میں۔ کیا پہنچا نہیں

نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۖ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ

ان کو خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے قوم نوح کی اور عاد کی اور ثمود کی اور قوم ابراہیم کی اور مدین والوں کی
ان کو احوال اگلوں کا، قوم نوح کا اور عاد کا اور ثمود کا، اور قوم ابراہیم کا اور مدین والوں کا،

وَالْمُؤْتَفِكِ ۖ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا

اور ان بستیوں کی خبر جو الٹ دی گئی تھیں فل پہنچے ان کے پاس ان کے رسول صاف حکم لے کر۔ پھر اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہ
اور الٹی بستیوں کا؟ پہنچے ان پاس ان کے رسول صاف حکم لے کر۔ پھر اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ

أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۵۱﴾

اپنے اوپر آپ ظلم کرتے تھے ۵۱

اپنے پر آپ ظلم کرتے تھے۔

منافقین اور منافقات کا اعمال و صفات میں تشابہ اور تماثل مع بیان وعید و تہدید

كَانَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿الْمُذْفِقُونَ وَالْمُنْفِقُونَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ...﴾ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۵۱﴾

رہلہ:..... گزشتہ آیات میں منافقین کے اعمال فاسدہ اور افعال خبیثہ کو بیان کیا اب یہ بیان فرماتے ہیں کہ تمام منافقین اور
منافقات ان قبائح اور فضائح میں مرد اور عورت سب ایک دوسرے کے مماثل اور متشابہ ہیں اور اسلام کی عداوت میں سب ایک
ہیں۔ مرد اور عورت سب کا ایک ہی مذہب ہے جو بری خصلتیں ان کے مردوں میں ہیں وہی ان کی عورتوں میں بھی ہیں جس
طرح مرد خبیث ہیں اسی طرح عورتیں بھی خبیث ہیں۔ سب کے دل ملتے جلتے ہیں پھر ان منافقوں کو متنبہ کرنے کے لیے
گزشتہ امتوں کے کافروں کے حالات یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو وہ مال و دولت اور قوت و طاقت میں تم سے کہیں زیادہ تھے مگر
جب انہوں نے ہمارے احکام سے سرکشی کی اور ہمارے پیغمبروں کی تکذیب کی تو انہیں اس کا کیا نتیجہ ملا؟ تمہیں معلوم نہیں کہ
= بھروسہ ہے جو خدا کی سزا سے اس قدر بے فکر ہو بیٹھے ہو۔

فل یعنی کوئی دنیوی و اخروی برکت و کرامت انہیں نصیب نہ ہوئی۔ باقی دنیوی لذائذ کا جو حصہ بظاہر ملا وہ فی الحقیقت ان کے حق میں استدراج اور عذاب تھا،
یسا کہ درج پہلے ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّكَ آمَنَ اللَّهُمْ وَلَا أُولَٰئِكَ﴾ الخ کے الفاظ میں گزر چکا اور اس سے پیشتر بھی کئی مواقع میں لکھا جا چکا ہے۔

فل قوم نوح لوطان سے "ماذ آدمی سے" "نمود" (سبح) (تبیخ) سے لاک ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی حق تعالیٰ نے محب و غریب غارق عادت طریقہ سے تائید
لرمانی جنہیں دیکھ کر ان کی قوم ذلیل و ناکام ہوئی، ان کا بادشاہ، نمرود، نہایت بدعالی کی موت مارا گیا۔ اصحاب مدین (سبح) (تبیخ) (زلزل) وغیرہ سے تباہ
ہوئے۔ لوط کی بستیوں الٹ دی گئیں اور اودہ سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ ان سب اقوام کا قصہ (بقرہ، ابراہیم کے) سورہ اعراف میں گزر چکا۔

فل یعنی خدا کسی کو بلا و ہلاک نہیں دیتا۔ لوگ خود ایسے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں جن کے بعد عذاب الہی کا اتنا گزیر ہے۔

قوم عاد اور ثمود کا اور ان بستیوں کا جب الٹی گئیں اس سرکشی اور نافرمانی کی بدولت کیا انجام ہوا ذرا سوچو اور عبرت پکڑو آخر تم خدائی قہر سے اس قدر بے فکر کیوں بیٹھے ہو۔

رابطہ دیگر:..... گزشتہ آیات میں ان منافقین کا ذکر تھا۔ جن کا نفاق غزوہ تبوک سے متعلق تھا اب ان آیات میں عام منافقین کے حال کا بیان ہے خواہ وہ مرد ہوں یا عورت بد باطنی اور اخلاق ذمیرہ میں سب ایک دوسرے کے مشابہ ہیں گویا کہ مرد اور عورت سب ایک ہی شے کے اجزاء ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں: منافق مرد اور منافق عورتیں بعض بعض کا جزء ہیں یعنی سب ہم جنس ہیں اور نفاق اور بد باطنی میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اور سب کی مت ایک ہے مرد اور عورت سب اسلام اور مسلمانوں کی عداوت اور مخالفت پر طبعی طور پر متفق ہیں ان منافقین اور منافقات کا حال یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو بری بات کا حکم دیتے ہیں یعنی کفر اور شرک اور مخالفت اسلام کی تلقین کرتے ہیں اور معقول اور پسندیدہ کام سے منع کرتے ہیں یعنی ایمان و اسلام اور اتباع رسول سے لوگوں کو منع کرتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرنے سے اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں عاجز اور محتاجوں کی مدد سے اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں وہ اللہ کو بھول گئے یعنی ان لوگوں نے اللہ کے حکم کو فراموش کیا اللہ نے ان کو اپنے فضل و رحمت سے فراموش اور نظر انداز کر دیا۔ تحقیق جنس منافقین خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، فاسق کامل یہی لوگ ہیں ہر ایک گناہ گار اور ہر کافر فاسق ہے مگر منافقوں کا نسق سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ لوگ اگرچہ خدا کو فراموش کر چکے ہیں مگر خدا تعالیٰ ان کے قہر اور انتقام سے فراموش اور خاموش نہیں وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اور تمام کافروں سے مرد ہوں یا عورت دوزخ کی آگ کا وہ ہمیشہ اسی آگ میں رہیں وہ ان کو کافی ہے یعنی ان کے کفر و نفاق کے کافی سزا ہے اور مزید برآں اللہ نے ان پر خاص لعنت کی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے جو کبھی ان سے جدا نہ ہوگا۔ اے منافقو! کفر اور نفاق اور حق کی عداوت میں تمہاری حالت ان لوگوں کے مانند ہے جو تم سے پہلے تھے جیسے وہ رسول کی نافرمانی کر کے دوزخی ہوئے ویسے ہی تم بھی رسول کی نافرمانی کر کے دوزخی بنے وہ پچھلے لوگ بدنی قوت اور مال اولاد میں تم سے بہت زیادہ تھے سو انہوں نے اپنے دنیوی حصہ یعنی مال و اولاد سے فائدہ اٹھایا یعنی دنیاوی لذتوں اور شہوتوں میں مبتلا رہے اور آخرت کی کچھ پروا نہ کی پس اب ان کے بعد تم نے بھی اپنے دنیاوی حصہ سے فائدہ اٹھایا جیسا کہ تم سے پہلے لوگ دنیا سے فائدہ اٹھا گئے تھے تم اس بارہ میں بالکل ان کے مانند ہو اور ان کے نقش قدم پر ہو اور تم بھی بری باتوں میں اسی طرح گھس گئے ہو جس طرح وہ گھسے تھے یعنی جس طرح انہوں نے رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا تھا ویسا ہی تم نے بھی کیا ایسے ہی کافروں اور منافقوں کے اعمال حسد دنیا اور آخرت میں نیست اور نابود اور تباہ اور برباد ہوئے جن کے اعمال خیر پر بھی دنیا و آخرت میں کوئی ثواب مرتب نہ ہوگا۔ اور ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت میں خسارہ اور نقصان میں ہیں جب کبھی کائنات کا وقت آیا تو ساری کھیتی جل کر تباہ ہو گئی یہی حال ان لوگوں کا ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ پچھلوں کے حال اور مال کا خیال کریں۔ کیا ان منافقوں اور کافروں کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے ہیں اور عذاب و مال آنے سے پہلے دنیاوی لذتوں میں غرق تھے اور آخرت سے بے فکر تھے۔ ان کو چاہئے کہ ان کے حال سے عبرت پکڑیں مثلاً قوم نوح علیہ السلام جو طوفان میں غرق ہوئی اور قوم

عاد جو آندھی سے ہلاک ہوئی اور قوم ثمود جو زلزلہ سے ہلاک ہوئی اور قوم ابراہیم علیہ السلام جو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوئی اور مردود و مرد و چھڑ کے ڈنگ مارنے سے ہلاک ہوا اور اہل مدین جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی وہ یوم ظلہ کے عذاب سے ہلاک ہوئے اور انہی ہوئی بستیوں والے یعنی قوم لوط علیہ السلام کی بستیاں وہ بھی ہلاک ہوئے ان سب کے پاس ان کے رسول اور پیغمبر اپنی نبوت و رسالت کے روشن دلائل اور صاف صاف نشانیاں لے کر آئے اور عذاب خداوندی سے ان کو ڈرایا مگر ان ظالموں نے ایک نہ سنی بالآخر تباہ اور برباد ہوئے سو اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے اور بلا جرم کے ان پر عذاب نازل کر دے لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ ان کی عقوبت میں جلدی نہیں کی پیغمبر بھیج کر ان پر اپنی حجت پوری کر دی جب کسی طرح ہمارے پیغمبروں کی تکذیب اور ان کے استہزاء اور مسخرے باز نہ آئے تب ان پر عذاب اتارا ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا خود انہی لوگوں نے تمرد اور سرکشی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا پس اس زمانہ کے کفار اور منافقین کو بھی ان سے عبرت پکڑنی چاہئے کہ انبیاء کرام کی تکذیب کا انجام ایسا ہوتا ہے تم بھی ویسے ہی کرتو ت کر رہے ہو تم بھی اسی انجام بد کے مستحق ہو۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کی مددگار ہیں کھلاتے ہیں نیک بات اور منع کرتے ہیں اور ایمان والے مرد اور عورتیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ سکھاتے ہیں نیک بات، اور منع کرتے ہیں

الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ

بری بات سے اور قائم رکھتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور حکم پہ چلتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے وہی لوگ ہیں بری بات سے اور کھڑی کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور حکم میں چلتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے۔ وہ لوگ،

سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ④ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ

جن پر رحم کرے گا اللہ ایک اللہ زبردست ہے حکمت والا فی وعدہ دیا ہے اللہ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو باغوں کا کہتی ہیں ان پر رحم کرے گا اللہ۔ البتہ اللہ زبردست ہے حکمتوں والا۔ وعدہ دیا اللہ نے، ایمان والے مردوں اور عورتوں کو باغ، جنت ہیں

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۖ وَرِضْوَانٌ مِّن

جے ان کے نہریں رہا کریں انہی میں اور سحرے مکانوں کا رہنے کے باغوں میں اور رضامندی جے ان کے نہریں، رہا کریں ان میں، اور مکان سحرے، رہنے کے باغوں میں۔ اور رضامندی

فی ابتدا سے شروع میں منافقین کے اوصاف بیان ہوئے تھے۔ یہاں بطور مقابلہ مومنین کی صفات ذکر کی گئیں۔ یعنی جبکہ منافقین لوگوں کو بھلائی سے روک کر برائی کی ترغیب دیتے ہیں۔ مومنین ہدی کو چھڑا کر نیکی کی طرف آمادہ کرتے ہیں۔ منافقین کی طبعی بند ہے مومنین کا باطن کھلا ہوا ہے۔ وہ بخل کی وجہ سے فزع کرنا نہیں مانتے، یہاں سوال میں سے ہاتھ دھو کر (ذکوٰۃ وغیرہ) ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے خدا کو بالکل بھلا دیا۔ یہ پانچ وقت خدا کو یاد کرتے اور تمام معاملات میں خدا اور رسول کے احکام پہ چلتے ہیں اسی لیے وہ مستحق لعنت ہوئے اور یہ رحمت خصوصی کے امجد اور ظہر ہے۔

اللّٰهُ اَكْبَرُ ۝ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۴۰﴾

اللہ کی ان سب سے بڑی ہے یہی ہے بڑی کامیابی فی

اللہ کی، سب سے بڑی۔ یہی ہے بڑی مراد ملی۔

مدح اہل ایمان مع بشارت غفران و رضوان

قَالَ اللهُ تَعَالٰی: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ... اِلَى... ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ﴾

ربط:..... گزشتہ آیات میں منافقین کے فضائح اور قبائح اوصاف قبیحہ اور اعمال شنیعہ کو بیان کیا اور یہ بتلایا کہ یہ سب کے سب ان قبائح اور فضائح میں ایک دوسرے کے مشابہ اور مماثل ہیں۔ اب بطور مقابلہ مومنین کے صفات خیر اور اعمال فاضلہ کو بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اطاعت شعار اور مخلص اور وفادار بندوں کا یہ حال ہے جو منافقوں کے حال کے برعکس ہے جس طرح منافقین اور منافقات رذائل میں ایک دوسرے کے مشابہ تھے اسی طرح مومنین اور مومنات فضائل میں ایک دوسرے کے مشابہ اور مماثل ہیں۔

اور اس کے بعد ان سے جو رحمت اور مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس کا ذکر کیا اور یہ بتلایا کہ ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جو نعمت ان کو ملے گی وہ یہ ہوگی کہ ان محبین مخلصین کو دائمی رضا کا پروانہ ملے۔ اللہم اجعلنا منہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاكرام۔ اور خلفاء راشدین کا اوصاف مذکور کے ساتھ موصوف ہونا احادیث متواترہ سے ثابت ہے لہذا وہ اس بشارت کے اولین مستحق اور سزاوار ہیں غرض یہ کہ اوپر کی آیتوں میں منافقین کے فضائح اور قبائح کا ذکر تھا۔ اب ان آیتوں میں اہل ایمان کے مدائح کا بیان ہے جیسا کہ قاعدہ ہے وبضدھا تتبین الاشیاء۔ ضد کے ذکر کرنے سے اصل شئی کی حقیقت خوب واضح ہو جاتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست اور کارساز ہیں اور صفات فاضلہ میں ایک دوسرے کے مماثل اور مشابہ ہیں زبان سے حکم کرتے ہیں بھلائی کا اور منع کرتے ہیں برائی سے اور فعل ان کا یہ ہے کہ نماز کو ٹھیک طرح سے پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور حال ان کا یہ ہے کہ دل و جان سے وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبردار ہیں۔ ایسے لوگوں پر جن میں یہ صفات جمع ہوں ان پر اللہ ضرور اپنی خاص رحمت فرمائے گا۔ جس سے ان کی نفسانیت مغلوب اور روحانیت اور نورانیت غالب رہے گی۔ تحقیق اللہ غالب ہے جو چاہے کرے حکمت والا ہے۔ ہر چیز کو اس کے محل پر رکھتا ہے وعدہ کیا ہے اللہ نے مومن مردوں اور مومن

فی یعنی تمام نعمائے دینی و اخروی سے بڑھ کر حق تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ جنت بھی اسی لیے مطلوب ہے کہ وہ رضائے الہی کا مقام ہے۔ حق تعالیٰ مومنین کو جنت میں ہر قسم کی جسمانی و روحانی نعمتیں اور سرسبز عطا فرمائے گا۔ مگر سب سے بڑی نعمت محبوب حقیقی کی دائمی رضا ہوگی۔ حدیث صحیح میں ہے کہ حق تعالیٰ اہل جنت کو پھرے گا۔ یعنی "لبیک" کہیں گے۔ دریافت فرمائے گا۔ اهل رضیتکم یعنی اب تم خوش ہو گئے۔ جواب دیں گے کہ پروردگار! خوش نہ ہونے کی وجہ؟ جبکہ آپ نے ہم پر انتہائی انعام فرمایا ہے۔ ارشاد ہو گا اهل افضلکم من ذلک یعنی جو کچھ اب تک دیا گیا ہے کیا اس سے بڑھ کر ایک چیز لینا چاہتے ہو؟ یعنی سوال کریں گے کہ اسے پروردگار اس سے افضل اور کیا چیز ہوگی؟ اس وقت فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا آسخط علیکم بغدہ۔ ابد الہی دائمی رضا اور خوشنودی تم پر اساتیا ہوں، جس کے بعد بھی غمگی اور ناخوشی نہ ہوگی رَزَقْنَا اللّٰهَ وَسَابِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ هَذِهِ الْكَرَامَةُ الْعَظِيْمَةُ الْبَاهِرَةُ۔

عورتوں سے ایسے باغوں کا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ وہ ہمیشہ انہی باغوں میں رہیں گے اور وعدہ کیا ہے ان سے پاکیزہ گھروں اور نفیس مکانوں کا عدن کے باغوں میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عدن، وسط جنت کا نام ہے یعنی جنت کے درمیانی حصہ کو عدن کہتے ہیں۔ جو سب سے اعلیٰ اور برتر ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ عدن کے معنی اقامت کے ہیں اور یہ لفظ کسی خاص مقام کا نام نہیں بلکہ جنت کی صفت ہے اور کل جنت عدن ہے یعنی ہمیشگی کی جگہ ہے اور ان سب نعمتوں کے علاوہ اللہ کے طرف سے خوشنودی سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے جنت اسی وجہ سے جنت اور نعمت ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہے یہ یعنی خدا کی رضامندی یہی بڑی کامیابی ہے جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں تمام سعادتوں اور تمام کرامتوں کا مبدا اور منتہا یہی رضائے خداوندی ہے۔ صحیحین وغیرہ میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ اہل جنت کو ندا دے گا کہ اے جنتیو! وہ عرض کریں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک ہم حاضر ہیں پھر فرمائے گا کہ کیا تم راضی ہو گئے وہ عرض کریں گے کہ اے پروردگار ہم راضی کیوں نہ ہوں تو نے ہم کو وہ کچھ عنایت فرمایا جو آپ نے اپنی کسی مخلوق کو نہیں دیا۔ خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا میں تم کو اس سے بھی افضل اور بہتر نہ عطا کروں عرض کریں گے کہ اس سے افضل اور بہتر کون سی چیز ہے فرمائے گا کہ میں تم پر اپنی رضامندی نازل کرتا ہوں اب اس کے بعد کبھی تم سے ناخوش اور ناراض نہ ہوں گا۔

نکتہ:..... اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خدا کی رضامندی سے افضل کوئی نعمت نہیں رضاء خداوندی کا درجہ بہشت سے بھی بڑھ کر ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق دنیا ہی میں اعلان کر دیا گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اس سے بڑھ کر کیا سعادت اور کرامت ہوگی کہ مرنے سے پہلے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے لیے رضاء خداوندی کا مژدہ جاں فزاں لیا اور قرآن میں تصریح ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ اللہ فاسقوں سے راضی نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فاسق نہ تھے۔ بلکہ صحابہ سے ناراض ہونے والا فاسق ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ

اے نبی لڑائی کر کافروں سے اور منافقوں سے اور تند خوئی کر ان پر اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ برا اے نبی ! لڑائی کر کافروں سے اور منافقوں سے، اور تند خوئی کر ان پر۔ اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ اور وہ بری

الْمَصِيرُ ﴿۴۶﴾

ٹھکانا ہے فلا

جگہ پہنچے۔

فل ”جہاد“ کے معنی ہیں کسی ناپائیدار چیز کے دفع کرنے میں انتہائی کوشش کرنا۔ یہ کوشش کبھی ہتھیار سے ہوتی ہے، کبھی زبان سے، کبھی قلم سے، کبھی کسی اور طریق سے، منافقین جو زبان سے اسلام کا اظہار کریں اور دل سے مسلمان نہ ہوں، ان کے مقابلہ میں جہاد بالیہ، جمہور علمائے امت کے نزدیک مشروع نہیں نہ مہدئیت میں ایسا واقع ہوا۔ اسی لیے جہاد کا لفظ اس آیت میں عام رکھا گیا ہے یعنی طور سے، زبان سے، قلم سے، جس وقت جس کے مقابلہ میں جس طرح مصلحت ہو جہاد کیا جائے۔ بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ اگر منافقین کا نفاق بالکل عیاں ہو جائے تو ان پر بھی جہاد بالیہ کیا جاسکتا ہے بہر حال فردہ تک نے چونکہ منافقین =

کفار اور منافقین سے جہاد اور سختی کا حکم

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ... إِلَى... وَبَشِّرِ الصَّادِقِينَ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں جب کفار اور منافقین کی برائیاں اور ان کے ناشائستہ افعال کا ذکر ہو چکا تو اب آنحضرت ﷺ کو حکم ہوتا ہے کہ آپ ان سے جہاد کیجئے اور ان کے ساتھ شدت اور غلظت یعنی سختی سے پیش آئیے ان کے ساتھ نرمی اور ملاحظت نہ کیجئے چونکہ آنحضرت ﷺ کا خلق نہایت وسیع تھا اس لیے آپ ان منافقوں کے ساتھ لطف اور نرمی کے ساتھ پیش آتے اب اس کی ممانعت کر دی گئی اور بتلادیا گیا کہ اعداء اللہ کے ساتھ شدت اور غلظت یہی خلق عظیم ہے۔ جہاد کے معنی کسی ناپسندیدہ چیز کے دفع کرنے کے لیے اپنی انتہائی طاقت اور کوشش خرچ کرنے کے ہیں خواہ یہ کوشش سیف و سنان سے ہو یا زبان اور حجت اور برہان سے ہو جہاد اصل معنی کے لحاظ سے عام ہے جو دونوں صورتوں کو شامل ہے اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو کفار سے جہاد کا حکم آیا ہے، اس سے جہاد بالسیف والسان مراد ہے اور منافقین سے جو جہاد کا حکم آیا ہے اس سے زبان اور برہان کے ذریعہ جہاد مراد ہے اس لیے کہ منافقین اپنے آپ کو بظاہر مسلمان بتاتے تھے اور دوسری قومیں بھی ظاہر کے لحاظ سے انہیں مسلمان سمجھتی تھیں اس لیے آنحضرت ﷺ نے منافقین کے قتل سے اعراض فرمایا اور کھلے کافروں جیسا ان کے ساتھ معاملہ نہیں کیا اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کفار کے ساتھ تلوار سے جہاد کرنا مراد ہے اور منافقین کے ساتھ زبان اور قلم اور حجت اور برہان کے ذریعہ جہاد کرنا مراد ہے اور یہ حکم اس وقت تک ہے کہ جب تک نفاق پوشیدہ رہے اور جب نفاق ظاہر اور عیاں ہو جائے تو پھر منافقین سے بھی جہاد بالسیف ہو سکتا ہے۔ چونکہ منافقین بظاہر مسلمان تھے۔ اس لیے آنحضرت ﷺ ان کے ساتھ نرمی برتتے تھے۔ تبوک کے موقع پر جب منافقین کا نفاق آشکارا ہو گیا تو حکم آیا کہ ان کے ساتھ سختی کی جائے۔ لہذا ان منافقین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے اور مسلمانوں جیسا معاملہ کرنے کا حکم اس وقت تھا جب تک ان کا نفاق پوشیدہ تھا اور جب ان کا نفاق قطعی اور بدیہی طور پر آشکارا اور عیاں ہو گا تو اب ان کے ساتھ نرمی کی ضرورت نہیں لہذا حکم دیا جاتا ہے کہ اے نبی کافروں سے تیغ و سنان کے ساتھ اور منافقوں سے زبان کے ساتھ یعنی حجت اور برہان کے ساتھ جہاد کرو اور ان پر سختی کرو نرمی کو ترک کر دینا بکار دنیا میں اسی کے مستحق ہیں اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ جس کو شقاوت اور بدبختی کے اسباب ہر طرف سے محیط ہیں۔ اس کے لیے براہی ٹھکانہ مناسب ہے۔

= کا نفاق بہت آشکارا کر دیا تھا۔ اس لیے اس آیت میں ان کی نسبت ذرا سخت رویہ اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر نہایت نرم و خدوع ہوتے تھے۔ ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ عَوْلِكَ﴾ (آل عمران، رکوع ۷) پھر حق تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا۔ ﴿وَاعْلِظْ جُنَاْحَكَ لِئِنْ أَتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (شعراء، رکوع ۱۱) چونکہ منافقین بھی بظاہر مومنین کے زمرہ میں شامل رہتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی درگزر، چشم پوشی اور نرم خوئی کا معاملہ فرماتے تھے۔ تبوک کے موقع پر جب منافقین نے کلمہ کھابے حیاتی، عباد اور دشمنی کا انداز اختیار کر لیا تو حکم ہوا کہ اب ان کے معاملہ میں سختی اختیار کیجئے، یہ شرعی غلظت اور نرمی سے مانسنے والے نہیں ہیں۔

مُعْرِضُونَ ۝۵۱ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ اِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ بِمَا اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ

تلا کر فرما پھر اس کا اثر رکھ دیا نفاق ان کے دلوں میں جس دن تک کہ وہ اس سے ملیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے غلام کیا اللہ سے تلا کر۔ پھر اس کا اثر رکھا نفاق ان کے دل میں، جس دن تک اس سے ملیں گے اس پر کہ خلاف کیا، اللہ سے

وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝۵۲ اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلّٰمُ

جو وعدہ اس سے کیا تھا، اور اس وجہ سے کہ بولتے تھے جھوٹ ۵۲ کیا وہ جان نہیں چکے کہ اللہ جانتا ہے ان کا بھید اور ان کا مشورہ اور یہ کہ اللہ خوب جانتا ہے جو وعدہ دیا، اور اس پر کہ بولتے تھے جھوٹ۔ جان نہیں چکے، کہ اللہ جانتا ہے ان کا بھید اور مشورہ، اور یہ کہ اللہ جاننے والا ہے

الْغُيُوْبِ ۝۵۳ الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا

سب بھی باتوں کو فس وہ لوگ جو طعن کرتے ہیں ان مسلمانوں پر جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور ان پر جو نہیں ہر جیسے کا۔ وہ جو طعن کرتے ہیں دل کھول کر، خیرات کرنے والے مسلمانوں کو، اور ان پر جو نہیں

= بہتر ہے۔ روزِ خدا دنیا و آخرت میں وہ سزا دے گا جس سے بچانے والا روئے زمین پر کوئی نہ ملے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ "جلاس" نامی ایک شخص یہ آیات سن کر صدق دل سے تائب ہوا، اور آئندہ اپنی زندگی خدمت اسلام میں قربان کر دی۔

۵۱ ایک شخص ثعلبہ بن عاص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے حق میں دولت مند ہوجانے کی دعا فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ ثعلبہ! تھوڑی چیز جس پر تو خدا کا شکر ادا کرے، اس بہت چیز سے اچھی ہے جس کے حقوق ادا نہ کر سکے۔ اس نے پھر وہی درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ثعلبہ! کیا تجھے پسند نہیں کہ میرے نقش قدم پر چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار پر اس کا اصرار بڑھتا رہا۔ اس نے وعدہ کیا کہ اگر خدا تم کو مال دے گا، میں پوری طرح حقوق ادا کروں گا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اس کی بکریوں میں اس قدر برکت ہوئی کہ مدینہ سے باہر ایک گاؤں میں رہنے کی ضرورت پڑی اور اتنا پھیلادیا کہ ان میں مشغول ہو کر رفتہ رفتہ جمعوں و جماعات بھی ترک کرنے لگے۔ کچھ دنوں بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے والے "محصل" پہنچے تو کہنے لگے زکوٰۃ تو جزیہ کی بہن معلوم ہوتی ہے۔ دو ایک دفعہ تلا کر آخر زکوٰۃ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا "وہی ثعلبہ" اور یہ آیات نازل ہوئیں جب اس کے بعد اقارب نے اس کی خبر پہنچائی تو بادلِ خواستہ زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے مجھ کو تیری زکوٰۃ قبول کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ یہ سن کر اس نے بہت ہائے داویاں کی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زکوٰۃ قبول نہ کرنا اس کے لیے بڑی عار کی بات تھی۔ بدنامی کے تصور سے سر ہٹا کر ڈالتا تھا۔ مگر دل میں نفاق چھپا ہوا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا۔ انہوں نے بھی قبول کرنے سے انکار فرمایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں زکوٰۃ پیش کی، دونوں نے انکار فرمایا۔ ہر ایک یہی کہتے تھے کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دی ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ آخر اسی حالت نفاق پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں اس کا خاتمہ ہوا۔

۵۲ یعنی خدا سے سرج وعدہ خلافی کرنے اور جھوٹ بولنے رہنے کی سزا میں ان کے بخل و اعراض کا اثر یہ ہوا کہ ہمیشہ کے لیے نفاق کی جوانی کے دلوں میں قائم ہو گئی جو موت تک نکلنے والی نہیں۔ اور یہی "سنت اللہ" ہے کہ جب کوئی شخص اچھی یا بری غصلت خود اختیار کر لیتا ہے تو کثرت سے مزاوت و مدامت سے وہ دائمی بن جاتی ہے۔ بری غصلت کے اسی دوام و استحکام کو کبھی کبھی ختم طبع (مہر لگانے) سے تعبیر کر دیتے ہیں۔

۵۳ یعنی خواہ کیسے ہی وعدے کریں، باتیں بنائیں، یا مجبور ہو کر مال پیش کریں۔ خدا ان کے ارادوں اور نیتوں کو خوب جانتا ہے اور اپنے ہم مشربوں کے ساتھ بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں، ان سے پوری طرح آگاہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ **وَلَنُكْشِفَنَّ عَنْكَ الْغُيُوبَ** کا وعدہ اور گہرا کر زکوٰۃ حاضر کرنا اس دل اور کسی نیت سے تھا۔

يُحْدُونَ إِلَّا جُهِدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۖ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ④

کئے مگر اپنی محنت کا پھر ان پر ٹھٹھے کرتے ہیں اللہ نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے فلا
کئے مگر اپنی محنت کا، پھر ان پر ٹھٹھے کرتے ہیں۔ اللہ نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے اور ان کو دکھ کی مار ہے۔

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۖ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ

تو ان کے لیے بخشش مانگ یا نہ مانگ اگر ان کے لیے ستر بار بخشش مانگے تو بھی ہرگز نہ بخشے گا
تو ان کے حق میں بخشش مانگ یا نہ مانگ۔ اگر ان کے واسطے ستر بار بخشش مانگے، تو بھی ہرگز نہ بخشے

لَهُمْ ۖ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ⑤ فَرَحَ

ان کو اللہ یہ اس واسطے کہ وہ منکر ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ رستہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو فَرَحَ خوش ہوئے
ان کو اللہ، یہ اس پر کہ وہ منکر ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ اور اللہ راہ نہیں دیتا بے حکم لوگوں کو۔ خوش ہوئے

فی ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے چار ہزار (دینار یا درہم) حاضر کر دیے۔
ہام بن مدی نے ایک سو دس کھجوریں (جن کی قیمت چار ہزار درہم ہوتی تھی) بخش کیں۔ منافقین کہنے لگے کہ ان دونوں نے دکھلا دے اور نام و نمود کو اتنا دیا
ہے۔ ایک غریب صحابی ابو عقیل جناب نے جو محنت و مشقت سے تھوڑا سا کمایا کھلائے۔ اس میں سے ایک صاع تر صدقہ کیا تو مذاق اڑانے لگے کہ یہ خواہ مخواہ
زور توڑی سے لھو لگا کر شہیدوں میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ بھلا اس کی ایک صاع کھجوریں کیا پکار کریں گی۔ غرض تھوڑا دینے والا اور بہت خرچ کرنے والا کوئی
ان کی زبان سے بچتا نہ تھا کسی پر طعن کسی سے ٹھٹھا کرتے تھے حق تعالیٰ نے فرمایا "تَسْتَخِرُ اللَّهَ مِنْهُمْ" (اللہ نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے) یعنی ان کے طعن و
تسخر کا بدلہ دیا، بظاہر تو وہ چند روز کے لیے مسخر امین کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیئے گئے ہیں، لیکن فی الحقیقت اندری اندر رکھ لی جویں کشتی چلی جاری ہیں۔ اور
ذاب الیم ان کے لیے تیار ہے۔

فی یعنی منافقین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہی مرتبہ استغفار کیجئے ان کے حق میں بالکل بیکار اور بے فائدہ ہے، خدا ان پر بد بخت کافروں اور نافرمانوں کو کبھی
معاف نہ کرے گا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ مدینہ میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کاہنقال ہوا۔ آپ نے قمیص مبارک بھن میں دیا۔ لعاب مبارک اس کے منہ میں
ڈالا۔ نماز جنازہ پڑھی اور دماغ مغفرت کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس معاملہ میں آڑے آئے تھے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ! یہ وہی غبیث تو ہے جس نے
خاں خاں وقت ایسی ایسی تالائق حرکات کیں۔ ہمیشہ کفر و نفاق کا علم بردار رہا۔ کیا حق تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا۔ ۱۰ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ
تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۖ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر! مجھ کو استغفار سے منع نہیں کیا گیا۔ بلکہ آزاد رکھا گیا ہے کہ استغفار کروں یا
نہ کروں۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ ان کو معاف نہ کرے۔ یعنی ان کے حق میں میرا استغفار نافع نہ ہو (سوان کے حق میں نہ کی، ممکن ہے دوسروں کے حق میں میرا پرز
مسل نافع ہو جائے دوسرے لوگ سب سے بڑے موذی دشمن کے حق میں نبی کے اس وسعت اخلاق اور وفور رحمت و شفقت کو دیکھ کر اسلام و پیغمبر اسلام کے
گردیدہ ہو جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا) صحیح بخاری کی ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ "اگر میں جانتا کہ ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے اس کی مغفرت
ہو سکتی ہے تو میں ستر مرتبہ سے زائد استغفار کرتا" گویا اس جملہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمادیا کہ حضرت عمر کی طرح آپ بھی اس کے حق میں استغفار کو غیر
مطلوبہ تصور فرما رہے تھے۔ فرق اس قدر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر "بغض فی اللہ" کے جوش میں صرف اسی نقطہ پر متصور تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت
کے فائدہ سے قیاس نظر فرما کر عام پیغمبرانہ شفقت کا اظہار اور احیاء کے فائدہ کا خیال فرما رہے تھے۔ لیکن آخر کار وہی الہی ۱۱ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُ الْقَوْمُ
۱۲ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُ الْقَوْمُ ۱۳ نے صریح طور پر منافقین کا جنازہ پڑھنے یا ان کے اہتمام دین وغیرہ میں حصہ لینے کی ممانعت کر دی۔ کیونکہ اس طرز عمل سے
منافقین کی صحت الزانی اور مومنین کی دل چسپی کا احتمال تھا اس وقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھی۔

الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

بچے رہنے والے اپنے بیٹھ رہنے سے جدا ہو کر رسول اللہ سے اور گہرائے اس سے کہ لڑیں اپنے مال سے اور جان سے
پچھاڑی ڈالے گئے، (پچھے رہنے والے) بیٹھ کر جدا رسول اللہ سے، اور برا لگا کہ لڑیں اپنے مال سے اور جان سے

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا

اللہ کی راہ میں فلا اور بولے کہ مت کوچ کرو گرمی میں فلا تو کہہ دوزخ کی آگ سخت گرم ہے اگر ان کو
اللہ کی راہ میں، اور بولے کہ مت کوچ کرو گرمی میں۔ تو کہہ، دوزخ کی آگ اور سخت گرم ہے۔ اگر ان کو

يَفْقَهُونَ ۖ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكِوْا كَثِيرًا ۖ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۳۵﴾ فَإِنْ

کچھ ہوتی فلا سو وہ ہنس لیں تھوڑا اور روئیں بہت سا، بدلہ اس کا جو وہ کماتے تھے فلا سو اگر
کچھ ہوتی۔ سو ہنس لیں تھوڑا، اور روئیں بہت سا۔ بدلہ اس کا جو کماتے تھے۔ سو اگر

رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُواكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَٰكِن

پھر لے جائے تجھ کو اللہ کسی فرقہ کی طرف ان میں سے فلا پھر اجازت چاہیں تجھ سے نکلنے کی تو تو کہہ دینا کہ تم ہرگز نہ نکلو گے
پھر لے جاوے تجھ کو اللہ، کسی فرقے کی طرف ان میں سے، پھر یہ رخصت چاہیں تجھ سے نکلنے کو، تو تو کہہ، ہرگز نہ نکلو گے

تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ۖ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَلِيفِينَ ﴿۳۶﴾

میرے ساتھ کبھی اور نہ لڑو گے میرے ساتھ ہو کسی دشمن سے تم کو پسند آیا بیٹھ رہنا پہلی بار سو بیٹھے رہو پچھے رہنے والوں کے ساتھ فلا
میرے ساتھ کبھی، اور نہ لڑو گے میرے ساتھ کسی دشمن سے۔ تم کو پسند آیا بیٹھ رہنا پہلی بار، سو بیٹھے رہو ساتھ پچھاڑی والوں کے۔

فلا یہ ان منافقین کے متعلق ہے جو غزوہ تبوک کی شرکت سے ٹلے ہوئے ہیں۔ یعنی منافقین کا حال یہ ہے کہ برائی اور عیب کا کام کر کے خوش ہوتے ہیں، نیکی سے
گھبرا کر دور بھاگتے ہیں۔ اور میرا کہ پہلے گزرا نیکی کرنے والوں پر طعن کرتے اور آواز سے کہتے ہیں۔ ایسی قوم کو نبی کے استغفار سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ یہاں
سے گنہگار اور بد اعتقاد کا فرق نکلتا ہے۔ گناہ ایسا کونسا ہے جو پیغمبر کے بخشنا سے نہ بخشا جائے۔ ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا

اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا ۖ فَاسْتَغْفَرُوا لَكُمْ﴾ (نساء، رکوع ۹) لیکن بد اعتقاد کو پیغمبر کا ستر مرتبہ استغفار فائدہ دے۔

فلا یا تو منافقین آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے اور یا بعض مومنین سے کہتے ہوں گے کہ ان کی جہتیں سست ہو جائیں۔
فلا یعنی اگر کچھ ہوتی تو خیال کرتے کہ یہاں کی گرمی سے بچ کر جس گرمی کی طرف جارہے ہو وہ کہیں زیادہ سخت ہے۔ یہ تو وہی مثال ہوتی کہ دھوپ سے بھاگ
کر آگ کی پناہ لی جائے۔ حدیث میں ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے انتہی درجہ زیادہ تیز ہے۔ نعوذ باللہ منها۔

فلا یعنی چند روز اپنی حرکات پر خوش ہو لو اور نہس لو۔ پھر ان کو قوتوں کی سزائیں ہمیشہ کو رونامی ہے۔

فلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے اور منافقین مدینہ میں ممکن تھا کہ بعض منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی سے قبل مر جائیں، اس لیے ﴿إِنِّي طَائِفٌ

فلا یعنی اب اگر یہ لوگ کسی دوسرے غزوہ میں ساتھ چلنے کی اجازت مانگیں تو فرما دیجئے کہ بس تمہاری ہمت و شجاعت کا بھانڈا پھوٹ چکا اور تمہارے دلوں کا
مال ہلکا مرتبہ کم چکا، تم کبھی ہمارے ساتھ کل سکتے ہو اور نہ دشمنان اسلام کے مقابلہ میں بہادری دکھا سکتے ہو، لہذا اب تم کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں۔
عورتوں، بچوں، ماہیاج اور ناتوان بڑھوں کے ساتھ گھر میں گھسے بیٹھے رہو اور جس چیز کو پہلی دفعہ تم نے اپنے لیے پسند کر لیا ہے مناسب ہے کہ اسی حالت پر مرو۔ تاکہ =

تفصیل جرائم منافقین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا...﴾

رہا:..... گزشتہ آیت میں منافقین سے جہاد کا حکم دیا تھا آئندہ آیات میں منافقین کے نفاق اور کفر کی چند باتیں ذکر کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ منافقین کی یہ باتیں ایسی ہیں جن سے ان کا نفاق آشکارا اور ظاہر ہو چکا ہے اس لیے ان کے ساتھ شدت اور غلظت یعنی سختی کی شدید ضرورت ہے اور وہ اسی کے مستحق ہیں۔

نکوئی بابتوں میں چنانست کہ بدکردن بجائے نیک مردوں

ان کے ساتھ نرمی کا رویہ نہ رکھنا چاہئے اس لیے آئندہ آیات میں منافقین کے چند جرائم کا ذکر کرتے ہیں جو ان سے جہاد اور غلظت کو مقتضی ہیں اس سلسلہ میں حق تعالیٰ نے ان کا ایک جرم تو حلف کاذب ذکر کیا۔ کما قال تعالیٰ: ﴿يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا﴾ الخ یعنی کفر کی باتیں کرتے ہیں اور پھر مکر جاتے ہیں اور قسم کھا لیتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی۔

(دوم) احسان فراموشی کما قال تعالیٰ: ﴿وَمَا نَقْمُوا إِلَّا أَنْ أَلْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ جس کا

اس آیت میں ذکر ہے۔

(سوم) بدعہدی جس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَنْ لَا يَنْفِقُوا مِنْ فَضْلِهِ لَتَنْفِقُنَّ﴾ الخ

(چہارم) مومنین مخلصین کے صدقات و خیرات پر طعنہ زنی جو مسلمان زیادہ لاتا اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ نام و نمود کے

لیے لایا ہے اور جو کم لاتا اس کو یہ کہتے ہیں کہ خدا کو اس کے صدقہ کی کیا ضرورت تھی۔ محض انگلی کٹا کر شہیدوں میں داخل ہونا چاہتا

ہے جیسا کہ ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ میں اسی کا ذکر ہے۔

(پنجم) منافقین کا غزوہ تبوک میں خود بھی شریک نہ ہونا اور دوسروں کو بھی شرکت سے منع کرنا کہ گرمی شدت کی پڑ

ری ہے ایسی حالت میں گھر سے باہر نہ جاؤ کما قال تعالیٰ: ﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ الخ

ہاں اس قسم کے جرائم کا مقتضی یہ ہے کہ اس قسم کے مجرمین سے کسی قسم کی نرمی نہ کی جائے۔ چنانچہ جرائم کی تفصیل فرماتے ہیں۔

جرم اول۔ حلف کاذب

آنحضرت ﷺ جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو بارہ منافق آپ ﷺ کے قتل کے ارادہ سے اپنے

چہرے چھپا کر ایک گھاٹی پر کھڑے ہو گئے تاکہ آپ ﷺ کو اس پہاڑی سے گرا دیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت

عمار رضی اللہ عنہما آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے ان کو مار کر پیچھے ہٹایا۔ چہرے چھپے ہوئے تھے اور رات کی تاریکی تھی

اس لیے پہچانے نہیں گئے آپ ﷺ کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا آپ ﷺ نے منزل پر پہنچ کر ان کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے ایسا

ایسا مشورہ کیا تھا اور ایسا ارادہ کیا تھا سب نے قسمیں کھالیں کہ ہم نے آپ ﷺ کی شان میں کوئی کلمہ نہیں کہا اور نہ ہم نے

کوئی فاسد ارادہ کیا ان بارہ منافقوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ منافقین اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی جو آپ تک پہنچائی گئی اور حالانکہ انہوں نے یقیناً کفر کی بات کہی ہے انہوں نے اپنے کفر کو ظاہر کیا اپنے اسلام کے ظاہر کرنے کے بعد اور قصد کیا انہوں نے اس چیز کا جس کو وہ حاصل نہ کر سکے یعنی ارادہ یہ کیا تھا کہ نبی اکرم ﷺ کو قتل کر دیں مگر کامیاب نہ ہوئے یہاں تک منافقین کے جرم اول یعنی جھوٹی قسموں کا بیان ہوا اب آئندہ آیت میں ان کے دوسرے جرم احسان فراموشی کا ذکر کرتے ہیں۔

جرم دوم - احسان فراموشی

اور نہیں انتقام لیا ان منافقوں نے مگر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے اپنی دعا سے ان کو مال دار بنادیا۔ اہل مدینہ آنحضرت ﷺ کی تشریف آوری سے پہلے محتاج اور تنگ دست تھے جب رسول اللہ ﷺ کا قدم مبارک یہاں آیا تو اس کی برکت سے خدا تعالیٰ نے ان کی کھیتی باڑی میں اور باغوں کی پیداوار میں برکت دی اور ادھر مال غنیمت ان کے پاس آنے لگا جس سے وہ مال دار ہو گئے ان کو چاہئے تھا کہ رسول اللہ ﷺ کے اس احسان کے مشکور ہوتے مگر منافقوں نے بجائے شکرگزاری کے آپ ﷺ کے قتل کا ارادہ کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ کینہ اور عداوت اسی وجہ سے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے ان کو مال دار بنادیا جس سے ان کی احسان فراموشی اور بد بختی عیاں ہے۔ پس اگر منافق اپنے نفاق سے توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہو اور اگر وہ توبہ سے روگردانی کریں اور اپنے کفر اور نفاق پر جمے رہیں تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا۔ دنیا میں قتل کیے جائیں گے اور ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اور زمین میں ان کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار جو ان کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچالے۔ بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ جلاس نامی ایک شخص یہ آیتیں سن کر صدق دل سے تائب ہو گیا اور آئندہ زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی اور امت کے مخلصین میں اس کا شمار ہوا۔

جرم سوم بد عہدی

ثعلبہ بن حاطب نامی ایک شخص نے آنحضرت ﷺ سے کشائش رزق کی درخواست کی آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

”وَيَحْكُ يَا ثَعْلَبَةُ قَلِيلٌ تَوَدِّي شُكْرَهُ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ لَا تَطْبِقْهُ۔“

افسوس اے ثعلبہ (کس فکر میں ہے) تھوڑا مال جس پر خدا کا شکر کرے اس کثیر مال سے بہت بہتر ہے جس کے تو حقوق ادا نہ کر سکے۔

اس نے پھر یہی درخواست کی اس پر آپ ﷺ نے یہ فرمایا:

”اَمَا تَرْضَىٰ اَنْ تَكُوْنَ مِثْلَ نَبِيٍّ اَللّٰهُ لَوْ شِئْتَ اَنْ تَسِيْرَ مَعِيَ الْجِبَالُ ذَهَابًا سَارَت۔“

اے ثعلبہ کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ تو فقر اور درویشی میں اللہ کے نبی کے طریقہ پر چلے میں اگر چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلے لگیں۔

ثعلبہ نے کہا خدا کی قسم میں آپ ﷺ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں مال دار ہو گیا تو اس کے حقوق ادا کروں گا۔ آپ ﷺ نے اس کے لیے دعا فرمادی خدا تعالیٰ نے اس کی بکریوں میں اس قدر برکت دی کہ وہ کیڑوں کی طرح بڑھنے لگیں اور اس کے پاس اتنا ریوڑ ہو گیا کہ وہ مدینہ میں نہ ساسکا، نہ چار مدینہ چھوڑ کر باہر کسی گاؤں میں جا بسا اور رفتہ رفتہ جمعہ اور جماعت کے لیے بھی آنا چھوڑ دیا کچھ دنوں کے بعد حضور انور ﷺ نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے محصل بھیجا تو ازراہ غرور کہنے لگا کہ زکوٰۃ اور جزیہ میں کیا فرق ہے اور زکوٰۃ دینے سے صاف انکار کر دیا حضور ﷺ نے تین مرتبہ فرمایا یا وبع ثعلبہ۔ ”افسوس اے ثعلبہ“ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ (تفسیر قرطبی: ۲۰۹/۸)

پھر بعد میں جب اس کے عزیز و اقارب نے اس پر طعن و تشنیع کی تو وہ زکوٰۃ لے کر حضور پر نور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے اس کی زکوٰۃ منظور نہیں کی۔ اس شخص نے بہت واویلا کیا اور بدنامی کے خوف سے سر پر خاک بھی ڈالی مگر حضور پر نور ﷺ نے اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کی۔ پھر حضور ﷺ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا انہوں نے بھی قبول کرنے سے انکار فرمایا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور پھر ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں زکوٰۃ پیش کی دونوں نے انکار فرمادیا۔ ہر ایک نے یہی کہا جو چیز آنحضرت ﷺ نے قبول نہیں کی ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ آخر اس حالت نفاق پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں مر گیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں: اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر اللہ نے ہم کو اپنے فضل سے مال دیا تو ہم ضرور صدقہ اور خیرات کریں گے اور زکوٰۃ نکالیں گے اور صدقہ اور زکوٰۃ دے کر ضرور نیک بختوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو مال دے دیا تو انہوں نے اس پر بغل کیا اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اور عہد و پیمان سے منہ پھیر لیا در آنحالیکہ وہ ملانے والے تھے۔ پس خدا تعالیٰ سے صریح وعدہ خلافی کرنے اور جھوٹ بولنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا کہ جس دن وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ یعنی قیامت تک ان کو توبہ سے محروم کر دیا جب اللہ سے ملیں گے اس وقت بھی منافق ہوں گے اور ان کو یہ سزا اس وجہ سے ملی کہ انہوں نے خدا سے وعدہ خلافی کی اور اس لیے کہ خدا سے جھوٹ بولتے رہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ وعدہ خلافی اور جھوٹ سے آدمی کے دل میں نفاق پیدا ہوا جاتا ہے۔ اس وجہ سے حدیث میں جھوٹ اور وعدہ خلافی کو نفاق کی خصلتوں میں شمار فرمایا ہے۔ کیا ان منافقوں نے یہ نہیں جانا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے پوشیدہ اسرار کو اور ان کی کانا پھوسی کو جو اسلام کی مخالفت میں کرتے رہتے ہیں، خوب جانتا ہے اس پر ان کی کوئی کارروائی مخفی نہیں اور ان کو یہ معلوم نہیں کہ تحقیق اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے۔ تمہارے مشورے اس پر پوشیدہ نہیں۔

جرم چہارم: اہل ایمان کے صدقات پر طعنہ زنی

ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں کو صدقہ اور خیرات کی ترغیب دی تو بعض صحابہ تو بہت سامال لے کر حاضر ہوئے تو منافقین نے کہا کہ یہ تو ریاکار ہے اپنے نام اور شہرت کی خاطر لے کر آیا ہے اور بعض غریب و نادار مسلمان جو محنت و مزدوری کیا کرتے تھے۔ وہ بہت تھوڑا لے کر حاضر ہوئے ایک صحابی ایک صاع کھجور کا لے کر حاضر ہوئے اس پر منافقین نے

یہ طعن کیا کہ بھلا خدا اور رسول کو ایک صاع کی کیا ضرورت ہے۔ غرض یہ کہ ان کی زبان طعن سے نہ تھوڑا لانے والا بچا اور نہ زیادہ لانے والا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان منافقوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو ان مسلمانوں پر بھی طعن کرتے ہیں جو دل کھول کر صدقات و خیرات کرتے ہیں اور ان غریب مسلمانوں پر بھی طعن کرتے ہیں جو سوائے اپنی محنت اور مشقت کے کچھ نہیں پاتے پھر ایسے غریبوں اور ناداروں کا خاص طور پر مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ ان غریب مسلمانوں سے ٹھٹھا کرتے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن ان سے ٹھٹھا کرے گا۔ تمسخر کا بدلہ تمسخر سے ملے گا اور اس کے علاوہ ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے جو ان کے لیے قطعی طور پر تجویز ہو چکا ہے۔ لہذا آپ ان مسخرہ پن کرنے والے منافقین کے لیے دعاء مغفرت کریں یا نہ کریں ان کے حق میں بالکل بے کار اور بے فائدہ ہے آپ اگر ان کے لیے ستر مرتبہ بھی خدا سے مغفرت مانگیں گے تب بھی ہرگز اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ ستر کا عدد تحدید اور تعین کے لیے نہیں بلکہ محض مبالغہ اور کثرت کے لیے ہے مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے معافی مانگنا فضول ہے مانگو یا نہ مانگو کسی طرح نہیں بخشے جائیں گے خواہ تم ان کے لیے کتنی ہی بار معافی مانگو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ ایسا کفر کیا کہ تمسخر کی حد تک پہنچ گئے جس سے مغفرت کی صلاحیت اور اہلیت ہی ختم ہو گئی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ تمسخر دلیل اس امر کی ہے کہ دل پر مہر لگ چکی ہے اور اللہ نہیں راہ دکھاتا ایسے فاسقوں کو جو اپنے کفر میں متماد اور سرکش ہو گئے ہوں۔

جرم پنجم: تخلف از غزوہ تبوک

ان منافقوں کا ایک جرم یہ ہے کہ برائی اور عیب کے کام سے خوش ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس برائی کی دعوت اور ترغیب دیتے ہیں ایسوں کو نبی ﷺ کے استغفار سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے جو لوگ ان منافقین میں سے اپنے اصرار کی وجہ سے پیچھے چھوڑ دیئے گئے تھے وہ رسول اللہ ﷺ کے برخلاف اپنے گھر بیٹھے رہنے سے بہت خوش ہوئے یعنی جن منافقوں کو رسول اللہ ﷺ نے جھوٹے عذروں کی بناء پر جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت دے دی تھی وہ رسول اللہ ﷺ کی خلاف مرضی اپنے گھر بیٹھے رہنے سے بہت خوش ہوئے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ خلاف کے معنی مخالف کے نہیں بلکہ تخلف بمعنی بعد کے ہیں یعنی رسول اللہ ﷺ کے چلے جانے کے بعد آپ ﷺ کے پیچھے اپنے گھر بیٹھے رہنے سے خوش ہوئے اور اپنے جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد کرنے کو نہ سمجھا۔ خود بھی آرام طلب بنے اور دوسروں کو بھی کہنے لگے کہ گرمی میں جہاد کے لیے نہ نکلو۔ نہ خود گئے اور دوسروں کو بھی روکنا چاہا۔ اے نبی آپ ﷺ ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ سخت گرم ہے۔ کاش کہ یہ منافق سمجھتے ہوتے کہ رسول اللہ کی مخالفت میں کتنی سخت آگ میں جلنا پڑے گا۔ سو یہ منافق جو اس وقت جہاد سے پیچھے رہنے پر خوش ہو رہے ہیں دنیا میں تھوڑے دنوں ہنس لیں اور اس کے بدلے آخرت میں بہت سارو گمیں یہ امر بمعنی خبر ہے اور صیغہ امر اس لیے لایا گیا تاکہ دلالت کرے کہ قیامت کے دن بہت سارو گمیں ابد الابد تک روتے ہی رہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا ہنسنا چند روزہ ہے اس کے بعد رونا ہی رونا ہے یہ ان کا آخرت میں رونا بطور بدلہ کے ہوگا جو دنیا میں کھاتے تھے۔ دنیا میں کفر اور معصیت کر کے ہنستے اور خوش ہوتے تھے۔ آخرت میں اس کے بدلہ ابد الابد تک رونا

پڑے گا جب ان کا حال معلوم ہو گیا تو اگر خدا تعالیٰ آپ ﷺ کو اس سفر سے صحیح سالم ان میں سے کسی جماعت کی طرف مدینہ واپس لائے پھر یہ لوگ بطور خوشامد و دفع الزام سابق کسی دوسرے غزوہ میں آپ کے ساتھ نکلنے کی اجازت مانگیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ تم میرے ساتھ کبھی ہرگز نہیں نکلو گے اور میرے ساتھ ہو کر ہرگز کبھی کسی دشمن سے نہیں لڑو گے یعنی اگر آپ ﷺ غزوہ تبوک سے صحیح سالم مدینہ واپس آ جائیں اور پھر دوسرے غزوہ کی تیاری کریں اور جو منافق اس غزوہ میں آپ ﷺ کے ساتھ نہیں نکلے وہ اس غزوہ میں آپ ﷺ کے ساتھ نکلنے کی اجازت مانگیں تو ان کو اجازت نہ دینا اور یہ کہہ دینا کہ تحقیق تم پہلی بار اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے پر خوش رہے سو اب دوسری ہاری بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں پہلی بار کی طرح اس مرتبہ بھی بچوں اور عورتوں اور ناتواں بوڑھوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔

خلاصہ کلام یہ کہ ان آیات میں حق تعالیٰ نے منافقین کی ازلی شقاوت کی خبر دی اور آئندہ کے لیے ان لوگوں کو جہاد میں ساتھ لے جانے سے منع کیا۔ اور گزشتہ آیات میں یہ بتلایا تھا کہ ان لوگوں کے لیے استغفار بے کار ہے یہ ازلی بد بخت ہرگز اس قابل نہیں کہ ان کی مغفرت کی جائے اب آئندہ آیت میں صراحۃً ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی اور ان کے لیے مغفرت کی ممانعت فرماتے ہیں اور آنحضرت ﷺ نے جو عبد اللہ بن ابی منافق کی نماز پڑھی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آنحضرت ﷺ پر بدرجہ کمال شفقت و رحمت کا غلبہ تھا جیسا کہ انبیاء کرام ﷺ کی شان ہے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے متعلق یہ فرمایا ﴿وَمَنْ حَصَّانِي فَإِنَّكَ غَافِرٌ رَحِيمٌ﴾ اس لیے آپ ﷺ نے یہ جان کر کہ ان کے حق میں استغفار بے سود ہے ہدایت خلق کی حرص اور طمع میں کمال شفقت و رحمت کی بنا پر استغفار کی جانب کو ترجیح دی کہ شاید آپ ﷺ کی یہ استغفار دوسروں کے حق میں ہدایت کا ذریعہ بن جائے چنانچہ آپ کا یہ حلیف دیکھ کر اور بہت سے یہودی مسلمان ہو گئے۔

بہر حال آپ ﷺ پر شفقت و رحمت کا غلبہ تھا اس کے ظاہری اسلام کی بناء پر آپ ﷺ نے اس منافق کی نماز جنازہ پڑھا دی اور پیرا ہن مبارک بھی عطا کر دیا۔ اس پر آئندہ آیت یعنی ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾ الخ نازل ہوئی جس میں صراحۃً ممانعت ہو گئی اور بتلادیا گیا کہ نبی کی نماز جنازہ اور نبی کا پیرا ہن بغیر ایمان کے ذریعہ نجات کا نہیں ہو سکتا۔

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَابَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ

اور نماز نہ پڑھ ان میں سے کسی پر جو مر جائے اور کبھی نہ کھڑا ہو اس کی قبر پر فل وہ منکر ہوئے اللہ سے اور نماز نہ پڑھ ان میں سے کسی پر، جو مر جاوے کبھی، اور نہ کھڑا ہو اس کی قبر پر۔ وہ منکر ہوئے اللہ سے

وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ﴿۵۵﴾

اور اس کے رسول سے اور وہ مر گئے فالرمان فل

اور اس کے رسول سے، اور مرے ہیں بے حکم۔

فل یعنی دما و استغفار کے لیے یا اہتمام دل کے لیے۔

منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ...﴾ وَمَاتُوا وَهُمْ فِيسُقُونَ ﴿ ربط: ..... اوپر کی آیت میں منافقین کے لیے استغفار کرنے کی ممانعت کی گئی تھی اب اس آیت میں ان کے جنازے کی نماز پڑھنے سے آپ ﷺ کو منع کیا گیا۔

شان نزول: ..... اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب عبد اللہ بن ابی منافق مر گیا تو آپ ﷺ اس کے مسلمان بیٹے کی خاطر اس کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جس طرح آنحضرت ﷺ نے اس کی زندگی میں اس کے ساتھ مسلمان کا برتاؤ کیا اسی طرح اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے مسلمان بیٹے کے اصرار پر آپ ﷺ نے اس کے ساتھ مسلمان کا برتاؤ کیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ منافق تھا آپ ﷺ اس کے جنازہ کی نماز نہ پڑھیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ الخ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے یعنی ممانعت نہیں کی میں ستر بار سے بھی زیادہ استغفار کروں گا بعد ازاں آپ ﷺ نے اس کے ظاہری اسلام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی نماز جنازہ پڑھی کیونکہ منافقین ظاہر میں کلمہ اسلام کا پڑھتے تھے اور نماز روزہ بھی کرتے تھے مشرکین کے لیے استغفار کی ممانعت آئی ہے اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو صریح کافر اور مشرک تھے، ان کے لیے استغفار کی ممانعت سے یہ لازم نہیں آتا کہ منافقین کے لیے بھی استغفار ممنوع ہو۔ اس لیے کہ منافقین بظاہر اسلام کا کلمہ پڑھتے تھے اور بظاہر شعائر اسلام بجالاتے تھے۔ اس لیے وہ اس ممانعت کے مفہوم میں داخل نہیں غرض یہ کہ آپ ﷺ نے اس کے ظاہری اسلام کی بنا پر اس کی نماز جنازہ پڑھائی اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید اور موافقت میں یہ آیت نازل ہوئی ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ الخ اس کے بعد آپ نے کسی منافق کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھی اس آیت کے ذریعے یہ بتلادیا گیا کہ اب ان کا حکم مسلمانوں جیسا نہیں رہا اس لیے ان میں جو کوئی مرجائے آپ کبھی اس کی نماز نہ پڑھیں چنانچہ فرماتے ہیں اور ان منافقوں میں سے جو مرجائے تو آپ ان میں سے کسی کی بھی نماز جنازہ نہ پڑھیں یعنی یہ حکم ابدی ہے کبھی منسوخ نہ ہوگا اس لیے کہ نماز جنازہ ایک قسم کی شفاعت ہے اور کافر اور منافق کے لیے شفاعت نہیں اور نماز تو درکنار کسی کافر اور منافق کی قبر پر بھی کھڑے نہ ہوں یعنی اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین میں شرکت نہ کریں کیونکہ اس میں کافر کا اکرام ہے۔ تحقیق یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہوئے اور نافرمانی اور سرکشی کی حالت میں مرے ان کی قبر، اللہ کے غضب اور قہر کا محل ہے اس لیے مومن کے لیے جائز نہیں کہ ایسی جگہ ایک منٹ کو بھی کھڑا ہو جہاں اللہ کا غضب اور قہر نازل ہو رہا ہو۔ اس آیت کے نزول کے بعد منافق کا جنازہ پڑھنا قطعاً ممنوع ہو گیا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ ﷺ نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔

۱۔ یہ آیت عبد اللہ بن ابی کے واقعہ کے بعد نازل ہوئی، مگر چند آیات پہلے ہم مفصل بیان کر چکے ہیں اس آیت کے نزول کے بعد منافقین کا جنازہ پڑھنا قطعاً ممنوع ہو گیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اعتیاداً ایسے شخص کا جنازہ نہ پڑھتے تھے جس کی نماز میں حضرت مدید شریک نہ ہوں کیونکہ ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے منافقین کا نام بنام علم کر دیا تھا۔ اسی لیے ان کا لقب "صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" ہوا۔

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ ؕ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ

اور تعجب نہ کر ان کے مال اور اولاد سے اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ عذاب میں رکھے ان کو ان چیزوں کے باعث دنیا میں اور نکلے اور تعجب نہ کر ان کے مال اور اولاد سے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ عذاب کرے ان کو، ان چیزوں سے دنیا میں اور نکلے

أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۵﴾ وَإِذَا أَنْزَلْتَ سُورَةً أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ

ان کی جان اور وہ اس وقت تک کافر ہی رہیں ۱ اور جب نازل ہوتی ہے کوئی سورت کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور لڑائی کرو اس کے رسول کے ساتھ جو کہ ان کی جان جب تک کافر ہی رہیں۔ اور جب نازل ہوتی ہے کوئی سورت کہ یقین لاؤ اللہ پر، اور لڑائی کرو اس کے رسول کے ساتھ (جو کہ)

اسْتَأْذَنَكَ أَوْ لُوا الطَّوْلَ مِنْهُمْ وَقَالُوا خَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَعْدِيِّينَ ﴿۶﴾ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا

جو جمع سے رخصت مانگتے ہیں مقدور والے ان کے اور کہتے ہیں ہم کو چھوڑ دے کہ وہ جائیں ساتھ بیٹھنے والوں کے خوش ہوئے کہ وہ جائیں رخصت مانگتے ہیں مقدور والے ان کے، اور کہتے ہیں ہم کو چھوڑ دے، وہ جاویں ساتھ بیٹھنے والوں کے۔ خوش آیا کہ وہ جاویں

مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿۷﴾ لَكِنَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا

بچے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ۲ اور مہر کر دی گئی ان کے دل پر سو وہ نہیں سمجھتے ۳ لیکن رسول اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ساتھ بچل عورتوں کے، اور مہر ہوئی ان کے دل پر، سو ان کو بوجھ نہیں۔ لیکن رسول اور جو ایمان لائے ہیں

مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ؕ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

ساتھ اس کے وہ لڑے ہیں اپنے مال اور جان سے اور انہی کے لیے ہیں خوبیاں اور وہی ہیں ساتھ اس کے، لڑے ہیں اپنے مال اور جان سے۔ اور انہی کو ہیں خوبیاں، اور وہی پہنچے

الْمُفْلِحُونَ ﴿۸﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ؕ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ

مرا دو پہنچنے والے تیار کر رکھے ہیں اللہ نے ان کے واسطے باغ کہ بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں رہا کریں ان میں یہی ہے مرا دو۔ تیار رکھے ہیں اللہ نے ان کے واسطے باغ، بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں، رہا کریں ان میں۔ یہی ہے

فل چاروں پہلے اسی مضمون کی آیت گزر چکی، اس کا فائدہ ملاحظہ کر لیا جائے۔
فل یعنی قرآن کی کسی سورت میں جب تنبیہ کی جاتی ہے کہ پوری طرح غلو سے بچو، اس سے ایمان لاؤ جس کا اثر یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کذا کے راستہ میں جہاد کریں۔ تو یہ منافقین جان چرانے لگتے ہیں اور ان میں کے استقامت و مقدور والے بھی جھوٹے قدرتش کراہت طلب کرنے آتے ہیں کہ حضرت! ہمیں تو یہیں مدینہ میں رہنے دیجئے۔ گویا کمال بے غیرتی اور نامردی سے اس پر راضی ہیں کہ لڑائی یا خطرہ کا نام سنتے ہی غارتش عورتوں کے ساتھ کمرہاں میں گھس کر بیٹھ رہیں۔ ہاں جس وقت جنگ وغیرہ کا خطرہ نہ رہے اور امن و اطمینان کا زمانہ ہو تو باتیں بنانے اور فتنی کی طرح زبان چلانے میں سب سے پیش پیش ہوتے ہیں ﴿فَإِذَا جَاءَ الْحُوفُ زَايَعُوا﴾ ﴿الاحزاب، رکو ۲﴾
فل یعنی کذب و فتناء بکل من الجہاد، اور تخلف عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شامت سے ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی کہ اب مونے مونے عیب بھی ان کو عیب قرار میں آتے اور انتہائی بے غیرتی و بزدلی پر بھائے شرماتے کے نازاں و فرماں ہوتے ہیں۔

الْعَظِيمُ ﴿۸۸﴾

بڑی کامیابی

بڑی مرادنی۔

کفار اور منافقین کا ایک شبہ اور اس کا ازالہ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ.. إِلَى.. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں کفار اور منافقین کا بغض عند اللہ ہونا بتلایا اب اس بارہ میں ایک شبہ کا ازالہ فرماتے ہیں وہ یہ کہ ان کے پاس جو کچھ مال اور اولاد ہے وہ ان کے محبوب ہونے کی دلیل نہیں بلکہ ان کے بغض ہونے کی علامت ہے اور ان کو جو مال و دولت دیا گیا ہے وہ ان کے حق میں ذریعہ عذاب ہے۔ سو، اے مسلمانو تمہیں ان کے مال و دولت سے دھوکہ میں نہ پڑنا چاہئے۔ مال کو اگر خدا تعالیٰ کی اطاعت اور جہاد فی سبیل اللہ کا ذریعہ بنایا جائے تو وہ نعمت ہے اور اگر اس کو معصیت کا ذریعہ بنایا جائے تو وہ مال و دولت عذاب اور مصیبت ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

اور تعجب میں نہ ڈالیں آپ کو ان منافقین کے مال اور اولاد کہ باوجود مغضوب خداوندی ہونے کے ان کو یہ نعمتیں کیسے عطا ہوئیں سو خوب سمجھ لو کہ ان کو مال و اولاد کے عطا کرنے سے انعام و اکرام مقصود نہیں بلکہ جزا ہے کیونکہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان مجرمین کو ان کے مال و اولاد کے سبب سے دنیا میں عذاب دے۔ کہ دنیا میں تحصیل مال اور اس کی حفاظت کے رنج و تعب میں رہیں اور اولاد کی تربیت میں اور ان کے لیے سامان راحت مہیا کرنے میں ہر وقت محنت اور مشقت کھینچتے رہیں اور جب مریں تو ان کی روئیں نہایت حسرت کے ساتھ اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ یعنی کفر ہی پر اس جہان سے خالی ہاتھ جائیں اور مال و اولاد یہاں چھوڑ جائیں اور حسرتیں اور ندامتیں ساتھ لے جائیں۔

مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو کافروں کو مال و اولاد میں ترقی دے رکھی ہے یہ اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہیں بلکہ اللہ کا مقصود ان کے مال و اولاد بڑھانے سے یہ ہے کہ مال و اولاد ہی انسان کی گمراہی کا ذریعہ ہیں۔ باقی خداوند تعالیٰ کے نزدیک مقبول و محبوب ہونے کا ذریعہ صرف اس کی اطاعت ہے۔ بارگاہ خداوندی میں عزت ایمان اور اطاعت سے ملتی ہے نہ کہ مال و دولت سے۔ ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾۔

در اول چو خواہی کنی مال جمع بے رنج بر خویش باید گماشت
پس از بہر آں تا بماند بجائے شب و روز می بایدت پاس داشت
وزیں جملہ آں حال مشکل تر است کہ آخر محسرت باید گذاشت

فائدہ:..... یہ آیت اس سے چار رکوع پہلے بھی گزر چکی ہے مگر چونکہ ایک عظیم شبہ کے ازالہ پر مشتمل ہے اس لیے بغرض تاکید

فل منافقین کے بالمقابل مؤمنین کا بیان فرمایا کہ دیکھو ایہ میں خدا کے وفادار بندے۔ جو اس کے راستے میں نہ جان سے ہنٹے ہیں نہ مال سے۔ کیمای خطرہ کا موقع ہو، اسلام کی حمایت اور پیغمبر اسلام کی معیت میں ہر قربانی کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پھر ایسوں کے لیے فلاح و کامیابی نہ ہوگی تو اور کس کے لیے ہوگی۔

اس کو دوبارہ ذکر کیا گیا اس لیے کہ عام طبیعتوں میں حرص کا مادہ غالب ہے۔ اس لیے مال و دولت کو دیکھ کر نظریں چکا چونہ ہو جاتی ہیں سو بٹلا دیا کہ اگر مال و دولت خدا تعالیٰ کی اطاعت کا ذریعہ بنیں تو نعمت ہیں اور اگر اس کی معصیت کا ذریعہ بنیں تو عذاب اور مصیبت ہیں اور یہ اموال و اولاد ان منافقین کے حق میں ذریعہ عذاب اس وجہ سے بنا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ جب کوئی سورت اس مضمون کی نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر دل و جان سے ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر جہاد کرو تو جو ان میں سے صاحب دولت و ثروت ہیں تو وہ آپ سے جہاد سے پیچھے رہ جانے کی اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہم کو ہمیں چھوڑ جائیے۔ یعنی اپنے ساتھ لشکر میں نہ لے چلیں تاکہ رہیں ہم گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ ان لوگوں پر راحت طلبی اس قدر غالب ہے کہ وہ اس بات پر خوش ہیں کہ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ رہیں اور مردوں کے ساتھ جہاد میں نہ جائیں۔

خوالف کے معنی پیچھے رہنے والی عورتوں کے ہیں۔ چونکہ مردوں کے پیچھے اپنے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں اس لیے عورتوں کو خوالف کہتے ہیں۔ اور ان کے دلوں پر کفر اور نفاق کی مہر لگا دی گئی ہے۔ پس اس لیے وہ جہاد کے انوار و برکات اور اس کی سعادت کو نہیں سمجھتے لیکن رسول خدا اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ شامل ہو کر ایمان لائے ان لوگوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا۔ یعنی اگر ان منافقوں نے جہاد نہیں کیا اور پیچھے رہ گئے تو کیا نقصان ہوا۔ ان سے بہتر لوگوں نے جہاد کیا اور ایسوں ہی کے لیے دنیا اور آخرت میں خوبیاں ہیں اور یہی لوگ آخرت میں مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے درختوں اور مکانات کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ہمیشہ ان ہی باغوں میں رہیں گے یہی بڑی کامیابی ہے اور ان نادانوں نے گھر میں بیٹھ رہنے کو کامیابی سمجھ رکھا ہے۔

فائدہ:..... امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی سے مکر اور فریب اور نفاق دیکھے تو اس سے قطع تعلق کر دے اور اس کی معاونت اور محابست اور مصاحبت سے بھی احتراز کرے ایسے لوگوں کو جہاد میں ساتھ نہ لے جائے اور اگر مرجائیں تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھے اور نہ ان کی قبر پر جا کر کھڑا ہو۔

لعنة الله عليهم اجمعين۔

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْخَذَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ

اور آئے بہانے کرنے والے گنوار تاکہ ان کو رخصت مل جائے اور بیٹھ رہے جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور آئے بہانے کرتے گنوار تا رخصت ملے ان کو، اور بیٹھ رہے جو جھوٹے ہوئے اللہ سے اور رسول سے۔

سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ④

اب پہنچے گا ان کو جو کافر ہیں ان میں عذاب دردناک ۴

اب پہنچے گی ان پر، جو مکر ہیں ان میں دکھ کی مار۔

۴ یعنی جس طرح مدینہ کے رہنے والوں میں منافقین بھی ہیں اسی طرح دیہاتی منواروں میں ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے یہاں دوسروں کا ذکر فرمایا۔ مخلص دیہاتوں کا ذکر اس رکوع کے خاتمہ پر ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن لُّوْهُ مِنَ اللَّهِ وَالْغُيُورِ الْأَخْيَرِ﴾ الخ میں آئے گا۔ یہاں دیہاتوں =

منافقین اعراب کے اعذار کا ذبح کا ذکر

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ ۚ إِلَىٰ عَذَابِ إِلَيْهِمْ﴾

رابطہ: ..... اوپر کی آیتوں میں شہر مدینہ کے منافقوں کے احوال بیان کیے اب اس آیت میں منافقین اور ان کے اعذار کا ذبح کا حال بیان ہوتا ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور آئے جنگ تبوک کی روانگی کی وقت دیہاتیوں میں سے عذر کرنے والے جنہوں نے قلت مال اور کثرت عیال کا ذکر کیا تا کہ ان کو جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ ”مُعَذِّرُونَ“ کی اصل معتذرون ہے جو اعتذار سے مشتق ہے اور اعتذار کا استعمال عذر کا ذبح اور عذر صادق دونوں میں صحیح ہے اس بناء پر مفسرین میں اختلاف ہے کہ آیا یہ عذر کرنیوالے دیہاتی اپنے عذر میں سچے تھے یا جھوٹے تھے بعض کہتے ہیں کہ سچے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ جھوٹے تھے بہر حال ان کا عذر سچا ہو یا جھوٹا مطلب یہ ہے کہ ان دیہاتیوں نے جہاد میں جانے سے عذر کیا اور آنحضرت ﷺ سے پیچھے رہنے کی اجازت مانگی اور ان دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو عذر کرنے بھی نہ آئے اور انہوں نے اسلام کا جھوٹا دعویٰ کر کے خدا اور رسول ﷺ سے جھوٹ بولا تھا۔ یہ بلا اجازت مانگے ہی اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور بالکل ہی چھپ کر گھروں میں بیٹھے رہے اور عذر کرنے کے لیے بھی آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے ان میں سے جو آخر تک کفر پر قائم رہے ان کو آخرت میں دردناک عذاب پہنچے گا اور جو توبہ کر لیں گے وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔

مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ سے پیچھے رہنے کی اجازت مانگی آپ ﷺ نے ان کو اجازت دے دی اور بعض تو اس قدر بے باک نکلے کہ اپنے گھروں ہی میں بیٹھے رہے اور عذر کرنے بھی نہ آئے اور ظاہر داری کا بھی خیال نہ کیا۔

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ

نہیں ہے ضعیفوں پر اور نہ مریضوں پر اور نہ ان لوگوں پر جن کے پاس نہیں ہے خرچ کرنے کو کچھ، عماء، ضعیفوں پر تکلیف نہیں، نہ مریضوں پر، نہ ان پر جن کو پیدا نہیں جو خرچ کریں،

= کی جن دو جماعتوں کا ذکر ہے ﴿مُعَذِّرُونَ﴾ اور ﴿قَاعِدُونَ﴾ ان میں سے پہلی جماعت ﴿مُعَذِّرُونَ﴾ کے مصداق میں مفسرین سلف کا اختلاف ہے کہ آیا اس سے مراد جھوٹے بہانے والے منافق ہیں (جیسا کہ ترجمہ سے ظاہر ہوتا ہے) یا سچے عذر کرنے والے مسلمان جو واقعی جہاد کی شرکت سے معذور تھے اگر پہلی شق اختیار کی جائے تو آیت میں منافقین کی دو قسموں کا بیان ہوگا۔ ”مُعَذِّرُونَ“ تو وہ ہونے جو باوجود نفاق کے محض رسم ظاہر داری نباہنے کے لیے جھوٹے حیلے بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے تھے۔ اور ”قَاعِدُونَ“ سے وہ منافقین مراد ہوں گے جنہوں نے اول دعوائے ایمان میں جھوٹ بولا۔ پھر ظاہر داری کی بھی ہر دہائی نہیں کی۔ جہاد کا نام سن کر گھروں میں بیٹھ رہے بالکل بے باک و بے حیا ہو کر عذر کرنے بھی نہ آئے۔ اس تقدیر پر ﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ﴾ دونوں جماعتوں کو شامل ہوگا۔ اور معنی یہ ہوں گے کہ ہر لوگ دونوں جماعتوں میں سے اپنے کفر پر اخیر تک قائم رہیں گے ان کے لیے عذاب دردناک ہے جن کو توبہ کی توفیق ہو جائے گی وہ اس وعید کے نیچے داخل نہیں۔ اور اگر ﴿مُعَذِّرُونَ﴾ سے مراد منافقین ہوں گے اور ﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ﴾ کی وعید صرف ان ہی کے حق میں ہوگی۔ پہلی جماعت کا ذکر گویا قبول عذر کے طور پر ہوگا۔

إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۹۱﴾ وَلَا

جب کہ دل سے صاف ہوں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نہیں ہے نیکی والوں پر الزام کی کوئی راہ۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نہ جب دل سے صاف ہوں اللہ اور رسول کے ساتھ۔ نہیں نیکی والوں پر الزام کی راہ۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نہ

عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلْتَ لِيَتَحِيلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ۖ تَوَلَّوْا وَأَعْيِبُهُمْ

ان لوگوں پر کہ جب تیرے پاس آئے تو ان کو تو سواری دے تو نے کہا میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ تم کو اس پر سوار کر دوں تو اٹے پھرے اور ان کی آنکھوں سے ان پر کہ جب تیرے پاس آئے تا ان کو سواری دے، تو نے کہا، مجھ کو پیدا نہیں جو تم کو سواری دوں، اٹے پھرے اور ان کی آنکھوں سے

تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴿۹۲﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ

پتے تھے آنسو اس غم میں کہ نہیں پاتے وہ چیز جو خرچ کریں پس راہ الزام کی تو ان پر ہے جو بچے ہیں آنسو اس غم سے، کہ ان کو پیدا نہیں جو خرچ کریں۔ راہ الزام کی ان پر ہے جو

يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ۖ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ ۖ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى

رضت مانگتے ہیں تجھ سے، اور وہ مال دار میں خوش ہوئے اس بات سے کہ وہ جائیں ساتھ تجھے رہنے واپسوں کے اور مہر کردی اللہ نے ان کے رخصت مانگتے ہیں تجھ سے اور مالدار ہیں۔ خوش لگا انہیں کہ وہ جاویں ساتھ تجھی عورتوں کے، اور مہر کی اللہ نے ان کے

قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۹۳﴾

دلوں پر سو وہ نہیں جانتے پس

دل پر، سو وہ نہیں جانتے۔

۹۱۔ جھوٹے عذر کرنے والوں کے بعد سچے معذورین کا بیان فرماتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ عذر کبھی تو شخصی طور پر مازم ذات ہوتا ہے مثلاً بڑھاپے کی کمزوری جو عادت کسی طرح آدمی سے جدا نہیں ہو سکتی، اور کبھی عائلی ہوتا ہے۔ پھر "عائلی" یہ بدنی ہے جیسے بیماری وغیرہ، یا مالی، جیسے افلاس و فقہان اسباب سفر۔ چونکہ غرودہ توک میں مجاہدین کو بہت دور دراز مسافت طے کر کے پہنچنا تھا، اس لیے سواری نہ ہونے کا عذر بھی معتبر و مقبول سمجھا گیا، جیسے آگے آتا ہے۔

۹۲۔ یعنی جو لوگ واقعی معذور ہیں، اگر ان کے دل صاف ہوں اور نہ اور رسول کے ساتھ ٹھیک ٹھیک معاملہ رکھیں۔ مثلاً (خود نہ جاسکتے ہوں تو جانے والوں کی ہمتیں پست نہ کریں) بلکہ اپنے مقدور کے موافق نیکی کرنے اور اخلاص کا ثبوت دینے کے لیے مستعد رہیں، ان پر جہاد کی عدم شرکت سے کچھ الزام نہیں۔ ایسے تکلیفیں سے اگر بچھڑائے بشریت کوئی کوتاہی ہو جائے تو حق تعالیٰ کی بخشش و مہربانی سے توقع ہے کہ وہ درگزر فرمائے گا۔

۹۳۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں عشق الہی کا وہ نشہ پیدا کیا تھا جس کی مثال کسی قوم و ملت کی تاریخ میں موجود نہیں۔ مستطیع اور مقدور والے صحابہ کو دیکھو تو جان و مال سب کچھ خدا کے راستے میں لٹانے کو تیار ہیں اور سخت سے سخت قربانی کے وقت بڑے دلور اور اشتیاق سے آگے بڑھتے ہیں۔ جن کو مقدور نہیں وہ اس غم میں درود کر جان کھوئے بیٹے ہیں کہ ہم میں اتنی استطاعت کیوں نہ ہوئی کہ اس محبوب حقیقی کی راہ میں قربان ہونے کے لیے اپنے کو پیش کر سکتے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم میں سے ایک ایسی قوم کو اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو جو ہر قدم پر تمہارے اجر میں شریک ہے تم جو قد خدا کے راستے میں اٹھاتے ہو یا کوئی جنگ قطع کرتے ہو یا کسی بگڑنڈی پر چلتے ہو وہ قوم برابر ہر موقع پر تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں واقعی مجبوریوں نے تمہارے ہم راہ چلنے سے روکا۔ من کے "مرل" میں ہے کہ یہ مضمون بیان فرما کر آپ نے یہی آیت ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلْتَ لِيَتَحِيلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ الخ تلاوت فرمائی۔

مومنین صادقین کے اعذار صادقہ کا ذکر

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى... إِلَى... فَهُمْ لَا يَجْلِبُونَ﴾

رابطہ:..... اوپر ان لوگوں کا ذکر تھا جو حقیقت میں معذور نہیں تھے مگر باوجود قدرت کے نفاق کی وجہ سے جہاد میں جانا نہیں چاہتے اور جھوٹے جھوٹے عذر پیش کرتے ہیں۔ ایسوں کے عذر خدا تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں۔ اب ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں جو درحقیقت معذور ہیں۔ اور ضعیف اور بوڑھے اور بیمار اور ناتواں ہیں اور ان کے عذر سچے اور واقعی ہیں ایسے لوگوں کے عذر، اللہ کے نزدیک مقبول ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ جہاد سے پیچھے رہ جانے میں ناتواںوں پر کوئی گناہ نہیں اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ نہیں کہ جس سے سامان جہاد مہیا کر سکیں ایسے لوگ اگر جہاد میں نہ جائیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں اور پر کی آیتوں میں خدا تعالیٰ نے جھوٹے عذر کر کے جہاد سے پیچھے رہنے والوں کی مذمت فرمائی تھی۔ اب اس آیت میں واقعی اہل عذر کا بیان فرمایا کہ وہ جہاد کی شرکت سے مستثنیٰ ہیں وہ یہ ہیں۔

۱۔ کمزور اور ناتواں یعنی بوڑھے اور بچے اور عورتیں اور نحیف اور لاغر لوگ جو جہاد کی مشقت کو برداشت نہیں کر سکتے۔

۲۔ مریض بیمار اور معذور اس میں اندھے اور لولے اور لنگڑے بھی داخل ہیں۔

۳۔ غریب و نادار جن کے پاس نہ سواری ہے نہ ہتھیار اور نہ اس قدر روپیہ ہے جس سے جہاد کا سامان مہیا کر سکیں ایسے لوگوں پر جہاد سے پیچھے رہ جانے میں کوئی گناہ نہیں۔ بشرطیکہ یہ لوگ دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ اور مخلص ہوں معذوری کی وجہ سے اگر جہاد میں شرکت نہ کر سکیں تو مجاہدین کے اہل و عیال کی حفاظت کریں ایسے نیکوں پر الزام کی کوئی راہ نہیں۔ ﴿لَا يَجْلِبُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ جو خیر خواہ ہو اور معذوری کی وجہ سے کوئی خدمت انجام نہ دے سکے اس پر کوئی ملامت اور عتاب نہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے یعنی اگر نیکوں سے نادانستہ کوئی لغزش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اور جہاد سے پیچھے رہ جانے میں ان لوگوں پر بھی کوئی گناہ اور الزام نہیں کہ جب وہ آپ ﷺ کے پاس آئے۔ اور آپ ﷺ سے درخواست کی کہ آپ ان کو سواری دیں تو آپ نے ان کو یہ جواب دیا کہ میں اپنے پاس سواری نہیں پاتا جس پر تم کو سوار کر دوں تو وہ اس وقت نہایت افسردگی کی حالت میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اس غم میں کہ وہ جہاد میں خرچ کرنے کو اپنے پاس کچھ نہیں پاتے اس قسم کے لوگ اگر جہاد میں نہ جاسکیں تو ان پر کوئی عتاب اور ملامت نہیں۔ یہ سات آدمی تھے۔ جو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے کہ جب آپ ﷺ غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے لیے بھی سواری کا کچھ انتظام

= فہم یعنی باوجود قدرت و استطاعت، جہاد سے پہلو تہی کرتے ہیں اور نہایت بے حسیتی سے یہ مار گوارا کرتے ہیں کہ عورتوں کی طرح گھر میں چڑیاں بہن کر بیٹھ جائیں۔ ممانہ کی ممانہ (بدکشی) سے آدمی کا قلب ایسا رخ اور سیاہ ہو جاتا ہے کہ اسے بھلے برے اور عیب و ہنر کی تیز بھی ہاتی نہیں رہتی۔ جب بے غیرتی کرتے کرتے کوئی شخص اس قدر پاگل ہو جائے کہ نادان و متانت ہونے کی جگہ پر اٹا نازاں اور خوش ہو تو کچھ لوگ اس کے دل پر ہندائی مہر لگ چکی ہے۔

کردیجئے تاکہ ہم بھی آپ ﷺ کے ساتھ جہاد میں چلیں آپ ﷺ نے فرمایا میرے پاس کوئی سواری نہیں جس پر تم کو سوار کروں اس پر وہ غم کے مارے روتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس ہوئے یہ سات آدمی تھے جو اس رونے کی وجہ سے بکائین کے نام سے مشہور ہیں ان کے اسماء گرامی یہ ہیں۔

سالم بن عمیر۔ علیہ بن زید۔ ابولیلی عبدالرحمن بن کعب۔ عمرو بن حمام بن جموح۔ عبداللہ بن معقل۔ عرابض بن ہارثہ۔ ہرمی بن عبداللہ مزیٰ ثقفی یہ ساتوں آدمی جو روتے ہوئے واپس ہوئے انصار میں سے تھے۔ (روح المعانی)

جزا میں نیست کہ الزام صرف ان لوگوں پر ہے جو آپ سے جہاد میں نہ جانے کی اجازت مانگتے ہیں۔ حالانکہ وہ دولت مند ہیں اور زادِ راہ اور سواری ان کے پاس موجود ہے۔ انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ گھر میں بیٹھے رہیں اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ پس وہ نہیں جانتے کہ ہم نے اپنا کیا نقصان کیا اور ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ایسے بے عقل بنے کہ اپنا نفع نقصان بھی سمجھ میں نہیں آتا۔

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا و ہب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب۔ آمین یا رب العلمین۔

الحمد للہ! کہ آج بتاریخ ۱۳ رجب الحرام یوم پنجشنبہ سن ۱۳۸۷ھ بوقت چاشت جامعہ اشرفیہ لاہور میں دسویں پارے کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔ واللہ الحمد کہ یک ثلث قرآن مجید کی تفسیر سے فراغت نصیب ہوئی والحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات اے خداوند ذوالجلال تو اپنے فضل و رحمت سے اس خدمت کو قبول فرما اور باقی تفسیر کی تکمیل اور اتمام کی توفیق عطا فرما۔

ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وصلى اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی الہ واصحابہ اجمعین وعلینا معہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۖ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لِيْ تُوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأَ اللَّهُ

بہانے لائیں گے تمہارے پاس جب تم پھر کر جاؤ گے ان کی طرف تو کہہ بہانے مت بناؤ ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہاری بات ہم کو بتا چکا ہے اللہ
بہانے لاویں گے تمہارے پاس، جب پھر کر جاؤ گے ان کی طرف۔ تو کہہ، بہانے مت بناؤ، ہم نہ مانیں گے تمہاری بات، ہم کو بتا چکا ہے اللہ

مِنْ أَخْبَارِكُمْ ۖ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ

تمہارے احوال اور ابھی دیکھے گا اللہ تمہارے کام اور اس کا رسول پھر تم لوٹائے جاؤ گے طرف اس جاننے والے مجھے
تمہارے احوال۔ اور ابھی دیکھے گا اللہ تمہارے کام، اور اس کا رسول، پھر جاؤ گے طرف اس جاننے والے مجھے

وَالشَّهَادَةِ فَيَنْبِتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۷﴾ سَيَخْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ

اور کھلے کی سو وہ بتائے گا تم کو جو تم کر رہے تھے اب تمہیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے جب تم پھر کر جاؤ گے
اور کھلے کے، سو وہ بتا دے گا تم کو جو کر رہے تھے۔ اب تمہیں کھاویں گے اللہ کی تمہارے پاس، جب پھر کر جاؤ گے

إِلَيْهِمْ لِيُتَعَرَّضُوا عَنْهُمْ ۖ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ إِنَّهُمْ رِجْسٌ ۚ وَمَا وَهُمْ جَاهَنَّمَ ۖ

ان کی طرف تاکہ تم ان سے درگزر کرو تو سو تم درگزر کرو ان سے بیشک وہ لوگ پلید ہیں اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے
ان کی طرف، تا ان سے درگزر کرو۔ سو درگزر کرو ان سے۔ وہ لوگ ناپاک ہیں، اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے،

جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۹۸﴾ يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۖ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّا

بدلہ ان کے کاموں کا ۲۔ وہ لوگ تمہیں کھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ سو اگر تم راضی ہو گئے ان سے
بدلہ ان کی کمائی کا۔ تمہیں کھاویں گے تمہارے پاس، کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم راضی ہو گئے ان سے،

اللَّهُ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿۹۹﴾

تو اللہ راضی نہیں ہوتا نافرمان لوگوں سے ۳

تو اللہ راضی نہیں ہے حکم لوگوں سے۔

۱۔ یعنی جیسے تبرک کی طرف روانہ ہونے کے وقت منافقین نے طرح طرح کے حیلے بنائے، جب تم مدینہ واپس آؤ گے، اس وقت بھی یہ لوگ اعداء باللہ پیش
کر کے تم کو مطمئن بنانا چاہیں گے اور تمہیں کھائیں گے کہ حضرت ہمارا قصد مصمم تھا کہ آپ کے ساتھ چلیں، مگر فلاں فلاں موانع و عوائق پیش آجائے گی وجہ سے مجبور
رہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ جھوٹی باتیں بنانے سے کچھ فائدہ نہیں۔ تمہارے سب اعداء لغو اور بیکار ہیں۔ ہم کو حق تعالیٰ تمہارے کذب و نفاق پر مطلع کر چکا۔ پھر کسی طرح
ہم تمہاری لغو بات کو باور کر سکتے ہیں۔ اب پچھلے قصہ کو چھوڑ دو، آئندہ تمہارا طرز عمل دیکھا جائے گا کہ اپنے دعوے کو کہاں تک نباہتے ہو، سب جھوٹ بیج ظاہر ہو کر
رہے گا اور بہر حال اس "عالم الغیب والشہادۃ" سے تو کوئی راز اور عمل یا نیت پوشیدہ نہیں رہ سکتی اس کے یہاں سب کو جانا ہے، وہ جزاء دینے کے
وقت تمہارا ہر چھوٹا بڑا ظاہری و باطنی عمل کھول کر رکھ دے گا اور اسی کے موافق بدلہ دیا جائے گا۔

۲۔ تبرک سے واپسی کے بعد منافقین جھوٹی قمیص کھا کر جو عذر پیش کرتے تھے اس کی غرض یہ تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اپنی قسموں اور ملمع رازیوں
سے راضی و مطمئن کر دیں تاکہ بارگاہ رسالت سے ان پر کوئی عتاب و ملامت اور داد و گیر نہ ہو۔ سابق کی طرح یوں ہی معاملہ ابہام میں رہے۔ مسلمان ان سے کچھ
تعرف نہ کریں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ بہتر ہے تم ان سے تعرض مت کرو۔ لیکن یہ اغماض و تغافل (تعرف نہ کرنا) راضی و مطمئن ہونے کی بناء پر نہیں، بلکہ ان کے =

خبر دادن از اعدا کا ذبہ اہل نفاق

کہ بعد از واپسی جنگ پیش مسلماناں آرند و حکم دادن اہل اخلاص را کہ زیں چنین پلید اں رو بگردانند
از منافق عذر رو آمد نہ خوب زانکہ در لب بود آں نے در قلوب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَعْتَلِدُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ.. أَلَيْسَ اللَّهُ لَا يُطِىُّ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾
رہطہ:..... او پر ان منافقین کا ذکر تھا جنہوں نے غزوہ تبوک کی روانگی کے وقت طرح طرح کے عذر اور حیلے بہانے تراشے
تھے اب ان آیات میں ان منافقین کے متعلق خبر دی جاتی ہے جو اس غزوہ سے واپس آنے کے بعد تمہارے پاس آ کر اپنے
نہ جانے کے عذر بیان کریں گے۔ یہ آیتیں غزوہ تبوک کی واپسی سے پہلے نازل ہوئیں جن میں یہ خبر دے دی گئی کہ یہ لوگ
آپ ﷺ کی واپسی کے بعد آپ ﷺ کے پاس آ کر آپ کے ساتھ نہ جانے کے عذر بیان کریں گے اور قسمیں کھائیں گے
مگر اے نبی ﷺ آپ ان سے صاف کہہ دیجئے کہ اب کوئی عذر نہ کرو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری اندرونی کیفیت سے بخوبی
آگاہ کر دیا ہے ہم تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور نہ تمہاری کوئی بات سنیں گے اور اگر تم اپنے سچے ہونے پر اصرار
کرتے ہو تو خیر اب اس قصہ کو چھوڑو آئندہ تمہارا طرز عمل دیکھا جائے گا کہ کیا کرتے ہو ظاہر کے مطابق تم سے معاملہ کیا جائے
گا اور باطن کا حال عالم الغیب والشہادۃ کے حوالہ کیا جائے گا ان آیات میں حق تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم
اور اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم ان کا عذر قبول نہ کرنا اور نہ ان کے حلف کو سچا سمجھنا بلکہ ان کو گندہ اور ناپاک سمجھ کر اعراض کرنا اور منہ
پھیر لینا یہ لوگ خبیث اور گندے اور ناپاک باطن ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ لوگ قابل التفات نہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے
مسلمانوں کو ان کے جھوٹ کی خبر دے دی تاکہ وقت پر خوب نصیحت اور رسوا ہوں۔ چنانچہ فرماتے ہیں ^۱ یہ نادان منافق
تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے۔ جب تم غزوہ تبوک سے ان کی طرف مدینہ واپس آؤ گے۔ اے نبی ﷺ آپ کہہ
دیجئے کہ تم حیلے بہانے نہ بناؤ ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری باتوں اور حالات سے
ہم کو خبر دے دی ہے اور آئندہ اللہ اور اس کا سول تمہارے کاموں کو دیکھے گا۔ اور اس کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ کرے
گا۔ پھر تم قیامت کے دن عالم الغیب والشہادۃ کی طرف لوٹائے جاؤ گے سو وہ تم کو آگاہ کر دے گا۔ جو کچھ تم کرتے
تھے یعنی تمہارے نفاق کو ظاہر کر دے گا۔ جس سے تم سب کے سامنے رسوا ہوؤ گے۔ (مسلمانو!) عنقریب وہ تمہارے
= نہایت پلید اور شریر ہونے کی وجہ سے ہے، یہ لوگ اس قدر جندے دافع ہوئے ہیں کہ ان کے پاک و صاف ہونے کی کوئی توقع نہیں رہی۔ لہذا اس غفلت
کی پٹ کو دور پھینک دینا اور اس سے علیحدہ رہنا ہی بہتر ہے خدا خود ان کو ٹھکانے لگا دے گا۔

۳۳ بڑی کوشش یہ ہے کہ مکرو فریب اور کذب و دروغ سے مسلمانوں کو خوش کر لیں۔ فرض کیجئے اگر چکنی چھری باتوں سے محقوق راضی ہو جائے تو کیا نفع پہنچ سکتا
ہے جب کہ خدا ان سے راضی نہ ہو۔ خدا کے آگے تو کوئی چالاکی اور دغا بازی نہیں چل سکتی جو یا متنبہ فرما دیا کہ جس قوم سے خدا راضی نہ ہو کوئی مومن قانت کیسے راضی
ہو سکتا ہے۔ لہذا جھوٹی باتوں سے پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو خوش کر لینے کا جملہ انہیں دماغوں سے نکال دینا چاہیے۔ اگر ان کے ساتھ تغافل و اعراض کا معاملہ
کیا گیا ہے تو یہ اس کی دلیل نہیں کہ مسلمان ان سے خوش اور مطمئن ہیں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "جس شخص کا حال معلوم ہو کہ منافق ہے اس کی طرف سے
تغافل روا ہے لیکن دوستی اور محبت و یگانگت روا نہیں۔"

● اشارہ اس طرف ہے کہ معتذر و نہی ضمیر فہم لایعلمون کی طرف راجع ہے جس پر گزشتہ پارہ ختم ہوا۔ منہ عفا اللہ عنہ

سامنے خدا کی قسمیں کھائیں گے جب تم سفر سے ان کی طرف واپس آؤ گے۔ کہ ہم مجبور اور معذور تھے۔ تاکہ تم ان سے اعراض کرو یعنی ان پر غصہ اور ملامت نہ کرو یہ لوگ ناپاک اور گندے ہیں ان کو سرزنش بے کار ہے پس اے مسلمانو! تم ان کی خواہش کے مطابق اُن سے اعراض کرو۔ اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو تحقیق یہ لوگ پلید ہیں ان کے پاک ہونے کی امید نہیں تہدید اور ملامت ان کے حق میں مفید نہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے تاکہ ان کو بدلہ ملے اس کفر اور نفاق کا جو کماتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ملامت اور سرزنش سے مقصود اصلاح ہے اور ان گندوں کی اصلاح کی کوئی امید نہیں۔ نیز یہ منافق تمہارے سامنے اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ اور وہ تمہارے تعرض اور مواخذہ سے بے خوف ہو جائیں۔ ان کی قسم مسلمانوں کی خوشنودی کے لیے ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں سوائے مسلمانو! اگر بالفرض والتہدیر تم ان جھوٹ بولنے والے منافقوں سے ظاہر کے اعتبار سے راضی بھی ہو جاؤ تو ان کو کیا فائدہ ہوگا تحقیق اللہ تعالیٰ بدکاروں سے راضی نہیں ہوتا۔ یعنی خدا کے غصہ اور ناراضی کے ساتھ مسلمانوں کا ظاہری طور پر ان سے راضی ہو جانا ان کے حق میں مفید نہیں اس آیت سے مقصود مسلمانوں کو ممانعت کرنا ہے کہ ان سے راضی نہ ہوں اور ان کے جھوٹے عذروں سے ان کے فریب میں نہ آجائیں۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں ”جس شخص کا حال معلوم ہو کہ منافق ہے اس کی طرف سے تغافل روا ہے۔ لیکن دوستی اور محبت اور یگانگت روا نہیں۔“ اھ

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ۗ

گنوار بہت سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں اور اسی لائق ہیں کہ نہ سیکھیں وہ قاعدے جو نازل کیے اللہ نے اپنے رسول پر فلا گنوار سخت منکر ہیں اور منافق اور اسی لائق کہ نہ سیکھیں قاعدے جو نازل کئے اللہ نے اپنے رسول پر۔

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۹۰ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمْ

اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے فلا اور بعضے گنوار ایسے ہیں کہ شمار کرتے ہیں اپنے خرچ کرنے کو تاوان اور انتظار کرتے ہیں تم پر اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا۔ اور بعضے گنوار وہ ہیں کہ ٹھہراتے ہیں اپنا خرچ کرنا چٹی، اور تاکتے ہیں تم پر فلا یہاں تک مدینہ کے منافقین اور مومنین مخلصین کے احوال بیان ہوئے تھے۔ اب کچھ حال دیہاتی بدوؤں کا ذکر کرتے ہیں کہ ان میں بھی کئی طرح کے آدمی ہیں۔ کفار، منافقین اور مخلص مسلمان چونکہ دیہاتی لوگ قدرتی طور پر عموماً تندہ اور سخت مزاج ہوتے ہیں (جیسا کہ حدیث میں ہے "مَنْ مَسَّكَنَ الْبَادِيَةَ جَفًّا") اور مجالس علم و حکمت سے دور رہنے کی وجہ سے تہذیب و شائستگی کا اثر اور علم و عرفان کی روشنی بہت کم قبول کرتے ہیں، ان کا کفر و نفاق شہری کفار و منافقین سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ ان کو ایسے مواقع دستیاب نہیں ہوتے کہ اہل علم و صراح کی محبت میں رہ کر دیانت و تہذیب کے وہ قانون اور قاعدے معلوم کریں جو خدا تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام پر نازل کیے۔ علم و معرفت ہی وہ چیز ہے جو انسان کے دل کو نرم کرتی اور جذب بناتی ہے۔ جو لوگ اس قدر جہالت میں غرق ہیں، ضرور ہے کہ ان کے دل سخت ہوں اور کفر و نفاق کے جس راستہ پر پڑ جائیں، بہائم اور درندوں کی طرح امداد و ہند بڑھے چلے جائیں۔ اعراب کی سنگ دلی کا ذکر متعدد احادیث میں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کسی اعرابی نے حضور سے عرض کیا کہ آپ لوگ اپنے بچوں کا پیار لیتے ہیں، خدا کی قسم میں نے بھی اپنی اولاد کا پیار نہیں لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا کروں اگر خدا نے تیرے دل میں سے اپنی رحمت کو نکال لیا ہے۔

فلا یعنی اس کا علم نبی آدم کے تمام طبقات پر محیط ہے، وہ اپنی حکمت سے ہر ایک طبقہ کے ساتھ اس کی استعداد و قابلیت کے موافق معاملہ کرتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ "اعراب کی طبیعت میں بے نکمی، غرض پرستی، اور جہالت شدید ہوتی ہے، موانع حکمت والا ہے ان سے وہ مشکل کام بھی نہیں چاہتا اور درجے بلند بھی نہیں دیتا۔"

النَّوَابِرُ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ

زمانہ کی گردشوں کا ان ہی پر آئے گردش بری اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے فلا اور بعضے گنوار وہ ہیں کہ ایمان لاتے ہیں زمانے کی گردشیں۔ انہیں پر آوے گردش بری۔ اور اللہ سب سنا ہے جانتا۔ اور بعضے گنوار وہ ہیں کہ ایمان لاتے ہیں

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۖ أَلَا إِنَّهَا

اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور شمار کرتے ہیں اپنے خرچ کرنے کو نزدیک ہونا اللہ سے اور دعا لینی رسول کی سنا ہے وہ ان کے اللہ پر اور بچھے دن پر، اور ٹھہراتے ہیں اپنا خرچ کرنا نزدیک ہونا اللہ سے، اور دعا لینی رسول کی۔ سنا ہے وہ ان کے

قُرْبَةً لَهُمْ ۖ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

حق میں نزدیکی ہے داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی رحمت میں بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے فلا حق میں نزدیکی ہے۔ داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی مہر میں۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

مذمت منافقین اعراب اور مدح مخلصین اعراب

قَالَ اللَّهُ تَبٰلٰغًا: ﴿اَلَا اَعْرَابٌ اَشَدُّ كُفْرًا وَّلِغًا قٰلًا... اِلٰى... اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾

رابطہ:..... یہاں تک مدینہ کے منافقین اور مومنین مخلصین کے احوال بیان ہوئے اب ان آیات میں اعراب (اہل دیہات)

کا کچھ حال بیان کرتے ہیں کہ ان میں بھی کئی طرح کے آدمی ہیں کفار اور منافقین اور مخلصین ان میں جو منافق ہیں ان کی

مذمت فرماتے ہیں اور جو ان میں سے مخلصین ہیں ان کی مدح فرماتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ سب اعراب یکساں نہیں بعض

ان میں سے سخت منافق ہیں کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کو تادان سمجھتے ہیں اور مسلمانوں پر مصیبت آنے کی خواہش میں

رہتے ہیں اور بعضے ان میں سے سچے ایماندار ہیں اور وہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے باعث ثواب سمجھتے ہیں اور

ہر وقت اسلام اور مسلمانوں کی عزت اور ترقی کے آرزو مند رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کا نتیجہ ظاہر فرمائے گا چنانچہ

فلا یعنی اعراب منافقین میں وہ لوگ بھی ہیں جنہیں اگر کسی وقت خدا کے راستہ میں کچھ خرچ کرنا پڑ جاتا ہے تو ایسی کراہت سے خرچ کرتے ہیں جیسے کوئی جرمانہ

اور تادان ادا کرتا ہو۔ وہ ابھی تک اس کے متکثر ہیں کہ مسلمان حوادث دہر سے کسی گردش اور آفت میں پھنس جائیں تو ہم خوب شادیاں بجا لیں۔ یہ خبر نہیں کہ

انہیں کی قسمت گردش میں آ رہی ہے۔ اسلام تو غالب و فاتح ہو کر رہے گا اور یہ منافقین سخت ذلیل و رسوا ہوں گے۔ خدا ہر ایک کی باتیں اور دعائیں سنتا ہے اور

جانتا ہے کہ کون عورت و کامیابی کا مل ہے اور کون لوگ ذلت اور رسوائی کے مستحق ہیں۔

فلا یہاں قرآن کریم کی معجزہ تاثیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا حیرت انگیز کرم دکھایا ہے کہ ان ہی درشت مزاج، سنگ دل، خبیث و گنواروں میں جو کفر

وفاق اور جہل و طغیان کی وجہ سے اس لائق نبی نہ تھے کہ خدا کے بتائے ہوئے ادب اور قاعدے سمجھ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور قرآن کریم کی

آواز نے ایسے عارف اور مخلص افراد پیدا کر دیے جو سب آدمیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا کی راہ میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں، غاصب قرب الہی حاصل

کرتے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینے کی غرض سے کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ان کو بشارت دی کہ بے شک وہ اپنی امیدوں میں حق بجانب ہیں۔ یقیناً ان کو

وہ چیز مل کر رہے گی جس کی نیت کی ہے (یعنی قرب الہی) اور خدا انہیں رحمت میں جگہ دے گا۔ یہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے تو وہ اپنے کانوں سے سنتے اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص مدد و غیرہ لے کر حاضر ہوتا ہے تو حضور اس کو دعائیں دیتے ہیں حضور کی اس دعا کا ثمرہ بھی وہی رحمت و

قرب الہی ہے جس کا وعدہ پہلے ہو چکا۔

فرماتے ہیں ان منافقین میں جو دیہاتی ہیں وہ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں یعنی عرب کے دیہاتیوں کا کفر اور نفاق شہر مدینہ کے منافقوں کے کفر اور نفاق سے بڑھا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ رسول خدا سے اور علماء سے اور عقلاء سے دور رہتے ہیں اور ان کو قرآن و سنن اور مواعظ کے سننے کا بہت کم اتفاق ہوتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ مجلس علم سے دوری اور اہل علم کی صحبت سے محرومی کی وجہ سے جہالت میں غرق ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دل اور بھی سخت ہو گئے اور یہ سخت دل وحشی اسی لائق ہیں کہ شریعت کی حدود کو نہ جانیں کہ جو خدا نے اپنے رسول پر نازل کی ہے۔ اسی لیے یہ لوگ جھوٹی قسم کی قباحت کو بھی نہیں جانتے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ ان جھوٹوں کو مہلت دینا حکمت پر مبنی ہے۔ اور اسی لاعلمی اور جہالت کی بنا پر دیہاتی منافقوں میں بعض ایسے بھی ہیں کہ جو مال وہ خدا کی راہ میں کبھی خرچ کرتے ہیں اس کو تاوان سمجھتے ہیں۔ کیونکہ اس خرچ پر ان کو ثواب کی امید نہیں محض دکھاوے کے لیے کچھ خیرات کر دیتے ہیں اور اسے مسلمانو! وہ تمہارے بارے میں زمانے کی گردشوں کے منتظر ہیں کہ مسلمانوں کی عزت و وجاہت کا خاتمہ ہوتا کہ نفاق سے چھٹکارا پائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی پر بری گردش ہوگی کہ اسلام کا عروج ہوگا۔ جس سے ان کے رنج و غم میں اور زیادتی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کے اقوال کو سننے والا اور ان کی بد باطنی کا جاننے والا ہے۔ اور ان کے برعکس دیہاتیوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر پورا پورا یقین رکھتے ہیں اور جس چیز کو وہ خرچ کرتے ہیں اور اس کو خدا کے قرب اور رضا کا ذریعہ اور رسول کی دعاؤں کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ خیرات دینے والوں کے لیے خیر و برکت کی دعا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب ابو ادنیٰ رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے پاس صدقہ لے کر آئے تو آپ ﷺ نے یوں دعا فرمائی۔ اللھم صل علی آل ابی اوفی (یعنی اے اللہ تو آل ابی ادنیٰ پر اپنی رحمت فرما) آگاہ ہوا جو کہ بے شک وہ خیرات ان کے لیے خدا کی قربت کا ذریعہ ہے البتہ خدا تعالیٰ ان کو اپنی خاص رحمت میں داخل کرے گا۔ جو ہر طرف سے ان کے ظاہر و باطن کو محیط ہوگی بیشک اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بخشنے والا اور ان پر مہربان ہے۔

یہ آیت قبائل مزینہ اور اسلم اور غفار اور جہینہ کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ اور رسول ﷺ پر ایمان رکھتے تھے اور ثواب کی نیت سے راہ خدا میں خیرات کرتے تھے معلوم ہوا کہ جو شخص صحیح ایمان اور اخلاص اور صدق نیت سے صدقہ اور خیرات کرے گا وہ بلاشبہ خدا کے قریب ہونے کا ذریعہ بنے گا کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس کا موجب قربت ہونا عسیٰ اور لعل کے ساتھ ظاہر نہیں کیا بلکہ ”الا“ حرف تنبیہ اور ”ان“ حرف تاکید کے ساتھ ظاہر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایسا مخلصانہ صدقہ بالیقین اللہ کے قرب اور رضا کا ذریعہ ہے۔

وَالشَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ

اور جو لوگ قدیم ہیں سب سے پہلی ہجرت کرنے والے اور مدد کرنے والے اور جو ان کے پیرو ہوئے نیکی کے ساتھ اور جو لوگ قدیم ہیں پہلے دین چھوڑنے والے اور مدد کرنے والے، اور جو ان کے پیچھے آئے نیکی سے،

اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے اور تیار کر رکھے ہیں واسطے ان کے باغ کہ بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں رہا کریں انہی میں ہمیشہ
اللہ راضی ان سے اور وہ راضی اس سے، اور رکھے ہوئے ہیں واسطے ان کے باغ، نیچے بہتی ہیں نہریں، رہا کریں ان میں ہمیشہ۔

ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۱۵﴾

یہی ہے بڑی کامیابی فلا

یہی ہے بڑی مراد بلی۔

ذکر اعیان مومنین و فضائل سابقین اولین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ إِلَى... ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۱۵﴾

رہطہ:..... اوپر کی آیت میں مومنین اعراب کا ذکر تھا جو متوسط درجہ کے مومن تھے اب اس آیت میں اعیان مومنین یعنی
چیدہ اور پسندیدہ مسلمانوں کا ذکر ہے جن کو ایمان کا اعلیٰ مرتبہ حاصل تھا۔ یعنی سابقین اولین اور مہاجرین و انصار کے فضائل
درجات کا ذکر ہے جن کو سبقت اور اولیت کا شرف حاصل ہوا اور یہ طبقہ امت کے تمام طبقوں سے افضل ہے چنانچہ فرماتے
ہیں اور مہاجرین اور انصار میں سے قبول اسلام اور ہجرت اور نصرت میں سب امت سے سبقت کرنے والے اور سب
سے اول رہنے والے اور جن لوگوں نے ان کے بعد ایمان اور خلاص کے ساتھ ان سابقین اولین کی پیروی کی اور ان کے
عقل قدم پر چلے تو ان سب سے اللہ راضی ہوا کہ ان کی طاعت اور خدمت کو ہجرت اور نصرت کو اور ان کی متابعت کو قبول کیا
اور وہ اللہ سے راضی ہوئے کہ وہ خدا سے دین و دنیا کی نعمتیں پا کر خوش ہوئے۔ اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے
ہیں جن کے درختوں اور مکانات کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے۔ یہی بڑی ہے کامیابی کہ

فل "اعراب مومنین" کے بعد مناسب معلوم ہوا کہ زعماء و اعیان مومنین کا لچرہ ذکر کیا جائے یعنی جن مہاجرین نے ہجرت میں سبقت و اولیت کا شرف حاصل کیا،
اور جن انصار نے نصرت و اعانت میں پہل کی، غرض جن لوگوں نے قبول حق اور خدمت اسلام میں جس قدر آگے بڑھ کر حصے لیے، پھر جو لوگ نیکو کاری اور
حسن نیت سے ان پیش روان اسلام کی پیروی کرتے رہے، ان سب کو درجہ بدرجہ خدا کی خوشنودی اور حقیقی کامیابی حاصل ہو چکی۔ جیسے انہوں نے پوری خوش
دلی و انشراح قلب کے ساتھ حق تعالیٰ کے احکام تشریعی اور قضاء کونینی کے سامنے گردنیں جھکا دیں، اسی طرح خدا نے ان کو اپنی رضا و خوشنودی کا پورا نذرانہ دے
کر غیر محدود و انعام و اکرام سے سرفراز فرمایا۔

(تنبیہ) مفسرین ملت کے اقوال "السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ" کی تفسیر میں مختلف ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ مہاجرین و انصار مراد ہیں جو ہجرت
سے پہلے مشرف باسلام ہوئے۔ بعض کے نزدیک وہ مراد ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں (کعبہ و بیت المقدس) کی طرف نماز پڑھی بعض کہتے ہیں کہ جنگ بدر
تک کے مسلمان "سابقین اولین" ہیں۔ بعض مدینہ تک اسلام لانے والوں کو اس کا مصداق قرار دیتے ہیں۔ اور بعض مفسرین کی رائے ہے کہ تمام
مہاجرین و انصار اطراف کے مسلمانوں اور پیچھے آنے والی نسلوں کے اعتبار سے "سابقین اولین" ہیں ہمارے نزدیک ان اقوال میں چنداں تعارض نہیں
"سبقت" و "اولیت" انسانی چیزیں ہیں۔ ایک ہی شخص یا جماعت کسی کے اعتبار سے سابق اور دوسرے کی نسبت سے لاحق بن سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے "قامہ" میں
اشارہ کیا ہے جو شخص یا جماعت جس درجہ میں سابق و اول ہوگی اسی قدر مضامین الہی اور حقیقی کامیابی سے حصہ پائے گی۔ کیونکہ سبقت و اولیت کی طرح رضا و
کامیابی کے بھی مدارج بہت سے ہو سکتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

اللہ ان سے راضی ہوا۔

لَطَائِف و معارف

۱۔ سابقین اولین کی تفسیر میں علماء تابعین رحمہم اللہ کے مختلف اقوال آئے ہیں ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ سابقین اولین سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف بھی اور کعبہ کی طرف بھی یعنی قبلہ بیت المقدس کے منسوخ ہونے سے پہلے جو لوگ ایمان لائے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ لوگ مراد ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ اس جگہ سابقین اولین سے وہ لوگ مراد ہیں جو ہجرت اور نصرت میں سابق اور اول ہیں کیونکہ سابقین اولین کا لفظ مجمل ہے جس میں یہ نہیں فرمایا کہ کس چیز میں سابق اور اول ہیں پھر ان کو مہاجرین اور انصار کے ساتھ موصوف فرمایا معلوم ہوا کہ صفت ہجرت اور صفت نصرت میں سبقت اور اولیت مراد ہے۔

۲۔ اور ﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ﴾ سے وہ لوگ مراد ہیں جو سابقین اولین کے بعد آئے اور ان کے نقش قدم پر چلے خواہ وہ صحابہ کرام رحمہم اللہ ہوں یا تابعین رحمہم اللہ ہوں یا تبع تابعین رحمہم اللہ یا ان سے بھی بعد۔ غرض یہ کہ ﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ﴾ سے تمام وہ لوگ مراد ہیں جو مہاجرین اور انصار کی پیروی کریں۔ خواہ وہ کسی زمانے میں ہوں۔ وہ سب جنت کے مستحق ہیں اور خدا ان سے خوش اور وہ خدا سے خوش پس یہ آیت قیامت تک جملہ مسلمانوں کو شامل ہے جو صحابہ کرام رحمہم اللہ کے طریقہ پر ہوں اور اقوال و افعال میں ان کے پیرو ہوں بغیر صحابہ کرام رحمہم اللہ کے اتباع اور پیروی کے خدا کی رضا اور جنت نہیں مل سکتی اور اہل سنت والجماعت کا یہی طریقہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت اور جماعت صحابہ کرام رحمہم اللہ کے طریقہ پر چلتے ہیں۔ اس لیے ان کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔

۳۔ اس آیت سے صحابہ کرام رحمہم اللہ کا مؤمن کامل ہونا معلوم ہوا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرد منافق سے راضی نہیں ہوتا۔ کما قال تعالیٰ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رحمہم اللہ نہ کافر تھے اور نہ فاسق۔ الغرض اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کی مدح فرمائی اور انہیں جنت کی خوش خبری دی اور ان کو اپنی خوشنودی کا پروانہ عطا کیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا یہ وہ عظیم فائز المرامی ہے کہ اس کے بعد کامیابی کا کوئی درجہ باقی نہیں رہتا اس آیت نے منکرین صحابہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اس آیت نے تمام مہاجرین اور انصار کا ایمان ثابت کر کے فرقہ امامیہ کے عقیدہ کو خاک میں ملا دیا ہے۔ اس لیے کہ آیت میں جس قدر وعدے ہیں وہ سبقت ہجرت پر اور نصرت پر موقوف ہیں ایمان اور اعمال صالحہ کا ذکر نہیں۔

۳۔ اس آیت میں حق جل شانہ نے صحابہ کرام رحمہم اللہ کے لیے بلا کسی شرط کے اپنی رضا اور مغفرت اور جنت کا وعدہ فرمایا بخلاف تابعین کے یعنی بعد میں آنے والوں کے لیے یہ قید لگا دی گئی کہ بشرطیکہ وہ مہاجرین اور انصار کا اتباع کریں اور اعمال اور افعال میں ان کے طریقہ پر چلیں۔ (ازالۃ الخفاء)

وَمِنْ حَوْلِكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النَّفَاقِ ۚ

اور بعضے تمہارے گرد کے گنوار منافق ہیں اور بعضے لوگ مدینہ والے اڑ رہے ہیں نفاق پر اور بعضے تمہارے گرد کے گنوار منافق ہیں۔ اور بعضے مدینے والے اڑ رہے ہیں نفاق پر،

لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۖ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ۝۱۱

تو ان کو نہیں جانتا ہم کو وہ معلوم ہیں فی ان کو ہم عذاب دیں گے دوبار پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف فی ان کو نہیں جانتا۔ ہم کو معلوم ہیں۔ ان کو ہم عذاب کریں گے دو بار، پھر پھیرے جاویں گے بڑے عذاب میں۔

زعماء منافقین کا ذکر

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿وَمِنْ حَوْلِكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ... إِلَى... عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾

رابطہ..... اوپر کی آیت میں اعیان مومنین یعنی مومنین کا ملین کا ذکر تھا اب اس آیت میں زعماء منافقین کا ذکر ہے جو مدینہ میں اور مدینہ کے آس پاس رہتے تھے اور سر تا پا نفاق میں غرق تھے اور فن نفاق میں ایسے ماہر و حاذق اور پختہ تھے کہ نبی اکرم ﷺ باوجود کمال فراست کے ان کے نفاق پر مطلع نہ ہو سکے چنانچہ ﴿مَرَدُّوا عَلَى النَّفَاقِ﴾ کے بعد جو لفظ ﴿لَا تَعْلَمُهُمْ﴾ بڑھایا گیا وہ اسی طرف اشارہ ہے اعیان مومنین کے ذکر کے بعد اعیان منافقین کا ذکر نہایت مناسب ہے جس طرح مہاجرین اور انصار کو ہجرت اور نصرت میں سبقت اور اولیت کا شرف حاصل تھا اسی طرح ان منافقین کو اسلام کی عداوت میں پیش پیش ہونے کا نشان ملا تھا چنانچہ فرماتے ہیں اور اے مسلمانو! تمہارے آس پاس کے دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ منافق ہیں یعنی مدینہ کے گرد جو اعراب آباد ہیں ان میں سے بعض منافق ہیں اور مدینہ کے باشندوں میں سے بھی بعض منافق ہیں جو نفاق پر فی پہلے سے دیہاتی عربوں کا ذکر چلا آ رہا تھا۔ درمیان میں اعراب مومنین کے تذکرہ سے مہاجرین و انصار کی طرف کلام منتقل ہو گیا اب اس آیت میں خاص ”مدینہ“ اور اس کے آس پاس رہنے والوں کا بیان ہے یعنی بعض اہل مدینہ اور گرد و پیش کے رہنے والے نفاق کے خوگر ہو چکے اور اسی پراڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ نفاق اس قدر عریق و عمیق ہے کہ ان کے قرب مکانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال فطانت و فراست کے باوجود آپ بھی بالیقین اور قطعی طور پر محض علامات و قرائن سے ان کے نفاق پر مطلع نہیں ہو سکے۔ ان کا ٹھیک ٹھیک یقین صرف خدا کے علم میں ہے۔ جس طرح عام منافقین کا پتہ، چہرہ، لب و لہجہ اور بات و چیت سے لگ جاتا تھا ﴿لَوْ نَشَاءُ لَأَمْلَأَنَّكُمْ فَلَعَزَّوْتَهُمْ بِسُنُحِهِمْ وَتَعَزَّوْتَهُمْ فِي نَحْيِ الْقَوْلِ﴾ ان کا نفاق اتنا مہر ہے کہ اس قسم کی ظاہری علامات ان کا پردہ فاش نہیں کرتیں۔

فی بڑا عذاب دوزخ کا ہے۔ ﴿وَإِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي النَّارِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ (نساء، رکوع ۲۱) اس سے قبل کم از کم دو بار ضرور عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ ایک عذاب قبر اور دوسرا وہ عذاب جو اس دنیاوی زندگی میں پہنچ کر رہے گا۔ مثلاً ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت کے موافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز منبر پر کھڑے ہو کر تقریباً چھتیس آدمیوں کو نام بنام پکار کر فرمایا۔ ”اخرج فانك منافق۔“ یعنی تو منافق ہے مسجد سے نکل جا۔ یہ رسوائی ایک قسم عذاب کی تھی۔ یا پہلے اس سورت میں گزرا کہ ان کے اموال و اولاد کو حق تعالیٰ نے ان کے حق میں عذاب بنا دیا۔ ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ الخ یا ان میں سے بعض بھوک وغیرہ آفات ارضی و سماوی میں مبتلا ہو کر ذلت کی موت مرے یا اسلام کی ترقی و عروج کو دیکھ کر غیظ کھانا اور دانت پیٹنا یہ بھی ان کے حق میں سواں روح تھا۔ میرے نزدیک یہ سب قسم کے عذاب ”مرتبین“ کے حامل ہیں داخل ہیں۔ اور دو کا عدد یا تو مطلق تعدد کے لیے ہے جیسے ﴿فَهُمْ أَزْجَعُ الْبَحْرِ مَزْجَتَيْنِ﴾ میں اور یا دوبار سے مراد نوعی اثنیت ہے۔ یعنی ”عذاب قبر“ اور ”عذاب قبل الموت“۔ واللہ اعلم۔

اڑے ہوئے اور جے ہوئے ہیں۔ لفظ مَرَدُّوا میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ لوگ شیطان کے مانند ستمرد اور سرکش ہیں یہ لوگ اپنے نفاق سے توبہ کرنے والے نہیں اور یہ نفاق میں اتنے ماہر اور پختہ ہیں کہ آپ ﷺ بھی باوجود کمال فراست کے ان کو نہیں جانتے آنحضرت ﷺ کی کمال فراست سے منافقوں کو ان کے انداز گفتگو سے معلوم کر لیا کرتے تھے مگر یہ منافق ایسے چال باز تھے کہ ان کا نفاق آنحضرت ﷺ پر بھی مخفی رہا جب تک خدا تعالیٰ نے آپ کو نہ بتلایا اس لیے فرمایا کہ آپ ان کے نفاق کو نہیں جانتے ہم ان کے نفاق کو خوب جانتے ہیں کیونکہ دلوں کے بھید ہم پر مخفی نہیں ہم ان کو دہرا عذاب دیں گے ایک بار جان کنڈنی کے وقت کہ فرشتے جان نکالتے وقت ان کے مونہوں اور پیٹھوں پر آگ کے چابک ماریں گے اور ایک مرتبہ قبر میں پھر قبر کے بعد وہ آخرت میں بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے یا یہ مطلب ہے کہ ایک بار دنیا میں فضیحت کر کے اور دوسری بار قبر میں عذاب دے کر جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ^۱ میں ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ کے روز حضور پر نور ﷺ نے منبر پر کھڑے ہو کر تقریباً چھتیس آدمیوں کو نام بنام پکار کر فرمایا، اخرج فانك منافق۔ یعنی تو منافق ہے مسجد سے نکل جا یہ فضیحت اور رسوائی بھی ایک قسم کا عذاب تھا یا مرتبین کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ہی میں بار بار عذاب اور مصیبت میں مبتلا ہونے کے ہیں اور عذاب آخرت یعنی وراثت اسفل وہ اس دنیا سے گزرنے کے بعد ہوگا اور مرتبین کا لفظ فقط دو کا عدد بیان کرنے کے لیے نہیں تعدد اور تکرر کے بیان کے لیے ہے جیسے ﴿ثُمَّ اُزْجِجِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ میں تعدد اور تکرر کے معنی مراد ہیں۔

وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا ۖ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ

اور بعض لوگ ہیں کہ اقرار کیا انہوں نے اپنے گناہوں کا ملایا انہوں نے ایک کام نیک اور دوسرا بد قریب ہے کہ اللہ معاف کرے اور بعضے مانے اپنا گناہ ملایا ایک کام نیک اور دوسرا بد۔ شاید اللہ معاف کرے

عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۵۲﴾ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

ان کو بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے قرآن لے ان کے مال میں سے زکوٰۃ ۲ کہ پاک کرے تو ان کو اور ہر بکرت کرے تو ان کو اس کی وجہ سے ان کو۔ بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لے ان کے مال میں سے زکوٰۃ، کہ ان کو پاک کرے اس سے اور تربیت

قرآن اہل مدینہ میں اگر ایک طرف یہ منافقین ستمردین ہیں جو اپنی شرارتوں اور جرموں کو بدوہ نفاق میں چھپاتے اور ان بد سختی سے اڑے رہتے ہیں تو دوسری جانب بعض وہ مسلمان ہیں جن سے بمقتضائے بشریت کوئی خطا و قصور سرزد ہو جائے تو نادام ہو کر بے تامل اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ ان کی بھلائی اور برائی مخلوط (دلی ملی) ہے۔ برائی تو مثلاً یہ کہ غیر عام کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بد "غزوہ تبوک" میں حاضر نہ ہوئے بعدہ اس غیر ماضی بد دل سے پیشمان و متأسف ہونا اور ظاہر آد ہا ملنا توبہ کرنا اور دوسرے اعمال صالحہ (نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یا دوسرے غزوات کی شرکت وغیرہ) بجالانا، یہ سب ان کی بھلائوں کی فہرست میں داخل ہیں۔ ایسے حضرات کو حق تعالیٰ نے معافی کی امید دلائی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت ابولبابہ اور ان کے چند ہم راہیوں کے حق میں نازل ہوئی۔ جو شخص کمال اور حق آسانی کی وجہ سے "تبوک" میں حاضر نہ ہوئے۔ لیکن جب تبوک سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی معلوم ہوئی تو غایت عداوت سے ان سب نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا اور قسم کھائی کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان جرموں اور قیدیوں کو معاف کر کے اپنے ہاتھ سے نہ کھولیں گے، اسی طرح بندھے کھڑے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال دیکھ کر فرمایا اللہ جب تک خدا ان کے =

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ اَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ

اور دعا دے ان کو بیشک تیری دعا ان کے لیے تسکین ہے اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے فل کیا وہ جان نہیں چکے کہ اللہ اور دعا دے ان کو، البتہ تیری دعا ان کو آسودگی ہے۔ اور اللہ سب سنتا ہے جانتا۔ کیا جان نہیں چکے کہ اللہ

هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَاخُذُ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ وَقُلْ

آپ قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے اور لیتا ہے زکوٰتیں اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے فل اور کہہ کہ آپ قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے اور لیتا ہے زکوٰتیں، اور اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور کہہ،

اعْمَلُوا فَمَا يَسِيرُ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ

عمل کیے جاؤ پھر آگے دیکھ لے گا اللہ تمہارے کام کو اور اس کا رسول اور مسلمان اور تم جلد لوٹائے جاؤ گے اس کے پاس جو تمام چھی کہ عمل کئے جاؤ، پھر آگے دیکھے گا اللہ کام تمہارا اور رسول اور مسلمان۔ اور پیچھے پھیرے جاؤ گے اس چھی

وَالشَّهَادَةِ فَيَنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ وَاٰخَرُونَ مُّرْجُونَ اِلٰى اللّٰهِ اِمَّا

ادنیٰ چیزوں سے واقف ہے، پھر وہ بتا دے گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے فل اور بعضے اور لوگ ہیں کہ ان کا کام ڈھیل میں ہے حکم پر اللہ کے یا اور کھلے کے واقف پاس، پھر وہ بتا دے گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے۔ اور بعضے اور لوگ ہیں کہ ان کا کام ڈھیل میں ہے حکم پر اللہ کے، یا کھولنے کا حکم نہ دے میں ان کو نہیں کھول سکتا۔ آخر یہ آیات نازل ہوئیں تب آپ نے کھولا اور قوس توبہ کی بشارت دی۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کھلنے کے بعد تکمیل توبہ کے طور پر کچھ مال لے کر حاضر ہوئے کہ خدا کی راہ میں تصدق کریں اس پر اگلی آیت نازل ہوئی۔

فل "صدقہ" کا ترجمہ مترجم محقق نے "زکوٰۃ" کیا ہے۔ لیکن اگر لفظ "صدقہ" کو عام رکھا جائے تو زکوٰۃ و صدقات نافذ سب کو شامل ہو تو بہتر تھا۔ کیونکہ اکثر روایات کے موافق یہ آیت ان ہی لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہے جو بعد معافی تکمیل توبہ کے طور پر صدقہ لے کر حاضر ہوئے تھے۔ جیسا کہ ابھی پیچھے فائدہ میں نقل کیا جا چکا ہے۔ ہاں عموم الفاظ کو دیکھتے ہوئے حکم کو مورد نص پر مقرر رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے سلف رضی اللہ عنہم مسئلہ زکوٰۃ میں بھی اس آیت کو پیش کرتے رہے ہیں۔ فل توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ یعنی اس پر مواخذہ باقی نہیں رہتا لیکن ایک قسم کی روحانی کدورت و غم و غمناہ کا طبعی اثر ہے وہ ممکن ہے باقی رہ جائے جو بالخصوص صدقہ اور عموماً احسانات کی مباشرت سے زائل ہوتی ہے۔ بایں لحاظ کہہ سکتے ہیں کہ صدقہ معنا ہوں کے اثرات سے پاک و صاف کرنا اور اموال کی برکت بڑھانا ہے "زکوٰۃ" (کے لغوی معنی نما یعنی بڑھنے کے ہیں) اور ایک بڑا فائدہ صدقہ کرنے میں یہ تھا کہ صدقہ کرنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے تھے جن سے دینے والے کا دل بڑھتا اور سکون مائل کرتا تھا۔ بلکہ آپ کی دعا کی برکت دینے والے کی اولاد در اولاد تک پہنچتی تھی۔ اب بھی انہ کے نزدیک مشروع ہے کہ جو شخص صدقہ لائے امام مسلمین بحیثیت وارث نبی ہونے کے اس کے لیے دعا کرے۔ البتہ جمہور کے نزدیک لفظ "صلوٰۃ" کا استعمال نہ کرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص حق تھا۔

فل یعنی توبہ اور صدقات کا قبول کرنا صرف خدا کے اختیار میں ہے کیونکہ وہ ہی جانتا ہے کہ کس نے اغلاص قلب اور شرائط قبول کی رعایت کے ساتھ توبہ کی یا صدقہ دیا۔ چنانچہ پہلے بعضوں پر عتاب ہو چکا کہ ہمیشہ کے لیے ان کی زکوٰۃ یعنی موقوف ہوئی اور منافقین کے صدقات کو مردود و مٹھرایا گیا اور ان کے حق میں دعا و استغفار کو بھی بے سود بتلایا۔ بلکہ جنازہ پڑھنے کی ممانعت کر دی۔ جن لوگوں کا یہاں ذکر ہے ان کی توبہ قبول کی اور صدقات قبول کرنے کا حکم دیا اور یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں (حیا و حیاء) دعا کریں۔

فل یعنی توبہ وغیرہ سے گزشتہ قصص احسانات معاف ہو گئیں۔ لیکن آگے دیکھا جائے گا کہ تم کہاں تک صدقہ و استقامت کا عملی ثبوت پیش کرتے ہو۔ اس جہاد میں قصور ہو تو آئندہ اور جہاد ہوں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یا غلام کے درود ان میں امتحان ہو گا کہ کیسا عمل کرتے ہو۔ پھر خدا کے یہاں جا کر ہر عمل پر اہل مل جائے گا۔

يُعَذِّبُهُمْ وَإِنَّمَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۱﴾

وہ ان کو عذاب دے اور یا ان کو معاف کرے اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے یا ان کو عذاب کرے یا ان کو معاف کرے۔ اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا۔

مومنین مختلفین کی دو ضعیف الہمت جماعتوں کا ذکر

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ... إِلَى... وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

رہا: ..... یہاں تک ان لوگوں کا حال بیان ہوا جو غزوہ تبوک میں بوجہ نفاق کے شریک نہ ہوئے یہ منافقین متمردين کا گروہ تھا۔ اب ان آیات میں ان کے بالمقابل ان مومنین کا ذکر ہے جو کہ منافق تو قطعاً نہ تھے مگر ضعیف الہمت تھے بمقتضائے بشریت سستی اور کامیابی کے سبب غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے مگر اپنی اس غیر حاضری پر غایت درجہ متاسف اور نادم ہوئے اور منافقین کی طرح بہانے نہیں تراشے ان لوگوں کو حق تعالیٰ نے معافی کی امید دلائی اور مسلمانوں کی یہ ضعیف الہمت جماعت جو محض کامیابی اور سستی اور غفلت کی بناء پر غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئی تھی دو قسموں پر منقسم ہو گئی۔

قسم اول: ..... وہ لوگ تھے کہ جب انہوں نے آنحضرت ﷺ کی غزوہ تبوک سے واپسی کو سنا تو شرم اور ندامت کے مارے ان لوگوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا اور قسم کھائی کہ جب تک حضور پر نور ﷺ ہم کو اپنے دست مبارک سے نہ کھولیں گے اسی طرح بندھے رہیں گے اور یہیں پر ختم ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ مبارک معصیت کے بعد رآرو۔

قسم دوم: ..... وہ تھی کہ جنہوں نے نہ کوئی عذر تراشا اور نہ اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے بندھوایا بلکہ جب آپ ﷺ تشریف لائے تو خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سچ سچ عرض کر دیا کہ قصور وار ہیں اور شرم سار ہیں جو حکم دیں اس کے لیے تیار ہیں۔

(پہلی آیت) یعنی ﴿وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ﴾ الخ میں پہلی قسم کی جماعت کا بیان ہے۔ ان لوگوں کا حال دیکھ کر آپ ﷺ نے فرمایا واللہ جب تک خدا مجھے ان کے کھولنے کا حکم نہیں دے گا میں ان کو نہیں کھولوں گا یہاں تک کہ یہ

= کیونکہ وہی تمام کھلی چھپی چیز دل اور ظاہری عمل اور باطنی نیتوں پر مطلع ہے ہر ایک کے ساتھ اس کی واقعی حالت کے موافق معاملہ کرے گا (آیت کی یہ تقریر حضرت شاہ صاحب کے مذاق پر کی گئی ہے کیونکہ اوفق بالسباق ہے۔ واللہ اعلم)

فلا اہل مدینہ میں سے یہاں ایک چھوٹی سی جماعت کا ذکر فرمایا ہے اس یہ ہے کہ متخلفین عن تبوک (یعنی تبوک میں نہ شریک ہونے والے) تین قسم کے تھے۔ ایک منافقین جواز راہ تک و نفاق علیحدہ رہے۔ دوسرے بعض مومنین جو محض سستی اور تن آسانی کی بدولت شریک جہاد نہ ہوئے۔ پھر ان میں دو قسم تھیں۔ اکثر وہ تھے جنہوں نے واپسی کی اطلاع پا کر اپنے کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا ان کا ذکر پہلی آیات میں گزر چکا۔ صرف تین شخصوں کی جماعت وہ تھی جنہوں نے نہ اپنے کو ستونوں سے بندھوایا نہ کوئی عذر تراشا۔ بس جو واقعہ تھا اور جو قصور ہوا اتھا صاف صاف بلا کم و کاست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کر دیا۔ ان کے بارہ میں آیت ﴿وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ﴾ نازل ہوئی۔ یعنی ان کا معاملہ ابھی ڈھیل میں ہے۔ چند روز خدا کے حکم کا انتظار کرو۔ خواہ ان کو سزا دے یا معاف کرے۔ جو اس کے علم و حکمت کا اقتداء ہو گا کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تانزدول حکم الہی ادب و سب سے لیے مسلمانوں کے تعلقات ان تینوں سے منقطع کر دیے۔ پچاس دن تک یہی معاملہ رہا۔ پھر معافی ہوئی۔ ان واقعات کی اور تینوں کے ناموں کی تفصیل اگلے رکوع کے خاتمہ پر بیان ہوگی۔

آیتیں ﴿وَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ... تَا... فَمِنْهُمْ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ نازل ہوئیں۔

تب آپ ﷺ نے ان لوگوں کو کھولا اور قبولِ توبہ کی بشارت دی کھلنے کے بعد یہ لوگ تکمیلِ توبہ کے طور پر کچھ مال لے کر حاضر خدمت ہوئے کہ اس مال کو خدا کی راہ میں تصدق کریں جو کسی درجہ میں جہاد سے پیچھے رہنے کا سبب بنا تو اللہ کی طرف سے آنحضرت ﷺ کو ان کے صدقہ قبول کرنے اور ان کے لیے دعائے خیر کرنے کا حکم ہوا یہ صدقہ واقع میں صدقہ تھا صدق دل سے لے کر آئے تھے قبول ہوا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ یہ دن آدمی تھے اور بعض کہتے ہیں کہ آٹھ تھے اور بعض کہتے ہیں کہ پانچ تھے اور بعض کہتے ہیں کہ تین تھے اور تمام روایتیں اس پر متفق ہیں کہ ابولہبہ بن عبدالمذر ﷺ اسی گروہ میں تھے۔ (دیکھو روح المعانی: ۱۱/۱۱۱)

(اور دوسری آیت) یعنی ﴿وَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ﴾ الخ میں قسم دوم کا بیان ہے یعنی ان کا معاملہ ابھی تک التواء میں ہے چند روز خدا کے حکم کا انتظار کرو جیسا چاہے ان کے حق میں حکم دے معاف کرے یا عذاب دے۔

پہلی قسم کے لوگوں نے بلا توقف توبہ کی ان کی توبہ بلا توقف قبول ہوئی۔ اور یہ دوسری قسم کے لوگ توقف کی حالت میں تھے اس لیے ان کے بارہ میں تاخیر ہوئی اور حکم الہی کے نزول کا انتظار کرنا پڑا ان کے حکم میں پچاس دن کی تاخیر ہوئی اور پچاس دن تک ان لوگوں سے سلام و کلام کی ممانعت ہو گئی۔ یہ تین شخص تھے جن کے بارہ میں یہ آیت یعنی ﴿وَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ﴾ نازل ہوئی جن تین کے بارہ میں یہ آیت نازل ہوئی وہ یہ تھے کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مراد بن ربیع رضی اللہ عنہم یہ لوگ توبہ کے بارہ میں حیران اور پریشان تھے کہ کیا عذر کریں کچھ ہوتو کہیں۔ دم بخود تھے اور اپنی غفلت اور کاہلی پر پشیمان تھے اور اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے۔ کہ ہم سے کیا ہو گیا اس لیے ان لوگوں نے اپنے آپ کو پہلے لوگوں کی طرح مسجد کے ستونوں سے نہیں باندھا اس لیے ان کی توبہ کے نازل ہونے میں پچاس دن کی تاخیر ہوئی اور ان تینوں کا فیصلہ کچھ مدت کے لیے تا دیر ملتوی رکھا گیا یہاں تک کہ اس مدت میں توبہ اور معذرت کی تکمیل میں جو منزلیں باقی تھیں وہ پوری ہو گئیں اور ابتداء میں جو توقف کی حالت تھی وہ ختم ہوئی اور ندامت و شرم ساری اور گریہ و زاری حد کمال کو پہنچ گئی تب یہ آیت یعنی ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ الخ نازل ہوئی۔ جس کا ذکر بعد میں آئے گا اور ان کی توبہ قبول ہوئی اور پستی سے نکل کر آسمان مرتبت پر پہنچ گئے ان تین آدمیوں کی قبولِ توبہ کا قصہ آئندہ آیت ﴿وَعَلَى الْغُلَاقِ الَّذِينَ خَلَقُوا﴾ میں آئے گا۔

ذکر قسم اول

قَالَ تَبَّالٌ: ﴿وَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ﴾ الْآيَةُ.

ان آیات میں مومنین مختلفین کی قسم اول کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا تھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا یعنی جو منافق نہیں اور نہ منافقوں کی طرح جھوٹے عذر

پیش کیے بلکہ صاف کہہ دیا کہ ہم اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں نہ جاسکے ہم سے قصور ہوا انہوں نے ملا جلا کام کیا ایک نیک عمل اور دوسرا برا عمل برے عمل سے مراد ان کا غزوہ تبوک سے باوجود نفیر عام کے پیچھے رہنا مراد ہے اور نیک عمل سے مراد ان کے دیگر اعمال صالحہ ہیں جیسے قیام بشرائع اسلام اور دیگر غزوات میں جو پہلے ہو چکے ہیں ان میں شرکت کرنا یہ ان کے نیک عمل تھے غرض یہ کہ ﴿وَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ﴾ سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے سستی اور کاہلی کی بناء پر جہاد سے تخلف کیا۔ ان کے پاس اعمال صالحہ بھی تھے جن کو ان لوگوں نے اعمال سیئہ کے ساتھ ملایا پر اپنے قصور کا اعتراف کیا امید ہے کہ عن قریب اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے بیشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے خود اپنے دست مبارک سے ان کو کھولا اور قبول توبہ کی بشارت ان کو سنائی جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ ہماری توبہ قبول ہوئی تو یہ لوگ اپنا مال لے کر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ان مالوں نے ہی ہم کو غزوہ میں جانے سے روکا تھا اب ہم اپنی توبہ کے قبول ہونے کے شکریہ میں اپنا یہ مال راہ خدا میں بطور صدقہ پیش کرتے ہیں کہ آپ ﷺ ان کو قبول فرمائیے اور ہمارے لیے خدا سے مغفرت مانگئے اس پر یہ اگلی آیت نازل ہوئی۔ آپ ان کے مالوں سے جو صدقہ اور خیرات یہ لے کر آئے ہیں کچھ لے لیجئے تاکہ آپ اس صدقہ و خیرات کے سبب سے ان کو گناہ کی نجاست سے پاک و صاف کر دیں یا مال کی محبت سے ان کے ظاہر و باطن کو پاک و صاف کر دیں۔ اور ان کو بابرکت بنادیں کہ مقصرین کی منزل سے نکل کر کاملین کے درجہ پر پہنچ جائیں اور آپ ان کے حق میں دعاء خیر بھی کیجئے تحقیق بلاشبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے آپ ﷺ کی دعا کی برکت سے ان کو سکینت و طمانینت حاصل ہوگی اور ان کے دلوں کا اضطراب دور ہوگا اور اللہ سننے والا ہے تیری دعا کو اور ان کی توبہ اور ندامت کو جاننے والا ہے کہ وہ اس کے اہل اور مستحق ہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ ﷺ نے ان کا تہائی مال قبول فرمایا اور دو تہائی واپس فرمادیا کیونکہ خدا نے یہ فرمایا کہ ان کے مالوں میں سے کچھ لے لیجئے اور یہ نہیں فرمایا کہ صدقہ میں ان کا کل مال لے لیجئے کیا لوگوں نے یہ نہیں جانا کہ اللہ جو ہے وہ توبہ قبول کرتا ہے اور جو لوگ صدق دل سے خدا کی راہ میں خیرات و صدقات لے کر آتے ہیں ان کو لے لیتا ہے یعنی ان کے صدقات کو قبول کر لیتا ہے لہذا اس قانون کو یاد رکھیں کہ اگر آئندہ کوئی خطا سرزد ہو جائے تو توبہ کریں اور حسب توفیق خدا کی راہ میں صدقہ اور خیرات کریں اور منافقین کو بھی چاہئے کہ ان مخلصین صادقین کی طرح صدق دل سے توبہ کریں اور راہ خدا میں صدقہ دیں اور کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ جو ہے وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے توبہ قبول کرنے کے بعد مہربانی فرماتا ہے اور یہ ترغیب تھی اب آگے ترہیب ہے آپ ﷺ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ جو چاہے عمل کرو اللہ اور اس کا رسول اور مومنین تمہارے عمل کو دیکھیں گے اور اس کے مطابق تم سے معاملہ کریں گے اور قیامت کے دن تم عالم الغیب والشہادۃ یعنی پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے کی طرف لوٹا دیئے جاؤ گے۔ پس خبر دے گا وہ تمہیں تمہارے اعمال کی اور ان کے مطابق تم کو جزا دے گا۔

ذکر قسم دوم

قَالَ تَتَلَوْنَ: ﴿وَأَخْرُؤْنَ مَزْجُونَ لَا مِرَّ اللَّهُ الْإِلَهَ﴾

ان آیات میں مومنین مختلفین کی قسم دوم کا ذکر ہے یہ تین آدمی تھے کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارة بن ربیع رحمہم اللہ ان تینوں آدمیوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے تو نہیں باندھا تھا مگر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے گناہ کا اقرار کیا آپ ﷺ نے حکم دیا کہ کوئی مسلمان ان سے بات نہ کرے اور نہ ان کے پاس بیٹھے۔ ان کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم پر موقوف رکھا گیا ہے یعنی جن کا معاملہ اللہ کے حکم کے انتظار میں التواء میں رکھا گیا ہے یا تو اللہ ان کو سزا دے یا ان پر مہربانی فرمائے کہ ان کی خطا کو معاف کرے اور ان کی توبہ کو قبول کرے یعنی ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے چاہے ان کو جہاد سے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے سزا دے یا ان کو اپنی رحمت سے معاف کرے اللہ جاننے والا ہے نیتوں کو حکمت والا ہے ہر ایک کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِصَادًا لِّمَنْ

اور جنہوں نے بنائی ہے ایک مسجد ضد پر اور کفر پر اور پھوٹ ڈالنے کو مسلمانوں میں اور گھات لگانے کو اس شخص کی جو اور جنہوں نے بنائی ہے ایک مسجد ضد پر اور کفر پر، اور پھوٹ ڈالنے کو مسلمانوں میں، اور قحط (گھات کی جگہ) اس شخص کی جو

حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْبَىٰ ۚ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ

لڑ رہا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے پہلے سے اور وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی ہی چاہی تھی اور اللہ گواہ ہے کہ لڑ رہا ہے اللہ سے اور رسول سے، آگے کا، اور اب قسمیں کھا دیں گے، کہ ہم نے بھلائی ہی چاہی تھی۔ اور اللہ گواہ ہے کہ

لَكَاذِبُونَ ﴿۵۰﴾ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لِمَسْجِدٍ أُتِيَ عَلَى الثَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ

وہ جھوٹے ہیں ﴿۵۰﴾ تو نہ کھڑا ہو اس میں کبھی البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد دھری گئی پر ہیزگاری پر اول دن سے وہ لائق ہے کہ تو وہ جھوٹے ہیں۔ تو نہ کھڑا ہو اس میں کبھی۔ جس مسجد کی بنیاد دھری پر ہیزگاری پر پہلے دن سے، وہ لائق ہے کہ تو

فل پہلے ان لوگوں کا ذکر تھا جن سے بظاہر ایک برا کام ہو گیا (تحلف عن الجہاد) مگر صحت اعتقاد اور اعتراف خطائی بدولت معافی مل گئی۔ یہاں ایسی جماعت کا بیان ہے جنہوں نے بظاہر اچھا کام کیا (تعمیر مسجد) لیکن بد اعتقادی کی وجہ سے وہاں بن گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے آئے تو اول مدینہ سے باہر، بنی عمرو بن عوف کے محلہ میں فروکش ہوئے۔ پھر چند روز بعد شہر مدینہ میں تشریف لے گئے اور مسجد نبوی تعمیر کی، اس محلہ میں جہاں آپ ﷺ بیٹھ نماز پڑھتے تھے وہاں کے لوگوں نے مسجد تیار کر لی جو مسجد قبا کے نام سے مشہور ہے۔ اکثر ہفتہ کے روز وہاں جا کر دو رکعت نماز پڑھتے اور بڑی فضیلت اس کی بیان فرماتے تھے۔ بعض منافقین نے چاہا کہ پہلوں کی ضد پر اسی کے قریب ایک اور مکان مسجد کے نام سے تعمیر کریں۔ اپنی جماعت ہذا ٹھہرائیں اور بعض سادہ دل مسلمانوں کو مسجد قبا سے ہٹا کر ادھر لے آئیں۔ فی الحقیقت اس ناپاک تجویز کا محرک اسی ایک شخص ابو عامر راہب غزرجی تھا۔ ہجرت سے پہلے اس شخص نے نصرانی بن کر راہبانہ زندگی اختیار کر لی تھی۔ مدینہ اور اس پاس کے لوگ خصوصاً قبیلہ خزرج اس کے زہد و روشی کے معتقد تھے اور بڑی تعظیم کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمِ مہمنت لزوم سے جب مدینہ میں ایمان و عرفان کا آفتاب چمکا تو اس طرح کے درویشوں کا بھرم کھٹنے لگا۔ بھلا نور آفتاب کے سامنے چراغِ مرد و کون پوچھتا۔ ابو عامر یہ دیکھ کر چراغِ پا ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ میں تمہیک مت ابراہیمی سے کر آیا =

تَقُومَ فِيهِ ۖ فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا ۖ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿٥٠﴾ آمَنَ آسَسَ

کھڑا ہو اس میں اس میں ایسے لوگ ہیں جو دوست رکھتے ہیں پاک رہنے کو اور اللہ دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو ۱۔ بھلا جس نے بنیاد کھڑا ہو اس میں۔ اس میں وہ مرد ہیں جن کو خوشی ہے پاک رہنے کی۔ اور اللہ چاہتا ہے ستمرائی والوں کو۔ بھلا جس نے بنیاد

= ہوں۔ کہنے لگا کہ میں پہلے سے اس پر قائم ہوں لیکن تم نے اپنی طرف سے ملت ابراہیمی میں اس کے خلاف چیزیں داخل کر دی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور سے اس کی تردید فرمائی۔ آخر اس کی زبان سے نکلا کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو خدا اس کو وطن سے دور کر دیتا ہے اور وہ کسی کی موت مارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”آمین“ خدا ایسا ہی کرے۔ جنگ بدر کے بعد جب اسلام کی جڑیں مضبوط ہو گئیں اور مسلمانوں کا عروج و فروع ماسدوں کی نگاہوں کو خیرہ کرنے لگا۔ ابوعامر کو تاب نہ رہی۔ بھاگ کر مکہ پہنچا۔ تاکہ کفار مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں چڑھا کر لائے۔ چنانچہ معرکہ احد میں قریش کے ساتھ خود آیا۔ مبارزہ شروع ہونے سے پہلے آگے بڑھ کر انصار مدینہ کو جو عہد جاہلیت میں اس کے بڑے معتقد تھے خطاب کر کے اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ احمق یہ نہ سمجھا کہ پیغمبر انصاف کے سامنے اب وہ بے ادب و جاہل مہل سکتا ہے۔ آخر انصار نے جو اسے پہلے راہب کہہ کر پکارتے تھے جواب دیا کہ اوقاتِ دشمنی خدا! تری آنکھ خدا بھی ٹھنڈی نہ کرے۔ کیا رسول خدا کے مقابلہ میں ہم تیرا ساتھ دیں گے؟ انصار کا مایوس کن جواب سن کر کچھ حواس درست ہوئے اور عینہ میں آ کر کہنے لگا کہ اسے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) آئندہ جو قوم بھی تیرے مقابلہ کے لیے اٹھے گی میں برابر اس کے ساتھ رہوں گا۔ چنانچہ جنگ حنین تک ہر معرکہ میں کفار کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑتا رہا۔ احد میں اسی کی شرارت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چشم زخم پہنچا۔ دونوں صفوں کے درمیان اس نے پوشیدہ طور پر کچھ گڑھے کھدوا دیئے تھے۔ وہیں چہرہ مبارک کے زخمی ہونے اور دندان مبارک شہید ہونے کا واقعہ پیش آیا حنین کے بعد جب ابوعامر نے محسوس کر لیا کہ اب عرب کی کوئی طاقت اسلام کو کچلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی تو بھاگ کر ملک شام پہنچا۔ اور منافقین مدینہ کو خط لکھا کہ میں قیصر روم سے مل کر ایک لشکر جہاز محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مقابلہ میں لانے والا ہوں جو چشم زدن میں ان کے سارے منصوبے خاک میں ملادے گا اور مسلمانوں کو بالکل پامال کر کے چھوڑے گا۔ (العیاذ باللہ) تم فی الحال ایک عمارت مسجد کے نام سے بنالو۔ جہاں نماز کے یہاں سے جمع ہو کر اسلام کے خلاف ہر قسم کے مازشی مشورے ہو سکیں۔ اور قاصد تم کو دیں میرے خطوط وغیرہ پہنچا دیا کرے اور میں بذات خود آؤں تو ایک موزوں جگہ ٹھہرنے اور ملنے کی ہو۔ یہ غیث مقاصد تھے جن کے لیے مسجد ضرار تعمیر ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رو برو بہانہ یہ کیا کہ یا رسول اللہ! خدا کی قسم ہماری نیت بری نہیں بلکہ بارش اور سردی وغیرہ میں بالخصوص بیماروں، ناتوانوں اور بپاں جوانوں کو مسجد قبا تک جانا دشوار ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مسجد بنائی گئی ہے تاکہ نمازیوں کو سہولت ہو اور مسجد قبا میں نگی مکان کی شکایت نہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وہاں مل کر نماز پڑھ لیں تو ہمارے لیے موجب برکت و سعادت ہو۔ یہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھ کر بعض سادہ دل مسلمان حسن ظن کی بنا پر ان کے جال میں پھنس جائیں۔ آپ اس وقت جو تک جانے کے لیے پاب رکاب تھے۔ فرمایا کہ اللہ نے چاہا تو واپسی پر ایسا ہو سکے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سے واپس ہو کر بالکل مدینہ کے نزدیک پہنچ گئے، تب جبرائیل علیہ السلام یہ آیات لے کر آئے جن میں منافقین کی ناپاک اغراض پر مطلع کر کے مسجد ضرار کا پول کھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن خثم اور معن بن عدی کو حکم دیا کہ اس مکان کو (جس کا نام ازراہ خدا و فریب مسجد رکھا تھا) گرا کر پودے زمین بنا دو۔ انہوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور جلا کر خاک سیاہ کر دیا اس طرح منافقین اور ابوعامر فاسق کے سب ارمان دل کے دل میں رہ گئے اور ابوعامر اپنی دعا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کے موافق قسمرین (ملک شام) میں تنہا سخت بے کسی کی موت مرا۔ ﴿لَقَطَعَ كَابُزُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

الْعَالَمِينَ﴾ آیت میں ”حسن حارب اللہ ورسولہ“ سے یہی ابوعامر فاسق مراد ہے۔
۱۔ یعنی اس مسجد میں جس کی بنیاد محض ضد، کفر و نفاق، عداوت اسلام اور مخالفت خدا اور رسول پر رکھی گئی۔ آپ بھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہوں۔ آپ کی نماز کے لائق وہ مسجد ہے جس کی بنیاد اول دن سے تقویٰ اور پرہیزگاری پر قائم ہوئی (خواہ مسجد نبوی ہو یا مسجد قبا) اس کے نمازی مٹا ہوں اور شرارتوں اور ہر قسم کی حماستوں سے اپنا ظاہر و باطن پاک و صاف رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی لیے خدا نے پاک ان کو محبوب رکھتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قبا سے دریافت کیا کہ تم طہارت و پاکیزگی کا کیا غامض اہتمام کرتے ہو، جو حق تعالیٰ نے تمہاری تعلیم کی مدح فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ ڈھیلے کے بعد پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ یعنی مام طہارت ظاہری و باطنی کے علاوہ وہ لوگ اس چیز کا معتاد سے زائد اہتمام رکھتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آیت میں مسجد قبا کا ذکر ہے۔ لیکن بعض روایات مروج میں ہے کہ ”لَتَشْجِدُنَّ آسَسَ عَلٰی التَّوْبَةِ“ سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہے۔ علماء نے اس پر بہت کچھ کلام کیا ہے۔ ہم نے شرح صحیح مسلم میں اس کے متعلق اپنا ناقص خیال ظاہر کر کے روایات میں تطبیق دی ہے یہاں اس کے بیان کا موقع نہیں۔

بُنْيَانُهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ آسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ

رہی اپنی عمارت کی اللہ سے ڈرنے پر اور اس کی رضامندی پر وہ بہتر یا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی کنارہ پر ایک کھائی کے جو گرنے کو ہے
دھری اپنی عمارت کی پرہیزگاری پر اللہ سے، اور رضامندی پر، وہ بہتر یا جس نے نیور رکھی اپنی عمارت کی کنارہ پر ایک کھائی کے جو ڈھکا ہے،

فَأْتَاهُ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ ط وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۱۱﴾ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي

پھر اس کو لے کر ڈھے پڑا دوزخ کی آگ میں ذل اور اللہ راہ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو ذل ہمیشہ رہے گا اس عمارت سے جو
پھر اس کو لے کر ڈھے پڑا دوزخ کی آگ میں۔ اور اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو۔ ہمیشہ رہے گا اس عمارت سے جو

بَنَوْا رَبِّيَّةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۱۲﴾

انہوں نے بنائی تھی شبہ ان کے دلوں میں مگر جب ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل کے اور اللہ سب کچھ جانتے والا حکمت والا ہے ذل
بنائی تھی شبہ ان کے دل میں، مگر جب ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل۔ اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا۔

ذکر مسجد ضرار و مسجد تقوی

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا... إِلَى... وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

رہلہ:..... اوپر سے مسلسل منافقین کا ذکر چلا آ رہا ہے اب ان آیات میں منافقین کی ایک خاص خباثت کا ذکر ہے وہ یہ کہ
انہوں نے مسجد قباء کے مقابلہ میں اور ضد میں ایک مسجد بنائی جس کا مقصد یہ تھا کہ مسجد کے نام سے منافقین کا ایک دفتر اور
ایک اڈہ قائم ہو جائے۔ جس میں جمع ہو کر آنحضرت ﷺ کے خلاف مشورے کیا کریں نام اس کا مسجد ہو اور حقیقت میں اس
کی منافقین کی ایک انجمن ہو جس کا قصہ یہ ہوا کہ آنحضرت ﷺ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تو ادل مدینہ سے باہر قباء
میں فروکش ہوئے چند روز وہاں قیام کر کے مدینہ میں تشریف لے گئے اور مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ قباء والوں نے بھی ایک مسجد
تیار کر لی۔ جو مسجد قباء کے نام سے مشہور ہوئی۔ آنحضرت ﷺ اکثر ہفتہ کے روز وہاں جاتے اور دو رکعت نماز پڑھتے
منافقین نے چاہا کہ ہم بھی اہل قباء کی ضد پر ایک مسجد بنائیں اور اس میں جمع ہو کر اسلام کی ضرر رسانی کے مشورے کیا کریں
اور بعض سادہ دل مسلمان بھی قریب ہونے کی وجہ سے اس مسجد میں نماز پڑھنے آ جایا کریں گے اس طرح سے مسلمانوں

فل یعنی جس کام کی بنیاد تقویٰ، یقین و اخلاص اور خدا کی رضا جوئی پر ہو، وہ نہایت مستحکم اور پائدار ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے جس کام کی بناء تک و نفاق اور مکر و
خداع پر ہو، وہ اپنی ناپائنداری، بود سے بن اور انجام بد کے لحاظ سے ایسا ہے جیسے کوئی عمارت ایک کھائی کے کنارہ پر کھدی کی جائے کہ دراز مین سر کی یا پانی کی
تعمیر کنارہ ہو لگی، ساری عمارت دھروام سے نیچے آ رہی اور آخر کار دوزخ کے گڑھے میں جا پہنچی۔

فل یعنی بظاہر کوئی نیک عمل بھی کریں (جیسے مسجد بنانا) کلمہ و نا انصافی کی ثبات سے بن نہیں پڑتا۔

فل "ربیہ" کا ترجمہ کیا ہے "شبہ" جس سے مراد نفاق ہے۔ یعنی اس عمل بد کا اثر یہ ہوا کہ ہمیشہ ان کے دلوں میں (جب تک موت انہیں پارہ پارہ نہ کر ڈالے)
نفاق قائم رہے گا۔ جیسے اسی سورہ میں پہلے گزر چکا۔ ﴿وَقَاتِلُوهُمْ دَعَا فِي قُلُوبِهِمْ أَنِ يَأْتُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ أَوَّلَ مَا وَعَدُوهُ وَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾
بعض مترجمین نے "ربیہ" کے معنی کیے ہیں "کھٹکنا" یعنی جو عمارت انہوں نے ناپاک مقاصد کے لیے بنائی تھی۔ مگر حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مطلع کر کے ان
کے تمام پلید مقاصد کا ناقرہ کر دیا، اس کا خیال ہمیشہ ان کے دلوں میں کاٹنا کھٹکنا رہے گا۔ والراجح عند السلف هو الاول كما حكي ابن كثير۔

کے کچھ آدمی ٹوٹ کر ادھر آ جائیں گے۔

اس ناپاک تجویز کا اصل محرک حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ صحابی کا باپ ابو عامر راہب خزر جی تھا۔ جو ہجرت سے پہلے نصرانی بن گیا تھا اور راہبانہ زندگی اختیار کر لی تھی مدینہ کے آس پاس کے لوگ اس کے زہد اور درویشی کے بڑے معتقد ہو گئے تھے اور اس کی بڑی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ اور اس کو اپنا رئیس اور سردار کہنے لگے تھے آنحضرت ﷺ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آفتاب رسالت کے سامنے اس کی ریاست کا چراغ مردہ بالکل گل ہو گیا اس لیے اس کو اپنی ریاست کے زائل ہونے کی وجہ سے آنحضرت ﷺ سے خاص عداوت اور حسد پیدا ہو گیا بہت ہاتھ پیر مارے مگر کچھ نہ ہوسکا جنگ بدر میں جب اسلام کو غلبہ نصیب ہوا تو یہی ابو عامر قریش کو اکسا کر احد میں آپ ﷺ کے مقابلہ میں لایا اور خود بھی ساتھ آیا اس کے بعد بھی برابر سازشیں کرتا رہا اور جو جماعت بھی مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے اٹھی ابو عامر نے اس کا ساتھ دیا اس نے یہ عہد کیا تھا کہ جو قوم بھی محمد (ﷺ) کے ساتھ لڑے گی اس کے ساتھ ہو کر میں بھی لڑوں گا بالآخر جب جنگ حنین میں ہوا زن کو شکست ہوئی تو وہ بھاگ کر شام چلا گیا اور وہاں سے مدینہ کے منافقوں کو یہ پیغام بھیجا کہ جہاں تک ہو سکے محمد (ﷺ) کے مقابلہ کے لیے قوت اور ہتھیار جمع کرو اور میرے لیے ایک مسجد بناؤ میں عنقریب قیصر روم کے پاس جاتا ہوں اور اس کو مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے آمادہ کرتا ہوں اور وہاں سے ایک لشکر جرار اپنے ساتھ لاؤں گا اور محمد (ﷺ) کو اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم کو مدینہ سے نکال دوں گا اس کے اشارہ سے منافقوں نے مسجد قباء کے مقابلہ میں مسجد بنائی تاکہ مسجد قباء کے نمازی ٹوٹ کر اس میں آئے لگیں اور یہ لوگ اس میں جمع ہو کر اپنے کفر اور نفاق کے متعلق مشورے کیا کریں چنانچہ ان لوگوں نے یہ مسجد بنائی اور ابو عامر کے منتظر رہے کہ وہ آئے اور اس مسجد میں ٹھہرے۔

یہ مسجد اس وقت بنائی گئی جب آنحضرت ﷺ جنگ تبوک کے لیے روانہ ہونے کا عزم فرما رہے تھے منافقوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم نے لوگوں کے لیے بارش وغیرہ میں آرام کی غرض سے یہ مسجد بنائی ہے تاکہ نمازیوں کو اور خاص کر بیماروں اور ناتوانوں کو سہولت رہے اس لیے ہماری یہ درخواست ہے کہ حضور پر نور ﷺ ایک مرتبہ وہاں جا کر نماز پڑھ لیں تو ہمارے لیے موجب برکت و سعادت ہوگا اور بالفاظ دیگر سادہ دل مسلمانوں کو جال میں پھنسانے کا موقع مل جائے گا آنحضرت ﷺ اس وقت پایہ رکاب تھے آپ ﷺ نے یہ فرمایا کہ اب تو میں جا رہا ہوں ان شاء اللہ واپسی کے بعد ایسا ہو سکے گا۔ چنانچہ آپ ﷺ تبوک سے واپس ہو کر مدینہ کے قریب پہنچے تو جبریل امین علیہ السلام آیات لے کر نازل ہوئے جن میں آپ ﷺ کو منافقین کے ناپاک اغراض پر مطلع کر دیا گیا اور آپ ﷺ کو وہاں نماز پڑھنے بلکہ کھڑے ہونے کی بھی ممانعت کر دی گئی اور بتلادیا گیا کہ اس مسجد کی اصل غرض ضرار ہے یعنی مسلمانوں کو ضرر پہنچانا ہے اسی وجہ سے یہ ”مسجد ضرار“ کے نام سے مشہور ہوئی اور بتلادیا کہ مسجد قباء وہی مسجد تقویٰ ہے جو اس لائق ہے کہ آپ ﷺ اس میں جا کر کھڑے ہوں آپ ﷺ نے اسی وقت مالک بن خشم رضی اللہ عنہ اور معن بن عدی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس مکان کو جس کا نام مکہ مکرمہ و فریب کی راہ سے مسجد رکھا گیا ہے جا کر جلا دیں اور خاک کر دیں اور یہود زمین بنادیں چنانچہ فوراً حکم نبوی کی تعمیل ہوئی اور اس عمارت کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا

گیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور انہی منافقین^۱ میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں ایک مسجد بنائی اسلام اور مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے اور کفر کرنے کے لیے کہ اس میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف مشورے کیا کریں گے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے کیونکہ جب دوسری مسجد بنے گی لامحالہ نمازیوں کی جماعت منتشر اور متفرق ہو جائے گی اور اس شخص کے لیے کمین گاہ اور جائے پناہ بنانے کے لیے جو اس مسجد کے بنانے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کر چکا ہے اس سے مراد ابو عامر راہب ہے جو جنگ احد اور جنگ حنین میں مسلمانوں کے مقابلہ میں لڑ چکا ہے منافقین نے یہ مسجد دشمن اسلام ابو عامر راہب کو پناہ دینے کے لیے بنائی تھی کہ جب وہ آیا کرے تو یہاں قیام کیا کرے منافقوں نے یہ مسجد مسلمانوں کو ضرر پہنچانے اور مسجد قباء کے اجاڑنے کے لیے بنائی تھی اس لیے یہ مسجد ضرار کے نام سے مشہور ہوئی اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ جو مسجد مسلمانوں کی مسجد کے مقابلہ میں بنائی جائے جیسے قادیانیوں اور شیعوں کی مسجدیں تو ایسی مسجدیں، مسجد ضرار کے حکم میں ہیں اور اے نبی! جب آپ ﷺ ان منافقین سے پوچھیں گے کہ تم نے بلا ضرورت یہ مسجد کیوں بنائی تو وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے اس کے بنانے میں سوائے بھلائی اور نیکی کے کوئی ارادہ نہیں کہ ضعیفوں اور عاجزوں کو دور جانے کی تکلیف اٹھانی نہ پڑے محض آسائش اور گنجائش کے لیے بنائی اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ اپنی قسم میں جھوٹے ہیں آپ ﷺ اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہوں چہ جائیکہ اس میں نماز پڑھیں۔ البتہ وہ مسجد کہ جس کی بنیاد اول روز سے تقویٰ پر رکھی گئی بہت لائق ہے کہ آپ ﷺ اس میں کھڑے ہوں اور اس میں نماز پڑھیں اس سے مراد مسجد قباء ہے آنحضرت ﷺ ہر شنبہ کے روز سوار یا پیادہ مسجد قباء تشریف لے جاتے اور وہاں دو رکعت نماز پڑھتے۔ اس مسجد میں ایسے مرد ہیں کہ وہ خوب پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں اس مسجد کے نمازی طہارت کا بہت اہتمام رکھتے ہیں ڈھیلے کے بعد پانی سے استنجاء کرتے ہیں اور برابر طہارت ہی پر رہتے ہیں اور کبھی ناپاک نہیں سوتے اور اللہ دوست رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو جو اپنے ظاہر و باطن کی طہارت اور پاکی میں لگے رہتے ہیں۔ پس جب دونوں مسجدوں کا حال معلوم ہو گیا تو کیا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی خوشنودی پر رکھی ہو وہ بہتر ہے یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایسی کھائی کے کنارہ پر رکھی ہو جو گرنے والی ہو پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ کے گڑھے میں جا کرے مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں عمارتیں برابر نہیں مسجد قباء کی بنیاد تقویٰ اور اخلاص پر ہے اور مسجد ضرار کی بنیاد نفاق اور مکر پر ہے اور ایسی عمارت ناپائیداری اور انجام بد کے لحاظ سے ایسی ہے جیسے کوئی عمارت پانی کی کمزور کھائی کے کنارہ پر بنائی جائے کہ جب پانی کے ذرا تھپیڑ لگے تو ساری عمارت ایک دم سے گرے اور اس کے رہنے والے سب کے سب تباہ اور برباد ہوں اسی طرح مسجد ضرار کی بنیاد جہنم کے کنارہ پر ہے وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں گرے گی اور اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں بتاتا کہ جس سے وہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں یا کم از کم گرنے سے تو محفوظ ہو جائیں ہمیشہ رہے گی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ان کے دلوں میں حسرت یا غیظ قلب یا قلق اور اضطراب کا سبب کیونکہ جس غرض سے وہ مسجد بنائی تھی وہ پوری نہ ہوئی اور قلعی کھل گئی اور آپ ﷺ نے اس کے گرانے کا حکم

۱ اشارہ اس طرف ہے کہ ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا﴾ کا مطلق ماقبل پر ہے اور یہ مبتدا ہے جس کی خبر منہم مذکور ہے۔ (روح المعانی: ۱۱/۱۶)

دیا جو ان کو غایت درجہ ناگوار گزارا اور ان کی حسرت اور پشیمانی کا سبب بنا اور ان کے غیظ قلب اور قلق اور اضطراب میں مزید اضافہ ہوا جب تک زندہ رہیں گے یہ حسرت اور قلق اور اضطراب ان کے دلوں میں رہے گا مگر یہ کہ ان کے دل پارہ پارہ ہو جائیں یعنی مرجائیں یا قتل ہو جائیں اس وقت یہ ارمان ختم ہو جائیں گے مطلب یہ ہے کہ مرتے دم تک یہ حسرت اور یہ قلق ان کے دلوں میں قائم رہے گا جب ان کی جان نکلے گی تب یہ حسرت بھی ختم ہوگی اور اللہ جاننے والا ہے کہ انہوں نے کس نیت سے عمارت بنائی تھی۔ حکمت والا ہے مسجد ضرار کے انہدام کا جو حکم دیا وہ عین حکمت اور عین مصلحت ہے اس سے منافقین کے نفاق کا پردہ چاک ہوا۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۖ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۖ

اللہ نے خرید لی مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کا مال اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے لڑتے ہیں اللہ نے خرید لی مسلمانوں سے ان کی جان اور مال، اس قیمت پر کہ ان کو بہشت ہے۔ لڑتے ہیں

سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۖ

اللہ کی راہ میں پھر مارتے ہیں اور مرتے ہیں وعدہ ہو چکا اس کے ذمہ پر سچا تورات اور انجیل اور قرآن میں اللہ کی راہ میں، پھر مارتے ہیں اور مرتے ہیں۔ وعدہ ہو چکا اس کے ذمہ پر سچا، توریت اور انجیل اور قرآن میں۔

وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۖ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ

اور کون ہے قول کا پورا اللہ سے زیادہ سو خوشیاں کرو اس معاملہ پر جو تم نے کیا ہے اس سے اور یہی ہے بڑی اور کون ہے قول کا پورا اللہ سے زیادہ؟ سو خوشیاں کرو اس معاملت پر، جو تم نے کی ہے اس سے۔ اور یہی ہے بڑی

الْعَظِيمُ ۝ السَّائِبُونَ الْعَبْدُونَ الْحِمْدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّجِدُونَ

کامیابیٰ ۱۱ وہ توبہ کرنے والے ہیں بندگی کرنے والے شکر کرنے والے بے تعلق رہنے والے ۲ رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے مراد ملنی۔ توبہ کرنے والے، بندگی کرنے والے، شکر کرنے والے، بے تعلق رہنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے،

۱۱ اس سے زیادہ سودمند تجارت اور عظیم الشان کامیابی کیا ہوگی کہ ہماری حقیر سی جانوں اور فانی اموال کا خداوند قدوس خریدار بنا۔ ہماری جان و مال جوئی الحقیقت اسی کی مملوک و مخلوق ہے محض ادنی ملاہست سے ہماری طرف نسبت کر کے "بیع" قرار دیا جو "عقد بیع" میں مقصود بالذات ہوتی ہے۔ اور جنت جیسے اعلیٰ ترین مقام کو اس کا "ثمن" بتلایا جو بیع تک پہنچنے کا دید ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "جنت" میں وہ نعمتیں ہوں گی جن کو نہ آنکھوں نے نہ دیکھا نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی بشر کے قلب پر ان کی کیفیات کا ظہور ہوا اب خیال کرو کہ جان و مال جو برائے نام ہمارے کہلاتے ہیں، انہیں جنت کا ثمن نہیں بنایا نہ یہ کہا کہ حق تعالیٰ "بائع" اور ہم مشتری ہوتے، تعلق و دوازش کی مدد ہوگی کہ اس ذرا سی چیز کے (حالانکہ وہ بھی فی الحقیقت اسی کی ہے) معاوضہ میں جنت جیسی لازوال اور قیمتی چیز کو ہمارے لیے مخصوص کر دیا، بیساکہ "بالجنة" کی جگہ "بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ" فرمانے سے ظاہر ہوتا ہے۔

نیم جاں بتاند و مدد جاں دہ
آنچہ درہمت نیلہ آل دہ

پھر یہ نہیں کہ ہمارے جان و مال خرید لیے گئے تو فوراً ہمارے قبضہ سے نکال لئے جائیں صرف اس قدر مطلوب ہے کہ جب موقع پیش آئے جان و

الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحِفْظُ لِلْحُدُودِ لِلَّهِ وَبَشِيرٌ

حکم کرنے والے نیک بات کا اور منع کرنے والے بری بات سے قی اور حفاظت کرنے والے ان حدود کے جو باندھی اللہ نے اور خوشخبری سنا
حکم کرنے والے نیک بات کو اور منع کرنے والے بری بات سے، اور تھانے والے حدیں باندھی اللہ کی۔ اور خوشخبری سنا

الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۱﴾

ایمان والوں کو

ایمان والوں کو۔

فضائل مجاہدین و بشارت مومنین کا ملین و ترغیب بر تجارت آخرت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ...﴾

ربطہ:..... اوپر کی آیتوں میں ان منافقین کے فضاخ اور قبائح کا بیان تھا۔ جنہوں نے جہاد سے کنارہ کشی کی تھی۔ اب ان آیات میں مجاہدین کے فضائل اور ان کی صفات فاضلہ کو بیان کرتے ہیں۔ جنہوں نے راہ خداوندی میں اپنی جاں بازی اور سرفروشی کے جو ہر دکھائے جس سے مقصود جہاد کی ترغیب دینا ہے اور یہ بتلانا ہے کہ تم نے منافقین کا حال سن لیا۔ اور اس کے بعد مومنین مقصرین کا بھی حال معلوم کر لیا جن کی توبہ قبول ہوئی اب سنو کہ مومنین صادقین اور محبین مخلصین کیسے ہوتے ہیں ان کی صفات یہ ہیں جو اس آیت میں مذکور ہیں اور نبی اکرم ﷺ کو حکم دیا کہ ایسے مومنین کو بشارت سنا دیں اور مبارک باد دے

= مال، خدا کے راستے میں پیش کرنے کے لیے تیار رہیں۔ دینے سے بخل نہ کریں خواہ وہ کس یا نہ لیں۔ اسی کے پاس چھوڑے رکھیں۔ اسی لیے فرمایا ﴿يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيُقَاتِلُونَ وَيُقَاتِلُونَ﴾ یعنی مقصود خدا کی راہ میں جان و مال حاضر کر دینا ہے۔ بعدہ مارے یا مارے جائیں۔ دونوں صورتوں میں عقد بیع پورا ہو گیا اور بیعتی طور پر دشمن کے سختی ٹھہر گئے ممکن ہے کسی کو دوسرے گزرتا کہ معاملہ تو بیشک بہت سودمند اور فائدہ بخش ہے لیکن دشمن نقد نہیں ملتا۔ اس کا جواب دیا۔ ﴿وَعَدَا عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي الْقُورَانِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ﴾ یعنی دشمن کے مارے جانے کا کوئی خطرہ نہیں۔ خدا تعالیٰ نے بہت تاکید و اہتمام سے بکتہ و تار بکتہ دی ہے جس کا خلاف ناممکن ہے۔ بجا خدا سے بڑھ کر صادق القول، راست باز اور وعدہ کا پکا کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں لہذا اس کا ادھار بھی دوسروں کے نقد سے ہزاروں درجہ بکتہ اور بہتر ہو گا پھر مومنین کے لیے خوش ہونے اور اپنی قیمت پر نازاں ہونے کا اس سے بہتر کون سا موقع ہو گا کہ خود رب العزت ان کا خریدار بنے، اور اس شان سے بنے۔ کچ فرمایا عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہ یہ وہ بیع ہے جس کے بعد اقاتل کی کوئی صورت ہم باقی رکھنا نہیں چاہتے حق تعالیٰ اپنے فضل سے ہم تانوں کو ان مومنین کے زمرہ میں محشر فرمائے آمین۔

۲۔ بعض نے "ساحون" سے مراد روزہ دار لیے ہیں۔ کیونکہ روزہ دار کھانے پینے وغیرہ لذائذ و مرغوبات سے بے تعلق ہو کر روحانی مدارج اور ملکوتی مقامات کی سیر کرتا ہے۔ بعض کے نزدیک اس لفظ کا معنی مہاجرین ہیں۔ جو گھربار سے بے تعلق ہو کر "دارالاسلام" میں سکونت پذیر ہوتے ہیں۔ بعض نے "مجاہدین" کا ارادہ کیا ہے کہ مجاہد اپنی جان تک سے بے تعلق ہو کر خدا کے راستے میں قربان ہونے کے لیے نکلتا ہے۔ بعض کی رائے میں یہ لفظ طلبہ علوم کے لیے ہے جو وطن، کنبہ، راحت و آسائش وغیرہ سب کو خیر باد کہہ کر طلب علم کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ بہر حال مترجم محقق نے جو ترجمہ کیا، اس میں ان سب اقوال کی گنجائش ہے مگر اکثر سلف کے نزدیک پہلی تفسیر ممتاز ہے۔ واللہ اعلم۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ شاید بے تعلق رہنے سے مراد یہ ہو کہ دنیا میں دل نہ لگائے۔

۳۔ یعنی خود درست ہونے کے ساتھ دوسروں کو بھی درست کرتے ہیں۔ گویا ان کا کام ہے عبادت حق اور خیر خواہی خلق۔

۴۔ یعنی نیکی پدی کی جو مدد حق تعالیٰ نے معین فرمادی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرے۔ خاصہ یہ ہے کہ بے حکم شرع کوئی قدم نہ اٹھائے۔ یہ سب صفات ان مومنین کی ہوں گی۔ جو جان و مال سے خدا کے ہاتھ پر یکے ہیں۔

ہیں کہ اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے ہیں جس میں علم دین کے لیے سفر کرنا بھی شامل ہے اور رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں اور لوگوں کو اچھی بات کی ہدایت کرنے والے اور بری بات سے روکنے والے ہیں اچھی بات وہ ہے جس کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے اور بری بات وہ ہے جس کے کرنے کی شریعت نے ممانعت کی ہے اور احکام الہی اور حدود و شریعت کی حفاظت کرنے والے ہیں کہ شریعت کی حدود سے باہر نہیں جاتے اور اے نبی! ان مومنوں کو جو ان صفتوں کے ساتھ موصوف ہوں جنت کی خوشخبری سنا دیجئے تاکہ بشارت سن کر خوش ہوں اور شاداں و فرحان جنت کی طرف اور دوڑیں۔ اور یہ کوشش کریں کہ اگر جنت میں پہنچ جائیں۔

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ

الآن نہیں نبی کو اور مسلمانوں کو کہ بخشش چاہیں مشرکوں کی اور اگرچہ وہ ہوں قرابت والے نہیں پہنچتا نبی کو اور مسلمانوں کو، کہ بخشش مانگیں مشرکوں کی، اور اگرچہ وہ ہوں ناتے والے،

مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ

جب کہ کھل چکا ان پر کہ وہ ہیں دوزخ والے فل اور بخشش مانگتا ابراہیم کا اپنے باپ کے واسطے سو نہ تھا مگر جب کھل چکا ان پر کہ وہ ہیں دوزخ والے۔ اور بخشش مانگتا ابراہیم کا اپنے باپ کے واسطے، سو نہ تھا مگر

مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ

وعدہ کے سبب کہ وعدہ کر چکا تھا اس سے پھر جب کھل گیا ابراہیم پر کہ وہ دشمن ہے اللہ کا تو اس سے بیزار ہو گیا بیشک ابراہیم بڑا نرم دل تھا وعدہ کے سبب، کہ وعدہ کر چکا تھا اس سے۔ پھر جب اس پر کھلا کہ وہ دشمن ہے اللہ کا، اس سے بیزار ہوا۔ ابراہیم بڑا نرم دل تھا

حَلِيمٌ ۝ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ

قفل کرنے والا فل اور اللہ ایسا نہیں کہ گمراہ کرے کسی قوم کو جب کہ ان کو راہ پر لا چکا جب تک کھول نہ دے ان پر جس سے ان کو بچنا چاہیے قفل والا۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ گمراہ کرے کسی قوم کو جب ان کو راہ پر لا چکا، جب تک کھول نہ دے ان پر جس سے ان کو بچنا۔

فل مومنین جب جان و مال سے خدا کے ہاتھوں بچ ہو چکے تو ضروری ہے کہ تنہا اسی کے ہو کر رہیں۔ اعداء اللہ سے جن کا دشمن خدا اور جنہی ہوتا مظلوم ہو چکا ہو۔ محبت دہربانی کا واسطہ نہ رکھیں۔ خواہ دشمنان خدا ان کے ماں باپ، چچا تایا اور خاص بھائی بندے ہی کیوں نہ ہوں۔ جو خدا کا باغی اور دشمن ہے وہ ان کا دوست کیسے ہو سکتا ہے۔ پس جس شخص کی بابت پتہ چل جائے کہ وہ بالیقین دوزخی ہے۔ خواہ وہی الہی کے ذریعہ سے یا اس طرح کے اعلانہ کفر و شرک پر اس کو موت آپٹی ہو، اس کے حق میں استغفار کرنا اور بخشش مانگنا ممنوع ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ بعض امادیث میں مذکور ہے کہ آپ کے چچا ابوطالب کے حق میں اتری۔ اور بعض نے نقل کیا ہے کہ مسلمانوں نے چاہا کہ اپنے آباء مشرکین کے لیے جو مرچے تھے استغفار کریں۔ اس آیت میں ان کو منع کیا گیا۔ بہر حال شان نزول کچھ ہو، حکم یہ ہے کہ کفار و مشرکین کے حق میں جن کا فائدہ کفر و شرک پر معلوم ہو جائے، استغفار جائز نہیں۔ (حنبلہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں علمائے اسلام کے اقوال بہت مختلف ہیں۔ بعض نے ان کو مومن و ناجی ثابت کرنے کے لیے مستقل رسائل لکھے ہیں۔ اور شرح حدیث نے محدثانہ و متکلمانہ بخشش کی ہیں۔ احتیاط و سلامت روی کا طریقہ اس مسئلہ میں یہ ہے کہ زبان بند رکھی جائے۔ اور ایسے نازک مباحث میں غرض کرنے سے احتراز کیا جائے حقیقت حال کو خدا ہی جانتا ہے اور وہی تمام مسائل کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے والا ہے۔

فل مورد مریم میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے قبول حق سے اعراض کیا اور خدا و عناد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کی دھمکیاں =

اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۵﴾ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَمَا

بیشک اللہ ہر چیز سے واقف ہے فی اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں جلاتا ہے اور مارتا ہے اور تمہارا اللہ سب چیز سے واقف ہے۔ اللہ جو ہے اس کی سلطنت ہے آسمان و زمین میں۔ جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ اور تم کو

لَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۱۶﴾

کوئی نہیں اللہ کے سوا حمایتی اور مددگار فی

کوئی نہیں اللہ کے سوا حمایتی نہ مددگار۔

مشرکین اور کفار کے لیے دعاء مغفرت کی ممانعت

قَالَ اللَّهُ تَتَاجَرْنَ: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ...﴾

رہط:..... شروع سورت میں کفار اور مشرکین سے براءت اور بے زاری کا ذکر تھا۔ بعد ازاں منافقین کے ذمائم اور مجاہدین کے فضائل بیان کیے اب اسی تبری اور بے زاری کی تاکید کے لیے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ جس طرح زندگی میں کفار اور مشرکین سے براءت اور بے زار ایمان کے لوازم میں سے ہے اسی طرح ان کے مرنے کے بعد ان سے تبری اور بے زاری ایمان کے لوازم میں سے ہے کہ مرنے کے بعد نہ کافر کا جنازہ پڑھنا جائز ہے اور نہ اس کی قبر پر کھڑا ہونا جائز ہے اور نہ اس کے لیے دعاء مغفرت جائز ہے اگرچہ وہ مسلمانوں کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں کما قال تعالیٰ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ

= دینے لگا تو آپ نے والدین کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے فرمایا۔ ﴿سَلِّمْ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْكَ سَلَامُ اللَّهِ﴾ یعنی میں خدا سے تیرے لیے استغفار کروں گا۔ اس وعدہ کے موافق آپ برابر استغفار کرتے رہے چنانچہ دوسری جگہ "وَاعْفُزْ لَا يَبِي" فرمانے کی تصریح ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک مشرک کی حالت شرک بد قائم رہتے ہوئے مغفرت چاہتے تھے، نہیں عرض یہ تھی کہ اللہ اس کو توفیق دے کہ حالت شرک سے نکل کر آغوش اسلام میں آجائے اور قبول اسلام اس کی خطاؤں کے معاف ہونے کا سبب بنے۔ "إِنَّ أَوْلَىٰ مُسْلِمًا مَّعْدُومًا كَانَ قَبْلَهُ" ابراہیم علیہ السلام کے استغفار کو قرآن میں بڑھ کر بعض صحابہ کے دلوں میں خیال آیا کہ ہم بھی اپنے مشرک والدین کے حق میں استغفار کریں اس کا جواب حق تعالیٰ نے دیا کہ ابراہیم نے وعدہ کی بنا بد صرف اس وقت تک اپنے باپ کے لیے استغفار کیا جب تک یقینی طور سے یہ واضح نہیں ہوا تھا کہ اسے کفر و شرک اور خدا کی دشمنی بد مرنا ہے۔ کیونکہ مرنے سے پہلے احتمال تھا کہ توبہ کر کے مسلمان ہو جائے اور بخشتا جائے پھر جب کفر و شرک بد قائم ہونے سے صاف کھل گیا کہ وہ حق کی دشمنی سے باز آنے والا نہ تھا تو ابراہیم علیہ السلام اس سے بالکل بیزار ہو گئے۔ اور دعاء استغفار وغیرہ ترک کر دیا۔ پہلے نرم دلی اور شفقت سے دعاء کرتے تھے۔ جب توبہ و رجوع کے احتمالات منقطع ہو گئے تو آپ نے اس کی خیر خواہی سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اور اس مادہ کو پیغمبرانہ صبر و تحمل سے برداشت کیا۔ حدیث میں ہے کہ محشر میں ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے کہ خداوند اتیرا وعدہ ہے کہ مجھے رسوا نہ کرے گا۔ مگر اس سے زیادہ کیا رسوائی ہوگی کہ آج میرا باپ سب کے سامنے دوزخ میں پھینکا جائے۔ اسی وقت ان کے باپ کی صورت مسخ ہو کر ضعیف (کفار) کی سی ہو جائے گی اور فرشتے گھمبیت کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ شاید یہ اس لیے ہو کہ لوگ اسے پہچان نہ سکیں۔ یہ نہ کہ رسوائی کا دار و مدار شناخت بد ہے جب شناخت نہ رہے گی کہ کیا چیز دوزخ میں پھینکی گئی۔ پھر بیٹے کی رسوائی کا کچھ مطلب نہیں۔

فی یعنی اتمام حجت اور اعطای حق سے پہلے خدا کسی کو کم رہا نہیں کرتا مگر راہی یہ ہے کہ جب خدا اپنے احکام صاف کھول کر بیان کر چکا، پھر امتثال نہ کیا جائے۔ گویا اشارہ کر دیا کہ جو لوگ ممانعت سے قبل مشرکین کے لیے استغفار کر چکے ہیں ان بد مواضع نہیں، لیکن اب اطلاع پانے کے بعد ایسا کرنا گمراہی ہے۔

فی جب اس کی سلطنت ہے تو اسی کا حکم پلنا چاہیے۔ وہ علم محیط اور قدرت کاملہ سے جو احکام نافذ کرے، بندہ دل کا کام ہے کہ بے خوف و خطر تعمیل کریں۔ کسی کی روایت کو دخل نہ دیں، کیونکہ نہ اس کے سوا کوئی کام نہ آنے والا نہیں۔

وَيَغْفِرُ مَا كُنْ ذَلِك لِمَنْ يَشَاءُ ﴿۳﴾ خلاصہ یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں زندہ کافروں سے براءت اور بے زاری کا حکم تھا اب ان آیات میں مردہ کافروں سے براءت اور بے زاری کا حکم ہے اہل ایمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکوں اور کافروں کے لیے ان کے مرنے کے بعد دعاء مغفرت کریں اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔

رہا دیگر:..... گزشتہ آیت میں مؤمنین کو بشارت دینے کا حکم تھا اب اس آیت میں یہ بتلاتے ہیں کہ مشرکین بشارت کے تو کیا مستحق ہوتے ان کے لیے تو مرنے کے بعد دعاء مغفرت بھی جائز نہیں مسلمان اگرچہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار جائز ہے مگر کافر اور مشرک کے لیے مرنے کے بعد استغفار جائز نہیں کفر اور شرک کسی حال میں قابل مغفرت نہیں کافر اور مشرک کے لیے استغفار جائز ہونے کی معنی یہ ہیں کہ کفر اور مشرک کی مغفرت کر دی جائے اور یہ ناممکن اور محال ہے۔ ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا كُنْ ذَلِك لِمَنْ يَشَاءُ﴾ چنانچہ فرماتے ہیں نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے یہ لائق نہیں

کہ مشرکوں کے لیے مغفرت طلب کریں۔ اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں بعد اس کے کہ ان پر یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ مشرک دوزخ والے ہیں کفر کا ٹھکانہ ہی دوزخ ہے۔ مشہور قول یہ ہے کہ یہ آیت آپ ﷺ کے چچا ابوطالب کے بارہ میں نازل ہوئی جب وہ کفر اور شرک پر مر گئے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ نے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعاء مانگی اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اور شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ایک ضعیف حدیث نقل کی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے والدین زندہ کیے گئے اور وہ آپ ﷺ پر ایمان لائے اور پھر انتقال کر گئے اور علماء کی ایک جماعت نے اس بارہ میں سکوت کیا ہے اور سکوت ہی اولیٰ اور اسلم معلوم ہوتا ہے واللہ اعلم بحقیقۃ الحال و علمہ اتم و احکم۔

اور اگر کسی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ سے شبہ ہو کہ انہوں نے اپنے مشرک باپ کے لیے دعاء مغفرت کی تھی سو اس کا جواب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے مشرک باپ کے لیے دعاء مغفرت کرنا محض ایک وعدہ کی بنا پر تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کر لیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حال میں بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا ﴿سَلِّمْ عَلَیْكَ۔ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّی﴾ (اے باپ تم پر سلام ہو میں تمہارے لیے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگوں گا) سو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعا مانگنا باپ کی زندگی میں تھا اور ایک وعدہ کی بناء پر تھا۔ کیونکہ ان کو یہ طمع تھی کہ شاید میرا باپ اسلام لے آئے زندہ مشرک کے لیے دعاء مغفرت کے معنی دعاء ہدایت کے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے اس امید اور طمع پر باپ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو ظاہر ہو گیا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے یعنی کفر پر مرا اور ایمان کی توفیق نہ پائی یا بذریعہ وحی کے معلوم ہو گیا کہ آزر، ایمان نہ لائے گا تو ابراہیم علیہ السلام اس سے بے زار ہو گئے اور دعائے مغفرت موقوف کر دی۔ کیونکہ مرنے سے ایمان اور ہدایت کا وقت ختم ہوا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے مشرک باپ کے لیے دعاء مغفرت کرنا اس وعدہ کے پورا کرنے کے لیے تھا جو وہ کر چکے تھے پھر جب ان کو بذریعہ وحی کے یا ان کے کفر کے حالات پر مرنے سے ان کا ناری ہونا معلوم ہو گیا تو انہوں نے اس کے لیے دعا کرنی چھوڑ دی اور فوراً ان سے بے زار ہو گئے۔ تحقیق ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے باپ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دی ﴿وَإِنْ جِئْتُكَ﴾ میں ضرور سنگ سار کروں گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ﴿سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّی﴾ میں تیرے واسطے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا۔ غرض یہ کہ بعض مسلمانوں نے جب اپنے

مشرک اموات کے لیے استغفار شروع کی تو اس کی ممانعت کے لیے یہ آیت یعنی ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ الخ نازل ہوئی تو ان مسلمانوں کو ڈر ہوا کہ کہیں ہم پر مواخذہ نہ ہو تو اس پر تسلی کے لیے اگلی آیت نازل ہوئی جس میں یہ بتلادیا گیا کہ جو لوگ ممانعت سے پہلے مشرکین کے لیے استغفار کر چکے ہیں ان پر کوئی مواخذہ نہیں لیکن اب نزول حکم کے بعد ایسا کرنا گم راہی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر ہدایت دینے پیچھے گم راہی کا حکم لگائے تا وقتیکہ وہ ان پر اس چیز کو واضح نہ کر دے جس سے وہ بچیں۔ جن مسلمانوں نے اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے استغفار کی تھی ان کو یہ خیال ہوا کہ ہم گم راہ ہو گئے خدا تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان کے وہم کو دور کر دیا اور بتلادیا کہ تم گم راہ نہیں۔ اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد بغیر اس کے کہ ان پر وہ چیز ظاہر کرے جس سے وہ بچیں ان پر گم راہی کا حکم نہیں لگاتا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان دیا اور ہدایت دی اور ابھی تک یہ حکم نہیں دیا تھا کہ مشرکوں کے لیے استغفار نہ کرو تو ہم تم کو اس فعل پر کیسے گم راہ قرار دے سکتے ہیں جو تم نبی سے پہلے کر چکے ہو۔ بیشک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی تمہارے دلوں میں جو خطرہ گزرا ہے وہ اسے معلوم ہے۔ تحقیق اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمینوں کی وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے لہذا تم کو چاہئے کہ اس مالک المملکت کے احکام پر چلو جس کی سلطنت تمام آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے اور اور اس کے دشمنوں سے بری اور بے زار رہو ان کی زندگی میں بھی اور ان کے مرنے کے بعد بھی اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی کار ساز ہے اور نہ کوئی یار و مددگار ہے جو تم کو اس کے قہر سے بچا سکے ممانعت سے پہلے جو کر چکے وہ معاف ہے البتہ نبی اور ممانعت کے بعد اگر تم نے حکم کی خلاف ورزی کی تو کوئی بچانے والا نہیں اگر خدا تعالیٰ سے تعلق رکھنا چاہتے ہو تو اس کے دشمنوں سے تعلق نہ رکھو۔

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ

اللہ مہربان ہوا نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر جو ساتھ رہے نبی کے مشکل کی گھڑی میں فلا
اللہ مہربان ہوا نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر، جو ساتھ رہے نبی کے مشکل کی گھڑی میں،

بَعْدَ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾

بعد اس کے کہ قریب تھا کہ دل پھر جائیں بعضوں کے ان میں سے پھر مہربان ہوا ان پر بیشک وہ ان پر مہربان ہے رحم کرنے والا فلا
بعد اس کے کہ قریب ہوئے کہ دل پھر جاویں بعضوں کے ان میں سے، پھر مہربان ہوا ان پر۔ وہ ان پر مہربان ہے رحم کرنے والا۔

فلا فصل کی گھڑی سے مراد ”غزوہ تبوک“ کا زمانہ ہے جس میں بھی طرح کی مشکلات جمع تھیں۔ سخت گرمی، طویل مسافت، کھجور کا موسم، اس زمانہ کی عظیم الشان سلطنت کے مقابلہ پر فوج کشی، پھر ظاہری بے سرد سامانی ایسے کہ ایک ایک کھجور روزانہ دو دو سپاہیوں پر تقسیم ہوتی تھی۔ اخیر میں یہ نوبت پہنچ گئی کہ بہت سے مجاہدین ایک ہی کھجور کو یکے بعد دیگرے چوس کر پانی پی لیتے تھے۔ پھر پانی کے نقد ان سے اونٹوں کی آلائش کھجور کے پینے کی نوبت آگئی۔ سواری کا اتنا غلط تھا کہ دس دس آدمی ایک ایک اونٹ پر اترتے چڑھتے پلے ہارے تھے۔ یہی وہ ہند بہاؤ تھا کہ کاروبار نے کئی بھر جماعت کو تمام دنیا کی قوموں پر غالب کر دیا۔ فلله الحمد والمنة۔

فلا خدا کی مہربانیاں عظیم علی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار ہیں۔ اور آپ کی برکت سے مہاجرین و انصار پر بھی حق تعالیٰ کی مخصوص توجہ اور مہربانی رہی ہے کہ ان کو ایمان و عرفان سے مشرف فرمایا۔ اتباع نبوی، جہاد فی سبیل اللہ اور حوائج امور کے سرانجام دینے کی اہمیت و توفیق بخشی۔ پھر ایسے مشکل وقت میں جبکہ بعض مومنین کے محبوب بھی مشکلات اور مصیبتوں کا جوہم دیکھ کر دکھانے لگے تھے اور قریب تھا کہ رفاقت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بچے ہٹ جائیں۔ حق تعالیٰ نے دوبارہ مہربانی =

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ

اور ان تین شخصوں پر جن کو پیچھے رکھا تھا فل یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے اور تنگ ہو گئی اور ان تین شخصوں پر جن کو پیچھے رکھا تھا۔ یہاں تک کہ جب تنگ ہوئی ان پر زمین ساتھ اس کے کہ کشادہ ہے، اور تنگ ہوئی

عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا

ان پر ان کی جانیں اور سمجھ گئے کہ کہیں پناہ نہیں اللہ سے مگر اسی کی طرف پھر مہربان ہوا ان پر تاکہ وہ پھر آئیں ان پر اپنی جان، اور اٹکے (گمان کرنے لگے) کہ کوئی پناہ نہیں اللہ سے مگر اسی کی طرف۔ پھر مہربان ہوا ان پر، کہ وہ پھر آویں۔

إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٨﴾

بیشک اللہ ہی ہے مہربان رحم والا

اللہ ہی ہے مہربان رحم والا۔

= اور دست گیری فرمائی کہ ان کو اس قسم کے خطرات و دوساوس پر عمل کرنے سے محفوظ رکھا اور مومنین کی ہمتوں کو مضبوط اور ارادوں کو بلند کیا۔

فل یہ تین شخص کعب بن مالک، مال بن امیہ اور مرارہ بن الربیع ہیں۔ جو باوجود مومن شخص ہونے کے محض تن آسانی اور سہل انگاری کی بناء پر بددن مذشری کے جوک کی شرکت سے محروم رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو انہوں نے منافقین کی طرح جھوٹے عذر پیش کئے اور نہ بعض صحابہ کی طرح اپنے آپ کو متونوں سے باز رکھا۔ جو واقعہ تھا صاف صاف عرض کر دیا، اور اپنی کوتاہی اور تقصیر کا اعلان و اعتراف کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ منافقین کی طرف سے بظاہر اغماض کر کے ان کے بواہن کو خدا کے سپرد کیا گیا۔ "اصحاب سواری" کی (یعنی جو مسجد کے ستونوں سے بندھے ہوئے تھے) توبہ قبول کر لی تھی۔ اور ان تینوں کا فیصلہ تادیب کچھ مدت کے لیے ملتوی رکھا گیا۔ پچاس دن گزرنے کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی پیچھے رکھے جانے کا یہی مطلب ہے جیسا کہ بخاری میں خود کعب بن مالک سے نقل کیا ہے۔

فل ان تین میں سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنا واقعہ نہایت شرح و بسط سے عجیب موثر طرز میں بیان فرمایا ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں ملاحظہ کیا جائے۔ یہاں اس کے بعض اجزاء نقل کیے جاتے ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جوک کی مہم چونکہ بہت سخت اور دشوار گزار تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عام حکم جاری کا دیا۔ لوگ مقدور و استطاعت کے موافق سامان سفر درست کرنے میں مشغول تھے مگر میں بے فکر تھا کہ جب چاہوں گا فوراً تیار ہو کر ساتھ چلا جاؤں گا۔ کیونکہ بفضلِ ایزدی اس وقت ہر طرح کا سامان مجھ کو میسر تھا۔ ایک چھوڑ دو سواریاں میرے پاس موجود تھیں میں اسی غفلت کے نشہ میں رہا۔ اور حرم نبوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس ہزار عجمیہ بن اسلام کو کوچ کا حکم دے دیا۔ مجھے اب بھی یہ خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے تو کیا ہے، اگلی منزل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں گا۔ آج چلوں کل چلوں اس امر روزِ فردا میں وقت نکل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوک پہنچ کر فرمایا "ما فعل کعب بن مالک" (کعب بن مالک کو کیا ہوا)۔ بنی سلمہ کا ایک شخص بولا کہ یا رسول اللہ! اس کی پیش پند کی اور اعجاب و غرور نے نکلنے کی اجازت نہ دی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو نے بری بات کہی۔ خدا کی قسم ہم نے اس میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگوں کرنا موش رہے۔ کعب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد بہت زیادہ وحشت اس سے ہوئی تھی کہ سارے مدینہ میں یکے منافی یا معذور مسلمان کے سوا مجھے کوئی مردِ فطرنہ بڑا تھا۔ ہر مال اب دل میں طرح طرح کے جھوٹے منصوبے گانٹنے شروع کیے کہ آپ کی واپسی پر فلاں عذر کر کے جان بچا لوں گا۔ مگر جس وقت معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر و مائیت سے واپس تشریف لے آئے، دل سے سارے جھوٹ فریب محو ہو گئے اور طے کر لیا کہ سچ کے سوا کوئی چیز اس بارگاہ میں نجات دلانے والی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں رونق افروز تھے، اصحاب کا مجمع تھا۔ منافقین جھوٹے حیلے بہانے بنا کر ظاہری گرفت سے چھوٹ رہے تھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ میرے سلام کرنے پر آپ نے غضب آمیز جہم فرمایا اور غیر ماضی کی وجہ دریافت کی میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! اگر اس وقت میں دیوالوں میں سے کسی دوسرے کے سامنے ہوتا تو آپ دیکھتے کہ کس طرح زبان زدِ زوری اور جہلِ سانی سے جھوٹے حیلے حوالے کر کے اپنے آپ کو صاف بھالیتا۔ مگر یہاں تو معاملہ ایک ایسی ذاتِ مقدس سے ہے جسے جھوٹ بول کر اگر میں راضی بھی کر لوں تو تھوڑی دیر کے بعد خدا اس کو بھی بات پر مطلع کر کے مجھ سے تلافی کر دے گا۔ =

ذکر توجہات و عنایات خداوندی بر مجاہدین غزوہ تبوک
و ذکر قبولیت توبہ آں سہ کس کہ فیصلہ او شاں ملتوی داشته بود

كَانَ لِلَّهِ عِلْمُ ذَلِكَ قَبْلَ هَٰذَا ۖ وَلَٰكِنْ لَا تُبَالِي بِمَا يُقَالُ ۚ وَلَٰكِنْ لَا تُبَالِي بِمَا يُقَالُ ۚ وَلَٰكِنْ لَا تُبَالِي بِمَا يُقَالُ ۚ وَلَٰكِنْ لَا تُبَالِي بِمَا يُقَالُ ۚ
رہط : ..... چونکہ مسلمانوں کو غزوہ تبوک میں بڑی محنت اور مشقت اٹھانی پڑی کیونکہ گرمی کی شدت تھی اور سفر بہت دراز تھا اور ساز و سامان بھی نہ تھا اور کچھ تھا بھی تو وہ برائے نام تھا اس لیے ایسی حالت میں اگر کسی وقت بمقتضائے بشریت و بنا بر ضعف طبیعت کچھ خیالات اور وسوسے آئیں تو وہ اگرچہ گناہ اور قابل مؤاخذہ نہیں مگر مقربین اور محبین مخلصین کے شایان شان نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے محبین مخلصین کو اس قسم کے خطرات کی معافی کا تمغہ عطا فرمایا اور بتلادیا کہ جن مخلصین نے ایسے مشکل وقت میں ہمارے نبی ﷺ کا ساتھ دیا اور از اول تا آخر آپ ﷺ کے ہم رکاب رہے ان پر ہماری خاص الخاص توجہات اور عنایات نازل ہوئیں اور ان کی سابق لغزشوں اور خطاؤں کو معاف کیا۔

۱۔ بر خلاف اس کے سچ بولنے میں کوتاہی دیر کے لیے آپ کی غلطی برداشت کرنی پڑے گی لیکن امید کرتا ہوں کہ خدا کی طرف سے اس کا اہم بہتر ہوگا۔ اور آخر کار سچ بولنا ہی مجھے خدا اور رسول کے غصہ سے نجات دلائے گا۔ یا رسول اللہ واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس غیر ماضی کا کوئی تذکرہ نہیں، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کے شرف سے محروم ہوا، اس وقت سے زیادہ فرائی اور مقدس کبھی مجھ کو حاصل نہ ہوئی تھی۔ میں مجرم ہوں، آپ کا اختیار ہے جو فیصلہ چاہیں میرے حق میں دیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص ہے جس نے ہنگامات کبھی۔ اچھا ماڈ اور عدائی فیصلے کا انتظار کر دے۔ میں اٹھا اور تحقیق سے معلوم ہوا کہ (لال بن امیہ اور مرارہ بن الریح) یہ دو شخص بھی میرے ہی پیسے ہیں۔ ہم تینوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ کوئی ہم سے بات نہ کرے۔ سب طمچہ دریں۔ چنانچہ کوئی مسلمان ہم سے بات نہ کرتا تھا، نہ سلام کا جواب دیتا تھا۔ وہ دونوں تو غلامین ہو گئے، شب و روز گھر میں وقت گریہ و ہمارے تھے جس میں آرامت اور قوی تھا۔ سہ میں نثار کے لیے حاضر ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے دیکھتا تھا کہ جواب میں لب مبارک کو حرکت ہوتی یا نہیں۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا۔ آپ میری طرف سے منہ پھیر لیتے تھے مخصوص اقدار اور محبوب ترین اعزہ بھی مجھ سے بے گناہ ہو گئے تھے۔ اس اعلاء میں ایک روز ایک شخص نے ہاتھ "خسان" کاٹ لیا۔ جس میں میری مصیبت بدالہا ہمدردی کرنے کے بعد دعوت دی تھی کہ میں اس کے ملک میں آ جاؤں وہاں میری بہت آؤ بگلت ہوئی میں نے بڑھ کر کہا کہ یہ بھی ایک مستقل امتحان ہے۔ آخر وہ خط میں لے ڈرا قتل کر دیا۔ چالیس دن گزرنے کے بعد ہمارا رسالت سے ہدیہ حکم پہنچا کہ میں اپنی عورت سے بھی طمچہ دروں، چنانچہ اپنی ہدیہ کو کہہ دیا کہ اسے ہٹکے چلی جاؤ اور جب تک خدا کے یہاں سے میرا کوئی فیصلہ ہو وہیں ٹھہری رہے۔ سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر اسی حالت میں موت آئی تو حضور میرا جنازہ نہ پڑھیں گے۔ در فرض کیجئے ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو مسلمان مہیڑے ہی معاملہ مجھ سے رکھیں گے۔ میری میت کے قریب بھی کوئی نہ آئے گا عرض یہاں اسی حالت میں گزرے کہ خدا کی زمین مجھ پر ہاد جو درائی کے جنگ تھی بلکہ عرصہ حیات تک ہو گیا تھا، زندگی موت سے زیادہ سخت معلوم ہوتی تھی کہ بلا ایک جبل طبع سے آزاد آئی "یا کعب بن مالک ابشر" (اے کعب بن مالک عرض ہوا) میں سننے ہی سمجھ میں گرہا۔ معلوم ہوا کہ غیر شب میں حق تعالیٰ کی طرف سے علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ہماری توبہ مقبول ہے۔ آپ نے بعد نثار لہر صحابہ کو مطلع فرمایا۔ ایک سوار میری طرف دوڑا کہ بشارت سناتے۔ مگر دوسرے شخص نے پہاڑ پر دوڑے لگا دیا۔ اس کی آواز سوار سے پہلے پہنچی اور میں نے اپنے بدن کے پکڑے اتار کر آواز لگائے دالے کو دے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لوگ جوق جوق آتے اور مجھے مبارک ہاد دیتے تھے۔ مہاجرین میں سے حضرت طلحہ نے کھوے ہوئے معاملہ کیا حضور کا چہرہ طمچے سے ہانڈ کی طرح چمک رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہالے تھری توبہ قبول فرمائی۔ میں نے عرض کیا کہ اس توبہ کا حق یہ ہے کہ اپنا کل مال دھاماد ہا کی راہ میں صدقہ کرنا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ سب نہیں، مجھ اپنے لیے رکنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے لہر کا حصہ الگ کر کے ہائی مال صدقہ کر دیا۔ جو کہ شخص کچھ بولنے سے مجھ کو نکالتی تھی، اس لیے مہد کہا کہ خواہ کچھ ہی بھول دہو، آئندہ کبھی جھوٹ دہ بولوں گا، اس مہد کے بعد بڑے سخت امتحانات پیش آئے۔ مگر الحمد للہ میں کچھ کہنے سے کبھی نہیں ہلا اور دان شاء اللہ حادیت ملوں گا۔ یہ واقعہ ہے جس کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے۔ گویا ان فنون بدھادی ہلکی مہربانی توبہ کی تھی کہ ایمان و اخلاص بکثرت الطاف سے پہنچا۔ اب نئی مہربانی پہ ہوتی کہ توبہ لہر کی توفیق دے کہ پھر اپنی طرف کھینچ لیا اور کتاہیں کو معاف فرمادیا۔

اور چونکہ ان توجہات و عنایات کا نزول سب آپ ﷺ ہی کی اتہار اور پیروی اور معیت اور ہم رکابی کے سبب تھا اس لیے سب سے پہلے بطور تمہید کے آنحضرت ﷺ کا ذکر فرمایا اور بعد میں مہاجرین و انصار کا ذکر فرمایا جو سید البرابر علیہ السلام کے جاں نثار تھے اور عجب نہیں کہ اس مقام پر ﴿لَقَدْ ثَابَتَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ﴾ میں ﴿عَقَبَا اللَّهُ عَنْكَ﴾ لہٰذا اِذْنْتُ لَهُمْ کی طرف اشارہ ہو کہ آپ ﷺ نے جو ان منافقوں کو پیچھے رہنے کی اجازت دی وہ مناسب نہ تھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اس کو معاف کیا۔ اور پھر بالا جمال بعض مہاجرین و انصار کے خطرات قلبیہ کی معافی کا ذکر فرمایا۔ اور بعد ازاں خاص طور پر ان تین اشخاص کی توبہ کی قبولیت کا ذکر فرمایا جن کا معاملہ کچھ مدت کے لیے تا دیر ملتوی رکھا گیا تھا اور آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں کو ان کے ساتھ سلام و کلام کرنے کی ممانعت کر دی تھی اسی حالت میں ان پر پچاس دن گزر گئے یہاں تک کہ غایت پریشانی میں زمین ان پر تاریک ہو گئی اور زندگی تلخ ہو گئی تب یہ آیت ﴿وَعَلَى الْغُلَقَةِ الَّذِينَ لُمُوا﴾ نازل ہوئی جس میں ان تین مفصّوں کو قبول توبہ کی بشارت دی گئی۔ اس وقت آنحضرت ﷺ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے اور اخیر شب تھی آپ ﷺ نے ان سے ذکر کیا کہ کعب بن لؤی وغیرہ کی خطا معاف ہوئی کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس روز میری خوشی کا حال بیان میں نہیں آ سکتا۔ جس شخص نے آ کر مجھے یہ بشارت سنائی، میں نے اپنے کپڑے اتار کر اس کو دے دیئے پھر میں مسجد فجر کی نماز کے لیے حاضر ہوا تو صحابہ رضی اللہ عنہم مجھے مبارک باد دینے لگے اور آنحضرت ﷺ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا تو آپ ﷺ نے لطف اور مہربانی سے کلام فرمایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ تحقیق اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور عنایات کے ساتھ متوجہ ہوا پیغمبر ﷺ پر اللہ تعالیٰ کی توجہات اور عنایات نبی کریم ﷺ پر بے شمار ہیں اس نے اپنی رحمت سے آپ ﷺ کے ماتقدم و ماتاخر کو معاف کیا اور اس غزوہ میں جو آنحضرت ﷺ نے منافقین کو مختلف یعنی پیچھے رہنے کی اجازت دے دی تھی اس کو بھی معاف فرمادیا جیسا کہ ﴿عَقَبَا اللَّهُ عَنْكَ﴾ لہٰذا اِذْنْتُ لَهُمْ کی تفسیر میں گزرا۔ اور مہاجرین اور انصار پر بھی خاص توجہ اور مہربانی فرمائی جنہوں نے سختی کی گھڑی میں یعنی مشکل وقت میں آپ ﷺ کا ساتھ دیا یعنی خدا تعالیٰ نے ان مہاجرین و انصار کو ایسے مشکل وقت میں سرفہاد میں آپ ﷺ کی معیت و رفاقت پر ثابت قدم رکھا اور تزلزل سے ان کو محفوظ رکھا بعد اس کے کہ قریب تھا کہ مسلمانوں کے ایک فریق کے دل سفر کی سختی اور مشقت کی وجہ سے ڈگمگا جائیں اور اپنی جگہ سے ال جا میں یعنی جادۂ استقامت سے کچھ ہٹ جائیں۔ اس وقت ان کے دل میں یہ خطرے گزر رہے تھے کہ ایسی سختی کے وقت میں جہاد میں نہ لکھو اور اپنے گھر بیٹھے رہو اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور ان کی دستگیری کی کہ ان کو ایسے خطرات پر عمل کرنے سے محفوظ رکھا اور ہمت ہارنے سے ان کو بچا لیا بلکہ ایسی توفیق بخشی کہ ہمتیں اور ارادے اور بلند ہو گئے اور بمقتضائے بشریت جو پیچھے رہ جانے کے خیالات دل میں آئے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے معاف کر دیئے۔ تجلی اور پریشانی کے حالات میں ساتھ دینا کمال اخلاص اور غایت محبت کی دلیل ہے۔

بوقت تنگ دستی آشنائے گانہ می گردد صراحی چوں شود خالی جدا پیانہ می گردد

ایسے مشکل وقت میں جہاں ہر طرف سے مشقتوں اور صعوبتوں کا ہجوم ہو ضعف بشری کی بناء پر دل میں دساؤں کا آجانا اگرچہ گناہ نہیں مگر معین صادقین کے شایان شان نہیں قانون محبت کے لحاظ سے ان پر گرفت ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے

ان کے خیالات اور خطرات سے درگزر فرمایا بلکہ اس تنگ دستی اور سختی کے وقت میں ساتھ دینے کی وجہ سے ان کی تمام لغزشوں اور خطاؤں کو معاف کر دیا جیسا کہ اہل بدر کے بارہ میں فرمایا تھا۔ ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غُفِرَ لَكُمْ﴾ بدر پہلا غزوہ اور جبکہ آخری غزوہ تھا جو عسرت اور شدت میں غزوہ بدر سے کہیں زیادہ تھا اس لیے اس آخری غزوہ میں شریک ہونے والے حق تعالیٰ کی خاص الخاص عنایات اور توجہات کے مورد بنے چنانچہ فرماتے ہیں پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ان مہاجرین و انصار پر اپنی رحمت اور عنایت سے متوجہ ہوا۔ یعنی رحمت پر رحمت اور مہربانی پر مہربانی فرمائی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا اور پھر مہربان ہوا مہربانی پر مہربانی کی کہ آئندہ کے لیے دلوں کو اس قسم کے خطرات سے محفوظ کر دیا اور ممکن ہے کہ ﴿فَوَقَّاتُ عَلَيْهِمْ﴾ کی ضمیر، عام مہاجرین اور انصار کی طرف راجع نہ ہو بلکہ صرف ﴿فَوَقَّاتُ عَلَيْهِمْ﴾ کی طرف راجع ہو۔ جو قریب میں واقع ہے اور مطلب یہ ہو کہ جس گروہ کے دل میں کچھ تزلزل آچلا تھا اور جہاد میں ہمت ہارنے کو تھے ان پر اللہ نے توجہ فرمائی یعنی ان کو سنبھال لیا۔ اور اپنی توفیق سے ان کی دست گیری کی کہ جب ان کے دل میں اس قسم کے خطرات آئے تو فوراً نادام ہوئے اور بالآخر تائب ہو کر آپ ﷺ کے ساتھ ہوئے۔ بیشک وہ ان پر نہایت شفیق اور مہربان ہے کہ گرتے ہوؤں کو سنبھال لیا۔ اور نیز اللہ تعالیٰ نے ان تین شخصوں کے حال پر بھی توجہ فرمائی کہ موقوف اور ملتوی رکھے گئے تھے۔ یعنی جن کا معاملہ نزول وحی کے انتظار میں موقوف اور ملتوی رکھا گیا تھا۔ ان کی بھی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی یہاں تک کہ اس التواء کی وجہ سے ان کی بے چینی اور اضطراب کی یہ حالت ہوئی کہ ان تین شخصوں پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دو بھر ہو گئیں۔ یعنی انتظار کی شدت اور غم کی وحشت سے ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں۔ اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے غصے سے کہیں پناہ نہیں مگر اسی کی رحمت اور مغفرت کی طرف جب دہ پریشانی اور پشیمانی کی اس منزل پر پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور ان کی توبہ قبول کی۔ بعد ازاں دوبارہ ان پر اپنی مہربانی کی اور اپنی رحمت سے ان پر متوجہ ہوا تا کہ آئندہ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہا کریں۔ اور سمجھ لیں کہ فقط یہی توبہ قبول نہیں ہوئی بلکہ جب کبھی بھی خدائے تعالیٰ کی طرف اس طرح رجوع کریں گے تو خدا تعالیٰ بھی اپنی خاص رحمت سے ہماری طرف متوجہ ہوں گے مطلب یہ ہے کہ خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہوں آئندہ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا بیشک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ جو شخص ان تائین کے طریقہ پر چلے گا اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول فرمائیں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۱۸﴾

اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور رہو ساتھ سچوں کے
اے ایمان والو ! ڈرتے رہو اللہ سے، اور رہو ساتھ سچوں کے۔

صادقین کی معیت اور صحبت کا حکم

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

فلا یعنی سچوں کی صحبت رکھو اور انہی میں سے کام کرو۔ دیکھ لو یہ تین شخص سچ کی بدولت بخشے گئے اور مقبول ٹھہرے سادقین نے صیحت بولا اور خدا کا ڈر دل سے نکال دیا تو "درک اسفل" کے متفق ہے۔

رابطہ: ..... چونکہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ وغیرہ کی معافی محض پرہیزگاری اور سچ بولنے کی وجہ سے ہوئی اس لیے عام مسلمانوں کو تقویٰ اور پرہیزگاری اور صادقین کی معیت اور صحبت کا حکم دیا جاتا ہے کہ صادقین کی معیت اور صحبت اختیار کرو اور منافقین کی صحبت سے پرہیز کرو اس لیے کہ نبوت کے بعد درجہ صدق کا ہے۔ ﴿فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ﴾ الی آخرہ۔

چنانچہ فرماتے ہیں اے ایمان والو ایمان کا مقتضی یہ ہے کہ اللہ کے غصہ سے ڈرو اور اس کی معیت اور نافرمانی سے بچو اور تقویٰ کی حفاظت کے لیے سچوں کے ساتھ رہو راست بازوں کی معیت اور صحبت تقویٰ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔
فائدہ: ..... اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد تقویٰ ضروری ہے اور پھر صادقین اور صالحین کی معیت یعنی صحبت بھی ضروری ہے۔ کیونکہ ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾ کے بعد ﴿وَكُونُوا مَعَ الصِّدِّيقِينَ﴾ کا حکم دیا جو دو چیزوں کے لیے کوئی کمال بدون کمال کی صحبت کے حاصل نہیں ہو سکتا محض مطالعہ کتب کافی نہیں جب تک کسی عالم کی صحبت اور خدمت میں رہ کر علم حاصل نہ کیا جائے صحابیت کی حقیقت ہی شرف صحبت ہے روافض اس کے منکر ہوئے خوافض ہو گئے۔

صحبت اور مراقت کا اثر تمام عقلاء کے نزدیک مسلم ہے طبیعت میں سرقہ (چوری) کا مادہ موجود ہے ایک ساتھی کی طبیعت دوسرے ساتھی کے اخلاق اور عادات کو چراتی ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ظالموں اور فاسقوں سے دوستی اور ان کے پاس بیٹھنے سے منع کیا ہے ﴿فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ تاکہ ہم نشین کے ظلم اور فسق کے جراثیم اس تک متعدی نہ ہوں۔ مجزوم خواہ جسمانی ہو یا روحانی شرعاً و طبعاً اس سے اجتناب ضروری ہے۔
شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں اور کیا خوب فرماتے ہیں:

گل خوشبوئے در حمام روزے	رسید از دست محبوبے بدستم
بدو گفتم کہ مشک یا عبیری	کہ از بوئے دل آویزے تو مستم
بکشتا من گلے ناچیز بودم	و لیکن مدتے با گل نشستم
جمال ہم نشین در من اثر کرد	وگر نہ من ہاں خاکم کہ ہستم

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا

نہ چاہیے مدینہ والوں کو اور ان کے گرد کے غنواروں کو کہ پیچھے رہ جائیں رسول اللہ کے ساتھ سے اور نہ نہ چاہئے مدینے والوں کو، اور جو ان کے گرد گنوار ہیں، کہ وہ جاویں رسول اللہ کے ساتھ، اور نہ

يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخِصَةٌ

یہ کہ اپنی جان کو چاہیں زیادہ رسول کی جان سے نہ یہ اس واسطے کہ جہاد کرنے والے نہیں پہنچتی ان کو پیاس اور نہ محنت اور نہ بھوک یہ کہ اپنی جان کو چاہیں زیادہ اس کی جان سے۔ یہ اس واسطے کہ نہ کہیں پیاس کھینچتے ہیں نہ محنت اور نہ بھوک

نہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تکلیفیں اٹھائیں اور ہم آدم سے پیچھے رہیں، ایسا نہیں چاہیے، حدیث میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی غزوہ بدر میں پیچھے رہے۔

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطُؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نِيلًا إِلَّا

اللہ کی راہ میں اور انہیں قدم رکھتے نہیں جس سے کہ خفا ہوں کافر اور نہ چھینتے ہیں دشمن سے کوئی چیز مگر اللہ کی راہ میں، اور نہ پاؤں پھیرتے ہیں کہ جس سے خفا ہوں کافر، اور نہ چھینتے ہیں دشمن سے کچھ چیز، مگر

كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۵﴾ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً

لکھا جاتا ہے ان کے واسطے اس بدلے نیک عمل بیشک اللہ نہیں ضائع کرتا حق نیکی کرنے والوں کا اور نہ خرچ کرتے ہیں کوئی خرچ لکھا جاتا ہے اس پر ان کو نیک عمل۔ تحقیق اللہ نہیں کھوتا حق نیکی والوں کا۔ اور نہ خرچ کرتے ہیں کچھ خرچ

صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا

چھوٹا اور نہ بڑا اور نہ ملے کرتے ہیں کوئی میدان مگر لکھ لیا جاتا ہے ان کے واسطے فی تا کہ بدلہ دے ان کو اللہ بہتر اس کام کا جو چھوٹا یا بڑا، اور نہ کاٹتے ہیں کوئی میدان مگر لکھتے ہیں ان کے واسطے، کہ بدلہ دے ان کو اللہ، بہتر کام کا جو

يَعْمَلُونَ ﴿۱۶﴾

کرتے تھے

کرتے تھے۔

مقامت مختلفین بضمن فضیلت مجاہدین

قَالَ تَعَالَى: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا...﴾ الی... أَحْسَنَ مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿۱۶﴾

رابطہ:..... ان آیات میں مختلفین پر عتاب عام فرمایا ہے کہ جن اہل مدینہ اور اعراب نے اس غزوہ میں آرام طلبی کی بناء پر

رسول ﷺ کا ساتھ نہیں دیا اور ان خیرات و برکات سے محروم رہے کہ جو آپ کے رفقاء سفر کو نصیب ہوئیں اور آئندہ کے لیے

= مجھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد باغ میں مجھے وہاں خوش گوار سایہ تھا، حسین و جمیل بیوی سامنے تھی اس نے پانی چمڑک کر زمین کو خوب ٹھنڈا

کر دیا، چٹائی کا فرش بچھا، تازہ کھجور کے خوشے سامنے رکھے اور سرد شیریں پانی حاضر کیا۔ یہ سامان پیش دیکھ کر دفعتاً ابوخیثمہ کے دل میں ایک بجلی سی دوڑ گئی۔

بولے کہ اس زعمی ہر کہ میں تو خوش گوار سائے، ٹھنڈے پانی اور باغ و بہار کے مزے لوٹ رہا ہوں، اور خدا کا محبوب پیغمبر ایسی سخت لڑائی اور گرمی دھکی کے

مالم میں کوہ و بیاباں طے کر رہا ہے۔ یہ خیال آتے ہی سواری متکاٹی تلوار حمال کی نیزہ بٹھالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر پل نکلے۔ اونٹنی تیز ہوا کی

طرح پل رہی تھی، آخر لڑکھو کو جا بھڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ کر کوئی اونٹنی ہوا ریت کے ٹیلے قلع کرنا چلا آ رہا ہے، فرمایا "کن اباخیثمہ" (ہو جا ابوخیثمہ) تھوڑی دیر میں سب نے دیکھ لیا کہ وہ ابوخیثمہ ہی تھے۔ رضی اللہ عنہ وعن سائر الصحابة ورضوا عنه۔

فی یعنی باوجودیکہ ان میں سے اکثر چیزیں (مثلاً بھوک، پیاس لگنا، یا تکلیف پہنچنا) اختیاری کام نہیں ہیں، تاہم نیت جہاد کی برکت سے ان غیر اختیاری چیزوں کے مقابلہ میں اعمال سالحوں کی فروختات میں درج کر دیئے جائیں گے جن پر خدا اجر نیک مرحمت فرمائے گا۔

فی خرچ کرنا یا میدان طے کرنا خود عمل صالح اور اختیاری افعال ہیں۔ اسی لیے یہاں ﴿إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ﴾ فرمایا۔ گذشتہ آیت کی طرح ﴿إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ﴾

عمل صالح نہیں ارشاد ہوا۔ نہ علیہ ابن کثیر۔

فی یعنی بہترین عمل کی بہترین جزاء دے گا۔

صحبت کی کہ مسلمانوں کو یہ سزاوار نہیں کہ جب کوئی موقع جاں نثاری کا آئے تو رسول اللہ ﷺ سے علیحدہ ہو جائیں اور اپنی راحت اور حفاظت کو رسول اللہ ﷺ کی حفاظت پر مقدم سمجھیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں رہنے والوں کے لیے اور دیہاتیوں کے لیے جوان کے ارد گرد رہتے ہیں یہ روانہ تھا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے ہم راہ جہاد میں جانے سے پیچھے رہ جائیں اور نہ یہ روا تھا کہ اپنی جانوں رسول اللہ ﷺ کی جان سے زیادہ عزیز سمجھیں کہ اپنی جان کی تو فکر کریں اور رسول خدا ﷺ کی اٹھائیں اور ان کو آپ ﷺ کی تکلیف اور مشقت کا خیال نہ آئے اپنے لیے تو عیش و آرام پسند کریں اور رسول اللہ ﷺ کو جہاد کی شدت اور مشقت میں چھوڑ دیں۔ اور یہ یعنی جہاد میں آپ ﷺ کے ساتھ جانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ علاوہ ادائے حق محبت کے اگر یہ لوگ جہاد میں حضور پر نور ﷺ کے ساتھ رہتے تو ان کو اجر عظیم ملتا۔ کیونکہ جو لوگ سفر جہاد میں آپ ﷺ کے ساتھ رہتے ہیں ان کو راہ خدا میں یعنی جہاد میں جو پیاس اور رنج و محنت اور بھوک کی تکلیف پہنچتی ہے اور جو قدم وہ دشمن کی زمین پر رکھتے ہیں۔ جس سے کافر غیظ اور طیش میں آتے ہیں اور جو چیز وہ دشمن سے چھینتے ہیں اور اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں یعنی ان کو گرفتار کرتے ہیں یا قتل کرتے ہیں یا شکست دیتے ہیں یا ان سے مال غنیمت حاصل کرتے ہیں۔ ان سب پر ان کے لیے نیک عمل کا ثواب لکھا جاتا ہے باوجودیکہ ان میں بعض افعال غیر اختیاری ہیں۔ لیکن جہاد فی سبیل اللہ اس درجہ عظیم ہے کہ اس کے ضمن میں افعال اختیار یہ اور غیر اختیار یہ سب ہی پر ثواب لکھا جاتا ہے حتیٰ کہ جہاد کے گھوڑے کے کودنے اور پھانسنے اور لید کرنے پر بھی اجر ملتا ہے اور اس وعدے میں تحلف کا احتمال نہیں اس لیے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ثواب کو ضائع نہیں کرتا۔

مطلب یہ ہے کہ مجاہدین کو ان کے ہر عمل پر اجر ملتا ہے کسی حالت میں ان کا ثواب ضائع نہیں جاتا۔ پس ایسی حالت میں جہاد سے جان چرانا اور رسول ﷺ کا ساتھ چھوڑنا کسی طرح مناسب نہ تھا اور جو خرچ وہ راہ خدا یعنی جہاد میں کرتے ہیں خواہ وہ تھوڑا ہو یا بہت اور جو میدان وہ سفر جہاد میں جاتے اور لوٹے وقت قطع کرتے ہیں وہ سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہتر سے بہتر بدلہ دے۔ یعنی ان کے نفقات اور آثار قدم اس لیے لکھے جاتے ہیں کہ اللہ ان کو ان کے تمام اعمال کا بہترین بدلہ دے گا۔

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ

اور ایسے تو نہیں مسلمان کہ کوچ کریں سارے سو کیوں نہ نکلا ہر فرقہ میں سے ان کا ایک حصہ اور ایسے تو نہیں مسلمان کہ سارے کوچ میں نکلیں۔ سو کیوں نہ لکے ہر فرقہ میں سے ان کے ایک حصہ

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿۱۳﴾

تاکہ کچھ پیدا کریں دین میں اور تاکہ خبر پہنچائیں اپنی قوم کو جب کہ لوٹ کر آئیں ان کی طرف تاکہ وہ نہ بھٹکے رہیں۔ تاکہ کچھ پیدا کریں دین میں، اور تاکہ خبر پہنچادیں اپنی قوم کو جب پھر جاویں ان کی طرف، شاید وہ بچتے رہیں۔ تاکہ وہ روکومات میں جہاد میں نکلنے کی نصیحت اور نہ نکلنے پر ملامت بھی ممکن تھا کوئی یہ کچھ نہیں کہ ہمیشہ ہر جہاد میں تمام مسلمانوں پر نکلنا فرض میں ہے اس =

فرض کفایہ بودن جہاد و فرض کفایہ بودن تحصیل علم دین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً... إِلَى... لَعَلَّهُمْ يَخْتَفُونَ﴾

ربطہ:.....گزشتہ رکوعات میں جہاد سے تحلف پر جو ملامت کی گئی اس سے بعض مسلمانوں کو یہ شبہ ہوا کہ ہر جہاد میں مسلمانوں پر نفیر یعنی خروج فرض عین ہے اس لیے اس آیت میں یہ بتلاتے ہیں کہ ہر جہاد میں جانا فرض عین نہیں بلکہ فرض علی الکفایہ ہے اور یہ بتلاتے ہیں کہ جس طرح جہاد فرض علی الکفایہ ہے اسی طرح تفقہ فی الدین یعنی تحصیل علم دین بھی فرض کفایہ ہے جب کوئی لشکر جہاد کے لیے روانہ ہو اور آنحضرت ﷺ شہر میں مقیم ہوں تو ایک جماعت کا آنحضرت ﷺ کے پاس موجود رہنا ضروری ہے تاکہ وہ آنحضرت ﷺ کی خدمت بابرکت میں رہ کر تفقہ فی الدین حاصل کریں یعنی دین سیکھیں تاکہ مجاہدین کا لشکر جب جہاد سے واپس آئے تو اس عرصہ میں جو دین سیکھا ہے اس سے ان کو آگاہ کریں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور جب آنحضرت ﷺ جہاد کے لیے کوئی لشکر روانہ کریں اور خود مدینے میں مقیم رہیں تو مسلمانوں کے لیے یہ روانہ نہیں کہ سب کے سب ایک دم سے جہاد کے لیے نکل جائیں سب کا ایک دم سے جہاد میں نکل جانا مناسب نہیں ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ہر بڑی جماعت میں سے کچھ آدمی تو جہاد کے لیے نکل جائیں اور کچھ آدمی دین سیکھنے کے لیے آنحضرت ﷺ کے پاس ٹھہر جائیں اور آنحضرت ﷺ کی خدمت میں رہ کر دین سیکھیں تاکہ یہ باقی ماندہ لوگ حضور پر نور ﷺ کی خدمت میں رہ کر دین میں سمجھ حاصل کریں اور فقہ سیکھیں اور تاکہ ذرائع یہ فقہاء اپنی قوم کو جو جہاد میں گئی ہے جب وہ قوم سفر جہاد سے ان کی طرف واپس آئے شاید وہ لوگ بری باتوں سے بچتے رہیں اور احتیاط برتیں اور جس چیز سے ان کو ڈرایا گیا ہے اس سے حذر کریں۔

اس آیت کی تفسیر میں زیادہ مشہور دو قول ہیں ایک قول تو وہ ہے جس کے مطابق آیت کی تفسیر کی گئی اس قول پر آیت کا حاصل مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ مناسب نہیں سب کے سب ہی جہاد میں نکل کھڑے ہوں اور رسول خدا ﷺ کی صحبت میں کوئی بھی نہ رہے بلکہ مناسب یہ ہے کہ کچھ لوگ جہاد میں جائیں اور کچھ رسول خدا ﷺ کے پاس رہ کر دین کے = آیت میں فرمایا کہ ہمیشہ یہ ضروری ہے، نہ مصلحت ہے کہ سب مسلمان ایک دم جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ مناسب یہ ہے کہ ہر قبیلہ اور قوم میں سے ایک جماعت نکلے باقی لوگ دوسری ضروریات میں مشغول ہوں۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہوں تو ہر قوم میں سے جو جماعت آپ کے ہمراہ نکلے گی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اور سیکھ کر وہ حادث و واقعات میں سے گزر کر دین اور احکام دینیہ کی کچھ مامل کرے گی اور واپس آ کر اپنی باقی ماندہ قوم کو مزید علم و تجربہ کی بناء پر پھیلے برے سے آگاہ کرے گی اور فرض سمجھے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ میں رونق افروز رہے تو باقی ماندہ لوگ جو جہاد میں نہیں گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے مستفید ہو کر دین کی باتیں سیکھیں گے۔ اور مجاہدین کی غیبت میں جو وحی و معرفت کی باتیں نہیں گئے ان سے واپسی کے بعد مجاہدین کو خبردار کریں گے۔ آیت کے الفاظ میں عربی ترکیب کے اعتبار سے دونوں احتمال ہیں۔ کما فی "روح المعانی" وغیرہ۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہر قوم میں سے چاہے کچھ لوگ پیغمبر کی صحبت میں رہیں تاکہ علم دین سیکھیں اور پچھلوں کو سکھائیں۔ اب پیغمبر اس دنیا میں موجود نہیں لیکن علم دین اور علم موجود ہیں۔ طلب علم فرض کفایہ ہے اور جہاد بھی فرض کفایہ ہے۔ البتہ اگر کسی وقت امام کی طرف سے نفیر مام ہو جائے تو فرض عین ہو جاتا ہے۔ توک میں یہی صورت تھی اس لیے پچھے رہنے والوں سے باز پرس ہوئی۔ واللہ اعلم۔ ابو حنیفہ کے نزدیک یہ آیت جہاد کے لیے نہیں، طلب علم کے بارے میں ہے۔ جہاد اور طلب علم کی آیات میں مناسبت یہ ہے کہ دونوں میں خروج فی سبیل اللہ ہے اور دونوں کی عرض احیاء و اصلاح دین ہے۔ ایک میں تلوار سے دوسرے میں زبان و قلم سے۔

مسائل سیکھیں اور دین میں سمجھ پیدا کریں۔ پھر جب مجاہدین جہاد سے ان کے پاس لوٹ کر واپس آئیں تو وہ ان مجاہدین کو احکام خداوندی سے آگاہ کریں اور خدا کی معصیت سے ڈرائیں تاکہ وہ ان احکام سے واقف ہو کر (جو ان کے پیچھے رسول خدا ﷺ پر نازل ہوئے ہیں) اللہ کی نافرمانی سے ڈریں۔ امام قرطبی اور جلال الدین سیوطی اور علامہ آلوسی رحمہم اللہ نے اسی قول کو اختیار فرمایا۔

اس قول کی بناء پر طائفہ نافرہ سے وہ جماعت مراد ہے جو جہاد کے لیے نکلے اور ﴿لِيَتَفَقَّهُوْا﴾ اور ﴿لِيُذِلُّوْا﴾ کی ضمیریں ان باقی ماندہ لوگوں کی طرف راجع ہیں جو جہاد کے لیے نہیں نکلے بلکہ تحصیل علم کے لیے آپ کی خدمت بابرکت میں ٹھہرے رہے اور ﴿اِذَا رَجَعُوْا﴾ کی ضمیر، طائفہ نافرہ کی طرف راجع ہے۔

یعنی اس جماعت کی طرف راجع ہے جو جہاد میں جا کر اب واپس آئی ہے۔

(دیکھو تفسیر قرطبی: ۸/۲۹۴ روح المعانی: ۱۱/۴۳-۴۴۔ صادی حاشیہ جلالین: ۱۷۵/۲)

دوسرا قول یہ ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ طلب علم کے لیے اپنے گھروں سے نہ نکل جائیں بلکہ تھوڑے سے لوگ جایا کریں اور وہ علم حاصل کر کے اپنی قوم کو فائدہ پہنچائیں یعنی ان کو تعلیم دین اور وعظ و تلقین کریں۔

پہلے قول کی بناء پر آیت ہذا، احکام جہاد کا بقیہ اور تتمہ تھی اور اس قول کی بناء پر آیت بقیہ احکام جہاد نہیں بلکہ ایک مستقل حکم ہے جس سے مقصود طلب علم دین کے لیے گھر سے نکلنے کی مشروعیت بیان کرنا ہے اور اس حکم کو احکام جہاد کے ساتھ متصل ذکر کرنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ سفر و طرح پر ہوتا ہے ایک سفر جہاد کے لیے اور ایک سفر طلب علم دین کے لیے دونوں میں خروج فی سبیل اللہ ہے اور دونوں کی غرض احیاء دین اور اعلاء دین ہے۔ ایک میں سیف و دستان سے دوسرے میں زبان اور قلم اور برہان سے۔ اس قول کی بناء پر ﴿فَلَوْلَا تَقْوٰی﴾ میں طلب علم کے لیے نفیر اور خروج مراد ہے اور ﴿لِيَتَفَقَّهُوْا﴾ اور ﴿لِيُذِلُّوْا﴾ کی ضمیریں اسی طائفہ نافرہ کی طرف راجع ہوں گی جس نے طلب علم دین کے لیے نفیر اور خروج کیا ہے۔ (دیکھو روح المعانی: ۱۱/۴۴)

اور مطلب یہ ہے کہ تحصیل علم دین کے لیے ہر بڑے قبیلہ میں سے کچھ آدمیوں کو ضرور نکالنا چاہیے کیونکہ علم دین کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے اگر کوئی بھی حاصل نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے۔

اور فقہ سے مراد احکام شریعت کا علم ہے جس میں عقائد اور اعمال ظاہرہ اور اعمال باطنہ سب داخل ہیں سب ہی کا جاننا فرض ہے اول ایمان یہ علم عقائد ہوا۔ دوم۔ علم اسلام یہ علم فقہ ہوا۔ سوم علم احسان یہ علم تصوف ہوا اور دین ان تینوں کے مجموعہ کا نام ہے اور علم صرف و نحو اور علم لغت و اصول کا جاننا بالذات فرض نہیں بلکہ واجب بالغیر اور فرض بالغیر ہے اس لیے کہ فرض اور واجب کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔

جاننا چاہئے کہ فقہت فی الدین کا درجہ مطلق علم سے بالاتر ہے علم کے معنی جاننے کے ہیں اور فقہت کے معنی لغت میں فہم اور سمجھ کے ہیں فقہ لغت اور شریعت کے اعتبار سے اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو شریعت کے حقائق اور دقائق کو اور اس کے ظہر اور بطن کو سمجھا ہوا ہو محض الفاظ یاد کر لینے کا نام فقہت نہیں۔ جن لوگوں نے خدا داد حافظہ سے کتاب و سنت کے الفاظ یاد

کیے اور امت تک ان کو بلا کم و کاست پہنچایا وہ حافظ قرآن اور حفاظ حدیث کا گروہ ہے جزاھم اللہ عن الاسلام والمسلمین خیراً۔ آمین۔

اور جن لوگوں نے خدا را عقل سلیم اور فہم مستقیم سے کتاب و سنت کے معانی اور شریعت کے حقائق اور دقائق اور اس کے اصول و فروع امت کو سمجھائے تاکہ امت ان احکام پر عمل کر سکے ان کو فقہاء کہتے ہیں خواہ فقہاء ظاہر کے ہوں یا باطن کے اصل مقصود اطاعتِ خدا اور رسول ﷺ ہے اور اطاعت کا اصل دار و مدار معانی پر ہے محض الفاظ یاد کر لینے سے فریضہ اطاعت ادا نہیں ہو سکتا۔ اصل عالم وہ ہے جو شریعت کے معانی اور مقاصد کو سمجھتا ہو کما قال تعالیٰ: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَطَرِيقًا لِلنَّاسِ. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾۔

شریعت کی حفاظت امت پر فرض ہے حضرات محدثین رحمہم اللہ نے الفاظ شریعت کی حفاظت کی اور حضرات فقہاء رحمہم اللہ نے معانی شریعت کی حفاظت کی دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے مقبول گروہ ہیں جس طرح انبیاء کرام میں درجات اور مراتب کا فرق ہے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَتِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾ اسی طرح وارثین انبیاء یعنی علماء میں بھی درجات اور مراتب کا فرق ہے۔

حضرات محدثین رحمہم اللہ اور حضرات فقہاء رحمہم اللہ میں اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ لفظ اور معنی میں درجہ اور مراتب کا فرق ہے۔ حافظ قرآن الفاظ قرآنی کا حافظ ہے اور ایک مفسر قرآن معانی قرآن کا عالم اور فہم ہے۔

بہر حال اس آیت سے طلب سے علم وین اور تفقہ فی الدین کی کمال فضیلت ثابت ہوتی ہے اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عالموں پر بے علموں کو عذاب الہی سے ڈرانا فرض ہے اور بے علموں پر عالموں کی تقلید فرض ہے ناقص پر کامل کی تقلید عقلاً فرض ہے جو شخص درجہ اجتہاد کو نہ پہنچا اس پر کسی مجتہد کامل کی تقلید فرض ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً۔

اے ایمان والو! لڑتے جاؤ اپنے نزدیک کے کافروں سے قاتل اور چاہیے کہ ان پر معلوم ہو تمہارے اندر سختی قاتل اے ایمان والو! لڑتے جاؤ اپنے نزدیک کے کافروں سے، اور چاہئے ان پر معلوم ہو تمہارے بیچ میں سختی،

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿۵۱﴾

اور جانو کہ اللہ ساتھ ہے ڈر والوں کے

اور جانو کہ اللہ ساتھ ہے ڈر والوں کے۔

قَاتِل جہاد فرض کفایہ ہے جو ترتیب لمبی کے موافق اول ان کفار سے ہونا چاہیے جو مسلمانوں سے قریب تر ہوں بعد ان کے قریب رہنے والوں سے۔ اسی طرح درجہ بدرجہ جہاد کو وسیع کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے جہاد اسی ترتیب سے ہوئے۔ دفاعی جہاد میں بھی فقہاء نے یہی ترتیب رکھی ہے کہ جس اسلامی ملک پر کفار حملہ آور ہوں، وہاں کے مسلمانوں پر دفاع واجب ہے اگر وہ کالی دیو ہوں یا کستی کریں تو ان کے متصل رہنے والوں پر، وہ کالی دیو ہوں تو پھر جو ان سے متصل ہیں۔ اسی طرح اگر ضرورت پڑے تو درجہ بدرجہ مشرق سے مغرب تک جہاد فرض ہو تا چلا جاتے گا۔

قَاتِل مومن کی طمان یہ ہے کہ اپنے بھائی کے حق میں نرم اور دشمنان خدا و رسول کے معاملہ میں سخت رہے ہو۔ تاکہ اس کی نرمی اور دھیمپن دیکھ کر دشمن جری نہ

ترتیب جہاد و قتال

قَالَ تَحَالَفَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ... إِلَى... إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾

رہط:..... نصف پارہ دہم سے یہاں تک غزوہ تبوک سے متعلقین کے شائع اور قبائح کا بیان تھا کہ ان لوگوں نے جہاد سے مخلف کیا پھر گزشتہ آیات میں احکام جہاد کی طرف رجوع فرمایا اور جہاد و قتال کے فضائل بیان کیے اب اس آیت میں جہاد و قتال کی ترتیب بیان کرتے ہیں کہ جہاد و قتال کس طرح ہونا چاہئے وہ ترتیب یہ ہے کہ اول ان کفار سے ہونا چاہئے جو مسلمانوں سے قریب تر ہوں اور پھر جو ان قریب رہنے والوں کے قریب ہوں اس طرح حلقہ جہاد کو وسیع کرنا چاہئے نبی اکرم ﷺ نے اول مشرکین عرب سے قتال کیا اور پھر بنی قریظہ اور بنی نضیر اور خیبر کے اہل کتاب سے جہاد کیا۔ جو مدینہ کے ارد گرد رہتے تھے اور پھر جب ان سے فارغ ہوئے تو شام کا قصد کیا۔ غزوہ موتہ اور غزوہ تبوک یہ سب شام ہی کی طرف اقدام تھا۔ پھر خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم نے بھی اسی ترتیب کو ملحوظ رکھا اول شام کو فتح کیا پھر عراق کو پھر مصر کو چنانچہ فرماتے ہیں اے مسلمانو! اول ان کفار سے جہاد و قتال کرو جو تمہارے آس پاس رہتے ہیں۔ جیسے بنو قریظہ اور بنی نضیر اور مشرکین عرب قریبی دشمن کو ختم کرنا سب سے مقدم ہے ورنہ حقیقت کے لحاظ سے تمام کافر مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ کما قال تعالیٰ: ﴿إِنَّ الْكُفْرَيْنَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ ﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يُلُونَكُمْ حَتَّى يَضُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ﴾ وغیر ذلک من الآیات۔

غرض یہ کہ تمام کافر مسلمانوں کے دشمن ہیں اس لیے تمام کافروں سے جہاد و قتال کا حکم آیا۔ ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ اور اس آیت میں یہ حکم دیا کہ قریبی کافروں سے جہاد و قتال کو مقدم سمجھیں۔ اور چاہئے کہ وہ کافر تمہارے اندر سختی کو محسوس کریں۔ یعنی جہاد و قتال کے وقت بھی شدت سے ان کا مقابلہ کرو اور زمانہ صلح میں بھی ان سے ڈھیلا پن نہ برتو۔ یہ کافر جس کو ڈھیلا دیکھتے ہیں اس کو ڈھیلا مارتے ہیں اور خوب یقین رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ یعنی اللہ کی حفاظت اور نصرت اور اعانت اور معیت پر ہیز گاروں کے ساتھ ہے جب تک تم تقویٰ پر قائم رہو گے خدا کی نصرت اور اعانت تمہارے ساتھ رہے گی۔

نکتہ:..... حضرات صوفیہ رحمہم فرماتے ہیں کہ مومن کا قریبی دشمن اس کا نفس امارہ ہے۔ جو کفرانِ نعمت میں سب سے آگے ہے اور تمام دشمنوں میں سب سے زیادہ یہی قریب ہے اس لیے نفس امارہ سے جہاد و قتال، جہاد اکبر ہے۔

جیسا کہ حدیث میں آیا ہے ”المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ والمجاہد من جاہد نفسه“ یعنی اصل مہاجر وہ ہے جو معصیت سے ہجرت کر کے طاعت کی طرف آجائے اور اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے (قریبی دشمن) نفس سے جہاد کرے۔

= ہوتا ہے۔ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا عَلَى الْكُفْرَيْنِ﴾ (مائہ و ایک) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا عَلَى الْكُفْرَيْنِ﴾ (الفتح، سورہ ۴) ﴿مُجَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُلُكُ عَلَىٰ هُمْ﴾ (توبہ، سورہ ۱۰) وفي الحديث: انه صلى الله عليه وسلم قال انا الضحوة القتال۔
یعنی خدا سے ڈرنے والے کو کسی کافر قوم سے ڈرنے اور اپنے کسی دشمن سے ڈرنے اور جس قدر مسلمان خدا سے ڈرتے رہے اسی وقت تک اور اسی قدر ان کو کفار بد غلبہ مائل ہوتا رہا۔ حق تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا کر دے۔

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا

اور جب نازل ہوتی ہے کوئی سورت تو بعضے ان میں کہتے ہیں کس کا تم میں سے زیادہ کر دیا اس سورت نے ایمان سو جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور جب نازل ہوئی ایک سورت، تو بعضے ان میں کہتے ہیں کس کو تم میں زیادہ کیا اس سورت نے ایمان؟ سو جو لوگ یقین رکھتے ہیں،

فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۳﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ

ان کا زیادہ کر دیا اس سورت نے ایمان، اور وہ خوش وقت ہوتے ہیں اور جن کے دل میں مرض ہے سو ان کے لیے بڑھادی ان کو زیادہ کیا ایمان، اور وہ خوش دلی کرتے ہیں۔ اور جن کے دل میں آزار ہے، سو ان کو بڑھادی

رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۴﴾ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ

گندگی پر گندگی اور وہ مرنے تک کافر ہی رہے یا کیا نہیں دیکھتے کہ وہ آزمائے جاتے ہیں ہر برس میں گندگی پر گندگی، اور وہ مرے جب تک کافر رہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ آزمانے میں آتے ہیں ہر برس

مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿۵﴾ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ

ایک بار یا دو بار پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں اور جب نازل ہوتی ہے کوئی سورت تو دیکھنے لگتا ہے ایک بار یا دو بار، پھر توبہ نہیں کرتے، اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ اور جب نازل ہوئی ایک سورت، دیکھنے لگے

بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ۖ هَلْ يَزِكُّكُمْ مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا ۖ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ

ان میں ایک دوسرے کی طرف، کہ کیا دیکھتا ہے تم کو کوئی مسلمان پھر بل دیتے ہیں یا پھر دیے ہیں اللہ نے دل ان کے اس واسطے کہ ایک دوسرے کی طرف۔ کہ کوئی بھی دیکھتا ہے تم کو، پھر چلے گئے۔ پھر دیے ہیں اللہ نے دل ان کے، اس واسطے کہ

نہ جب کوئی سورہ قرآنی نازل ہوتی تو منافقین آپس میں ایک دوسرے یا بعض سادہ دل مسلمانوں سے ازراہ استہزاء و تمسخر کہتے کہ کیوں صاحب تم میں سے کس کا ایمان اس سورت نے بڑھایا۔ مطلب یہ تھا کہ (معاذ اللہ) اس سورت میں دکھائی گیا ہے کون سے حقائق و معارف ہیں جو ایمان و یقین کی ترقی کا موجب ہوں حق تعالیٰ نے جواب دیا کہ بے شک کلام الہی سن کر مومنین کے ایمان میں تازگی اور ترقی ہوتی ہے اور قلوب سرور و منشرح ہوتے ہیں۔ ہاں جن کے دلوں میں کفر و نفاق کی بیماری اور گندگی ہے ان کی بیماری و گندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ بیماری ان کی جان ہی لے کر چھوڑتی ہے۔

باراں کہ درلطف طبعش خلاف نیت

درباغ لالہ رویہ و درشورہ بوم غش

حضرت شاہ صاحب نے دوسری طرح آیت کی تفسیر کی ہے۔ یعنی کلام الہی جس مسلمان کے دل کے خطرہ سے موافق پڑتا وہ خوش ہو کر بول اٹھتا کہ بھان اللہ۔ اس آیت نے میرا ایمان و یقین اور زیادہ کر دیا۔ اسی طرح جب کسی سورت میں منافقین کے پوشیدہ عیوب ظاہر کیے جاتے تو وہ بھی شرمندگی سے کھمیانے ہو کر کہتے کہ بیشک اس کلام نے ہمارے یقین و ایمان کو بڑھادیا۔ لیکن یہ کہنا چونکہ خوشی اور انشراح سے نہ تھا۔ محض رفع خیالات کے لیے کہہ دیتے تھے اس لیے یہ توفیق نہ ہوئی تھی کہ آئندہ توبہ کر کے سچے دل سے حق کی پیروی کریں۔ بلکہ پہلے سے زیادہ اپنے عیب چھپانے کی فکر و تدبیر کرتے تھے۔ یہی ہے گندگی پر گندگی۔ عیب و ایراد لازم ہے کہ نصیحت سن کر اپنی اصلاح کرے نہ یہ کہ التنازع سے چھپانے لگے۔

۴ یعنی ہر سال کم از کم ایک دو مرتبہ ان منافقین کو فتنہ اور آزمائش میں ڈالا جاتا ہے مثلاً قحط، بیماری و غیرہ کسی آفت ارضی و سماوی میں مبتلا ہوتے ہیں یا بغیر مکی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کا نفاق اعلانیہ ظاہر کر کے سوا ایما جاتا ہے یا جنگ و جہاد کے وقت ان کی بزدلی اور تیرہ باطنی بے نقاب کر دی جاتی ہے مگر وہ ایسے =

قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿۱۲۴﴾

وہ لوگ ہیں کہ سمجھ نہیں رکھتے

وہ لوگ ہیں کہ سمجھ نہیں رکھتے۔

ذکر تمسخر منافقین و تنفر شاہ از آیات قرآن معہ وعید و تہدید

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ... بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ﴾

رابطہ:..... اوپر کے رکوعات اور آیات میں منافقین کے ذمائم کا ذکر ہوا منجملہ ان کے ایک یہ تھا کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو وہ اس کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں اور تمسخر دلیل ہے غایت تنفر کی۔ اور غایت تنفر دلیل ہے غایت کفر کی۔ دین حق کے ساتھ تمسخر کفر کا آخری درجہ ہے اس آیت میں ان لوگوں کے متعلق خبر دی گئی کہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بلکہ کفر ہی پر ان کی موت آئے گی۔ اسلام کے ساتھ تمسخر کرنا یہی علامت اس بات کی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔

رابطہ دیگر:..... پہلی آیت میں کفار سے قتال کا حکم تھا اب اس آیت میں اس کا سبب بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ لوگ آیات خداوندی کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کرتے ہیں ایسوں سے تو جہاد و قتال بلاشبہ فرض اور واجب ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور جب قرآن کی کوئی جدید سورت نازل ہوتی ہے جس میں منافقین کے نفاق اور عناد کا ذکر ہوتا ہے تو بعض منافقین بطور استہزاء اور تمسخر بعض غریب مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ بتلاؤ کہ تم میں سے اس سورت نے کس کا ایمان زیادہ کیا اور کس کے ایمان و عرفان میں اضافہ ہوا۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان دار ہیں اور پہلے سے ایمان اور تقویٰ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اس سورت نے ان کے ایمان میں اور زیادتی کر دی اس سورت کے نازل ہونے سے ان کا یقین اور بڑھ گیا کیونکہ قرآن کے دلائل عقلیہ اور براہین قطعیہ کو سن کر ان کے سابق ایمان اور عرفان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور قرآن جن چیزوں کی خبر دیتا ہے اس کا آنکھوں سے مشاہدہ ہو جاتا ہے اس طرح سے ان کا ایمان استدلالی، ایمان شہودی بن جاتا ہے اور شک و شبہ کا امکان بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ اس سورت کے نازل ہونے سے غایت درجہ خوش ہوتے ہیں۔ کہ اس سورت کا نزول ان کے ایمان و عرفان کی زیادتی کا سبب بنا اور جو حال پہلے تھا اب اس سے بھی

= بے حیا اور بد باطن واقع ہوئے ہیں کہ تازیانی نے کھا کر بھی کس سے کس نہیں ہوتے نہ بھلی خطاؤں سے توبہ کرتے ہیں نہ آئندہ کو نصیحت پکارتے ہیں۔

۱۳ جس وقت وحی نازل ہوتی اور منافقین مجلس میں موجود ہوتے تو کلام الہی کا سننا ان پر بہت شاق گزرتا تھا خصوصاً وہ آیات جن میں ان کے میوب کھولے جاتے تھے۔ اس وقت ایک دوسرے کی طرف کن انکھیں سے اشارہ کرتے اور ادھر ادھر دیکھتے کہ مجلس میں کسی مسلمان نے ہم کو بد کہا نہ ہو۔ پھر نظر بچا کر شاب مجلس سے کھٹک جاتے تھے۔

۱۴ یعنی مجلس نبوی سے کیا پھرے۔ خدا نے ان کے دلوں کو پھیر دیا کہ وہ اپنی جہل و حماقت سے ایمان و عرفان کی باتوں کو سمجھنا اور قبول کرنا نہیں چاہتے۔

بہتر اور برتر ہو گیا اور جن لوگوں کے دلوں میں شک اور نفاق کی بیماری ہے اور ان کے دل مکر اور حیلہ کی گندگی سے بھرے ہوئے ہیں تو یہ جدید سورت ان کی سابقہ پلیدی اور گندگی پر ایک اور نئی گندگی اور پلیدی کا اضافہ کر دیتی ہے۔ گزشتہ بغض و عناد کے ساتھ ایک جدید بغض اور عناد کا اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ کیفیت دن بدن ترقی کرتی جاتی ہے حتیٰ کہ کفر اور نفاق کا ملکہ ان میں راسخ اور پختہ ہو جاتا ہے اور پھر کفر ہی کی حالت میں ان کی جان نکلتی ہے مطلب آیت کا یہ ہے کہ جب کبھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو وہ اسرارِ بلاغت اور دلائلِ اعجاز کے ساتھ نازل ہوتی ہے اور دلائلِ قاطعہ اور براہینِ ساطعہ کے ساتھ احقاقِ حق اور ابطالِ باطل پر مشتمل ہوتی ہے اس لیے اس کے نزول سے اہل ایمان کی ایمانی کیفیت میں اضافہ اور دلائلِ وبراہین کی روشنی میں ان پر حق واضح اور روشن ہو جاتا ہے اور دینِ اسلام کے بارے میں انہیں شرح صدر ہو جاتا ہے اور منافقین کے خفیہ اور عناد میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر یہ منافقین عناد اور حسد سے ہٹ کر بنظرِ انصاف آیاتِ قرآنیہ میں غور و فکر کرتے تو ان کی بھی آنکھیں کھل جاتیں مگر عناد کی یہ کیفیت دن بدن ان میں مستحکم ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ کفر ہی کی حالت میں وہ مر گئے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا یہ منافق اس بات کو نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال ایک دو بار آزمائے جاتے ہیں۔ یعنی ہر سال میں ایک دو بار ضرور رسوا ہوتے ہیں اور ان کا نفاق اور جھوٹ مسلمانوں پر ظاہر ہو جاتا ہے پھر بھی اپنے جھوٹ اور نفاق اور بد عہدی سے توبہ نہیں کرتے اور نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں کہ ہمیں کہ یہ رسوائی ہماری تنبیہ کے لیے رونما ہوئی ہے۔ اور منافقین کا یہ حال جو گزشتہ آیت میں بیان کیا گیا ہے وہ مجلسِ نبوت سے باہر کا حال تھا اب اندرونِ مجلسِ نبوت ان کی فضیلت کا حال سنو وہ یہ کہ جب کبھی کوئی ایسی سورت نازل ہوتی ہے جس میں ان کے نفاق اور فساد اور قہار کا ذکر ہو اور وہ خود بھی اس وقت ہار گاہ رسالت میں حاضر ہوں تو اس وقت ان منافقین کا عجیب حال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں اور اشارہ سے پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کوئی تمہیں کوئی دیکھتا تو نہیں یعنی اگر کوئی مسلمان نہیں دیکھتا تو مجلس سے کھسک جاؤ اور اگر کوئی مسلمان تم کو دیکھتا ہے تو تھوڑی دیر اور صبر کرو۔ جب مسلمان غافل ہو جائیں گے تب اٹھ کر چل دیں گے۔ پھر جب دیکھتے ہیں کہ ان کو کوئی مسلمان نہیں دیکھ رہا ہے تو آپ ﷺ کی مجلس سے پھر جاتے ہیں یعنی اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہی نے ان کے دلوں کو اسلام سے پھیر دیا ہے اس لیے وہ آپ کی مجلس سے پھر جاتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ بے سمجھ ہیں۔ حق اور باطل اور نفع اور ضرر کو سمجھتے نہیں۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ

آیا ہے تمہارے پاس رسول تم میں سے جس کی بھاری ہے اس پر جو تم کو تکلیف پہنچے اور جس سے تمہاری بھائی پر
آیا ہے تمہارے پاس رسول تم میں سے جس کی بھاری ہوئی ہے اس پر جو تم کو تکلیف پہنچاؤ، تلاش رکھتا ہے تمہاری

۱۔ جس کے سبب دل، افلاک و احوال اور امانت و امانت سے تم غم و افسوس ہو۔

۲۔ جس چیز سے تم کو تکلیف پہنچے وہ ان پر بہت بھاری ہے۔ ہر گنہگار پر یہ ہے کہ اس پر آسانی ہو اور دینی و دنیوی طاعیت ہو۔

بِالَّذِي يُدْعَىٰ رَمُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۳۸﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ

ایمان والوں پر نہایت شفیع مہربان ہے۔ فلا پھر بھی اگر منہ پھیریں تو کہہ دے کہ کافی ہے مجھ کو اللہ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا اسی پر ایمان والوں پر شفقت رکھتا مہربان۔ پھر اگر وہ پھر جادیں تو تو کہہ، بس ہے مجھ کو اللہ کسی کی بندگی نہیں سوائے اس کے۔ اسی پر

تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۳۹﴾

میں نے بھروسہ کیا اور وہی مالک ہے عرش عظیم کا

میں نے بھروسہ کیا، اور وہی ہے صاحب بڑے تخت کا۔

ذکر کمال شفقت و رافت نبی اکرم ﷺ بر حال امت و اتمام حجت براہل شقاوت

كَانَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ...﴾ ال... وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۳۹﴾

رہا:..... اس سورت کی آخری آیت ہے جس میں حق تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کی کمال شفقت و رافت کو بیان کیا۔ اور بتلا دیا کہ ایسے عظیم الشان اور شفیق و مہربان رسول ﷺ کی آمد سے تم پر اللہ کی حجت پوری ہوگئی اور جہاد جیسے حکم سے جو فلس پر شاق اور گراں ہوتا ہے اس سے گھبراتا نہیں چاہئے اس لیے کہ جس طرح طبیب حاذق اور مشفق و مہربان کسی وقت مریض کو تلخ دوا کے استعمال کا حکم دیتا ہے اور مہربان باپ اولاد کو بغرض تادیب و تربیت بعض ناگوار خاطر چیزوں کا حکم دیتا ہے اسی طرح خدا تعالیٰ کا رسول برحق بعض اوقات تم کو ایسے امور کا حکم دیتا ہے جو فلس پر گراں ہوتے ہیں اور عقل سلیم کے مطابق ہوتے۔ انسان کا فائدہ ان پر عمل کرنے میں ہے اور ان کی خلاف ورزی میں اس کی ہلاکت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اخیر میں آنحضرت ﷺ کے اوصاف جمیلہ اور آپ ﷺ کا امت پر شفیق اور مہربان ہونا بیان کیا تاکہ خاصہ کلام اس بات پر دلالت کرے کہ ایسے شفیق اور مہربان رسول کی دعوت و تبلیغ کے بعد حجت پوری ہو چکی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ اپنی ضد و مغللوں پر۔ اس لیے جو دین آپ ﷺ لائے وہ بھی سہل اور نرم ہے۔ اور عمل کو آپ ﷺ یہی نصیحت فرماتے تھے۔ تَتَّقُوا وَلَا تَفْعَلُوا (آسانی کر دینی مست کر دے)

یعنی تمہاری غیر خواہی اور نفع رسائی کی غاص توپ ان کے دل میں ہے۔ لوگ دوزخ کی طرف بھاگتے ہیں، آپ ان کی کمریں پکڑ پکڑ کر اوجھڑے بناتے ہیں۔ آپ کی بڑی کوشش اور آرزو یہ ہے کہ خدا کے بندے اہل بھلائی اور حقیقی کامیابی سے ہم کنار ہوں۔ جہاد و غیرہ کا مقصد بھی ظن ریائی نہیں بلکہ بحالت مجبوری امت آپ ﷺ کے ذریعہ سے نئی نوع انسان کے فائدہ و مسودہ احصاء کو کثرت کر اور ظراب جراثیم کو تباہ کر کے امت کے مزاج عمومی کو صحت و اعتدال پر رکھنا ہے۔

فل جب آپ تمام جہان کے اس قدر غیر ظرا و امیں تو غاص ایمان داروں کے حال پر ظاہر ہے کس قدر شفیع و مہربان ہوں گے۔
فل اگر آپ کی عظیم الشان شفقت، غیر خواہی اور دل سوزی کی لوگ قدر نہ کریں تو کچھ بدوائیں۔ اگر فلس سمجھنے ماری دیا آپ سے منہ پھیر لے تو تمہارا آپ کو کافی ہے جس کے سوا کسی کی بندگی ہے کسی بد بھروسہ ہو سکتا ہے۔ یہی کہ دین و آسمان کی سلطنت اور عرش عظیم (تخت شہنشاہی) کا مالک دی ہے۔ سب تلخ و مرہد ہایت و خلافت اس کے ہاتھ میں ہے۔

فائدہ ابو داؤد ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جو شخص صبح و شام سات سات مرتبہ ﴿يَا أَيُّهَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ پڑھا کرے، خدا اس کے تمام محوم و محوم کو کافی ہو جائے گا۔ ہائی عرش کی طرف کے متعلق اگر تفصیل دیکھنا ہو تو ”روح المعانی“ میں (بر آیات ماحرہ ملاحظہ کیجئے۔

لَمْ يَسْأَلِ الْعَرْشُ بِطَلْبِ اللَّهِ وَحَسْبُ لِلَّهِ الْكُلُّ عَلَى قَائِلٍ لِي بِمَا لَمْ يَلِكِ الْكُلُّ الْكُلُّ الْكُلُّ

اور عناد پر قائم رہیں تو آپ اللہ پر توکل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو کافی ہے اور ان کے شر سے محافظ اور نگہبان ہے ان معاندین کی ذرہ برابر پروا نہ کیجئے۔

صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔

(یا یوں کہو) کہ گزشتہ آیت میں منافقین کے عناد اور تکبر کا ذکر تھا کہ وہ آنحضرت ﷺ کے اتباع کو اپنے لیے باعث عار سمجھتے تھے۔ اب اس آیت میں یہ بتلاتے ہیں کہ وہ رسول ﷺ تمہارا غایت درجہ ہمدرد اور تم پر شفیق اور مہربان ہے ایسے شفیق اور مہربان سے ضد اور عناد کا معاملہ کرنا سراسر خلاف عقل اور خلاف فطرت ہے۔ تم کو چاہیے کہ اس کے ظلِ عاطفت میں داخل ہو جاؤ کوئی وجہ نہیں کہ ایسے مشفق اور مہربان سے عداوت رکھو۔ اور اس کی بات کا مذاق اڑاؤ۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے لوگو! تحقیق آیا ہے تمہارے پاس ہماری طرف سے ایک پیغمبر جو تمہاری ہی جنس سے جس سے بوجہ جنسیت کے استفادہ اور استفاضہ آسان ہے۔ ع۔

”بوائے جنسیت کند جذب صفات“

مطلب یہ ہے کہ اے بنی آدم تمہارے پاس تمہاری جنس سے ایک رسول ﷺ آیا ہے جس طرح تم انسان ہو وہ بھی انسان ہے اور یہ تم پر اللہ کا احسان ہے اگر وہ تمہارے پاس کسی جنس یا فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا تو تم بوجہ عدم جنسیت اس سے مانوس نہ ہوتے اور وہ رسول ﷺ علاوہ تمہارے ہم جنس ہونے کے اس درجہ تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہے کہ اس پر تمہاری تکلیف شاق اور گراں ہے۔ اور ایک صفت اس رسول کی یہ ہے کہ وہ تمہاری بھلائی اور ہدایت پر غایت درجہ حریص ہے یہ حالت تو سب کے ساتھ ہے اور خاص کر اہل ایمان پر تو حد درجہ کا شفیق اور مہربان ہے ایسے شفیق اور مہربان رسول ﷺ کے اتباع سے انصراف اور انحراف تو کمال الٹی ہے۔ پس اگر اس رافت و رحمت کے مشاہدہ کے بعد بھی آپ ﷺ کے اتباع سے روگردانی کریں۔ اپنی دیرینہ عداوت پر قائم رہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کافی ہے وہ تمہارے شر سے کفایت کرے گا۔ اور مجھے تم پر غالب کرے گا وہ میرا کافی معین اور مددگار ہے مجھے تمہاری عداوت کی کوئی پروا نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو نفع اور ضرر کا مالک ہو میں اسی کی ذات پاک پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ میں نے اپنا سب کام اسی کے سپرد کر دیا ہے اور وہ عرشِ عظیم کا مالک ہے۔ اور عرشِ عظیم تمام کائنات کو محیط ہے پس جو عرشِ عظیم کے مالک پر بھروسہ کرے اسے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔

ازد خواہ یاری کہ یاری ده اوست بدو التجا کن کہ ایں ہا از دست
کے را کہ او آورد در پناه چه غم دارد از فتنہ کینہ خواہ

الحمد للہ

آج بروز شنبہ یکم شعبان المعظم ۱۳۸۷ھ بوقت اذان عصر سورہ توبہ کی تفسیر سے فراغت نصیب ہوئی۔

فالحمد لله الذی بنعمته تتم الصالحات رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی
واکتب لی براءة من النار انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر
خلقه سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔

تفسیر سورۃ بروج

اس سورت میں چونکہ بروج کا قصہ بیان کیا گیا ہے اس لیے یہ سورت صحابہ رضی اللہ عنہم میں سورۃ بروج کے نام سے مشہور ہوئی اور اکثر سورتیں اپنے بعض اجزاء کے لحاظ سے موسوم ہیں اسی طرح یہ سورت بھی اپنے بعض اجزاء کے لحاظ سے موسوم ہوئی اور یہ سورت مکی ہے۔ ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی سوائے تین آیوں کے جن کی ابتداء ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ﴾ سے ہوتی ہے وہ مدنی ہیں جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔ اس سورت میں ایک سو نو آیتیں اور گیارہ رکوع ہیں۔

رابطہ:..... سورۃ توبہ میں مشرکین سے براءت اور منافقین کی نفییت کا بیان ہوا یہ دونوں گروہ آنحضرت رضی اللہ عنہ کی نبوت و رسالت اور نزول وحی کے منکر تھے اور توحید کے بھی قائل نہ تھے اس لیے اس سورت میں زیادہ تر توحید و رسالت اور قیامت کا اثبات فرمایا اور اس ضمن میں آنحضرت رضی اللہ عنہ کی نبوت و رسالت کے متعلق اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور قیامت کے متعلق جو منکرین کے شبہات تھے ان کا ازالہ فرمایا کیونکہ منافقین اور مشرکین کتب الہیہ کی تکذیب میں اور انکار وحی میں ایک دوسرے کے شریک تھے اور شکوک و شبہات میں ایک دوسرے کے ہم خیال تھے۔ اس لیے سب کا رد فرمایا اور چونکہ سورۃ توبہ کے آخر میں یہ ذکر تھا کہ قرآن حکیم کی جب کوئی سورت نازل ہوتی تھی تو منافقین اس کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کرتے تھے اور کفار مکہ آنحضرت رضی اللہ عنہ کی نبوت و رسالت پر تعجب کرتے تھے اور اپنے تعجب کو مختلف پیرایوں میں ظاہر کرتے تھے چنانچہ ان میں سے بعض یہ کہتے تھے کہ کیا اللہ کو سوائے ابوطالب کے یتیم کے اور کوئی شخص نبی بنانے کے لیے نہیں ملا تھا۔ اس لیے اس سورت کا آغاز کتاب حکیم کے ذکر سے کیا گیا جس کے ساتھ منافقین تمسخر کرتے تھے۔ اور بعد ازاں ﴿إِن كَانَ لِلنَّاسِ عِجَابٌ أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ﴾ سے مشرکین مکہ کے استعجاب کا جواب دیا گیا کہ یہ آیت یعنی ﴿إِن كَانَ لِلنَّاسِ عِجَابٌ أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ﴾ سورۃ توبہ کی آخری آیت ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ کے ہم معنی ہے کہ تم ایسے مرد کامل کی جو صفات مذکورہ کے ساتھ موصوف ہو اس کی نبوت و رسالت پر تعجب کرتے ہو ایسے مرد کامل کی تکذیب اور اس کے ساتھ تمسخر اور اس سے تنفر کمال الہی کی دلیل ہے پھر سورۃ توبہ کی آخری آیت ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ میں حق تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت اور قدرت کاملہ کو بیان فرمایا تھا اس لیے اس سورت کے شروع میں بھی آنحضرت رضی اللہ عنہ کی نبوت و رسالت کے ذکر کے بعد حق تعالیٰ کی ربوبیت کاملہ کو بیان فرمایا چنانچہ ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْكُمْ﴾ الخ سے تکوین عالم اور عرش اور فرش کے پیدائش کا ذکر فرمایا جس سے خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ و باہرہ ظاہر اور نمایاں ہے اور پھر جزاء و سزا کا ذکر فرمایا اس طرح یہ مضامین ثلاثہ یکے بعد دیگرے آخر سورت تک چلے گئے۔

جو سورتیں مدینہ میں نازل ہوئیں ان میں زیادہ تر احکام کا بیان ہے جیسے نکاح و طلاق اور میراث اور قصاص اور جہاد اور حلال و حرام اور جو سورتیں ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ان میں زیادہ تر اصول دین توحید اور رسالت اور قیامت کا بیان ہے اور کفار اور مشرکین کے مختلف فرقوں کا رد ہے اور یہ سورت بھی مکی ہے اس لیے اس سورت میں بھی اصول

دین کا بیان ہے۔

آغازِ سورت میں وحی اور بعثتِ نبوی کے متعلق جو کفار مکہ کو تعجب تھا اس کا جواب دیا اس کے بعد تکوینِ عالم کا مسئلہ ذکر کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس عالم کا خالق قادر اور مالک قاهر ہے جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے اس نے مخلوق کو اپنے احکام سے آگاہ کرنے کے لیے پیغمبر بھیجے اور ان کو موردِ وحی والہام بنایا تاکہ وہ لوگوں کو خدا تعالیٰ کے احکام سے آگاہ کریں اور یہ بتلائیں کہ قیامت قائم ہوگی اور تمام اعمال پر جزاء و سزا ملے گی۔ ان میں سے کوئی بات بھی قابلِ تعجب نہیں۔

ربط دیگر: ..... سورہ براءت میں زیادہ تر منافقین کے احوال و اقوال کا ذکر تھا اور اس سورت میں زیادہ تر کفار اور مشرکین کے احوال و اقوال کا بیان ہے اور مشرکینِ نبوت کے شبہات کے جوابات ہیں اسی وجہ سے سورت کا آغاز مشرکینِ نبوت کے ایک شبہ سے ہوا کہ ان کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک خاص مرد کو اپنی نبوت اور وحی کے ساتھ کیوں مخصوص کیا۔ ربط دیگر: ..... کہ یہ سورت مکی ہے اہل مکہ کی نصیحت کے لیے نازل کی گئی جس میں قومِ یونس کا قصہ بیان کیا کہ وہ بروقت ایمان لے آئے تو اس ایمان نے ان کو نفع دیا ان کی طرح تم بھی اگر ایمان لے آؤ گے تو تم کو بھی نفع ہوگا۔

اب لھا ۱۱۰ رکوعاھا ۱۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۰ سُورَةُ يُوسُفَ مَكِّيَّةٌ ۵۱

الرَّسَدِ تِلْكَ اَيُّ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ① اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ

یہ آیتیں ہیں پکی کتاب کی فلا کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ وحی بھیجی ہم نے ایک مرد پر ان میں سے یہ آیتیں ہیں پکی کتاب کی۔ کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ حکم بھیجا ہم نے ایک مرد کو ان میں سے

اَنْ اَنْذِرَ النَّاسَ وَبَشِّرَ الَّذِينَ اٰمَنُوْا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صَدَقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ

یہ کہ ڈر سنا دے لوگوں کو اور خوشخبری سنا دے ایمان والوں کو کہ ان کے لیے پایہ سچا ہے اپنے رب کے یہاں فلا کہنے لگے کہ ڈر سنائے لوگوں کو، اور خوشخبری دے جو کوئی یقین لاوے کہ ان کو ہے پایہ سچا اپنے رب کے ہاں۔ کہنے لگے

الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِیْنٌ ②

منکر بیشک یہ تو جادو گر ہے صریح ۳

منکر بیشک یہ جادو گر ہے صریح۔

فلا یہ آیتیں ایسی مضبوط و محکم کتاب کی ہیں جس کی ہر بات پکی ہے۔ اخلاص اس لیے کہ ہمیشہ تبدیل و حریت سے محفوظ رہیں گے۔ علوم اس لیے کہ تمام تر عقل و حکمت کے موافق ہیں۔ احکام اس وجہ سے کہ آئندہ کوئی دوسری ناسخ کتاب آنے والی نہیں۔ اخبار و قصص اس طرح کہ ٹھیک ٹھیک واقعہ کے مطابق ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، جب کہ خدا نے عظیم و حکیم نے اس کو اپنے علم کامل کے زور سے اتارا ہے۔

فلا یعنی اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ انسانوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے حق تعالیٰ ایک انسان ہی کو مامور فرما دے اور اس کی طرف وہ پیغام بھیجے جس کی دوسروں کو بلا واسطہ خبر نہ ہو۔ وہ تمام لوگوں کو خدا کی نافرمانی کے مہلک نتائج و عواقب سے آگاہ کرے۔ اور خدا کی بات ماننے والوں کو بشارت پہنچائے کہ رب العزت کے یہاں اعمالِ صالحہ کی بدولت ان کا کتنا اوجھا مرتبہ اور کیسا بلند پایہ ہے۔ اور کسی سعادت و فلاح ازل سے ان کے لیے لکھی جا چکی ہے۔

فلا یعنی وحی قرآنی کو فوق العادت موثر و ملمع ہونے کی وجہ سے جادو اور اس کے لانے والے کو جادو گر کہتے ہیں۔

اظہار عظمت قرآن و اثبات رسالت محمد یہ ﷺ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿الَّذِي تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ... إِلَى... لَسَجِرٍ مُّبِينٍ﴾

رہا:..... گزشتہ سورت کی آخری آیتوں میں دو باتوں کا ذکر تھا۔ اول: نزول وحی کے وقت مضامین قرآن پر ہنسنا اور ازراہ حقارت ایک کا دوسرے کی طرف آنکھوں سے اشارہ کرنا جس سے ان کا مقصود وحی کے ساتھ استہزاء کرنا ہوتا تھا۔ ﴿وَإِذَا مَا أُولَئِكَ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ میں اسی امر کا ذکر تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ ان لوگوں کو آپ ﷺ کی نبوت و رسالت پر تعجب تھا کہ یہ شخص ہم جیسا ایک بشر اور انسان ہے یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ میں اس کا جواب دیا گیا۔ یہ شخص اگرچہ تمہاری ہی جنس سے ہے مگر فضائل و کمالات کے اعتبار سے سب سے افضل اور اکمل ہے۔ پس اس سورت کے آغاز میں بھی انہی دو باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ اول قرآن کی عظمت اور جلالت شان کو بیان کرتے ہیں کہ وہ سراپا نور حکمت ہے اور چشمہ ہدایت ہے اور اس کے دلائل و براہین نہایت قوی ہیں۔ دوم: نبی کریم ﷺ کی عظمت و جلالت قدر بیان کرتے ہیں کہ وہ کوئی معمولی انہل نہیں بلکہ ایک عجیب مرد کامل ہے جس کو خدا تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں ﴿الَّذِي﴾ اس قسم کے الفاظ کو جو بعض سورتوں کے شروع میں آئے ہیں حروف مقطعه کہتے ہیں جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ اس قسم کے حروف کتاب خداوندی کے رموز ہیں جن کی مراد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے اس لیے ان کی کوئی تفسیر نہیں فرمائی مسلمان کو چاہیے کہ ان الفاظ کو کلام خداوندی سمجھے اور ان کے معنی اور تاویل کی فکر میں نہ پڑے بلکہ ان کی مراد کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی طرف اشارہ ہے۔ تفصیل سورہ بقرہ کے شروع میں گزر چکی ہے۔ یہ سورت آیتیں ہیں پر حکمت کتاب کی جو سراپا نور اور حکمت اور منبع ہدایت و موعظت اور نسخہ شفا ہے یا ”حکیم“ کے معنی محکم اور مضبوط کے ہیں کہ اس کی ہر بات سچی ہے ہر قسم کے عیب اور خلل سے پاک ہے جس میں غلطی اور خطا کا امکان نہیں اس کے الفاظ تحریف و تبدیل سے محفوظ ہیں اور اس کے علوم و معارف عقل اور حکمت کے مطابق ہیں اور اس کے احکام نسخ سے محفوظ ہیں۔ اس لیے کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے اس کے بعد کوئی دوسری نسخ کتاب آنے والی نہیں اور اس کے تمام اخبار اور قصص ٹھیک اور واقع کے مطابق ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ آیتیں ایک باحکمت اور محکم اور مضبوط کتاب کی ہیں جس سے تم کو تنفر ہے اور جب اس کتاب حکیم کی کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو تم اس کی سراپا حکمت و موعظت باتوں کا تمسخر کرتے ہو اور جس مرد کامل اور مرد حکیم پر یہ کتاب حکیم نازل ہو رہی ہے اس کی نبوت و رسالت پر تم تعجب کرتے ہو حالانکہ یہ کتاب مستطاب اس مرد کامل کی نبوت اور رسالت کی روشن دلیل ہے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ بات باعث تعجب ہوئی کہ ہم نے لوگوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے انہیں میں سے ایک مرد کامل کی طرف وحی بھیجی جس کے حسب اور نسب اور امانت و دیانت سے یہ لوگ بخوبی واقف ہیں اور اس وحی کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کو خدا کی تافرمانی سے ڈرائے اور جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کو خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں پائے صدق یعنی بہت بلند مرتبہ ہے اور کیسی سعادت اور فلاح ازل میں ان کے لیے لکھی جا چکی ہے اور

بشارت و نذارت کوئی امر تعجب نہیں بلکہ لوگوں کو حیوانات کی طرح مہمل چھوڑ دینا کہ انسان ہو کر شتر بے مہار کی طرح بھرا کرے جہاں چاہے منہ مارے اور جس مادہ سے چاہے جفتی کرے (جیسا کہ یورپ میں ہو رہا ہے) یہ امر سراسر خلاف حکمت اور لائق تعجب ہے ﴿اَلْاِنْسَانُ اَنْ يُّفْلِكَ سُدًى﴾ بشارت اور نذارت سے انسان کی تکمیل اور اصلاح ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی برگزیدہ بندہ اور مرد کامل پر لوگوں کی ہدایت اور ان کی بشارت و نذارت کا مضمون بذریعہ وحی نازل فرمائے تو کوئی تعجب کی وجہ نہیں مگر یہ کافر تعجب سے گزر کر طعن و تشنیع تک پہنچ گئے اور آپ کے معجزات کو دیکھ کر کافر یہ کہنے لگے کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے وحی قرآن کی تاثیر بلیغ کو دیکھ کر قرآن کو جادو بتلایا اور یہ بالکل غلط ہے ایسی سراپا حکمت و معظمت کتاب کا جادو ہونا اور ایسے صاحب کرامات و معجزات کا جادو گر ہونا ناممکن اور محال ہے آپ ﷺ تو خدا کے رسول ہیں خدا کی صفات و کمالات کو بیان کرتے ہیں جیسا کہ آئندہ آیت ﴿اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ﴾ الخ میں آتا ہے اور یہ معجزات آپ ﷺ کی نبوت و رسالت کے دلائل اور براہین ہیں کفار عرب، اللہ کے رسول ﷺ کو جادوگر بتلاتے تھے اور یہ نہیں سمجھتے تھے کہ دراصل ان کا متکبر اور مغرور نفس جو صفات فرعونیہ کا حامل ہے اصل جادوگر وہ ہے جس نے تمہاری عقل کو مسح کر دیا ہے فرعون کی طرح علو اور استکبار کا طالب ہے خدا کے برگزیدہ بندے کے سامنے تواضع اور انکساری کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے مشرکین عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ بشر کے لیے نبوت ممکن نہیں یہ لوگ اپنی جہالت سے بلا دلیل بشریت کو نبوت کے منافی سمجھتے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے آنحضرت ﷺ کو رسول بنا کر بھیجا تو اہل عرب نے اس کو ایک تعجب انگیز امر سمجھا اور کہا کہ اللہ کی شان اس سے بالا اور برتر ہے کہ محمد ﷺ جیسے انسان کو رسول بنا کر بھیجے اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بشر اور تمہارے ہم جنس انسان پر وحی کا نازل ہونا قابل تعجب نہیں اور نہ یتیم اور فقیر ہونے کے اعتبار سے قابل تعجب ہے۔ اس لیے کہ نبوت کے لیے مال دار ہونا شرط نہیں بلکہ مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کے اعتبار سے چیدہ اور برگزیدہ ہونا شرط ہے اور یہ صفت آپ ﷺ میں علی وجہ الکمال موجود ہے آپ ﷺ کی ذات بابرکت مکارم اخلاق اور محاسن کا منبع اور سرچشمہ ہے اور انبیاء سابقین علیہم السلام کی طرح آپ ﷺ بھی خدا کی طرف سے بشیر و نذیر بن کر آئے ہیں اور تمام انبیاء سابقین علیہم السلام جنس بشر سے تھے۔ فرشتہ نہ تھے۔ معلوم ہوا کہ نبوت کے لیے فرشتہ ہونا ضروری نہیں اور درویشی نبوت و رسالت میں قاذح نہیں۔ آپ ﷺ سے پہلے بھی جنس بشر سے بہت سے نبی گزر چکے ہیں جن پر اللہ کی وحی نازل ہوتی رہی اس لیے نبوت اور وحی کوئی عجیب چیز نہیں جب کبھی خدا کی طرف سے کوئی نبی آیا تو ان کے ہم جنس معاندین نے اس وقت بھی تعجب سے یہی کہا جو اس وقت کے معاندین کہہ رہے ہیں۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَالِیٰٓ اَیَّاهُمْ هُوْدًا﴾ ﴿وَالِیٰٓ اَیَّاهُمْ ضَلٰلًا﴾ ..

الی ﴿اَوْ عَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَکُمْ ذِکْرٌ مِّنْ رَبِّکُمْ عَلٰی رَجُلٍ مِّنْکُمْ﴾ اور جس طرح گزشتہ قرون کے لوگ ﴿اَلَمْ یَکُنْ مِنْکُمْ نَبِیٌّ مِّثْلُ الَّذِیْ جَاءَکُمْ﴾ کہتے تھے اسی طرح کفار قریش کو رسول بشری پر تعجب ہوا اور اس کی نبوت کا انکار کیا اور جس طرح ان کے ہم جنس معاندین نے انبیاء سابقین علیہم السلام کے معجزات دیکھ کر انبیاء علیہم السلام کو جادوگر بتلایا اس طرح اس زمانہ کے معاندین اور کفار مکہ

آنحضرت ﷺ کے معجزات کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں۔ ﴿وَإِنَّ هَذَا لَنَبِيٍّ مِّنْ رَبِّكَ﴾ اور ان کا یہ قول بالکل غلط ہے اور ظاہر السلطان ہے اس لیے کہ جو شخص مکارم اخلاق اور محاسن اعمل اور حکمت نظریہ اور حکمت عملیہ کے حقائق اور معارف بیان کرتا ہو اور حلال و حرام کی تفصیل کرتا ہو وہ کہاں سے جادوگر ہو سکتا ہے اور کتاب حکیم جو اس پر نازل ہو رہی ہے وہ کہاں سے جادو ہو سکتی ہے اس لیے کہ سحر تو محض ایک منع کاری ہوتی ہے اور یہ کتاب حکیم تو حکمت نظریہ اور حکمت عملیہ کی ہدایت اور رہنمائی کرتی ہے۔

قدم صدق کی تفسیر: ..... قدم صدق کے معنی میں اہل تفسیر کے کئی قول ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مقام صدق ہے جیسا کہ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے ﴿وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ﴾ اور ایک روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ ہے کہ اس سے مراد سعادت ازلیہ ہے اور زجاج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد درجہ عالیہ ہے اور مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اعمال صالحہ مراد ہے اور زید بن اسلم رحمہ اللہ اور قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے آنحضرت ﷺ کی شفاعت مراد ہے اور قدم کی اضافت صدق کی طرف۔ موصوف کی صفت کی طرف ہے چونکہ وہ مرتبہ عالیہ اور سعادت ازلیہ صدق و اخلاص کے بدولت ملے گا یا اس کا وقوع حق اور صدق جی قطعاً اور یقینی ہے اس لیے قدم کو صدق کی طرف مضاف کرو یا گیا۔

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
تفہیم تمہارا رب اللہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین چھ دن میں ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ پھر قائم ہوا عرش پر
تمہارا رب اللہ ہے، جس نے بنائے آسمان اور زمین چھ دن میں، پھر قائم ہوا عرش پر
يُذِيرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا
تدبیر کرتا ہے کام کی ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ وہ اللہ ہے رب تمہارا سو اس کی بندگی کرو کیا تم
تدبیر کرتا کام کی۔ کوئی سفارش نہ کر سکے مگر جو پہلے اس کا حکم ہو۔ وہ اللہ ہے رب تمہارا، سو اس کو پوجو۔ کیا تم

تَذَكُّرُونَ ۝

دھیان نہیں کرتے ۝

دھیان نہیں کرتے۔

﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ یعنی اتنے وقت میں جو چھ دن کے برابر تھا۔ اور ایک دن ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے موافق ایک ہزار سال کا لیا جائے گا۔ گویا چھ ہزار سال میں زمین و آسمان وغیرہ تیار ہوئے۔ بلاشبہ حق تعالیٰ قادر تھا کہ ان دامن میں ساری مخلوق کو پیدا کر دیتا لیکن حکمت اسی کو مقتضی ہوئی کہ تدبیراً پیدا کیا جائے۔ شاید بندوں کو سبق دینا ہو کہ قدرت کے باوجود ہر کام سوچ سمجھ کر شائی اور متانت سے کیا کریں۔ نیز تدبیر کی تخلیق میں بہ نسبت دفعتاً پیدا کرنے کے اس بات کا زیادہ اظہار ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ فاعل بلا مضار نہیں بلکہ ہر چیز کا وجود ہا لکھ اس کی مشیت و اختیار سے وابستہ ہے جب چاہے، جس طرح چاہے پیدا کرے۔

﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ کے ساتویں رکوع کے شروع میں اسی طرح کی آیت گزر چکی اس کا فائدہ ملاحظہ کیا جاوے۔

﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ یعنی مخلوق کے تمام کاموں کی تدبیر و انتظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔

﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ یعنی شریک اور حصہ دار تو اس کی خدا کی میں کیا ہوتا، سفارش کے لیے بھی اس کی اجازت کے بدون لب نہیں دے سکتا۔

﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ یعنی دھیان نہ کر کے ایسے رب کے سوا جس کی صفات اوپر بیان ہوئیں دوسرا کون ہے جس کی بندگی اور بدعتش کی مانگے۔ پھر تم کو کیسے جرات ہوتی ہے کہ اس فائق و مالک و مطلق اور حکیم برحق کے پیغاموں اور پیغام برداروں کو محض ادھام و ڈنکوں کی بناء پر جھٹلا لے لگو۔

ذکر تکوین عالم برائے اثبات ربوبیت رب اکرم

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ... إِلَى... أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾

رابطہ..... اوپر قرآن کریم کی عظمت اور نبوت و رسالت کی حقانیت کا ذکر تھا اب ان آیات میں تکوین عالم کو بیان کرتے ہیں تاکہ اس سے اللہ کی معرفت اور اس کی ربوبیت کا علم حاصل ہو جو بعثت کا اولین مقصد ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ تمہارا پروردگار اور تمہارا معبود وہ ذات بابرکات ہے جس نے چھ دن میں عرش سے لے کر فرش تک تمام کائنات کو پیدا کیا اور یہ تمام کارخانہ اسی کی تدبیر اور حکمت سے چل رہا ہے اسی پروردگار عالم نے تمہاری ہدایت اور تربیت کے لیے ایک مرد کامل کو مبعوث کیا ہے اور اس مرد کامل پر جو کتاب بذریعہ وحی نازل ہو رہی ہے وہ سحر نہیں بلکہ کیمیائے سعادت اور نسخہ ہدایت ہے جس سے مقصود تمہاری اصلاح اور تربیت ہے پس اگر تمہارا پروردگار تمہاری تربیت اور ہدایت کے لیے کسی برگزیدہ بندہ پر وحی کے ذریعے کوئی کتاب نازل کرے تو کیوں تعجب کرتے ہو۔

اس کتاب کے نازل کرنے سے مقصود یہ ہے کہ لوگ اپنے پروردگار کے احکام پر عمل کریں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور یقین رکھیں کہ ایک دن ان اعمال پر جزاء و سزا بھی ضرور ملنی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق تمہارا مربی اور مدبر امور وہ اللہ ہے جس نے محض اپنی قدرت سے آسمانوں کو اور زمین کو چھ دن کی مقدار میں پیدا کیا ہے اگر وہ چاہتا تو ایک لمحہ میں بنا دیتا اس نے کسی حکمت سے جتنی دیر چھ دن میں لگتی ہے اتنی دیر میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا جن سے بڑھ کر دنیا کا کوئی جسم طویل و عریض نہیں تم اگر ایک معمولی مکان بنانا چاہو تو مہینے اور سال خرچ ہو جاتے ہیں اور آسمان اور زمین کو پیدا کرنا یہ اس کے کمال قدرت کی روشن دلیل ہے اور تمام عقلاء کی عقلیں اس اقتدار عظیم کو دیکھ کر حیران اور انگشت بدنداں ہیں اور کیوں نہ ہو ایسا اقتدار عظیم اندازہ فہم اور ادراک بشری سے کہیں بالا اور برتر ہے پس اگر ملک مقتدر نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے تمہاری جنس میں سے ایک رسول تمہاری طرف بھیج دیا تو کیوں تعجب کرتے ہو اور آسمان سے زمین پر نزول وحی کا کیوں انکار کرتے ہو پھر آسمان اور زمین کی پیدائش سے بڑھ کر عجیب امر یہ ہے کہ وہ احکم الحاکمین اپنی شان کے مطابق عرش پر قائم ہوا۔ یعنی جلوہ فرما ہوا جو سب مخلوقات میں سب سے بڑا ہے اور اتنا بڑا ہے کہ آسمان اور زمین بھی اس کے سامنے ہیچ ہیں اور اللہ تعالیٰ کا عرش پر قائم ہونا اس بناء پر نہیں کہ وہ کسی عرش یا فرش کا محتاج ہے اس لیے کہ وہ کون و مکان اور زمین و زمان کے پیدا کرنے سے پہلے تھا۔ اسی طرح وہ مکان و زمان کے پیدا کرنے کے بعد بھی اسی شان سے موجود ہے معاذ اللہ عرش اللہ تعالیٰ کا مکان اور اس کی نشست گاہ نہیں کیونکہ جس چیز کے لیے مکان اور چھت ہو وہ متناہی اور محدود ہوتی ہے اور جو محدود ہے وہ مخلوق ہے اور اللہ پاک خالق ہے مخلوق نہیں غرض حق جل شانہ کے عرش پر قائم ہونے کے یہ معنی نہیں کہ وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور عرش اس کا مکان ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ بلاشبہ اور تمثیل کے یوں سمجھو کہ عرش عظیم بمنزلہ سریر سلطنت اور تخت شاہی کے ہے جس پر رب کریم اپنی شان کے مطابق بلا ممکن اور استقرار کے جلوہ فرما ہے اور عرش عظیم معاذ اللہ اس کا مکان نہیں بلکہ اس کی شان احکم الحاکمین کی جلوہ گاہ ہے جہاں سے احکام خداوندی کا صدور ہوتا ہے۔ اور کائنات کے

ہر امر کی بلا شرکت غیرے وہ تدبیر کرتا ہے کسی سفارش کرنے والے کی مجال نہیں کہ بغیر اس کی اجازت کے سفارش کا کوئی حرف اپنی زبان سے نکال سکے۔ پس جو ذات اس خلق اور تقدیر اور تدبیر اور عظمت اور حکمت کے ساتھ موصوف ہے وہی اللہ ہے جو تمہارا پروردگار ہے اور تم کو معلوم ہے کہ ان صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ پس تم اسی کی عبادت کرو اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرو۔ پھر کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے یا اپنے دل میں فکر نہیں کرتے کہ عبادت اسی ذات کا حق ہے جو اس قدرت اور حکمت اور عظمت کے ساتھ موصوف ہو یا یہ مطلب ہے کہ تم اس کے دلائل وحدانیت میں غور نہیں کرتے کہ وہ آسمان وزمین کی تخلیق و تکوین میں اور اسکی تدبیر اور تصرف میں مستقل ہے وہ کسی کے اذن کا محتاج نہیں۔ معلوم ہوا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور مشرکین کا یہ زعم کہ بت خدا کے یہاں ہماری شفاعت کریں گے یہ ان کا خیال خام ہے۔

لطائف و معارف

۱۔ حق جل شانہ نے ان آیات میں عالم علوی اور عالم سفلی کی تخلیق و تکوین کو بیان کیا تا کہ تم کو صانع عالم کی معرفت حاصل ہو اس لیے کہ آسمان وزمین کا اجسام عظیمہ ہونا اور بے شمار اجزاء سے انکا مرکب ہونا اور مختلف صفات اور مختلف حالات اور مختلف کیفیات کے ساتھ ان کا موصوف ہونا اور قسم قسم کے تغیرات اور انقلابات ان میں واقع ہونا یہ سب اس امر کی دلیل ہے کہ اجرام علویہ و اجسام سفلیہ کی یہ حرکات و سکنات خود ان کے اختیار میں نہیں اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ مادہ اس کے ذرات بسیط کی حرکت قدیم ان تغیرات اور تنوعات کی علت ہے اس لیے کہ باتفاق فلاسفہ جدید و قدیم مادہ میں نہ کوئی ادراک اور شعور ہے اور نہ کسی قسم کا ارادہ اور اختیار ہے۔ مادہ میں یہ قدرت نہیں کہ وہ کسی جسم کو حرکت دے سکے یا کسی کو کب اور سیارہ کی حرکت کی جہت اور سمت کو بدل سکے یا اس کی روشنی میں کوئی کمی اور زیادتی کر سکے یا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھر سکے پس جس مادہ کی مجبوری اور لاچارگی اور درماندگی کا یہ حال ہے کہ اپنی ذات سے وہ اندھا اور گونگا اور بہرا اور ایک اپانچ سب کچھ ہے وہ ان اجرام علویہ اور اجسام سفلیہ کے تغیرات اور انقلابات کی علت کیسے ہو سکتا ہے معلوم ہوا کہ یہ کون و مکان اور زمین و آسمان کسی قادر حکیم اور صانع عظیم کی صنعت کا کرشمہ ہیں۔ اور سب اس کی تدبیر محکم کے تابع ہیں کہ وہ اپنی حکمت کے مطابق ان میں تصرف کرتا ہے۔ مادہ عالم کے ذرات بسیط لکڑی، پتھر، گیس، کھنکھن، ہی، کافرنیس کریں اور کتنی ہی کمیٹیاں بنائیں اور زمین و آسمان کے قلابے بھی ملائیں مگر یہ دریافت کرنے سے عاجز اور درماندہ ہیں کہ یہ کارخانہ عالم کس طرح چل رہا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ عالم علوی اور عالم سفلی کی تمام کائنات اپنی ذات کے اعتبار سے ممکن بھی ہیں اور حادث بھی ہیں۔ عدم کے بعد وجود میں آئی ہیں اور ہر لمحہ اور ہر لحظہ اس کا امکان ہے کہ یہ ذات یا یہ صفت معدوم ہو جائے یا اس میں کوئی تغیر اور تبدل ہو جائے اور عقلاً یہ امر بدیہی ہے کہ کوئی ممکن اور حادث بغیر واجب قدیم کے سہارے قائم نہیں رہ سکتا۔ پس یہ تمام ممکنات خداوندی و قیوم کے سہارے قائم ہیں خوب سمجھ لو کہ کائنات عالم کا امکان ذاتی اور امکان صفاتی اور حدوث ذاتی اور حدوث صفاتی ان میں سے ہر ایک وجود صانع کی دلیل قطعی ہے اس اجمال کی تفصیل کے لیے امام رازی کی تفسیر کبیر دیکھیں۔

جزاء اللہ تعالیٰ عن الاسلام والمسلمین خیراً۔ آمین۔

۲- اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو چھ دن میں اس لیے پیدا کیا تا کہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز کی ایک مدت مقرر ہے اور تا کہ وہ قوتاً اللہ کی قدرت کے کرشمے ظاہر ہوں اور ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ کا جلوہ نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ انسان کو ایک لمحہ میں پیدا کر دے مگر اس نے انسان کی پیدائش کے لیے مدت مقرر کر دی ہے جن میں اس کی حکمتیں ہیں جن کا علم سوائے اس کے کسی کو نہیں اسی طرح آسمان و زمین کو چھ دن میں پیدا کرنے کو سمجھواہل ظاہر اور حشویہ ﴿اَسْتَوٰی عَلَى الْعَرْشِ﴾ کے یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور وہیں بیٹھے بیٹھے ساری دنیا کا انتظام کر رہا ہے۔ (ویکھو تفسیر وحیدی، ص: ۲۰۷)

اہل حق یہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت میں حق جل شانہ کے لیے جو صفات و افعال ثابت کیے گئے ہیں۔ ہم ان پر بلا تشبیہ و تمثیل کے اور بلا جمود اور بلا تعطیل کے ایمان لاتے ہیں اور حسب ارشاد باری تعالیٰ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ اور ﴿وَلَهُ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ﴾ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ کو نہ کوئی مکان گھیرے ہوئے اور نہ کوئی زمانہ اس پر گزرتا ہے اور نہ اس کے لیے کوئی حد ہے اور نہ نہایت اور نہ اس کے لیے کوئی جہت اور سمت ہے اس کی ذات بابرکت، مخلوقات کی مشابہت اور مماثلت سے پاک اور منزہ ہے اس بنا پر اہل حق یہ کہتے ہیں کہ ﴿اَسْتَوٰی عَلَى الْعَرْشِ﴾ سے معاذ اللہ یہ مراد نہیں کہ خداوند ذوالجلال، بادشاہوں کی طرح تخت سلطنت پر بیٹھا ہوا ہے۔ بلکہ یہ کلام خداوند ذوالجلال والا کرام کی حکمرانی سے کنایہ ہے چونکہ سلاطین عالم، عرش (تخت) پر بیٹھ کر حکمرانی کرتے ہیں اس لیے سمجھانے کے لیے اللہ کی حکومت اور حکمرانی کو ﴿اَسْتَوٰی عَلَى الْعَرْشِ﴾ سے تعبیر کر دیا گیا اہل عرب اپنے محاورات میں بولتے ہیں۔ فلان استوی علی العرش یعنی فلاں اپنے عرش (یعنی سریر سلطنت) پر متمکن ہو گیا اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ فلاں کو سلطنت حاصل ہو گئی اسی طرح اس آیت میں سمجھو کہ ﴿اَسْتَوٰی عَلَى الْعَرْشِ﴾ سے ممکن اور استقرار اور بیٹھنے کے معنی مراد نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو اور کائنات عالم کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد سریر سلطنت پر قائم ہوا اور مخلوقات پر حکمرانی کرنے لگا کیونکہ حکمرانی کے لیے محکوم چاہئے۔ اس لیے اس ﴿اَحْكُمُ الْاَحْيَاءِ﴾ نے اپنی قدرت ازلیہ سے اول محکوم کو پیدا کیا اور پھر حکمرانی اور تدبیر کرنے لگا۔ اس کی حاکمیت اور مالکیت اور رزاقیت وغیرہ وغیرہ قدیم اور ازلی ہے مخلوقات کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کی صفات کمالیہ کا ظہور ہو۔

جود محتاج گدایاں چوں گدا

آب می گوید کہ ای طالب بیا

غرض یہ کہ ﴿اَسْتَوٰی عَلَى الْعَرْشِ﴾ سے ظاہری اور حسی معنی یعنی تخت پر بیٹھنا مراد نہیں بلکہ حکمرانی اور تدبیر سے کنایہ ہے۔ اور چونکہ عرش آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے اس لیے حکمرانی سے کنایہ کے لیے ﴿اَسْتَوٰی﴾ کے ساتھ ﴿عَلَى الْعَرْشِ﴾ کا لفظ ذکر کیا۔ امام ابوالحسن اشعری فرماتے ہیں کہ ﴿اَسْتَوٰی﴾ سے اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص فعل مراد ہے جو اس نے

● یہ مقال مروری ملاحظہ کا قول ہے جس کا امام رازی ملاحظہ نے تفسیر کبیر میں ذکر کیا ہے اور سورۃ اعراف میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

عرش میں کیا۔ اور صوفیائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ ﴿اَسْتَوٰی﴾ سے اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص تجلی مراد ہے اور امام ابو بکر بن نورک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ﴿اَسْتَوٰی﴾ سے علو اور رفعت کے معنی مراد ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسی معنی کو اختیار فرمایا ہے۔ ہاں اس آیت کی مفصل تفسیر سورۃ اعراف میں گزر چکی ہے وہاں دوبارہ دیکھ لی جائے۔ لفظ تم کلام عرب میں متعدد معنی کے لیے آتا ہے۔ (اول) تراثی رتبہ بیان کرنے کے لیے جیسے ﴿اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اَسْتَعَاْمُوْا﴾۔ یعنی استقامت کا مرتبہ ”رَبُّنَا اللّٰهُ“ کہنے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ (دوم) بمعنی قبل جیسے ﴿ثُمَّ اَسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ﴾ بمعناہ قبل ذلک استوی علی العرش کیونکہ حق تعالیٰ کا یہ قول ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَی السَّامِیِّ﴾ اس پر دلالت کرتا ہے کہ عرش کا وجود آسمان و زمین کی پیدائش سے مقدم ہے۔ (سوم) بمعنی داؤ۔ جیسے ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا﴾ ومعناہ ومع ذلك ﴿كَانَ مِنَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا﴾۔ (چہارم) بمعنی ابتداء و استئناف جیسے ﴿اَلَمْ تُخَلِّکَ الْاَوَّلِیْنَ ثُمَّ تُنْبِئُھُمْ الْاٰخِرِیْنَ﴾ بمعناہ نحن ﴿ثُمَّ تُنْبِئُھُمْ﴾۔ (پنجم) بمعنی تعجب جیسے ﴿اَلَمْ یُعِیْذِ اللّٰہُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ﴾ ثُمَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا یَعِیْذُوْنَ بمعناہ تعجبوا منهم کیف یکفرون برہم اور آیت ہذا یعنی ﴿ثُمَّ اَسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ﴾ میں لفظ تم نفیم شان کے لیے یعنی عرش کا مرتبہ آسمان و زمین سے بڑھ کر ہے پس لفظ تم اس جگہ تراثی رتبہ کے لیے ہے نہ کہ تراثی وقت کے لیے۔

۵۔ اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ تمام کائنات عالم قادر مختار اور صانع کردگار کی صنعت ہیں فلاسفہ اور دہرین کہتے ہیں

کہ یہ سب اقتضاء طبیعت ہے۔

جواب:..... یہ ہے کہ اگر طبیعت کا وجود تسلیم کر لیا جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ طبیعت سے جو شے حاصل اور موجود ہوتی وہ بقدر حاجت اور بقدر ضرورت نہیں ہوتی بلکہ بقدر طاقت اور قوت ہوتی ہے۔ آگ جس چیز کو جلاتی ہے وہ اپنی قوت اور طاقت کے بقدر جلاتی ہے نہ بقدر ضرورت و حاجت۔ عاقل اور دانا کا کام ہے کہ آگ کو بقدر ضرورت استعمال کرے۔

پانی اپنی طاقت اور قوت کے بقدر بجھے گا اور بہائے گا اور حکیم اور دانا پانی کو بقدر ضرورت اور بقدر حاجت استعمال کرے گا۔

عمارت کی بلندی پانی اور قلعی اور چونہ کی طبیعت پر موقوف نہیں بلکہ معمار کے اختیار اور اس کے تصرف پر موقوف ہے اور اس کی مصلحت کے تابع ہے اسی طرح سمجھو کہ اس سرائے فانی کی تمام عمارت اس کے بنانے والے کی قدرت اور اختیار اور اس کی حکمت اور مصلحت کے تابع ہے اس میں آسمان و زمین کی طبیعت اور مزاج کو دخل نہیں۔

اِلَیْہِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیْعًا ؕ وَعَدَ اللّٰہُ حَقًّا ؕ اِنَّہٗ یَبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیْذُہٗ لِیَجْزِیَ الَّذِیْنَ

اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کو فانی وعدہ ہے اللہ کا سچا وہی پیدا کرتا ہے اول بار پھر دوبارہ کرے گا اس کو تاکہ بدلہ دے ان کو جو اسی کی طرف پھر جانا ہے تم سب کو۔ وعدہ ہے اللہ کا سچا۔ وہی بنا دے پہلے، پھر اس کو دہرائے گا، تا بدلہ دے ان کو جو فانی یعنی اسی سے تم سب کا آغاز ہوا اور اسی کی طرف انہماک کا سب کو ہانا ہے۔ پھر اس کے احکام و سفراء سے سر تابا کرنا کیسے روا ہو سکتا ہے۔

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَعَذَابٌ

ایمان لائے تھے اور کیے تھے کام نیک انصاف کے ساتھ فی اور جو کافر ہوئے ان کو پینا ہے کھولتا پانی اور عذاب ہے دردناک یقین لائے تھے اور کئے تھے کام نیک انصاف سے۔ اور جو منکر ہوئے، ان کو پینا ہے کھولتا پانی، اور دکھ کی

اَلْيَوْمِۤ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿۵﴾

اس لیے کہ کفر کرتے تھے

مار، اس پر کہ منکر ہوتے تھے۔

حقیقت معاد و ذکر جزائے اعمال

قَالَ اللهُ تَعَالٰی: ﴿اَلَيْسَ مَرْجِعُكُمْ جَمِیْعًا اِلٰی... بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ﴾

ربطہ:..... اوپر کی آیتوں میں مبدا اور توحید کا ذکر تھا اب معاد اور جزاء اعمال کو ذکر کرتے ہیں جو اصول دین میں سے ایک عظیم اصل ہے۔ (یایوں کہو) کہ گزشتہ آیت میں فاعل حقیقی کی صفات کو بیان کیا اب یہ بتلاتے ہیں کہ تمہارا مرجع اور مال اسی فاعل حقیقی کی طرف ہے جس نے تم کو ابتداء پیدا کیا۔ پس کیا تم اس کے دلائل وحدانیت اور براہین ربوبیت میں غور نہیں کرتے۔ اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے نہ کہ کسی اور کی طرف۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا ہے اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا محال اور ناممکن ہے سو یہ تم کو مغالطہ لگا ہے بیشک وہی خدا مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر مرنے کے بعد بھی وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ لہذا تم کو چاہئے کہ اس دوسری زندگی کے لیے کچھ توشہ تیار کر لو یہ خدا تعالیٰ نے امکان اور ثبوت حشر کی دلیل بیان فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ جس خدا نے پہلی بار بغیر نمونہ اور مثال مخلوق کو پیدا کیا وہ اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر بدرجہ اولیٰ قادر ہے۔ ﴿اَفَعَيَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِۙ بَلْ هُمْ فِي۟ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ﴾۔ لہذا اے منکرو! قیامت کے بارے میں کوئی شک نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور قیامت قائم کرنے سے خدا تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے اللہ ان کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے بسبب اس کے کہ خدا اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ کفر کرتے تھے اندرونی عقائد فاسدہ کی سزا میں ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور ظاہری اعمال فاسدہ کی بنا پر ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔

تحقیق مسئلہ معاد یعنی ایمان بالبعث بعد الموت

مرنے کے بعد زندہ ہونا یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو صرف مذہب اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام کتب سماویہ بعث بعد الموت اور جزاء اعمال پر متفق ہیں البتہ اس کے وقوع کی کیفیت میں کچھ اختلاف ہے ہر مذہب میں حشر شرعی علیحدہ علیحدہ صورت بیان کی گئی مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد ایک بار دوبارہ جسمانی طور پر زندہ ہو کر خاک سے فی یعنی جموں سے جموں کی نئی بھی خارج نہ ہو۔

اٹھے گا اور اپنے اعمال کے مطابق جزا پائے گا فلاسفہ اور دہریہ تو سرے ہی سے معاد کے قائل نہیں اور ملاحظہ اور تجربہ جس کے عقائد کی بنیاد عموماً فلسفہ اور طبیعات کے اصول پر ہے وہ ظاہراً تو معاد کا اقرار کرتے ہیں مگر جسمانی معاد کے قائل نہیں۔ روحانی معاد کے قائل ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جزاء و سزا روحانی طور پر واقع ہوگی جسم مبعوث نہ ہوگا قرآن کریم نے معاد جسمانی کو اس کثرت اور صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جس میں نہ انکار کی گنجائش ہے اور نہ تاویل کی گنجائش ہے۔

اکثر اہل عرب معاد جسمانی کو محال سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ گلی سڑی ہڈیوں کا دوبارہ زندہ ہونا ناممکن اور محال ہے۔ حق جل شانہ قرآن کریم میں معاد اور حشر و نشر کے امکان کو مختلف مثالوں کے ذریعہ واضح فرمایا ہے۔

مثال اول: جس طرح مردہ زمین بارش سے زندہ ہو جاتی ہے اسی طرح مردہ انسان بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔

مثال دوم: جس طرح ایک قطرہ مٹی سے ایک سمج و بصیر انسان کا پیدا ہونا ممکن ہے اسی طرح انسان کے متفرق اور منتشر ذرات کو جمع کر کے دوبارہ اس کو پہلی ہیئت پر پیدا کرنا بھی ممکن ہے۔

مثال سوم: جو خدا انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔

مثال چہارم: جو خدا زمین و آسمان کے پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ سات بالشت کے انسان پیدا کرنے پر

کیوں قادر نہیں

مثال پنجم: نیند موت کی بہن ہے پس جو خدا اسلانی کے بعد بیدار کر سکتا ہے وہ موت کے بعد بھی دوبارہ زندگی عطا

کر سکتا ہے۔

(تفصیل کے لیے امام رازی کی تفسیر کبیر از صفحہ: ۴۸۸-۵۵۵ دیکھئے)

تقال مروزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص احوال عالم میں غور کرے گا۔ وہ بالبداهت جان لے گا کہ یہ دنیا لوگوں کے امتحان اور آزمائش کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اور دنیا کے خالق نے لوگوں کو آزاں اور مطلق العنان نہیں چھوڑا ہے بلکہ اس دنیا کو ان کے لیے دار العمل بنایا ہے پس ضروری ہے کہ خالق کی جانب سے امر بھی ہو اور نہی بھی ہو اور پھر اس دار العمل کے گزر جانے کے بعد ایک دار الجزاء بھی ہو جس میں نیکو کاروں کو ثواب اور بدکاروں کو عذاب ملے تاکہ اچھے اور برے میں امتیاز ہو جائے نیک اور بد میں فرق اور امتیاز عقلاً ضروری ہے پس اس دنیا کے احوال مبداء اور معاد دونوں کی صحت کے لیے دلائل اور براہین ہیں۔ (غرائب القرآن: ۱۱: ۵۶)

شبہات و جوابات

فلاسفہ اور دہریہ اور مادہ پرست جو معاد جسمانی کو محال سمجھتے ہیں اور گلی سڑی ہڈیوں سے پھر دوبارہ جسم انسانی کا زندہ ہونا ناممکن جانتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ انسان صرف مادہ کا نام نہیں بلکہ مادہ مع صورت انسان کہلاتا ہے۔ جب موت آنے سے صورت باطل ہو جاتی ہے اور اجزائے مادہ باقی رہ جاتے ہیں اور ہر جزا اپنے اصلی مرکز کی طرف رجوع کرتا ہے تو اگر اس مادہ معینہ میں دوبارہ حیات پیدا کی جائے تو وہ پہلی صورت نہ ہوگی بلکہ ایک نئی صورت ہوگی اور ایک نیا شخص ہوگا سو جزا و سزا ایک نئے شخص پر عائد ہوگی نہ کہ پہلے شخص پر۔

علاوہ ازیں مکرین معادیہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جب ایک انسان دوسرے انسان کو کھا جائے تو وہ غذا ہو کر کھانے والے کا جزو بدن ہو جاتا ہے تو بعثت کے وقت دور و جس ایک انسان کے جسم سے کس طرح متعلق ہو سکتی ہیں۔

جواب

انسان کے جسم میں دو قسم کے اجزاء پائے جاتے ہیں ایک اجزاء اصلیہ جو انسان کی پیدائش سے اخیر تک اس کے جسم میں موجود رہتے ہیں دوم اجزائے لفضلیہ یعنی وہ اجزاء جو بذریعہ غذا جزو بدن بنتے رہتے ہیں اور یہ کھایا ہوا حیوان اس کے اجزاء اصلیہ میں داخل نہیں پس اس کو اپنے اجزاء اصلیہ کے ساتھ اور اس کو اس کے اجزاء اصلیہ کے ساتھ جدا جدا اٹھائیں گے اور دوبارہ انہی اجزاء اصلیہ کے ساتھ روح کا تعلق قائم کر دیا جائے گا جس سے دوبارہ زندگی حاصل ہو جائے گی اور رنج اور خوشی کا احساس صرف روح اور اجزاء اصلیہ کے ساتھ ہوگا اور انسان دراصل روح اور اجزاء اصلیہ کا نام ہے اور انہی اجزاء اصلیہ کو پشت آدم سے نکال کر عہد الست لیا گیا ہے اور یہی اجزاء اصلیہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پشت بہ پشت منتقل ہوتے آ رہے ہیں اور قیامت کے دن انہی اجزاء اصلیہ کا اعادہ ہوگا اور روح کو ان کے متعلق کر دیا جائے گا۔ تو ان میں از سر نو حیات عود کر آئے گی اور انسان اصلی اور پہلی صورت پر عود کر آئے گا اور انسانی زندگی میں جو تغیر پیش آتے ہیں وہ اجزائے فضلیہ پر وارد ہوتے ہیں اجزاء اصلیہ بدستور محفوظ رہتے ہیں وہ کسی صورت میں زائل نہیں ہوتے اور ابتداء پیدائش سے لے کر مرنے تک جو تغیر و تبدل کا سلسلہ جاری رہتا ہے اس کا تعلق صرف بیکل انسانی کے ساتھ ہے جو اجزاء فضلیہ کا مجموعہ ہے۔

زمانہ حال کے محققین نے خوردبین کے ذریعے مشاہدہ کیا ہے کہ ایک قطرہ پانی میں کئی لاکھ حیوانات موجود ہوتے ہیں پس جب کہ ان مادہ پرستوں کے نزدیک قطرہ آب میں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں اجرام صغیرہ تمام حیوانی لوازم کے ساتھ موجود ہو سکتے ہیں تو پھر پشت آدم سے ذریت کا نکالنا کیوں بعید از عقل سمجھتے ہیں اور امام رازی و عارف شعرانی وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصریح کی ہے ہم اجزاء اصلیہ سے وہ مراد لے سکتے ہیں جو آیت ﴿وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنِّي نَبِيٍّ أَذَقَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ الخ میں بموجب تفسیر نبوی ﷺ مذکور ہوئے ہیں اور جن کو ذریت آدم علیہ السلام کہا گیا ہے۔ بہر حال بعثت بعد الموت کا عینہ نہ عقل کے منافی ہے اور نہ علوم جدیدہ کے، فلاسفہ نے اگرچہ حشر اجسام کے محال ہونے کا دعویٰ تو کر دیا مگر آج تک اس کے محال ہونے پر کوئی عقلی دلیل نہیں پیش کر سکے۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عِندَ السَّيِّئِينَ

وہی ہے جس نے بنایا سورج کو (چمکتا) اور چاند کو چاندنا فل مقرر کیا اس کے لیے منزلیں فل تاکہ پہچانو گنتی برسوں کی وہی ہے جس نے بنایا سورج کو چمک اور چاند کو اجالا، اور ٹھہرائیں اس کو منزلیں، تو پہچانو گنتی برسوں کی فل بعض کے نزدیک "نور" مام ہے "ضیاء" سے "ضیاء" خاص اس نور کو کہتے ہیں جو زیادہ تیز اور چمک دار ہو۔ بعض نے کہا کہ جس کی روشنی ذاتی ہو، وہ ضیاء اور جس کی دوسرے سے مستفاد ہو، وہ "نور" ہے۔ سورج کی روشنی عالم اسباب میں کسی دوسرے کو سے حاصل نہیں ہوئی۔ چاند کی روشنی البتہ سورج سے مستفاد ہے۔ اور بعض محققین نے دونوں میں یہ فرق بتلایا ہے کہ "نور" مطلق روشنی کو کہتے ہیں۔ "ضیاء" اور "نور" اس کے انشاء (پھیلاؤ) کا نام ہے۔ سورج کی روشنی کا پھیلاؤ جو کہ زیادہ ہے۔ اس لیے "ضیاء" سے تعبیر فرمایا۔ واللہ اعلم بمراده۔

وَالْحَسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ لَكُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۱۰﴾ إِنَّ فِي

اور حساب فل یوں ہی نہیں بنایا اللہ نے یہ سب کچھ مگر تدبیر سے ۱۰ ظاہر کرتا ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جن کو کچھ ہے ۱۱ البتہ اور حساب۔ نہیں بنایا اللہ نے یہ سب مگر تدبیر سے۔ کھولتا ہے جتنے ایک لوگوں پر جن کو کچھ ہے۔ البتہ

الْخِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا لِقَوْمٍ يُتَّقُونَ ﴿۱۱﴾

بدلنے میں رات اور دن کے اور جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں ۱۱ بدلنے میں رات اور دن کے اور جو بنایا اللہ نے آسمان و زمین میں جتنے ہیں ایک لوگوں کو جو ڈر رکھتے ہیں۔

ذکر دلائل قدرت مقرون بتذکیر نعمت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً ۖ وَاللَّيْلَ لِقَوْمٍ يُتَّقُونَ﴾

ربطہ..... اور تو حید کا ذکر تھا اب مزید دلائل قدرت کو بیان کرتے ہیں کہ جو شخص ان عجائب قدرت میں ذرا غور کرے گا تو سمجھ جائے گا کہ اس کا رخا نہ علم کا کوئی صانع اور کارِ بیکر ضرور ہے جس کی قدرت و حکمت کا اندازہ حیطہ عقل سے باہر ہے اور یہ آیت درحقیقت گزشتہ آیت کی تفصیل ہے جس میں تخلیق سموات والارض کا ذکر فرمایا تھا۔ مزید اتمام حجت کے لیے ان دلائل کو بیان فرمایا اور یہ امور علاوہ دلائل قدرت کے اس کی بے مثال نعمتیں بھی ہیں۔ جن میں غور کرنے سے صانع کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے اور اس کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے اور دل اس صانع کی عظمت اور جلال سے پر ہو جاتا ہے کیونکہ شمس و قمر کی روشنی اس کی عظیم نعمت بھی ہے اور اس کی عظیم قدرت کی دلیل بھی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ وہی ہے جس کی الوہیت اور ربوبیت اور قدرت کے دلائل تم سن چکے ہو۔ مزید برآں یہ کہ جس نے سورج کو جگمگاتا ہوا بنایا اور چاند کو روشن اور اجالا بنایا

اور چاند کی چال کے لیے منزلیں مقرر کیں۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَالْقَمَرَ قَدْرَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ تاکہ تم ان اجرام کے ذریعے برسوں کا شمار اور مہینوں اور دنوں اور ساعات کا حساب معلوم کرو۔ یعنی تاکہ تم کو ماہ و سال کا گزرنا معلوم ہو کیونکہ شریعت میں ماہ و سال کا مدار قمری حساب پر ہے نہ کہ شمسی حساب پر۔ غرض یہ کہ شمس و قمر کا یہ تفاوت اس کی قدرت کی نشانی ہے حالانکہ ان اجرام ساویہ کا اصل مادہ ایک اور نفس مادہ ان خصوصیات اور امتیازات کو مقتضی

= ۱۲ یعنی روزانہ بتدریج گھٹتا بڑھتا ہے۔ ﴿وَالْقَمَرَ قَدْرَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ (ہین، رکوع ۳) علمائے بیت نے اس کے دورے کی تقسیم کر کے اٹھائیں منزلیں مقرر کی ہیں۔ جو بارہ درجہ پر منقسم ہیں۔ قرآن میں خاص ان کی مصطلحات مراد نہیں، مطلق یہ و مسافت کے مدارج مراد ہیں۔ فل یعنی برسوں کی گنتی اور مہینوں اور دنوں کے چھوٹے موٹے حساب سب چاند سورج کی رفتار سے وابستہ کر دیے ہیں۔ اگر چاند سورج نہ ہوں تو دن رات قمری اور شمسی مہینے، اور سال وغیرہ کیسے متعین ہوں۔ حالانکہ علاوہ دیوی زندگی اور معاشی کاروبار کے بہت سے احکام شرعیہ میں بھی تعین اوقات کی ضرورت ہے۔ ۱۳ یعنی فلکیات کا سلسلہ یوں ہی کیفیت مالتفق نہیں۔ بلکہ بڑے عظیم الشان نظام و تدبیر کے ماتحت اور ہزار ہا فوائد و حکم پر مشتمل ہے۔

۱۴ یعنی کچھ دارلوج مصنوعات کے اس نظام کو دیکھ کر خداوند قادر و حکیم کی ہستی کا سراغ پاتے ہیں۔ اور مادیات کے انتظام سے روحانیات کے متعلق بھی اندازہ کر لیتے ہیں کہ وہاں کی دنیا میں کیسے کیسے چاند سورج خدا نے پیدا کیے ہوں گے۔ انہی کو انبیاء و مرسلین کہہ لیجئے۔

۱۵ بلاشبہ دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز میں خدا کی ہستی اور وحدانیت کے دلائل موجود ہیں۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ تَذَكُّرٌ عَلَىٰ آيَةٍ وَاحِدَةٍ

سورہ بقرہ میں پادہ سیاق و سباق کے قریب ایک آیت گزر چکی جس میں زیادہ بس و تفصیل سے ان نشان ہائے قدرت کا بیان ہوا ہے۔

نہیں اس لیے کہ مادہ میں نہ ادراک شعور ہے اور نہ اس میں ارادہ اور اختیار ہے اور نہ اس میں تدبیر اور تصرف ہے پس معلوم ہوا کہ ان خصوصیات کا فاعل مادہ نہیں بلکہ ان کا فاعل وہ ذات اقدس ہے جو کمال علم اور کمال قدرت اور کمال حکمت کے ساتھ موصوف ہے نہیں پیدا کیا اللہ نے ان سب چیزوں کو مگر حکمت اور مصلحت کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو عبث اور بے کار پیدا نہیں کیا۔ بلکہ ان کے پیدا کرنے سے مقصود اپنی قدرت اور وحدانیت کے دلائل کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دلائل قدرت جاننے والوں کے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے تاکہ اہل علم ان سے اللہ کی وحدانیت پر استدلال کریں تحقیق رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور ظلمت اور نور کی کمی و زیادتی میں اور ان قسم قسم کی چیزوں میں جو اللہ نے اسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں البتہ نشانیاں ہیں جو موجودہ صانع اور اس کی وحدانیت اور کمال علم اور کمال قدرت اور کمال حکمت پر دلالت کرتی ہیں اس گروہ کے لیے جو برے انجام سے اور حشر کی رسوائی سے ڈرتے ہیں جن کو آخرت کا اندیشہ اور ڈر لگا ہوا ہے وہی ہماری نشانیاں میں غور و فکر کرتے ہیں اور جو لوگ دنیاوی زندگی پر راضی اور مطمئن ہیں وہ ہماری آیتوں سے غافل ہیں اس کا ذکر آئندہ آیت میں آ رہا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شمس و قمر اور لیل و نہار کے احوال اثبات مبداء و معاد پر دال ہیں جو شخص اس عجیب و غریب نظام عالم پر نظر ڈالے گا وہ ایک قادر حکیم کی ہستی کا سراغ لگائے گا اور سمجھ جائے گا کہ یہ عجیب و غریب اختلافات اور قسم قسم کے تغیرات کسی بے شعور مادہ کے رہین منت نہیں اور نہ یہ حکیمانہ نظام کسی بخت و اتفاق کا نتیجہ ہے اور ان اختلافات اور تغیرات میں خدا کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو برے انجام سے ڈرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو عقل اور قدرت اس لیے عطا کی ہیں کہ عقل سے حق اور باطل کا فرق پہچانیں اور خدا داد طاقت سے اعمال خیر و بد انجامیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جانوروں کی طرح بے قید نہیں بنایا ہے یہ دنیا دار العمل ہے اس دار العمل سے گزرنے کے بعد ایک دار الجزاء کا آنا ضروری ہے تاکہ خیر و شر پر جزا و سزا مرتب ہو سکے۔ اور آج کل سائنس دان جو سرے سے خدا تعالیٰ کے قائل نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا کارخانہ اور اس کے تمام کام مادہ قدیمہ اور اس کے ذرات بسیط کی حرکت قدیمہ اور موجودات کی باہمی کششوں اور طبعی خواص سے چل رہا ہے اس کے علاوہ اس کے لیے کسی مدد اور متصرف کی ضرورت نہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب مادہ میں کوئی شعور اور ادراک نہیں اور اس میں کسی قسم کی قدرت اور ارادہ نہیں ہے اور مادہ کو اور اس کے ذرات بسیط کو اپنے وجود کا بھی علم نہیں اور نہ ان کو اپنی حرکت کا علم، مادہ کے ذرات بسیط کی تمام حرکت اضطراری ہے اختیاری نہیں تو اس جاہل اور گونگے اور بہرے اور اندھے اور اپانج مادہ سے یہ عجیب و غریب عالم کس طرح وجود میں آ گیا۔ جس کو دیکھ کر حکماء اور عقلاء حیران اور سرگرداں ہیں ان سائنس دانوں کا گمان یہ ہے کہ تمام تنوعات اور تطورات مادہ کے ذرات بسیط کی حرکت سے حاصل ہوتے ہیں جو خاص خاص قوانین فطرت کے مطابق جاری ہے معلوم نہیں کہ وہ کون سے قوانین فطرت ہیں جن کے ماتحت مادہ کے ذرات بسیط کی حرکت جاری ہے اور ان فلاسفہ عظام کو ان قوانین فطرت کا علم کہاں سے ہوا اور کس طرح ہوا ذرا کچھ بتلائیں اور سمجھائیں تو سہی۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ

الْبَتَّةِ جُورًا لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ

الْبَتَّةِ جُورًا لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ

الْبَتَّةِ جُورًا لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ

الْبَتَّةِ جُورًا لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ

الْبَتَّةِ جُورًا لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ

الْبَتَّةِ جُورًا لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ

الْبَتَّةِ جُورًا لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ

الْبَتَّةِ جُورًا لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

سب خوبی اللہ کو جو پروردگار سارے جہان کا ہے

سب خوبی اللہ کو جو صاحب سارے جہان کا ہے۔

فَلَا يَعْزُبُ عَنْهُمْ لَحْظُ الْمَوْلَى وَلَا يَمْنَعُ الْمَوْلَى عَنْهُمْ لَحْظُ الْمَوْلَى وَلَا يَمْنَعُ الْمَوْلَى عَنْهُمْ لَحْظُ الْمَوْلَى

فَلَا يَعْزُبُ عَنْهُمْ لَحْظُ الْمَوْلَى وَلَا يَمْنَعُ الْمَوْلَى عَنْهُمْ لَحْظُ الْمَوْلَى وَلَا يَمْنَعُ الْمَوْلَى عَنْهُمْ لَحْظُ الْمَوْلَى

فَلَا يَعْزُبُ عَنْهُمْ لَحْظُ الْمَوْلَى وَلَا يَمْنَعُ الْمَوْلَى عَنْهُمْ لَحْظُ الْمَوْلَى وَلَا يَمْنَعُ الْمَوْلَى عَنْهُمْ لَحْظُ الْمَوْلَى

فَلَا يَعْزُبُ عَنْهُمْ لَحْظُ الْمَوْلَى وَلَا يَمْنَعُ الْمَوْلَى عَنْهُمْ لَحْظُ الْمَوْلَى وَلَا يَمْنَعُ الْمَوْلَى عَنْهُمْ لَحْظُ الْمَوْلَى

فَلَا يَعْزُبُ عَنْهُمْ لَحْظُ الْمَوْلَى وَلَا يَمْنَعُ الْمَوْلَى عَنْهُمْ لَحْظُ الْمَوْلَى وَلَا يَمْنَعُ الْمَوْلَى عَنْهُمْ لَحْظُ الْمَوْلَى

فَلَا يَعْزُبُ عَنْهُمْ لَحْظُ الْمَوْلَى وَلَا يَمْنَعُ الْمَوْلَى عَنْهُمْ لَحْظُ الْمَوْلَى وَلَا يَمْنَعُ الْمَوْلَى عَنْهُمْ لَحْظُ الْمَوْلَى

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ

الْبَئِثِ جُورًا لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ

الْبَئِثِ جُورًا لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ

الْبَئِثِ جُورًا لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ

الْبَئِثِ جُورًا لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ

الْبَئِثِ جُورًا لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ

الْبَئِثِ جُورًا لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ

الْبَئِثِ جُورًا لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ

الْبَئِثِ جُورًا لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ

بج

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑤

سب خوی اللہ کو جو پروردگار سارے جہان کا

سب خوی اللہ کو جو صاحب سارے جہان کا۔

فل یعنی دنیا میں ایرادل لگا یا کہ آخرت کی اور خدا کے پاس جانے کی کچھ خبری نہ رہی۔ اسی چند روزہ حیات کو مقصود و معبود بنا لیا۔ اور قدرت کی جوشانیوں اور

فل یعنی دل و دماغ سے، زبان سے، ہاتھ پاؤں سے، جو کچھ انہوں نے کمائی کی اس کا بدلہ دوزخ کی آگ ہے۔

فل یعنی ایمان کی بدولت اور اس کی روشنی میں حق تعالیٰ مومنین کو مقصد اعلیٰ (جنت) تک پہنچائے گا۔

فل جنتی، جنت کی نعمتوں اور خدا کے فضل و احسان کو دیکھ کر "سبحان اللہ" پکاریں گے۔ اور جب خدا سے کچھ مانگنے کی خواہش ہوگی، مثلاً کوئی پردہ یا پھل دیکھا اور

فل جنتی ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ جیسے دنیا میں مسلمانوں کا دستور ہے، نیز فرشتوں کا جنیوں کو سلام کرنا، بلکہ خود خدا و رب العزت کی

فل جنتی میں پہنچ کر جب دنیوی تفکرات و کمالات کا غماز ہو جائے گا اور محض سبحانک اللہ کہنے پر ہر چیز حسب خواہش ملتی رہے گی تو ان کی ہر دعا کا

فاترہ "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" ہوگا اور طبعاً اسی ہونا چاہیے۔

بیان - ال و مال منکرین معاود و بیان نعیم اہل ارشاد

كَانَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الدِّينَ لَا يَرْتَدُّ عَنْ آلِ...﴾ أَيْنَ الْمُحْتَمِلُ يَلُوحِظُ الْعَلَمُ

رہا:..... اوپر کی آیتوں میں مہد اور معاود کا ذکر تھا اب ان آیات میں معاود کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کا حال و مال بیان ہوتا ہے جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کی تہدید ہے اور ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے اخروی نتائج کا بیان ہے اور یہ بتلاتے ہیں کہ جو لوگ آخرت کے منکر ہیں اور حیات فانیہ پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں اور اس کو اپنا مقصود اور منظر نظر سمجھ بیٹھے اور اس قدر غافل ہیں کہ دلائل قدرت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے وہ شقی اور بد بخت ہیں اور جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں اور اس کے لیے تیاری کرتے ہیں وہ سعید اور خوش نصیب ہیں ان کا عمل ان کے سامنے نور بن کے چلے گا اور جس درجہ کا ایمان ہوگا اسی درجہ کا نور ہوگا ان آیات میں اولاً منکرین آخرت کا حال اور مال بیان کیا اور پھر مصدقین آخرت کا حال اور مال بیان کیا تاکہ خوب فرق واضح ہو جائے۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق جو لوگ قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش ہونے کی امید نہیں رکھتے۔ یعنی آخرت اور جزاء کے منکر ہیں اور دنیاوی زندگی پر خوش ہیں اور اس پر ان کو اطمینان قلب ہے۔ یعنی اس میں ان کا جی لگا ہوا ہے۔ اور آخرت کی طلب سے خالی ہے دنیا ہی کو مقصود سمجھے ہوئے ہیں جس کے مقابلے میں ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں اور وہ لوگ جو دنیاوی لذتوں میں اس قدر غرق ہیں کہ ہماری قدرت کی نشانیوں سے بالکل غافل ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے۔ ظاہر میں تو آگ ہوگی ہی اور باطن میں بھی آگ ہوگی وہ یہ کہ وہاں پہنچ کر اپنی تمام مرغوب اور محبوب چیزوں سے محروم ہو جائیں گے یہ آتش فراق اور آتش حیرت اندر ہی اندر سوزاں ہوگی اور یہ آتش دوزخ بدلہ اور سزا ہوگی اس عمل کی جو دنیا میں کماتے تھے۔ یعنی یہ آتش دوزخ ان کے کفر اور شرک کی سزا ہوگی۔ اور اس میں شک نہیں کہ جو لوگ اللہ اور رسول ﷺ پر ایمان لائے اور جنت کے لیے انہوں نے نیک کام کیے ان کا پروردگار ان کے ایمان کے سبب ان کو جنت کی راہ دکھائے گا ان کے مکانوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی یہ لوگ نعمت اور عیش و عشرت کے باغوں میں ہوں گے اور نعمت کے باغوں میں ان کا عجب حال ہوگا اور وہاں ان کا قول یہ ہوگا ﴿سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ﴾ اے اللہ تو پاک ہے وعدہ خلافی سے اور تمام نقائص سے۔ یعنی جنت میں پہنچنے کے بعد ان کا شغل تسبیح و تقدیس ہوگا اور اسی میں ان کو لذت آئے گی کوئی لغو اور بے ہودہ بات ان کی زبان سے نہیں نکلے گی۔ اور باہمی ملاقات کے وقت ان کی دعائے خیر سلام ہوگی۔ یعنی ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو دعا سلام ہوگی۔ نیز فرشتے بھی ان کو سلام کریں گے اور سلامتی کی بشارت دیں گے اور ان کا اخیر قول یہ ہوگا ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا یعنی ان کے کلام کی ابتدا تسبیح سے ہوگی۔ اور اس کا اختتام تحمید پر ہوگا یعنی اخیر میں اللہ کی حمد و شکر کریں گے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمتیں عطا کیں۔ حدیث میں ہے کہ اہل جنت کو تسبیح و تحمید کا اہتمام ہوگا اور سانس کی طرح ان کی زبان سے تسبیح و تحمید جاری ہوگی اور تحمید و تسبیح سے بڑھ کر اہل جنت کو کوئی چیز لذت یز معلوم نہ ہوگی۔

قطعہ

ذوق نامش عاشق مشتاق را از بہشت جادوانی خوش تر است
گرچہ در فردوس نعمت ہائے است وصل او از ہر چہ دانی خوش تر است
ز جاج یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اہل جنت کے کلام کا آغاز تسبیح و تعظیم سے ہوگا اور اس کا اختتام خدا کے شکر اور ثنا پر ہوگا۔

(تفسیر کبیر: ۴/۵۶۵)

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقَصَصْنَاهُمْ أَجَلَهُمْ ۖ فَتَنَادَرُوا

اور اگر جلدی پہنچا دے اللہ لوگوں کو برائی جیسے کہ جلدی مانگتے ہیں وہ بھلائی تو ختم کر دی جائے ان کی عمر سو ہم چھوڑے رکھتے ہیں اور اگر شاب دے اللہ لوگوں کو برائی جیسے شاب مانگتے ہیں بھلائی، تو پوری کر دے ان کی عمر۔ سو ہم چھوڑ رکھتے ہیں،

الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

ان کو جن کو امید نہیں ہماری ملاقات کی ان کی شرارت میں سرگرداں فل
جن کو امید نہیں ہماری ملاقات کی، اپنی شرارت میں بہکتے۔

منکرین نبوت کے شبہ کا جواب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ...﴾

ربط:..... اس سورت کا آغاز منکرین نبوت کے شبہات کے جوابات سے ہوا ہے چنانچہ منکرین نبوت کے ایک شبہ کا جواب شروع سورت میں ہو چکا ہے اب ان آیات میں ان کے ایک اور شبہ کا جواب دیتے ہیں کہ کفار اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر محمد (ﷺ) خدا کے سچے نبی ہیں تو ان کی مخالفت کرنے پر عذاب کیوں نہیں آتا اور ہم پر آسمان سے پتھر کیوں نہیں برستے۔ اور ہم ہلاک کیوں نہیں کر دیئے جاتے، لہذا حق سبحانہ ان کے اس شبہ کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ منکرین اور مخالفین پر فوراً عذاب نازل کرنا ہماری حکمت اور رحمت کے خلاف ہے۔ ہم جیسا لوگوں پر رحمت اور نعمت نازل کرنے میں جلدی کرتے ہیں اگر ایسے ہی ان کے ہلاک کرنے میں جلدی کریں تو کام ہی تمام ہو جائے۔ اللہ کی حکمت اور رحمت یہی ہے کہ ان کے ہلاک کرنے میں جلدی نہ کی جائے ویسے خدا تعالیٰ کو ان کے پکڑنے پر ہر وقت قدرت ہے۔ وہ حلیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ شاید سنبھل جائیں۔ اور حق کو قبول کر لیں یہ اس کا فضل ہے کہ وہ شرکی دعا جلدی قبول نہیں کرتا نیز اس سے اہل ایمان کو ادب سکھانا

فلو دآیت پہلے فرمایا تھا جو لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے۔ ان کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ یہاں یہ بتانا ہے کہ خدا ایسے مجرموں کو دنیا میں فوراً نہیں پکڑتا بلکہ ہلست دیتا ہے۔ حالانکہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ کبھی بے باک و بے میاں کر خود اپنے اوپر جلد عذاب آنے کا مطالبہ کرتے ہیں مثلاً کہتے ہیں ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَعِظْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ﴾ (انفال، رکوع ۳) کبھی دنیوی حوادث سے تنگ آکر اپنے یا اپنی اولاد و غیرہ کے حق میں بددعائیں کرنے لگتے ہیں۔ جیسا کہ تجربہ سے ظاہر ہے۔ اب اگر خدا تعالیٰ ان کی درخواست و دعا کے موافق فرما لیا تو کوئی عذاب یا برائی اس قدر جلد ان کو پہنچا دے جتنی جلد وہ بھلائی کے پہنچنے کی خواہش رکھتے ہیں تو بدی کے وبال سے ایک منٹ بھی فرصت نہ پائیں اور رشہ حیات اسی وقت منقطع ہو جائے، مگر خدا کے یہاں نیکی و بدی دونوں میں حسب مصلحت تاخیر و تحمل ہوتا ہے تاکہ نیک لوگ تربیت پائیں اور بدکار غفلت میں پڑے رہ کر پیمانہ شرارت بربز کر لیں۔

ہے کہ شر کے مانگنے میں جلدی نہ کریں۔

رابطہ دیگر:..... کہ گزشتہ آیات میں آنحضرت ﷺ کی نبوت و رسالت پر کفار مکہ کے استعجاب کو دفع فرمایا۔ اب ان آیات میں ان کے دوسرے تعجب کو دفع کرتے ہیں وہ اس بات پر تعجب کرتے تھے کہ باوجود ہماری مخالفت کے ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا۔ جواب یہ ہے کہ وہ حلیم کریم ہے فوراً نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا ہے۔

نہ گردن کشاں را بگیرد بفور نہ عذرا آوراں را براند بخور

رابطہ دیگر:..... گزشتہ آیات یعنی ﴿وَإِنَّ الدِّينَ لَا يَزِلُّ جُنَاحًا﴾ الخ میں ان کی غفلت اور جہالت اور حماقت کو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ نزول عذاب کے بارے میں غفلت کے خواہاں ہیں جیسا کہ سورہ ص میں ہے ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا بَعَثَ لَنَا طَائِفًا مِّنْ دُونِكَ يَتَّبِعُنَا وَمِنْ أَهْلِ مَدْيَنَ يَتْلُو صُحُفًا بِطُورٍ مُّضِيِّ﴾ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر برائی پہنچانے اور سختی کرنے میں جلدی کرتا اور نادانوں کی خواہش کے مطابق ان کی بددعا قبول کرنے میں اور ان کی بد اعمالیوں کی سزا میں جلدی کرتا جیسا کہ یہ لوگ دنیاوی فوائد کے حاصل کرنے میں دعائے خیر کے قبول ہونے میں جلدی کرتے ہیں تو البتہ کبھی کی ان کی موت آچکی ہوتی اور سب مر چکے ہوتے اور ان کا نام و نشان بھی نہ رہتا لیکن ہمارا حلیم اور ہماری حکمت جہد بازی کی مقتضی نہیں۔ پس اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے سامنے پیش ہونے کی نہ امید ہے اور نہ ڈر ہے۔ ان کو ان کے حال پر بلا عذاب کے ان کی سرکشی اور بے راہی میں چھوڑ دیتے ہیں کہ بھٹکتے پھریں تاکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت پوری ہو جائے یعنی ایسے سرکشوں کو مہلت دینا اور نہ پکڑنا بطور استدراج کے ہے کہ اللہ کی رحمت ان پر پوری ہو جائے اور عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس حلیم اور بردباری کو دیکھ کر شرمائیں اور سنبھل جائیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حلیم اور اپنے لطف و کرم سے ان نادانوں کی بددعا قبول کرنے میں جلدی نہیں کرتا اور جو لوگ بعث اور جزا و سزا کے منکر ہیں وہ عذاب نہ ہونے سے یہ نہ سمجھیں کہ وہ حق پر ہیں بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ مہلت ان کے حق میں استدراج اور خذلان ہے اور ایک قسم کی رحمت بھی ہے کہ فوراً نہیں پکڑ لیا۔

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِيًا ۖ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ

اور جب پہنچے انسان کو تکلیف پکارے ہم کو پڑا ہوا یا بیٹھا یا کھڑا۔ پھر جب ہم کھول دیں اس سے وہ تکلیف اور جب پہنچے انسان کو تکلیف، ہم کو پکارے پڑا ہوا یا بیٹھا یا کھڑا۔ پھر جب ہم نے کھول دی اس سے وہ تکلیف،

مَرَّ كَانَ لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُ ۖ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲﴾

چلا جائے گویا کبھی نہ پکارا تھا ہم کو کسی تکلیف پہنچنے پر اسی طرح پسند آیا ہے بیباک لوگوں کو جو کچھ کر رہے ہیں فلا چلا گیا۔ گویا کبھی نہ پکارا تھا ہم کو کسی تکلیف پہنچنے پر۔ اسی طرح بن پایا ہے بے لحاظ لوگوں کو، جو کچھ کر رہے ہیں۔

فلا یعنی انسان اول ہے ہائی سے خود عذاب طلب کرتا اور برائی اپنی زبان سے مانگتا ہے۔ مگر کزور اور بودا اتا ہے کہ جہاں ذرا تکلیف پہنچی گہرا کہیں پکارنا شروع کر دیا۔ جب تک مصیبت رہی کھڑے، بیٹھے، لیٹے ہر حالت میں خدا کو پکارتا رہا۔ پھر جہاں تکلیف ہٹا لی گئی، سب کہاں سا بھول گیا۔ گویا خدا سے کبھی کوئی واسطہ نہ تھا۔ وہی غرور غفلت کا نشہ، وہی اکڑوں رہ گئی جس میں پہلے مبتلا تھا۔ حدیث میں ہے کہ تو خدا کو اپنے عیش و آرام میں یاد رکھ، خدا تجھ کو تیری سختی اور مصیبت میں یاد رکھے گا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ کسی وقت خدا کو نہ بھولے۔ سختی پر صبر اور فراخی پر خدا کا شکر ادا کرتا رہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی توفیق مومن کے سوا کسی کو نہیں ملتی۔

انسان کی طبعی کمزور اور اس کی ناسپاسی اور احسان فراموشی

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا... إِلَى مَا كَانُوا يَعْتَمُونَ﴾

رہط:..... حق تعالیٰ نے کفار پر نبی کریم ﷺ کی مخالفت کی وجہ سے کبھی کچھ تکلیفیں نازل کیں تاکہ متنبہ ہو جائیں اور سنبھل جائیں مگر ان کا حال یہ ہوا کہ جب مصیبت نے ان کو آ پکڑا تو اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ اور اپنے بتوں کو بھول گئے بلکہ ان کو چھوڑ بیٹھے۔ مصیبت کے ایک تازیانے نے سمجھا دیا کہ شرک سراسر باطل ہے پھر خدا تعالیٰ نے جب ان کی تکلیف دور کر دی تو پھر خدا کو بالکل بھول گئے۔

اس آیت سے مقصود انسان کی بے صبری اور اس کے جزع و فزع کا حال بیان کرنا ہے کہ انسان بڑا ہی بے صبر اور بڑا ہی ناشکرا ہے ذرا سی مصیبت میں گھبرا جاتا ہے اور ذرا سی راحت و نعمت میں اترانے لگتا ہے اور منعم حقیقی کو بھول جاتا ہے۔ یہ آیت اگرچہ کفار کے بارے میں نازل ہوئی مگر جس حالت کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے وہ اہل کفر کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ بہت سے مسلمان بھی اس میں مبتلا ہیں سو جاننا چاہیے کہ حالت ضراء میں صبر اور رضا بالقضاء لازم ہے اور حالت سراء میں حمد و شکر اور ثناء لازم ہے ہر حالت کے احکام الگ الگ ہیں۔

(رہط دیگر):..... یہ کہ گزشتہ آیت میں کفار کی بے باکی اور سرکشی کو بیان کیا تھا کہ یہ بے باک خدا تعالیٰ کی مصیبت کر کے سوال کرتے ہیں کہ خدا اپنے مجرموں کو فوراً کیوں نہیں پکڑتا اب اس آیت میں یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان اپنی بے باکی سے خود عذاب طلب کرتا ہے اور زبان سے برائی مانگتا ہے مگر اتنا کمزور اور بودا ہے کہ جہاں ذرا تکلیف پہنچی گھبرا کر ہمیں پکارنا شروع کر دیا۔ ذرا ایک مصیبت آئی تو غرور کا سارا نشہ کافور ہوا۔

(رہط دیگر):..... یہ کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا معاملہ اور برتاؤ انسان کے ساتھ بیان کیا اب اس آیت میں یہ بتلاتے ہیں کہ انسان کا معاملہ اور برتاؤ ہمارے ساتھ کیسا ہے نیز یہ بتلاتا ہے کہ ان کا استعجال عذاب یعنی نزول عذاب کی طلب، طلب کاذب تھی ذرا سی تکلیف پہنچی تو اسی وقت بارگاہ خداوندی میں عجز و زاری شروع کر دی۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور انسان کا عجب حال یہ ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم کو کروٹ پر لینا ہوا یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا یعنی جس حالت میں بھی ہو اس تکلیف کے دور کرنے کے لیے ہم کو پکارتا ہے۔ اور جب تک اس کی تکلیف دور نہیں ہوتی برابر ہم کو پکارتا رہتا ہے۔ پس جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ بدستور اپنے پہلے طریق کفر اور غفلت پر چل دیتا ہے گویا کہ اس نے ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ مطلب یہ ہے کہ تکلیف اور رنج کے وقت کچھ دل نرم ہو جاتا ہے اور ہماری طرف جھک جاتا ہے اور جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو اپنی اسی قدیم شقاوت اور غفلت کی طرف لوٹ جاتا ہے اور جس تکلیف اور مصیبت کے وقت ہم کو پکارتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے۔ اسی طرح آراستہ کر دیئے گئے۔ حد سے گزرنے والوں کے لیے ان کے اعمال جو لوگ حد سے نکل گئے ان کو اپنے برے اعمال اچھے معوم ہوتے ہیں۔ مقصود آیت یہ ہے کہ کافر انسان، نزول بلا کے وقت بے صبرا ہے اور حصول نعمت کے وقت ناشکرا ہے۔ تکلیف کے وقت اسے خدا یاد آتا ہے اور راحت کے وقت خدا کو بھول جاتا ہے اور یہ

اس کی بے ایمانی کی دلیل ہے اور مومن کامل وہ ہے جو کسی وقت خدا کو نہ بھولے۔ بلا اور مصیبت میں صابر رہے اور راحت و نعمت میں شاکر رہے ایک حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو مجھے اپنی راحت میں یاد رکھ میں تجھے تیری مصیبت میں یاد رکھوں گا۔

وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ۖ وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا

اور البتہ ہم ہلاک کر چکے ہیں جماعتوں کو تم سے پہلے جب ظالم ہو گئے حالانکہ لائے تھے ان کے پاس رسول ان کے کھلی نشانیاں اور ہرگز اور ہم کھپا چکے ہیں وہ سنگتیں تم سے پہلے، جب ظالم ہو گئے، اور لائے تھے ان پاس رسول ان کے کھلی نشانیاں اور ہرگز

كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي

نہ تھے ایمان لانے والے یوں ہی سزا دیتے ہیں ہم قوم گناہ گاروں کو ۱۳ پھر تم کو ہم نے نائب کیا نہ تھے ایمان لانے والے۔ یوں ہی سزا دیتے ہیں ہم قوم گناہ گار کو۔ پھر تم کو ہم نے نائب کیا

الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝

زمین میں ان کے بعد تاکہ دیکھیں تم کیا کرتے ہو ۱۴

زمین میں ان کے بعد کہ دیکھیں تم کیا کرتے ہو۔

ذکر ہلاک مجرمین سابقین برائے عبرت مجرمین حاضریں

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِكُمْ...﴾ الی... لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿

ربطہ:..... گزشتہ آیت میں کفار و مشرکین کا مستحق عذاب ہونا بیان کیا اب ان آیات میں کفار سابقین کا نافرمانی کے جرم میں ہلاک ہونا ذکر کرتے ہیں تاکہ حاضریں اور موجودین اور آنحضرت ﷺ ان سابقین کے حالات سے عبرت حاصل کریں اور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تکذیب اور مخالفت سے باز آجائیں اور سمجھ لیں کہ اللہ کی یہ قدیم سنت ہے کہ جو لوگ انبیاء و مرسلین ﷺ کے کھلے نشانیاں دیکھنے کے بعد ان کی تکذیب پر کمر بستہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانی عذاب سے ہلاک کر ڈالا مگر ایک زمانہ کے بعد ہلاک کیا فوراً نہیں ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے پکڑنے پر جلدی نہیں کرتا اس لیے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حلم سے دھوکہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اے اہل مکہ ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کیا جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یعنی کفر اور شرک کیا اور انبیاء کرام کی تکذیب کی اور ان کی آیات بینات اور حجج واضحات کا انکار کیا یعنی اگر ان کی درخواست کے موافق جلدی عذاب نہ آئے یا تکلیف و مصیبت آ کر لگ جائے تو بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ ظلم و شرارت اور بے ایمانی کی سزا جلد یا بدیر مل کر ہے گی۔ سنت اللہ قدیم سے یہی ہے کہ جب لوگ انبیاء و مرسلین کے کھلے نشان دیکھنے کے بعد بھی ظلم و تکذیب پر کمر بستہ رہے اور کسی طرح ایمان و تسلیم کی طرف نہ جھکے تو آسمانی عذاب نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ ہمیشہ مجرموں کو کسی نہ کسی رنگ میں سزا ملتی رہی۔

۱۴ یعنی پہلوں کی جگہ اب تم کو زمین پر بسایا تاکہ دیکھا جائے کہ تم کہاں تک خالق و مخلوق کے حقوق پہنچانتے ہو۔ اور خدا کے پیغمبروں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو۔ نیک و بد جیسے عمل کرو گے اسی کے مناسب تم سے برتاؤ کیا جائے گا۔ اگے اس معاملہ کا ذکر ہے جو قرآن کریم یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا خداوند قدوس کے ساتھ انہوں نے کیا۔

کیا اور ہم نے محض ان کے ظلم پر نہیں پکڑا بلکہ بعد اس کے کہ ان کے پاس ان کے رسول اپنی نبوت و رسالت کے روشن دلائل لے کر آئے اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی حجت ان پر پوری ہو گئی اور غایت عناد کی وجہ سے وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے جس طرح ہم نے ان کو ہلاک کیا اسی طرح ہم مجرم لوگوں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر ان کے ہلاک اور برباد کرنے کے بعد زمین میں تم کو ان کا جانشین کیا اور ان کے بجائے تم کو آباد کیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ ایمان لاتے ہو یا تکذیب کرتے ہو تمہارے اعمال کے موافق ہم معاملہ کریں گے۔

عقل کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان پچھلوں سے عبرت پکڑے اور بلاء اور قہر کے نازل ہونے سے پہلے اپنی حالت درست کر لے۔

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ۖ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّا بُرْءُ مِنْكُمْ ۖ وَإِنَّا بِمَا يَصْنَعُونَ غٰفِرُونَ ۝۱۰

اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے آیتیں ہماری واضح کہتے ہیں وہ لوگ جن کو امید نہیں ہم سے ملاقات کی لے آ کوئی قرآن اس کے سوا اور جب پڑھیے ان پاس آیتیں ہماری صاف، کہتے ہیں جن کو امید نہیں ہم سے ملاقات کی، لے آ کوئی اور قرآن اس کے سوا

أَوْ بَدِّلَهُ ۖ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَآئِي نَفْسِي ۚ إِنِّي أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ

یا اس کو بدل ڈال فلا تو کہہ دے میرا کام نہیں کہ اس کو بدل ڈالوں اپنی طرف سے میں تابعداری کرتا ہوں اسی کی جو حکم آئے میری طرف یا اس کو بدل ڈال۔ تو کہہ، میرا کام نہیں اس کو بدل لوں اپنی طرف سے۔ میں تابع ہوں اسی کا جو حکم آدے میری طرف۔

إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝۱۱ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ

میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کروں اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے فلا کہہ دے اگر اللہ چاہتا تو میں نہ پڑھتا اس کو تمہارے سامنے میں ڈرتا ہوں اگر بے حکمی کروں اپنے رب کی، بڑے دن کی مار سے۔ تو کہہ، اگر اللہ چاہتا، تو میں نہ پڑھتا تمہارے پاس

وَلَا أَكْذِبُكُمْ بِهِ ۚ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝۱۲ فَمَنْ أَظْلَمُ

اور نہ وہ تم کو خبر کرتا اس کی کیونکہ میں رہ چکا ہوں تم میں ایک عمر اس سے پہلے کیا پھر تم نہیں سوچتے فلا پھر اس سے بڑا ظالم کون اور نہ وہ تم کو خبر کرتا اس کی۔ کیونکہ میں رہ چکا ہوں تم میں ایک عمر اس سے پہلے۔ کیا پھر تم نہیں بوجھتے۔ پھر کون ظالم اس سے؟

فلا قرآن کی امام پند نصیحت تو بہت سے پسند کرتے لیکن بت بدستی یا ان کے مخصوص عقائد و رسوم کا رد ہوتا تو وحشت کھاتے اور ناک بھول چڑھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ اپنے خدا سے کہہ کر یا تو دوسرا قرآن لے آئیے جس میں یہ مضامین نہ ہوں اور اگر یہی قرآن رہے تو اتنے حصہ میں تو ہم کر دیتے جو بت بدستی وغیرہ سے متعلق ہے۔ جن لوگوں نے پھر کی صورتوں پر خدائی اختیارات تقسیم کر رکھے تھے، ان کی ذہنیت سے کچھ مستبعد نہیں کہ ایک پیغمبر کو اس طرح کے تصرفات و اختیارات کا مالک فرض کر لیں۔ یا یہ کہنا بھی محض الزام و استہزاء کے طور پر ہوگا۔ بہر حال اس کا حقیقی جواب آگے مذکور ہے۔

فلا یعنی کسی فرض یا پیغمبر کا یہ کام نہیں کہ اپنی طرف سے کلام الہی میں ترمیم کر کے ایک شوشہ بھی تبدیل کر سکے۔ پیغمبر کا فرض یہ ہے کہ جو وحی خدا کی طرف سے آئے بلا کم و کاست اس کے حکم کے موافق چلتا رہے۔ وہ خدا کی وحی کا تابع ہوتا ہے۔ خدا اس کا تابع نہیں ہوتا کہ عینا کلام تم چاہو، خدا کے یہاں سے لا کر پیش کر دے۔ وحی الہی میں ادنیٰ سے ادنیٰ تصرف و تبدیلی کرنا بڑی بھاری معصیت ہے پھر جو معصوم بندے سب سے زیادہ خدا کا ڈر رکھتے ہیں (انبیاء علیہم السلام) وہ ایسی معصیت و نافرمانی کے قریب کہاں جا سکتے ہیں۔ فلا إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ کہیں گویا ان بے ہودہ فرمائش کرنے والوں پر =

مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُنْجِرُونَ

جو باندے اللہ پر بہتان یا جھٹلائے اس کی آیتوں کو بیشک بھلا نہیں ہوتا ممانہ گاروں کا فلا
جو بناوے اللہ پر جھوٹ یا جھٹلاوے اس کی آیتیں۔ بیشک بھلا نہیں ہوتا گنہگاروں کا۔

کفار عرب کی ایک ہرزہ سرائی کا جواب باصواب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا تَغَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ... إِلَى... لَا يُفْلِحُ الْمُنْجِرُونَ﴾

رہط:..... اس آیت میں منکرین نبوت کے ایک تیسرے شبہ کو ذکر کر کے اس کا جواب دیتے ہیں وہ یہ کہ آپ ﷺ جب کافروں کو آیات قرآنی پڑھ کر سناتے تو اس کا اعجاز ان کے دل پر اثر کرتا اور اس کی پسند و نصیحت کو پسند کرتے۔ لیکن جب شرک اور ان کی بت پرستی اور ان کی جاہلانہ رسوم کی مذمت کا ذکر آتا تو ناک منہ چڑھا کر رسول خدا ﷺ سے درخواست کرتے کہ ان کو قرآن سے نکال دیجئے اور اس کے بدلے میں دوسرے مضامین بنا دیجئے جن میں بت پرستی کی مذمت اور شرک کی برائیاں نہ ہوں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے تعنت اور عناد کی خبر دی اور ان کی اس ہرزہ سرائی اور بے ہودہ بات کو ذکر کر کے اس کا جواب دیا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے میرا کلام نہیں۔ نبی ﷺ کو یہ اختیار نہیں کہ اللہ کے کلام اور اس کی وحی میں کوئی تغیر اور تبدل یا کوئی ترمیم کر سکے۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ممکن ہے ان کی یہ فرمائش بطور تمسخر اور استہزاء ہو اور ممکن ہے کہ بطریق تجربہ اور امتحان ہو کہ اگر آپ ﷺ اسی کلام میں کوئی تبدیلی کر دیں تو ہم جان لیں کہ آپ ﷺ اس دعوے میں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جھوٹے ہیں بلکہ یہ کلام آپ ﷺ کا ہے آپ ﷺ لوگوں کی فرمائش ہے اس میں تغیر و تبدل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو حکم دیا کہ آپ ﷺ جواب میں یہ کہہ دیں کہ کلام میرا ہوتا ہے نہ خدا کا ہے۔

تقریباً ہر گھنٹی کی ایسی سخت نافرمانی کرتے ہوئے تم کو بڑے دن کے عذاب سے ڈرانا چاہیے۔
۳ یعنی جو خدا چاہتا ہے وہی تمہارے سامنے بڑھتا ہوں اور جتنا وہ چاہتا ہے میرے ذریعہ سے تم کو خبردار کرتا ہے۔ اگر وہ اس کے خلاف چاہتا تو میری کیا طاقت تھی کہ خود اپنی طرف سے ایک کلام بنا کر اس کی طرف منسوب کر دیتا۔ آخر میری عمر کے چالیس سال تمہاری آنکھوں کے سامنے گزرے۔ اس قدر طویل مدت میں تم کو میرے حالات کے متعلق ہر قسم کا تجربہ ہو چکا۔ میرا صدق و عفاف، امانت و دیانت وغیرہ اخلاق حسنہ تم میں ضرب اٹھ رہے۔ میرا امی ہونا اور کبھی ظاہری معلم کے سامنے زانوئے تلمذ نہ کرنا ایک معروف و مسلم واقعہ ہے۔ پھر چالیس برس تک جس نے نہ کوئی قصیدہ لکھا ہو، نہ شاعریوں میں شریک ہوا ہو، نہ کبھی کتاب کھولی ہو نہ قلم ہاتھ میں لیا ہو، نہ کسی درس گاہ میں بیٹھا ہو دفعتاً ایسا کلام بنالائے جو اپنی فصاحت و بلاغت، شوکت و جزالت، ہدایت اسلوب اور سلاست و روانی سے جن دانش کو عاجز کر دے۔ اس کے علوم و حقائق کے سامنے تمام دنیا کے معارف ماند پڑ جائیں۔ ایسا مکمل اور عالم گیر قانون ہدایت نوع انسان کے ہاتھوں میں پہنچائے جس کے آگے سب کچھ قانون ردی ہو جائیں۔ بڑی بڑی قوموں اور ملکوں کے مرد و قالب میں روح تازہ، پھونک کر ابدی حیات اور نئی زندگی کا سامان بہم پہنچائے۔ یہ بات کس کی سمجھ میں آسکتی ہے۔ تم کو سوچنا چاہیے کہ جس پاک سرشت انسان نے چالیس برس تک کسی انسان پر جھوٹ نہ لگایا ہو، کیا وہ ایک دم ایسی جہالت کر سکتا ہے کہ معاذ اللہ خداوند قدوس پر جھوٹ باندھنے اور افتراء کرنے لگے؟ ناچار ماننا پڑے گا کہ جو کلام الہی تم کو سناتا ہوں، اس کے بنانے یا پہنچانے میں مجھے اسلام اختیار نہیں۔ خدا جو کچھ چاہتا ہے میری زبان سے تم کو سناتا ہے۔ ایک نقطہ یا زیر بر تبدیل کرنے کا کسی مخلوق کو حق مائل نہیں۔

۴ یعنی گنہ گاروں اور مجرموں کو حقیقی کامیابی اور بھلائی مائل نہیں ہو سکتی۔ اب تم خود فیصلہ کرو کہ ظالم و مجرم کون ہے اگر (بفرض محال) میں جھوٹ بنا کر خدا کی طرف منسوب کرتا ہوں تو مجھ کا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن گزشتہ آیت میں جو دلیل بیان کی گئی اس سے ثابت ہو چکا کہ یہ احتمال بالکل باطل ہے۔ پس جب میرا سچا ہونا ثابت ہے اور تم بھل یا عناد سے خدا کے کلام کو جھٹلا رہے ہو تو اب زمین کے پردہ پر تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔

میں اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل یا ترمیم کر سکوں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے جس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ (انتہی کلامہ) نیز تم کو میری عادت مسترہ صدق و امانت معلوم ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ کبھی کسی امانت میں خیانت کی۔ پس میں اللہ تعالیٰ امانت میں کیسے تصرف کر سکتا ہوں۔ امانت میں تغیر و تبدل ظلم ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں: اور جب ان مشرکوں پر ہماری صاف اور واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ صاف اور واضح آیتوں سے مراد یہ ہے کہ ان کی حقانیت اور ان کا صدق اور ان کا اعجاز صاف ظاہر ہے تو جو لوگ ہمارے پاس آنے کی امید نہیں رکھتے یا نہیں ڈرتے تو آیات توحید اور آیات وعید کو سن کر ہمارے رسول سے یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے سوا دوسرا قرآن لایعنی ایسی کتاب لاجس میں حشر و نشر اور ثواب و عذاب کا ذکر اور ہمارے بتوں کی مذمت نہ ہو۔ اس قرآن کے مضامین کو بدل دے یعنی عذاب کی آیت کی جگہ رحمت کی آیت لکھ دو۔ مطلب یہ تھا کہ اس قرآن سے وعدہ اور وعید اور حلال و حرام اور شرک اور بت پرستی کی مذمت اور حشر و نشر کے مضامین نکال دو غرض یہ کہ اس قرآن کو ہماری خواہش کے موافق بنا دو۔ خدا تعالیٰ نے ان کے اس سوال کے جواب میں اپنے رسول کو حکم دیا کہ آپ ﷺ ان ضدی اور کج فہم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے یہ رو انہیں کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تغیر و تبدل کر ڈالوں یہ اللہ کی وحی ہے۔ میں اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ میں صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی منجانب اللہ میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے بلا کمی اور زیادتی اور بلا ترمیم و تنسیخ، میں وحی کا اتباع کرتا ہوں اور اگر بالفرض والتقدیر خدا نخواستہ میں وحی کا اتباع نہ کروں اور قرآن میں کسی قسم کی تبدیلی کر کے خدا کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے خوف ناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ نیز اے نبی ﷺ! آپ ﷺ ان مشرکوں سے جو آپ سے قرآن کی تبدیلی کی درخواست کرتے ہیں یہ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کو تمہارے سامنے نہ پڑھتا اور نہ خدا تعالیٰ تم کو میرے ذریعے اس کے مضامین سے آگاہ اور خبردار کرتا یعنی خدا چاہتا تو اس قرآن کو نازل نہ کرتا اور نہ مجھے تم پر پڑھنے کا حکم دیتا اور نہ تم کو میرے واسطے سے ان مضامین سے اطلاع دیتا یہ سب کچھ اس کی طرف سے ہے۔ میں اس کے حکم کا تابع ہوں پس تمہارا مجھے اس کے بدلنے کی درخواست کرنا فضول ہے۔ پس تحقیق اس سے پہلے میں تم میں ایک بڑی عمر تک رہ چکا ہوں یعنی نبوت سے پہلے چالیس برس کی عمر تمہارے ہی ساتھ گزری تم میرے حالات سے بخوبی واقف ہو کہ میں نے کسی سے نہ پڑھا لکھا اور نہ کمال حاصل کیا اور نہ کسی استاد کے پاس جا کر بیٹھا اور میرا چال چلن بھی تمہیں خوب معلوم ہے اور اس عرصہ دراز میں تم نے میرا تجربہ کر لیا کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ کسی کی امانت میں خیانت کی پھر دفعۃً جو قرآن تمہارے سامنے پیش کیا جو عجیب و غریب علوم اور معارف اور اخبار ماضیہ اور آداب اور حکم اور مکارم اخلاق اور محاسن اعمال پر مشتمل ہے اور ایسا فصیح و بلیغ ہے کہ جس کی فصاحت و بلاغت نے جملہ فصحاء اور بلغاء کو عاجز کر دیا اور باوجود بار بار تحدی کے کوئی شخص اس کے مقابلہ میں ایک آیت بھی بنا کر نہ لاسکا۔ کیا پس تم سمجھتے نہیں یعنی میرا امی (ناخواندہ) ہونا اور ایک بڑی عمر تک تمہارے درمیان رہنا اور اس عرصہ دراز میں کبھی وحی اور انہام کا نام بھی نہ لینا پھر یک بارگی ایک معجز کتاب کو تمہارے پاس لانا جس کے معارف سے تم عاجز ہو اور ایک آیت بھی اس کے مثل بنا کر نہیں لاسکتے حالانکہ تم فصاحت و بلاغت میں شہرہ آفاق ہو اور میں امی ہوں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں دعویٰ نبوت اور رسالت اور دعویٰ وحی میں صادق اور امین ہوں اور یہ قرآن میرا کلام نہیں۔ اللہ کا کلام ہے

کیا تم ایسی موٹی بات کو نہیں سمجھتے۔ میرے ذاتی کلام اور قرآن میں فرق عیاں اور نمایاں ہے۔ قرآن معجز ہے اور میرا کلام معجز نہیں پس جب تم نے چالیس برس تک میرا تجربہ کر لیا کہ میں نے کسی دنیوی معاملہ میں جھوٹ نہیں بولا تو چالیس برس کے بعد ایک لخت خدا پر کیسے بہتان باندھ سکتا ہوں۔ پس بتلاؤ کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا مطلب یہ ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ پر افتراء نہیں کرتا۔ البتہ مشرکین جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں اور جو لوگ خدا کے لیے بیٹی اور بیٹا ٹھہراتے ہیں وہ سب خدا پر بہتان باندھتے ہیں اور خدا پر جھوٹ باندھنے والے سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں اسی طرح جو شخص خدا کی آیتوں کو جھٹلائے اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم نہیں بلاشبہ جرم کرنے والے کا میاب نہ ہوں گے بلکہ عذاب ابدی میں گرفتار ہوں گے۔

فائدہ:..... اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ظالموں میں مدعیان نبوت بھی داخل ہیں۔ جیسے مسیلمہ کذاب اور اسود غنسی اور سجاح وغیرہ وغیرہ جن لوگوں نے اس زمانہ میں ان کو اور آنحضرت ﷺ کو دیکھا ان پر روز روشن کی طرح دونوں کے خصائل و افعال میں فرق واضح ہو گیا۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ

اور بدستش کرتے ہیں اللہ کے سوا اس چیز کی جو نہ نقصان پہنچا سکے ان کو نہ نفع اور کہتے ہیں یہ تو ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے اور پوجتے ہیں اللہ سے نیچے جو چیز نہ برا کرے ان کا اور نہ بھلا، اور کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے

اللَّهُ قُلْ أَتَنْبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ط سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا

پاں، فلا تو کہہ کیا تم اللہ کو بتلاتے ہو جو اس کو معلوم نہیں آسمانوں میں اور نہ زمین میں وہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے پاس۔ تو کہہ، تم اللہ کو بتاتے ہو جو اس کو معلوم نہیں کہیں آسمانوں میں نہ زمین میں۔ وہ پاک ہے اور بہت دور ہے اس سے

يُشْرِكُونَ ۝ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ط وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ

جس کو شریک کرتے ہیں فلا اور لوگ جو ہیں سو ایک ہی امت ہیں پیچھے جدا جدا ہو گئے اور اگر نہ ایک بات پہلے ہو چکتی جو شریک کرتے ہیں۔ اور لوگ جو ہیں سو ایک ہی امت ہیں، پیچھے جدا جدا ہوئے۔ اور اگر نہ ایک بات آگے ہو چکتی

رَّبِّكَ لَقِصَّتِي بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝

تیرے رب کی تو فیصلہ ہو جاتا ان میں جس بات میں کہ اختلاف کر رہے ہیں فلا تیرے رب کی تو فیصلہ ہو جاتا ان میں جس بات میں پھوٹ رہے ہیں۔

فلا وہ معاملہ تو خدا اور پیغمبر کے ساتھ تھا۔ اب ان کی خدا پرستی کا مال سنیے کہ خدا کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی بدستش کرتے ہیں جن کے قبضہ قدرت میں نفع و ضرر کچھ بھی نہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک بڑا خدا تو ایک ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کیے مگر ان اسنام (بتوں) وغیرہ کو خوش رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ سفارش کر کے بڑے خدا سے دنیا میں ہمارے اہم کام درست کرا دیں گے اور اگر موت کے بعد دوسری زندگی کا سلسلہ ہو تو وہاں بھی ہماری سفارش کریں گے باقی چھوٹے موٹے کام جو لوہان کے حدود اختیار میں ہیں ان کا تعلق تو صرف ان ہی سے ہے۔ بناء علیہ ہم کو ان کی عبادت کرنی چاہیے۔ =

ابطال شرک اور مشرکین کے ایک شبہ کا ازالہ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ...﴾

ربط:..... ان آیات میں بھی مشرکین کی جہالت اور گم راہی کا بیان ہے کہ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ان کا یہ دعویٰ بالکل غلط اور بے اصل ہے جس پر کوئی دلیل نہیں اگر اس چیز کا کوئی وجود ہوتا تو ضرور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا یہ ناممکن ہے کہ کوئی چیز ہو اور اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہ ہو۔ نیز اس سے بڑھ کر کیا حماقت ہوگی کہ ایسی چیز کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر یہ ان کی عبادت کریں تو وہ ان کو کوئی نفع نہ پہنچائیں۔ اور اگر ان کی عبادت چھوڑ دیں تو وہ ان کو کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں اور اخیر آیت میں یہ بتلایا کہ بت پرستی ابتداء میں نہ تھی بلکہ بعد میں حادث ہوئی جس پر کوئی دلیل نہیں اور اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا کہ یہ مشرک اللہ کے سوا ایسی حقیر چیز کی پرستش کرتے ہیں جو ان کو نہ ضرر دیتی ہے اور نہ نفع دیتی ہے یعنی اگر یہ اس کی پرستش چھوڑ دیں تو ان کو کوئی ضرر نہیں اور اگر تمام اوقات اس کی عبادت میں صرف کریں تو کوئی نفع نہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بت جن کا عاجز یا لاچار ہونا ان کے سامنے ہے اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں یہ ان کا خیال خام ہے جس پر کوئی دلیل نہیں۔ اے نبی ﷺ! آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جس کا اللہ کو علم نہیں نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ یعنی گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو بتلاتے ہو کہ اس کا شریک موجود ہے اگر کوئی اللہ کا شریک ہوتا تو اللہ کو اس کا ضرر و علم ہوتا۔ مقصود یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو وہ پاک ہے اور بلند و برتر ہے اس چیز سے جس کو یہ خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں اس کا نہ کوئی ہم سر ہے اور نہ اس کی کوئی ضد ہے اور شروع میں آدم علیہ السلام کے وقت سب لوگ ایک ہی امت تھے۔ اور سب توحید اور دین اسلام پر تھے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام موحد تھے اور ان کی تمام اولاد ان کے طریقہ پر موحد تھی پھر ایک زمانہ کے بعد لوگ مختلف ہو گئے۔ بعض توحید پر قائم رہے اور بعض اپنی کج راہی کی بنا پر توحید سے منحرف ہوئے اور شرک اور گم راہی میں مبتلا ہو گئے۔

مطلب یہ ہے کہ توحید اور دین اسلام قدیم ہے ہمیشہ سے چلا آتا ہے ابتداء میں تمام لوگ دین حق پر تھے۔ ایک عرصہ کے بعد لوگوں نے دین حق میں اختلاف کیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ کما قال تعالیٰ: ﴿وَقَبَّلَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ انبیاء علیہم السلام نے دین حق اور توحید کی دعوت دی اور شرک سے ڈرایا

= یعنی جن کا شفع ہونا اور شفع کا مستحق عبادت ہونا دونوں دعویٰ غلط اور بے اصل ہیں اور ظاہر ہے کہ خدا کے علم میں وہی چیز ہوگی جو واقعی ہو۔ لہذا تعظیم الہی کے خلاف ان غیر واقعی اور خود تراشیدہ اصول کو حق نہ ماننا ثابت کرنا گویا خدا تعالیٰ کو ایسی چیزوں کے واقعی ہونے کی خبر دینا ہے جن کا وقوع آسمان و زمین میں نہیں بھی اسے معلوم نہیں یعنی کہیں ان کا وجود نہیں۔ ہوتا تو اس کے علم میں ضرور ہوتا۔ پھر اس سے منع کیوں کرتا۔

وسل ممکن تھا مشرکین کہتے کہ خدا نے تمہارے دین میں منع کیا ہوگا ہمارے دین میں منع نہیں کیا۔ اس کا جواب دے دیا کہ اللہ کا دین ہمیشہ سے ایک ہے۔ اعتقادات حقہ میں کوئی فرق نہیں۔ درمیان میں جب لوگ بہک کر جدا جدا ہو گئے۔ خدا نے ان کے سمجھانے اور دین حق پر لانے کو انبیاء بھیجے۔ کسی زمانہ اور کسی ملت میں خدا نے شرک کو جائز نہیں رکھا بآئی لوگوں کے باہمی اختلافات کو زبردستی اس لیے نہیں منایا عمیا کہ پہلے سے خدا کے علم میں یہ بات طے شدہ تھی کہ یہ دنیا دار عمل (موقع واردات) ہے۔ قطعی اور آخری فیصلہ کی جگہ نہیں۔ یہاں انسانوں کو کسب و اختیار دے کر قدرے آزاد چھوڑا عمیا ہے کہ وہ جو راجل چاہیں اختیار کریں۔ مگر یہ بات پیشتر طے نہ ہو چکی ہوتی تو سارے اختلافات کا فیصلہ ایک دم کر دیا جاتا۔

غرض یہ کہ کسی ملت میں شرک کو جائز نہیں کہا گیا۔ انبیاء شرک سے منع کرنے کے لیے مبعوث ہوتے ہیں۔ اور اگر تیرے پروردگار کی طرف سے یہ حکم ازلی جاری نہ ہو چکا ہوتا کہ یہ دنیا دار العمل ہے دار جزاء نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کرتے۔ ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ اور ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ﴾ ہر امت کے لیے ایک ميعاد مقرر ہے تو جس چیز کے درمیان یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں تو اس کا قطعی فیصلہ بھی اسی دنیا میں ہو چکا ہوتا یعنی دنیا میں ہی مشرکین اور مکذبین کو ہلاک کر دیتے اور اہل حق کو بچا لیتے۔ اور عذاب کے ذریعے حق اور باطل میں امتیاز ہو جاتا مگر اس نے اپنی حکمت سے فیصلہ کے لیے قیامت کا دن مقرر کیا ہے اس لیے کافروں پر دنیا میں عذاب نازل نہیں ہوتا۔ جس کو اپنی نادانی سے یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ہم سے اور ہمارے دین سے راضی اور خوش ہے۔

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۖ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا ۚ إِنِّي مَعَكُمْ

اور کہتے ہیں کیوں نہ اتری اس پر ایک نشانی اس کے رب سے سو تو کہہ دے کہ غیب کی بات اللہ ہی جانے، سو منتظر ہو میں بھی تمہارے ساتھ اور کہتے ہیں کیوں نہ اتری اس پر ایک نشانی اس کے رب سے، سو تو کہہ، کہ چھپی بات اللہ ہی جانے، سو راہ دیکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں

يَوْمَ الْمُنْتَظَرِينَ ﴿۱۵﴾ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرُفَةٌ

انتظار کرتا ہوں فلا اور جب چکھائیں ہم لوگوں کو مزا اپنی رحمت کا بعد ایک تکلیف کے جو ان کو پہنچی تھی اس وقت بنانے لگیں چلے راہ پر بکھتا۔ اور جب چکھاویں ہم لوگوں کو مزہ اپنی مہر کا بعد تکلیف کے جو ان کو لگی تھی، اسی وقت بنانے لگیں چلے

إِيْتَاءَ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿۱۶﴾

ہماری قدرتوں میں، کہہ دے کہ اللہ سب سے جلد بنا سکتا ہے چلے تحقیق ہمارے فرشتے لکھتے ہیں، علیہ بازی تمہاری فلا ہماری قدرتوں میں۔ تو کہہ اللہ سب سے جلد بنا سکتا ہے حیلہ۔ ہمارے بھیجے ہوئے لکھتے ہیں چلے بنانے تمہارے۔

فلا یعنی جن نشانوں کی وہ فرمائش کرتے تھے، ان میں سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ جواب کا مائل یہ ہے کہ صداقت کے نشان پہلے بہترے دیکھ چکے ہو۔ فرمائی نشان دکھانا ضروری نہیں نہ چنداں مفید ہے۔ آئندہ جو خدا کی مصیحت ہوگی وہ نشان دکھلائے گا۔ اس کا علم خدا ہی کو ہے کہ مستقبل میں کس شان اور نوعیت کے نشان ظاہر کرے گا۔ سو تم منتظر ہو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ ”موضع القرآن“ میں ہے۔ ”یعنی اگر کہیں کہ ہم کا ہے سے جائیں کہ تمہاری بات سچ ہے، فرمایا کہ آگے دیکھو حق تعالیٰ اس دین کو روشن کرے گا اور مخالف ذلیل ہوں گے برباد ہو جائیں گے سو دیر سی ہوا۔ سچ کی نشانی ایک بار کافی ہے اور ہر بار مخالف ذلیل ہوں تو فیصلہ ہو جاتے۔ مالا نکہ فیصلے کا دن دنیا میں نہیں۔“

فلا اہل مکہ پر حق تعالیٰ نے سات سال کا قحط مسلط کیا۔ جب ملک کے قریب پہنچ گئے تو گھبرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی اور وعدہ کیا کہ یہ عذاب اٹھ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے خدا نے سماں کو دیا قحط کی بلا دور ہوئی تو پھر وہی شرارتیں کرنے لگے، خدا کی آیتوں کو جھٹلاتے اور اس کی قدرت و رحمت پر نظر نہ رکھتے۔ بلکہ انعامات الہیہ کو ظاہری اسباب و حیل اور محض بے اہل خیالات و ادہام کی طرف نسبت کرنے لگتے۔ اس کا جواب دیا کہ اچھا تم خوب مکرو فریب اور حیل بازی کر لو۔ مگر یہ یاد رہے کہ تمہاری حیل بازیوں ایک ایک کر کے ٹھیک جاری ہیں۔ وہ سارا دفتر قیامت کے دن تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ پھر جب تمہاری کوئی حیل بازی فرشتوں سے مخفی نہیں، خدا کے علم محیط سے کہاں باہر ہو سکتی ہے۔ تم اپنے مکرو حیل سازی پر مغرور ہو، مالا نکہ خدا کا جوابی مکرو (تدبیر مخفی) تمہارے مکرو تدبیر سے کہیں تیز اور سریع الاثر ہے وہ مجرم کی باگ اتنی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے کہ مجرم کو نہ غفلت میں چور ہو کر سزا کا تصور بھی نہیں آتا۔ جب پیادہ شقاوت لبریز ہو جاتا ہے تو دفعتاً پکڑ کر ٹینٹا ادا دیتا ہے۔ لہذا ماعاقل کو چاہیے کہ خدا کی نرمی، بردباری اور خوش کن حالات کو دیکھ کر مغرور نہ ہو، نہ معلوم نرمی کے بعد کبھی سختی آنے والی ہے۔ جیسے آگے بحری سفر کی مثال میں بیان فرمایا۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ”سختی کے وقت آدمی کی نظر =

رسالت محمدیہ ﷺ کے متعلق مشرکین کے ایک معاندانہ سوال کا جواب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ. اَلِى. يَكْتُوبُونَ مَا تَمْكُرُونَ﴾

ربطہ:..... اس آیت میں منکرین نبوت کے چوتھے شبہ کو ذکر کر کے اس کا جواب دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ آنحضرت ﷺ سے یہ کہتے تھے کہ جب تک آپ ہماری فرمائش کے مطابق معجزہ نہ دکھائیں گے اس وقت تک ہم آپ کی نبوت کو نہ مانیں گے حالانکہ قرآن خود ایک معجزہ تھا جسے وہ دیکھ چکے تھے تو اس کے بعد یہ کہنا کہ فلاں قسم کا معجزہ دکھلاؤ گے تو ایمان لائیں گے۔ یہ خود اس کے معاند اور ضدی ہونے کی دلیل ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب دیا حاصل جواب یہ ہے کہ میری نبوت کے دلائل اور براہین کا تم بار بار مشاہدہ کر چکے ہو اور میری صداقت کا نشان دیکھ چکے ہو۔ تمہاری فرمائش کے مطابق نشان دکھانا ضروری نہیں اور نہ مفید ہے اور نہ مصلحت ہے یہ دنیا دار العمل اور دار الامتحان ہے۔ مجرموں کو مہلت دینا ضروری ہے تم جیسے معاندین کا جواب صرف اتنا ہے کہ نتیجہ کا انتظار کرو کہ تمہاری اس تکذیب کا کیا نتیجہ تمہارے سامنے آتا ہے (یہ فرمانا کہ نتیجہ کا انتظار کرو یہ بھی ایک دلیل تھی) باقی معجزہ کا ظاہر کرنا میرے اختیار میں نہیں وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔

وہی جانے کہ کب ظاہر کرے۔ یہ غیب کی بات ہے مجھے اس کا علم نہیں اور کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی جیسی ہم چاہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئی۔ سو آپ ﷺ جواب میں کہہ دیجئے کہ تمہارا یہ سوال معاندانہ ہے تم میری صداقت کے بہت سے نشان دیکھ چکے ہو۔ باقی ایسا نشان جسے دیکھ کر لوگ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں اس عالم شہادت میں نہیں دکھلایا جاسکتا۔ یہ امر مصلحت کے خلاف ہے باقی رہا یہ امر کہ آئندہ کیا ہوگا۔ سو کہہ دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے بس تم انتظار کرو تحقیق میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی عنقریب دیکھ لو گے کہ خدائے تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان کیا فیصلہ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ حق کو باطل پر غلبہ دے گا۔ میری صداقت اور میرے دین کی حقانیت تم پر ظاہر ہو جائے گی۔ شاہ عبدالقادر مودودیؒ موضح القرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر کہیں کہ ہم کہاں سے جانیں کہ تمہاری بات سچ ہے فرمایا آگے دیکھو حق تعالیٰ اس دین کو روشن کرے گا اور مخالف ذلیل ہوں گے اور برباد ہو جائیں گے سو ویسا ہی ہوا۔ سچ کی نشانی ایک بار کافی ہے اور ہر بار مخالف ذلیل ہوں تو فیصلہ ہو جائے حالانکہ اصل فیصلہ کا دن دنیا میں نہیں ہے۔ انتہی۔ آگے یہ بیان کرتے کہ ہیں کہ ان مشرکوں کی عادت یہ ہے کہ جب اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہیں تو مجبور ہو کر حق کی طرف جھکتے ہیں اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر اپنی سابقہ شرارت کی طرف لوٹ جاتے ہیں یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لائیں گے اور جب ہم ان لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں بعد اس مصیبت اور تکلیف کے جو ان کو پہنچی ہے تو فوراً ہی ہماری قدرت کی نشانیوں میں حیلے بہانے شروع کر دیتے ہیں۔ کفار مکہ پر اللہ تعالیٰ نے قحط ایسا مسلط کیا جس میں وہ سات برس متواتر مبتلا رہے یہاں تک کہ وہ بھوک کی وجہ سے مرنے لگے اور انہوں نے مرداروں کی

= اسباب سے اٹھ کر صرف اللہ پر ہستی ہے، جہاں سخت گھڑی گزری اور کام بن گیا پھر نہ اکو بھول کر اسباب پر آ رہتا ہے۔ ذرا تائیں کہ خدا بھروسہ کی تکلیف اور سختی کا ایک سبب کھرا کر دے۔ اسی کے ہاتھ میں سب اسباب کی ہاگ ہے۔ چنانچہ آگے دریائی سفر کی مثال میں اس کی ایک صورت بیان فرمائی۔

ہڈیاں پس کر کھائیں تو گھبرا کر حضور پر نور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعا کی درخواست کی اور وعدہ کیا کہ اگر یہ عذاب ہم سے اٹھ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کی دعا سے ان کا قحط دور کر دیا۔ بلا کا دور ہونا تھا کہ پھر وہی شرارتیں کرنے لگے۔ بجائے اس کے کہ آپ ﷺ کی دعا سے سات سالہ قحط کے دور ہونے کو خدا کی قدرت اور نعمت کا کرشمہ اور آپ ﷺ کی نبوت و صداقت کا نشان جان کر ایمان لاتے۔ اپنی سابقہ سرکشی اور عناد کی طرف رجوع کر کے اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے لگے بلکہ اس انعام الہی کی نسبت کو اکب اور نجوم کی طرف کرنے لگے کہ یہ بارش فلاں ستارہ اور فلاں برج کی تاثیر سے ہوئی ہے۔ اے نبی ﷺ آپ ﷺ ان مکاروں سے کہہ دیجئے کہ اللہ حیلہ اور تدبیر میں تم سے زیادہ جلدی کرنے والا ہے۔ تمہارے حیلہ اور بہانے کی خدا کی تدبیر کے سامنے کیا حقیقت ہے اور تحقیق ہمارے فرشتے یعنی کراما کا تبیں تمہارے مکر اور حیلہ لکھتے رہتے ہیں تاکہ قیامت کے دن تم کو اس کی پوری سزا ملے جب تمہاری تدبیر ہمارے فرشتوں پر پوشیدہ نہیں تو ہم پر کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے مکر سے اللہ تعالیٰ کا استدراج اور امہال مراد ہے کہ مجرم کی باگ ڈھیلی چھوڑتا ہے یہاں تک کہ مجرم نشہ غفلت میں چور ہو کر یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ کوئی عذاب نہیں آئے گا اور اس کو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے۔ پس جب کفر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو غفلت اور بے خبری میں اس کو پکڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے مکر سے مہلت دینا اور غفلت اور بے خبری کی حالت میں یکا یک پکڑ لینا مراد ہے لہذا عقل کو چاہئے کہ خدا کے حلم اور بردباری سے مغرور نہ ہو۔ معلوم نہیں کہ کب پکڑ لے۔ اب آگے دریائی سفر کی مثال بیان فرماتے ہیں۔

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ ۖ وَجَرْنَكُمْ بِهِمْ بِرَحْمَةٍ

وہی تم کو پھراتا ہے جنگل اور دریا میں یہاں تک کہ جب تم بیٹھے کشتیوں میں اور لے کر چلیں وہ لوگوں کو وہی تم کو پھراتا ہے جنگل اور دریا میں۔ یہاں تک جب تم ہوئے کشتی میں اور لے کر چلیاں لوگوں کو اچھی

طَبِيبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا

اچھی ہوا سے اور خوش ہوئے اس سے، آئی کشتیوں پر ہوا تندہ اور آئی ان پر، موج ہر جگہ سے اور جان لیا انہوں نے کہ باؤ سے، اور خوش ہوئے اس سے، آئی ان پر باؤ جھوکے کی اور آئی ان پر لہر ہر جگہ سے، اور اٹکے (گمان کرنے لگے) کہ

أَنَّهُمْ أَحِيطَ بِهِمْ ۖ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ لَئِنْ أَجَبْنَاهُمْ مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ

وہ گمراہ پکارنے لگے اللہ کو خالص ہو کر اس کی بندگی میں اگر تو نے بچا لیا ہم کو اس سے تو بیشک ہم رہیں گے وہ گمراہ، پکارنے لگے اللہ کو، نرے ہو کر اس کی بندگی میں۔ اگر تو بچا دے ہم کو اس سے تو بیشک ہم رہیں

مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۲۷﴾ فَلَمَّا أَتَجَّهُمُ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ يَأْتِيهَا النَّاسُ

شکر گزار پھر جب بچا دیا ان کو اللہ نے لگے شرارت کرنے اسی وقت زمین میں ناحق کی فلا سنو لوگو شکر گزار۔ پھر جب بچا دیا ان کو اللہ نے اسی وقت شرارت کرنے لگے زمین میں ناحق کی۔ سنو لوگو!

فلا یعنی ابتداء میں ہوا خوش گوارا و موافق تھی۔ مسافر نئے ٹھیلے آرام سے پہلے ہمارے تھکے یکا یک ایک زور کا طوفانی جھکڑ مٹنے لگا اور چاروں طرف سے پانی کے =

إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ۖ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّتُكُمْ

تمہاری شرارت ہے تمہی پر نفع اٹھالو دنیا کی زندگانی کا پھر ہمارے پاس ہے تم کو لوٹ کر آنا پھر ہم بتا دیں گے تمہاری شرارت ہے تمہیں پر، برت لو دنیا کے جیتے، پھر ہمارے پاس ہے تم کو پھرنا، پھر ہم بتا دیں گے

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۳﴾

جو کچھ کرتے تھے فلا

جو کچھ کرتے تھے۔

بیان توحید مقرون بہ وعید

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَوِّدُكُمْ فِي اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ... إِلَى... فَنُنَبِّتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

رابطہ: ..... اوپر توحید کا بیان تھا۔ اب پھر توحید کا مضمون بیان ہوتا ہے جو زجر اور وعید کو بھی متضمن ہے اور اثبات صانع کی دلیل بھی ہے اور یہ آیت درحقیقت گزشتہ آیت ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنَّا بَعْدَ ضَرَاءٍ مَشَّاهُمُ إِذَا لَهُمْ مَكْرُوفٌ﴾ کی تفسیر اور تشریح ہے جس میں ضراء کے بعد رحمت پہنچنے کی اور پھر رحمت اور نعمت ملنے کے بعد ان کے مکر فی الآیات کی مثال بیان کی گئی ہے کیونکہ مثال سے شے کی حقیقت اور کیفیت واضح ہو جاتی ہے۔

حکایت: ..... امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ میرے لیے اثبات صانع کی کوئی دلیل ذکر کیجئے تو فرمایا کہ بتلا تو کیا پیش کرتا ہے اس نے کہا میں بحری تجارت کرتا ہوں کشتیوں پر سامان لادتا ہوں اور لے جاتا ہوں۔ فرمایا کبھی ایسی صورت بھی پیش آئی ہے کہ کشتی ٹوٹ گئی ہو اور تو ایک تختہ پر بیٹھا رہ گیا ہو اور ہر طرف سے تیز ہوائیں آرہی ہوں۔ اس نے کہا ہاں ایک مرتبہ ایسا بھی پیش آیا ہے تو امام جعفر علیہ السلام نے کہا اس وقت تو نے کیا کیا۔ اس نے کہا گریہ و زاری کی اور دعا مانگی تو امام

= پہاڑ اٹھ کر کشتی (یا جہاز) سے ٹکرانے لگے۔ جب سمجھ لیا کہ ہر طرف سے موت کے منہ میں گھرے ہوئے ہیں۔ بھاگنے اور نکلنے کی کوئی سبیل نہیں تو سارے فرضی معبودوں کو چھوڑ کر خدائے واحد کو پکارنے لگے جو اصل فطرت انسانی کا تقاضا تھا، ہر چیز سے مایوس ہو کر خاص خدا کی بندگی اختیار کی اور بڑے بچے عہد و پیمان باہم سے کہ اگر مصیبت سے خدا نے نجات دی تو ہمیشہ اس کے شکر گزار رہیں گے کوئی بات کفران نعمت کی نہ کریں گے لیکن جہاں ذرا اس نصیب ہو اسلئے بد قسم رکھتے ہی شرارتیں اور ملک میں اودھم مچانا شروع کر دیا تھوڑی دیر بھی عہد بد قائم نہ رہے۔

(تنبیہ) اس آیت میں ان مدعیان اسلام کے لیے بڑی عبرت ہے جو جہاز کے طوفان میں گھر جانے کے وقت بھی خدائے واحد کو چھوڑ کر غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد ابو جہل کا بیٹا عمرہ مسلمان نہ ہوا تھا۔ مکہ لے بھاگ کر بحری سفر اختیار کیا تھوڑی دیر جا کر کشتی کو طوفانی ہواؤں نے کھیر لیا، ناخدا نے مسافروں سے کہا کہ ایک خدا کو پکارو۔ یہاں تمہارے معبود کچھ کام نہ دیں گے۔ عمرہ نے کہا کہ یہی تو وہ خدا ہے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بلا تے ہیں۔ اگر رد یا میں رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدون نجات نہیں مل سکتی تو خشکی میں بھی اس کی دست گیری اور امانت کے بغیر نجات پانا محال ہے۔ اسے خدا! اگر تو نے اس مصیبت سے نکال دیا تو میں داپس ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ اپنے اخلاق کریمہ سے میری تقصیرات کو معاف فرمائیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے۔

فل یعنی تمہاری شرارت کا وبال تمہیں بد بڑے گا۔ اگر چند روز شرارتیں کر کے فرض کر دو کچھ دنیا کا نفع مائل کریں یا تو انجام کار پھر خدا کی طرف لوٹا ہے۔ وہاں تمہارا سب کیا دھرا آگے آئے گا۔ خدا وند رب العزت سزا دے کر بتا دے گا کہ تمہارے کزوت کیسے تھے۔

جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ پس تیرا خدا وہ ہے جس سے تو اس وقت دعا مانگ رہا تھا۔ (دیکھو تفسیر کبیر: ۵۷۶/۴)

غرض یہ کہ گزشتہ آیات کی طرح آئندہ آیات میں بھی توحید کا مضمون مع الزام اور مع زجر و وعید کے بیان ہوتا ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔ وہ اللہ وہی ہے جو تم کو خشکی اور تری یعنی جنگل اور دریا میں پیدل اور سوار یوں پر پھراتا ہے یعنی تم پیدل اور سوار یوں پر خشکی میں اور کشتیوں اور جہازوں میں سوار ہو کر سمندروں میں پھرتے ہو تاکہ اپنی معاش پیدا کرو تم کو چاہئے کہ اللہ کے اس احسان کا شکر ادا کرو۔ یہاں تک کہ بعض اوقات جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ کشتیاں اپنی سوار یوں کو یعنی تم کو لے کر موافق ہوا کے ساتھ روانہ ہوتی ہیں اور وہ کشتیوں کے سوار اس ہوا سے خوش ہوتے ہیں اور اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ گویا مقصد حاصل ہو گیا۔ ناگہاں اس حالت میں دفعۃً ان پر ایک تند و تیز ہوا آتی ہے اور ہر طرف سے موج ان پر چڑھ آتی ہے اور دریا کے تلاطم سے کشتی ڈانواں ڈول ہونے لگتی ہے اور گمان کرنے لگتے ہیں کہ ہم بلاؤں میں گھر گئے۔ یعنی اب کوئی دم میں کشتی ڈوبی اور وہ ہلاک ہوئے تو اس وقت اللہ کو اپنے اوپر سے بلا دفع کرنے کو پکارنے لگتے ہیں درآ نکالیکہ وہ خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس وقت اس میں کوئی آمیزش شرک کی نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ کی رحمت سے نعمت میں رہے تو مست رہے اور جب خدا کی رحمت مبدل بہ زحمت ہو گئی تو اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارنے لگے۔ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ مصیبت سے بچانے والا صرف اللہ ہے اس لیے ایسے وقت میں صرف اللہ کو پکارتے ہیں اور بتوں کو بھول جاتے ہیں اور اس وقت یہ کہتے ہیں اے اللہ اگر تو نے ہم کو اس ڈوبنے کی مصیبت سے بچالیا تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور ہمیشہ ہمیشہ تیری توحید پر قائم رہیں گے۔ پھر جب اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور غرق کی مصیبت سے ان کو نجات دی تو فوراً ہی زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں اور حسب سابق کفر و شرک کرنے لگے۔ اور جو وعدہ انہوں نے مصیبت کے وقت اللہ سے کیا تھا اسے بھلا دیا۔ حق تو یہ تھا کہ جب اللہ نے ان کی دعا قبول کی تو فصل شا کرین کا کرتے مگر بجائے اس کے فعلِ مشرکین کرنے لگے۔ اے لوگو! تمہاری سرکشی کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہے تمہاری یہ سرکشی دنیاوی زندگی کا چند روزہ فائدہ ہے آخرت میں تمہارے کچھ کام نہ آئے گی پھر اس چند روزہ زندگی کے بعد تم سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے سو اس وقت ہم تم کو تمہارے اعمال سے خبردار کریں گے۔ اور ان کے مناسب تم کو جزا دیں گے اس تمام بحری سفر کی مثال کا خلاصہ مطلب وہ ہے جو حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”سختی کے وقت آدمی کی نظر اسباب سے اٹھ کر صرف اللہ پر رہتی ہے جہاں سخت گھڑی گزری اور کام بن گیا۔ پھر خدا کو بھول کر اسباب پر آ جاتا ہے۔ ڈرتا نہیں کہ خدا پھر ویسی ہی تکلیف اور سختی کا سبب کھڑا کر دے اسی کے ہاتھ میں سب اسباب کی باگ ہے۔“ انتھی کلامہ۔

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا

دنیا کی زندگانی کی وی مثل ہے جیسے ہم نے پانی اتارا آسمان سے پھر ملا نکلا اس سے سبزہ زمین کا جو کہ دنیا کا بینا وی نہایت ہے، جیسے ہم نے پانی اتارا آسمان سے، پھر ایک بل نکلا اس سے سبزہ زمین کا، جو

يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ ۚ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا

کہاں آدمی اور جانور ۱؎ یہاں تک کہ جب پکڑی زمین نے رونق اور مزین ہوگئی اور خیال کیا کہادیں آدمی اور جانور۔ یہاں تک کہ جب پکڑی زمین نے چمک اور سنگھار پر آئی اور اٹکلے (گمان کرنے لگے)

أَنَّهُمْ قَدِدُونَ عَلَيْهَا ۚ آتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنِ

زمین والوں نے کہ یہ ہمارے ہاتھ لگے گی ۲؎ ناگاہ پہنچا اس پر ہمارا حکم رات کو یا دن کو پھر کر ڈالا اس کو کاٹ کر ڈھیر گویا کل یہاں نہ تھی زمین والے کہ یہ ہمارے ہاتھ لگی، پہنچا اس پر ہمارا حکم رات کو یا دن کو، پھر کر ڈالا اس کو کاٹ کر ڈھیر گویا کل کو یہاں نہ تھی

بِالْأَمْسِ ۚ كَذَلِكَ نَقْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۲﴾ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ ۚ

آبادی اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیوں کو ان لوگوں کے سامنے جو غور کرتے ہیں ۳؎ اور اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف بستی۔ اسی طرح ہم کھولتے ہیں سچے ان لوگوں یاں جن کو دھیان ہے۔ اور اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کو۔

وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۱۳﴾ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۚ وَلَا

اور دکھلاتا ہے جس کو چاہے راستہ سیدھا ۴؎ جنہوں نے کی بھلائی ان کے لیے ہے بھلائی اور زیادتی ۵؎ اور نہ اور دکھاتا ہے جس کو چاہے راہ سیدھی۔ جنہوں نے کی بھلائی ان کو ہے بھلائی اور بڑھتی، اور نہ

۱؎ بعض نے ﴿فِي اخْتِلَافِهَا﴾ کے معنی کثرت پیداوار کے لیے لیے ہیں۔ کیونکہ جب زمین کی پیداوار زیادہ قوی ہوتی ہے تو گنجان ہو کر ایک جزو دوسرے سے مل جاتا اور لپٹ جاتا ہے۔ بعض نے ”بہ“ کی ”ب“ کو مصاجت کے لیے لے کر یہ معنی کیے ہیں کہ زمین کا سبزہ پانی کے ساتھ رل مل جاتا ہے۔ کیونکہ نباتات اجزائے مانیہ کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں، جس طرح کھانا انسان کا جزو بدن بنتا ہے۔ ایسے ہی پانی کو یا نباتات کی غذا بنتی ہے۔ مترجم رحمہ اللہ کے منبع سے مترشح ہوتا ہے کہ اختلاط سے یہ مراد لے رہے ہیں کہ زمین اور پانی کے ملنے سے جو سبزہ نکلتا ہے اس میں آدمی کی اور جانوروں کی خوراک مخلوق (ری ملی) ہوتی ہے۔ مثلاً گیہوں کے درخت میں دانہ ہے جو انسان کی غذا بنتی ہے اور بھوسہ بھی ہے جو جانوروں کی خوراک ہے۔ اسی طرح درختوں میں پھل اور سچے لگتے ہیں جن میں سے ہر ایک کے کھانے والے ملحدہ ہیں۔

۲؎ یعنی مختلف احوال و اشکال کی نباتات میں زمین کو ہر رونق اور مزین کر دیا اور کھیتی وغیرہ ایسی تیار ہوگئی کہ مالگوں کو کامل بھروسہ ہو گیا کہ اب اس سے پورا ناکہ اٹھانے کا وقت آگیا ہے۔

۳؎ یعنی ناگہاں خدا کے حکم سے دن میں یارات میں کوئی آفت پہنچی (مثلاً بگولا آگیا، یا اولے پڑ گئے یا ٹڈی دل پہنچ گیا۔ وعلیٰ هذا القیاس) اس نے تمام زراعت کا ایسا مصفایا کر ڈالا گویا کبھی یہاں ایک کھجک بھی نہ آگاتھا۔ ٹھیک اسی طرح حیات دنیا کی مثال سمجھو کہ خواہ کتنی ہی حسین و دروازہ نظر آئے، حتیٰ کہ بیوقوف لوگ اس کی رونق و دلربائی پر مفتون ہو کر اصل حقیقت کو فراموش کر دیں لیکن اس کی یہ شادابی اور زینت و بہکت محض چند روزہ ہے جو بہت جلد زوال و فساد کے ہاتھوں نیا مسلیا ہو جائے گی۔ حضرت شاہ صاحب نے اس مثال کو نہایت لطیف طرز میں خاص انسانی حیات پر منطبق کیا ہے یعنی پانی کی طرح روح آسان (عالم بالا) سے آئی، کالبہ خاکی میں مل کر قوت پکڑی، دونوں کے ملنے سے آدمی بنا، پھر کام کیے انسانی اور حیوانی دونوں طرح کے۔ جب ہر ہنرمیں پورا ہوا اور اس کے متعلقین کو اس پر بھروسہ ہو گیا، ناگہاں موت آگئی۔ جس نے ایک دم میں سارا بنا بنایا کھیل ختم کر دیا۔ پھر ایسا بے نام نشان ہوا گویا کبھی زمین پر آبادی نہ ہوا تھا۔

(ناعمہ) ﴿لَيْلًا أَوْ نَهَارًا﴾ (رات کو یا دن کو) شاید اس لیے فرمایا کہ رات کا وقت غفلت کا ہے اور دن میں لوگ عموماً بیدار ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب خدا کا حکم آگیا، پھر سوتا ہو یا جاگتا، غافل ہو یا بیدار کوئی شخص کسی حالت میں اس کو روک نہیں سکتا۔

۴؎ یعنی دنیا کی زائل رونقانی زندگی پر مت رجمو۔ دارالسلام (جنت) کی طرف آؤ۔ خدا تم کو سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور وہاں تک پہنچنے کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔

يَزْهَقُ وَجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۵﴾ وَالَّذِينَ

چڑھے گی ان کے منہ پر سیاہی اور نہ رسوائی وہ ہیں جنت والے وہ اسی میں رہا کریں گے قتل اور جنہوں نے
چڑھے گی ان کے منہ پر سیاہی اور نہ رسوائی، وہ ہیں جنت والے۔ وہ اس میں رہا کریں گے۔ اور جنہوں نے

كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ۖ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ مَا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ

کمائیں برائیاں بدل ملے برائی کا اس کے برابر قتل اور ڈھانک لے گی ان کو رسوائی کوئی نہیں ان کو اللہ سے
کمائیں برائیاں، بدل برائی کا اس کے برابر، اور ان پر چڑھے گی رسوائی۔ کوئی نہیں ان کو اللہ سے

عَاصِمٌ ۖ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ

بچانے والا گویا کہ ڈھانک دیئے گئے ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے قتل وہ ہیں دوزخ والے
بچانے والا۔ جیسے ڈھانک دیا ہے ان کے منہ پر ایک اندھیرا، ٹکڑا رات کا۔ وہ ہیں آگ والے۔

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۶﴾

وہ اسی میں رہا کریں گے

وہ اس میں رہا کریں گے۔

دنیا کا فناء اور زوال اور اس کی ناپائیداری کی مثال اور ذکر جزائے اعمال

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّمَا هَٰؤُلَاءِ أَلْحِيوَةُ الدُّنْيَا...﴾ اِلَى... هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۶﴾

ربط: ..... گزشتہ آیت میں لوگوں کی سرکشی کا بیان تھا جس کا سبب دنیا کی ظاہری زیبائش و عیش و عشرت تھا جس کی وجہ سے یہ
= رہا ہے۔ وہی گھر ہے جہاں کہہ رہے ہوتے ہوتے ہر قسم کے رنج و غم پر بیٹھتی، لکھت، افسان، آفت اور فساد و زوال وغیرہ سے صحیح و سالم رہیں گے۔ فرشتے ان کو سلام
کریں گے۔ خود رب العزت کی طرف سے تحفہ سلام پہنچے گا۔

۱۵۔ پہلے کام کرنے والوں کو وہاں بھی ملے گی (یعنی جنت) اور اس سے زیادہ بھی کچھ ملے گا۔ یعنی حق تعالیٰ کی رضا اور اس کا دیدار "زیادہ" کی تفسیر دیدار
مبارک سے کئی احادیث صحیحہ میں وارد ہوئی ہے اور بہت سے صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم سے منقول ہے۔ حضرت مسیح ربی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا "اے اہل جنت! تمہارے لیے ایک وعدہ خدا کا باقی ہے جو اب پورا کرنا چاہتا ہے۔ جنتی کہیں گے کہ وہ کیا ہے؟ میاں خانے اپنے فضل سے ہماری حنات کا پلہ بھاری نہیں کر دیا۔ کیا
اس نے ہمارے چروں کو سفید اور نورانی نہیں بنایا؟ کیا اس نے ہم کو دوزخ سے بچا کر جنت میں جیسے مقام میں نہیں پہنچایا؟ (یہ سب کچھ تو ہو چکا، آگے کون سی چیز
باقی رہی) اس پر حجاب اٹھا دیا جائے گا۔ اور جنتی حق تعالیٰ کی طرف نظر کریں گے۔ پس خدا کی قسم کوئی نعمت جو ان کو عطا ہوئی ہے دولت دیدار سے زیادہ محبوب نہ
ہوگی اس سے بڑھ کر کوئی چیز ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر سکے گی۔ رِزْقَنَا اللہ سبحانہ، و تعالیٰ بمنہ و فضلہ۔

۱۶۔ یعنی عرصات عمر میں جو جس طرح کفار و فجار کے چروں پر سخت ذلت و ظلمت چھائی ہوگی جنتیوں کے چہرے اس کے خلاف ہوں گے۔ سیاہی اور رسوائی
کیسی دہاں تو نوری نور اور رونق ہی رونق ہوگی۔

۱۷۔ یعنی ہدی سے زائد ہوگا کہم سزا دیں یا بعض برائیاں کو ماحصل معاف کر دیں ان کو اختیار ہے۔

۱۸۔ یعنی ان کے چہرے اس قدر سیاہ و تاریک ہوں گے گویا اندھیری رات کی تیس ان پر جمادی بھی ہیں (اعاذنا اللہ منها)

لوگ دنیاوی زندگانی کے نشہ میں سرشار ہیں اب اس آیت میں دنیا کی ناپائیدار زندگی کی ایک لطیف مثال بیان کرتے ہیں جس میں غور کرنے سے دنیا کی بے ثباتی اور عمر کی ناپائیدار، دل پر نقش ہو جاتی ہے اور بغی اور فساد فی الارض کا جو منشاء اور اصل سبب تھا (یعنی دنیاوی عیش و عشرت) اس کی حقیقت واضح ہو جانے سے مزاج اعتدال پر آ جائے گا۔

دنیا کی چند روزہ زندگی کو پانی اور مٹی سے تشبیہ دی یعنی جس طرح پانی زمین پر برستا ہے اور اس سے کھیتی پیدا ہوتی ہے اور کسان اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ اب کھیتی تیار ہو گئی ہے اور اب ہم اس سے کھائیں گے کہ ناگہاں اس پر کوئی آسمانی آفت آ جاتی ہے کہیں اولے پڑ جاتے ہیں کہیں آگ لگ جاتی ہے اور وہ کھیتی نیست و نابود ہو جاتی ہے اور کسان کی امیدیں حسرت سے بدل جاتی ہیں اور سوائے افسوس کے کچھ ہاتھ نہیں لگتا۔ اسی طرح انسان کا حال ہے کہ نطفہ مثل پانی کے ہے اور رحم مثل زمین کے ہے۔ نطفہ کے رحم میں جانے سے آدمی پیدا ہوتا ہے۔ اور بڑھتا ہے اور طرح طرح کی آرزوئیں اور خواہشیں اپنے دل میں رکھتا ہے کہ ناگہاں موت کا پیغام آ جاتا ہے اور سب حسرتیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ایسی ناپائیدار چیز کے لیے تم جاودانی عیش کو کیوں چھوڑ دیتے ہو اور نبی کا اتباع کیوں نہیں کرتے کہ تم کو عیش جاودانی ملے اور حسرتوں سے محفوظ ہو جاؤ۔

اور اس مثال میں ان لوگوں کا جواب بھی ہے جو حشر و نشر کے منکر ہیں اور دنیا کے زوال کی مثال بیان کرنے کے بعد جنت کی رغبت دلائی اور دارالسلام کی دعوت دی جو کہ تمام بلاؤں اور آفتوں اور کدورتوں سے سالم ہے اور بتلایا کہ یہ گھر سعداء کا ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے بعد اشیاء کا حال اور ان کا انجام اور ان کا ٹھکانہ بیان کیا اور بتلادیا کہ دار آخرت دار دنیا سے کہیں بہتر ہے لہذا اس کی فکر کرو۔ فانی اور مکر کے عاشق نہ بنو۔ ان آیات میں مجرمین کے چار حال بیان کیے۔

(۱) ﴿وَجَزَّوْا سَيِّئَةً سَيِّئَةً فَمُلْهُمَا﴾ (۲) ﴿تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ﴾ (۳) ﴿مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ غَاظٍ﴾ (۴) ﴿كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا﴾ تاکہ اس حال و حال کو معلوم کر کے دنیا کے دیوانے ہوش میں آ جائیں اور اس ذلت سے بچنے کی فکر کریں۔ چنانچہ فرماتے ہیں جزایں نیست کہ دنیاوی زندگی کی مثال فنا و زوال اور چند روزہ فائدہ اور ناپائیداری میں ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس پانی کی وجہ سے مختلف قسم کا گنجان سبزہ اگا جس میں سے بعض کو چوپائے کھاتے ہیں۔ یعنی ہر قسم کی پیداوار خوب ہوئی اور خوب خوش نما تیار ہوئی۔ یہاں تک کہ جب زمین نے اپنے بناؤ سنگھار کو حاصل کر لیا۔ اور خوب آراستہ اور پر رونق ہو گئی اور دیکھنے والوں کو خوش نما معلوم ہونے لگی۔ اور اس کے مالکوں نے جان لیا کہ ہم اس کھیتی کے کاٹنے اور سیٹنے پر پوری طرح قادر ہیں تو اس وقت یکا یک اس زراعت کی ہلاکت اور بربادی کے متعلق رات میں یا دن میں ہمارا حکم آپہنچا یعنی اولہ اور پالا اور آندھی وغیرہ وغیرہ آ پہنچی پس ہم نے اس زراعت کو تیغ و بن سے کٹا ہوا ڈھیر کر ڈالا۔ گویا کہ کل بھی ہی نہیں یعنی اس کھیتی کو ایسا نیست و نابود کر دیا کہ گویا کہ اس زمین میں ان چیزوں کا وجود ہی نہ تھا۔ اسی طرح سمجھو کہ دنیا کی زندگی بھی اسی طرح یکا یک جاتی رہے گی اور تم دیکھتے اور ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ اسی طرح ہم مفصل بیان کرتے ہیں اپنی نشانیوں کو ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تاکہ سمجھیں کہ اس دار فانی کے چند روزہ آرائش و زیبائش پر غرہ کرنا تو ایسی ہی حماقت ہے جیسا کہ کوئی کاشت کار اور باغ بان کھیتی کی سرسبزی کو دیکھ کر غرہ کرنے

لگے کہ اب ہم اس پر پورے قادر اور قابو یافتہ ہو چکے ہیں اور یہ نہ سمجھے کہ یہ دار فانی محل آفات ہے کاشت کار اور بارغ بان اسی غرہ میں تھا کہ یکا یک بجلی گری اور سرد ہوا چلی یا آندھی آئی رات میں یا دن میں اور دم کے دم میں ساری ہری بھری اور تروتازہ کھیتی ایسی برباد ہو گئی کہ گویا اس سے پہلے کبھی اس کا وجود ہی نہ تھا پس خوب سمجھ لو کہ یہ دار فانی محل آفات ہے اس پر بھروسہ کرنا محض حماقت ہے۔ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ نے اس مثال کو نہایت لطیف طرز میں خاص انسانی حیات پر منطبق کیا ہے فرماتے ہیں یعنی پانی کی طرح روح آسمان (عالم بالا) سے آئی اور اس جسم خاکی میں مل کر اس نے قوت پکڑی دونوں کے ملنے سے آدمی بنا پھر کام کیے انسانی اور حیوانی دونوں طرح کے۔ جب ہر ہنر میں پورا ہوا اور اس کے متعلقین کو اس پر بھروسہ ہو گیا تاگہاں موت آ پہنچی جس نے ایک دم میں سارا بنا بنایا کھیل ختم کر دیا پھر ایسا بے نام و نشان ہوا کہ گویا زمین پر آباد ہی نہ ہوا تھا۔ انتہی کلامہ ولله درہ رحمة الله عليه رحمة واسعة۔

اب اس دار فنا و زوال کی مثال بیان کرنے بعد دار بقاء کی دعوت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لوگو تم نے اس دار فانی کے محل آفات ہونے کو سمجھ لیا اور دیکھ لیا۔ اور اللہ تم کو اس دار آفات سے ہٹا کر سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے جو ہر قسم کی آفات اور رنج و غم اور فنا و زوال سے سالم ہے۔ اور دائم اور باقی ہے۔ اور جس میں داخل ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے سلام ہے تم کو چاہئے کہ اس کی دعوت کو قبول کرو اور اللہ ہی راہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف جو اس کو سیدھا دار السلام میں پہنچا دے۔ ”صراط مستقیم“ سے راہ سلام مراد ہے اور امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے آنحضرت ﷺ اور ابو بکر و عمر رحمہما اللہ کا طریقہ اور راستہ مراد ہے۔ (دیکھو تفسیر قرطبی: ۸/۳۲۹)

خلاف پیہر کے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید

فائدہ:..... جاننا چاہئے کہ اللہ کی دعوت تو عام ہے مگر اس کی ہدایت یعنی اس کی توفیق اور عنایت خاص ہے جس کو چاہے مسند قبول پر بٹھائے۔

جن لوگوں نے نیکی کی یعنی ایمان لائے اور حضور پر نور کا اتباع کیا ان کے لیے آخرت کی بھلائی اور نیکی ہے یعنی بہشت اور مزید برآں خدا کا دیدار بھی ہے جیسا کہ احادیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”حسنی“ سے جنت مراد ہے اور ”زیادۃ“ سے مراد دیدار خداوندی اور اس کے ساتھ حق تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کا بھی پروانہ ملے گا۔ جنت اعمال حسنہ کی جزاء میں ملے گی اور دیدار خداوندی محض فضل و کرم ہوگا اس لیے دیدار خداوندی کو زیادۃ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ علاوہ جزاء عمل کے مزید انعام ہے۔ معتزلہ جو دیدار خداوندی کے منکر ہیں وہ زیادت کی تفسیر اللہ تعالیٰ کی مغفرت یا اس کی رضا سے کرتے ہیں مگر یہ تفسیر تمام روایات صحیحہ کے خلاف ہے بیشمار اخبار اور آثار سے یہ امر ثابت ہے کہ آیت میں زیادتی سے مراد دیدار خداوندی ہے اور قیامت کے دن ان محسنین کے چہرے سپید اور روشن ہوں گے ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی یہ لوگ اہل جنت ہیں ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں یعنی کفر و شرک کیا ان کی برائی کی جزاء مثل ان کی برائی کے ہے اس پر زیادتی نہ ہوگی۔ بخلاف نیکی کے کہ اس کا ثواب دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک ہے۔ سزا میں اضافہ عدل و انصاف کے خلاف ہے اور انعام میں اضافہ جو دو کرم ہے۔ اور ان

کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں کی ذلت اور کدورت کی حالت یہ ہوگی کہ گویا ان کے چہروں پر تاریک رات کے کٹڑے چڑھا دیئے گئے یعنی ان کے چہرے رات کی طرح کالے سیاہ ہوں گے۔ یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ وہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہیں گے۔ کبھی ان کو عذاب سے رہائی نہ ہوگی۔

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائُمْ ۖ

اور جس دن جمع کریں گے ہم ان سب کو پھر کہیں گے شرک کرنے والوں کو کھڑے اپنی اپنی جگہ تم اور تمہارے شریک فلا اور جس دن جمع کریں گے ہم ان کو، پھر کہیں گے شریک والوں کو، کھڑے ہو اپنی اپنی جگہ تم اور تمہارے شریک۔

فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ۖ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۖ

پھر فرادیں گے ہم آپس میں ان کو اور کہیں گے ان کے شریک تم ہماری تو بندگی نہ کرتے تھے سو اللہ کافی ہے شاہد پھر توڑا دیں گے آپس میں ان کو، اور کہیں گے ان کے شریک، تم ہم کو بندگی نہ کرتے تھے۔ سو اللہ بس ہے شاہد

بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ ۖ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا

ہمارے اور تمہارے بیچ میں ہم کو تمہاری بندگی کی خبر نہ تھی فلا وہاں جانچ لے گا ہر کوئی جو ہمارے تمہارے بیچ میں، ہم تمہاری بندگی کی خبر نہیں رکھتے۔ وہاں جانچ لے گا ہر کوئی جو

أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقَّ وَصَلَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۖ

اس نے پہلے کیا تھا اور رجوع کریں گے اللہ کی طرف جو سچا مالک ہے ان کا اور جاتا رہے گا ان کے پاس سے جو جھوٹ باندھا کرتے تھے فلا آگے بھیجا، اور رجوع ہوں گے اللہ کی طرف، جو سچا صاحب ہے ان کا، اور گم ہو جاوے گا ان پاس سے جو جھوٹ باندھتے تھے۔

فلا یعنی جن کو تم نے اپنے خیال میں خدا کا شریک ٹھہرا رکھا تھا، یا جن کو خدا کے بیٹے بیٹیاں کہتے تھے، مثلاً مسیح علیہ السلام جو نصاریٰ کے نزدیک "ابن اللہ" بلکہ "عین اللہ" تھے یا "ملائکہ اللہ" یا "احبار و رہبان" کہ انہیں بھی ایک حیثیت سے خدا کی لائے منصب دے رکھا تھا، یا اصنام و اوثان جن پر مشرکین مکہ نے خدائی کے اختیارات تقسیم کر رکھے تھے، سب کو حسب مراتب اپنی اپنی جگہ کھڑے ہونے کا حکم ہوگا۔

فلا یعنی اسی وقت عجیب افراتفری اور نفسی نفسی ہوگی۔ عابدین و معبودین میں بدائی بڑھائے گی اور دنیا میں اپنے ادہام و خیالات کے موافق جو رشتے جوڑ رکھے تھے، سب توڑ دیئے جائیں گے۔ اس جہول ناک وقت میں جب کہ مشرکین کو اپنے فرضی معبودوں سے بہت کچھ توقعات تھیں، وہ صاف جواب دے دیں گے کہ تمہارا ہم سے کیا تعلق؟ تم جھوٹ کہتے ہو کہ ہماری بندگی کرتے تھے (تم اپنے عقیدہ کے موافق جس چیز کو پوجتے تھے اس کے لیے وہ خدائی صفات تجویز کرتے تھے جو فی الواقع اس میں موجود نہیں تھیں تو حقیقت میں وہ عبادت اور بندگی واقعی "مسیح" یا "ملائکہ" کی نہ ہوئی اور نہ حقیقت میں بے جان مورتوں کی پوجا تھی۔ محض اپنے خیال اور وہم یا شیطان یعنی کی پرستش کو فرشتے یا نبی یا نیک انسان یا کسی تصویر وغیرہ کے نام زد کر دیتے تھے) خدا گواہ ہے کہ ہماری رضا یا اذن سے تم نے یہ حرکت نہیں کی۔ ہم کو کیا خبر تھی کہ انتہائی حماقت و سفاهت سے خدا کے مقابلہ میں ہمیں معبود بنا ڈالو گے۔ (حتیہ) یہ گفتگو اگر حضرت "مسیح" وغیرہ ذوی العقول مخلوق کی طرف سے مانی جائے تو کوئی اشکال نہیں۔ اور "اصنام" (بتوں) کی جانب سے ہو تو کچھ بعید نہیں کہ حق تعالیٰ مشرکین کی انتہائی مایوسی اور حسرت ناک درمائی کے اظہار کے لیے اپنی قدرت کاملہ سے چھری مورتوں کو گویا کر دے۔ ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ الْإِلٰهَ الَّذِي أَنْطَقَ مَعْنٰی یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ﴾ (حم السجدہ: ۲۲)

فلا یعنی جھوٹے اور بے اصل توہمات سب رفوچر ہو جائیں گے۔ ہر شخص بہ رانی العین مشاہدہ کر لے گا کہ اس بچے مالک کے سوار رجوع کرنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور ہر ایک انسان کو اپنے تمام برے بھلے اعمال کا اعزاز ہو جائے گا کہ کتنا ذلیل رکھتے ہیں۔

میدان حشر میں کافروں کی ذلت اور رسوائی کا بیان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَيَوْمَ نُخَشِّرُهُمْ يُجِيعًا ۖ إِلَىٰ ۖ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾

ربط:..... گزشتہ آیات میں اہل ایمان کے درجات اخروی اور نعیم ابدی اور کافروں کی ذلت اور رسوائی کا بیان تھا۔ اب اس آیت میں بھی کافروں کی ایک اور ذلت اور رسوائی کا بیان ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن عابد اور معبود، دونوں ہی کا حشر ہوگا اور بعد ازاں وہ معبود جن کی یہ مشرکین دنیا میں پرستش کرتے تھے اور جن کو اپنا سفارشی سمجھتے تھے، قیامت کے دن، یہ معبودین اپنے عابدین سے بری اور بے زار ہو جائیں گے کہ تم لوگ ہماری پرستش نہیں کرتے تھے۔ بلکہ اپنی خواہش کی پرستش کرتے تھے ہمیں تو تمہاری پرستش کی خبر بھی نہیں جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے ﴿وَأَذِّنْ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ وقال الله تعالى: ﴿لَكُمْ يَقُولُ لِلْمَلِكَةِ أَهْلًا يَا كُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَتِكَ أَنْتَ وَلَيْسْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ﴾ جن کی شفاعت پر امید لگائے بیٹھے تھے ایسے نازک وقت میں ان کی براءت اور بے زاری موجب حسرت بھی ہوگی اور موجب ذلت بھی ہوگی۔ سو اس آیت میں ان کی اس حسرت اور اس ذلت کا بیان ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور ذرا اس دن سے جب ہم سب کو یعنی سب عابدوں اور سب معبودوں کو میدان حشر میں جمع کریں گے۔ پھر منجملہ خلائق کے مشرکین سے یہ کہیں گے کہ تم اور تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک یعنی معبود اپنی جگہ قائم رہو۔ یعنی تم اور تمہارے شریک جن کو تم نے ہماری جگہ پوجا ہے یعنی بت اپنی جگہ ٹھہراؤ اور دیکھو کہ تمہارے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم ان کا ان عابدوں اور معبودوں تفرقہ ڈالیں گے یعنی ان کے درمیان جدائی ڈالیں گے اور باہمی رشتہ اتحاد و الفت قطع کر دیں گے جو ان کے درمیان دنیا میں تھا اور کافروں سے پوچھیں گے کہ تم نے ان کی پرستش کیوں کی؟ کافر کہیں گے کہ ان بتوں نے ہم کو اپنی عبادت کا حکم دیا تھا حق تعالیٰ ان بتوں کو گویائی عطا کرے گا اور ان سے ان کی عبادت کے متعلق سوال کرے گا۔ اور وہ شرکاء یعنی وہ بت جن کو یہ خدا کا شریک ٹھہراتے تھے جواب میں یہ کہیں گے کہ تم دنیا میں ہم کو نہیں پوجتے تھے۔ بلکہ اپنی خواہش کی پرستش کرتے تھے۔ ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ ہم کو تمہارے پوجنے کی خبر بھی نہ تھی۔ عابدوں اور معبودوں میں جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ کافر کہیں گے ایسا نہیں بلکہ تم نے ہمیں اپنی پرستش کا حکم دیا تھا پس بت اس وقت کہیں گے۔ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں کافی گواہ ہے۔ یقیناً ہم تمہاری پرستش سے بالکل بے خبر تھے اگر شرکاء سے بت مراد ہوں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو گویائی عطا کر دے گا اور اگر شرکاء سے صالحین مراد ہوں جن کی صورت پر انہوں نے بت بنا رکھے تھے تو وہ صالحین قیامت کے دن ان کی عبادت سے منکر ہوں گے اور ان سے اپنی بے زاری ظاہر کریں گے اس مقام پر ہر شخص آزمائے گا اپنے گزشتہ کارنامے کو یعنی اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا عمل از قسم خیر تھا یا از قسم شر اس کا نفع اور ضرر اس کے سامنے آجائے گا۔ پھر یہ لوگ مالک حقیقی کی طرف لوٹا دیئے جائیں گے۔ اور وہ ان کو ان کے عمل کے موافق جزا دے گا اور ان کا سارا افتراء گم ہو جائے گا۔ یعنی اس وقت یہ ظاہر ہو جائے گا کہ بت پرستوں کا یہ دعویٰ سراسر افتراء اور بہتان تھا۔

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ

تو پوچھ کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے قُل یا کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا قُل اور کون نکالتا ہے
تو پوچھ، کہ کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان اور زمین سے ؟ یا کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا ؟ اور کون نکالتا ہے

الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ

زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے قُل اور کون تدبیر کرتا ہے کاموں کی قُل سو بول اٹھیں گے کہ اللہ تو
جیتا مردے سے ؟ اور نکالتا ہے مردہ جیتے سے ؟ اور کون تدبیر کرتا ہے کام کی ؟ سو کہیں گے اللہ !

فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۳۱﴾ فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۚ فَإِنِّي

تو کہہ پھر ڈرتے نہیں ہو سو یہ اللہ ہے رب تمہارا سچا پھر کیا رہ گیا سچ کے پیچھے مگر بھٹکنا سو کہاں سے
تو تو کہہ، پھر تم ڈرتے نہیں۔ سو یہ اللہ ہے رب تمہارا سچا۔ پھر کیا رہا سچ پیچھے مگر بھٹکنا ؟ سو کہاں سے

تُضَرُّونَ ﴿۳۲﴾ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۳﴾ قُلْ

لوٹے جاتے ہو ۳۲ اسی طرح ٹھیک آئی بات تیرے رب کی ان نافرمانوں پر کہ یہ ایمان نہ لائیں گے قُل پوچھ
بھرے جاتے ہو ؟۔ اسی طرح ٹھیک آئی بات تیرے رب کی ان بے حکموں پر، کہ یقین نہ لادیں گے۔ پوچھ

هَلْ مِنْ شَرِّكُمْ مَّنْ يَبْدُوهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ قُلْ اللَّهُ يَبْدُوهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ

کوئی ہے تمہارے شریکوں میں جو پیدا کرے خلق کو پھر دوبارہ زندہ کرے تو کہہ اللہ پہلے پیدا کرتا ہے پھر اس کو دہرائے گا
کوئی ہے تمہارے شریکوں میں جو پہلے بناوے، پھر اس کو دہراوے۔ تو کہہ، اللہ پہلے بناتا ہے، پھر اس کو دہراتا ہے،

قُلْ آسمان کی طرف سے بارش اور حرارت شمس وغیرہ پہنچتی ہے اور زمینی مواد اس کے ساتھ ملتے ہیں تب انسان کی روزی مہیا ہوتی ہے۔

قُل یعنی ایسے عجیب و غریب محیر العقول طریقہ سے کس نے کان اور آنکھ پیدا کی۔ پھر ان کی حفاظت کا سامان کیا۔ کون ہے جو ان تمام قوائے انسانی کا حقیقی
مالک ہے کہ جب چاہے عطا فرمادے اور جب چاہے چھین لے۔

۳۳ مثلاً ”نطفہ“ یا ”بیضہ“ سے جاندار کو، پھر جاندار سے نطفہ اور بیضہ کو نکالتا ہے۔ یا روحانی اور معنوی طور پر جو شخص یا قوم مردہ ہو چکی اس میں سے زندہ دل افراد پیدا
کرتا ہے اور زندہ قوموں کے اخلاف پر ان کی بد بختی سے موت طاری کر دیتا ہے۔

۳۴ یعنی دنیا کے تمام کاموں کی تدبیر و انتظام کون کرتا ہے۔

۳۵ مشرکین کو بھی اعتراف تھا کہ یہ امور کلیہ اور عظیم الشان کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ جب اصل خالق و مالک اور تمام عالم کا مدبر اسی کو
مانتے ہو، پھر ڈرتے نہیں کہ اس کے سوا دوسروں کو معبود بناؤ۔ معبود تو وہی جو ناپا ہے، جو خالق کل، مالک اس کل، رب مطلق اور مستصرف علی الاطلاق ہو۔ اس کا
اقرار کر کے کہاں اٹنے پاؤں واپس جا رہے ہو۔ جب سچا وہی ہے تو سچ کے بعد بجز جھوٹ کے کیا رہ گیا۔ سچ کو چھوڑ کر جھوٹے ادھام میں بھٹکنا مقل کا کام نہیں
ہو سکتا۔

۳۶ یعنی اللہ نے ازل سے ان متمرّد سرکشوں کی قسمت میں ایمان نہیں لکھا۔ جس کا سبب علم الہی میں ان کی سرکشی اور نافرمانی ہے۔ اس طرح خدا کی نگہی ہوئی
بات ان پر لپکتی و نافرمانی کی وجہ سے راست آئی۔

فَإِنِّي تُوفِّكُون ۝ قُلْ هَلْ مِنْ شَرِّكُمْ مَّنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۚ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۚ

سو کہاں سے پلٹے جاتے ہو؟ پوچھ کوئی ہے تمہارے شریکوں میں جو راہ بتلائے صحیح تو کہہ اللہ راہ بتلاتا ہے صحیح تو اب جو کوئی راہ بتائے صحیح سو کہاں سے الٹ جاتے ہو۔ پوچھ، کوئی ہے تمہارے شریکوں میں جو راہ بتا دے صحیح، تو کہہ، اللہ راہ بتاتا ہے صحیح

أَمَّنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى ۚ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ

اس کی بات مانتی چاہیے یا اس کی جو آپ نہ پائے راہ مگر جب کوئی اور اس کو راہ بتلائے سو کیا ہو گیا تم کو کیا اب جو کوئی راہ بتا دے صحیح، اس کو چاہئے ماننا؟ یا جو آپ نہ پاوے راہ، مگر جب کوئی بتا دے۔ سو کیا ہوا ہے تم! کیا

تَحْكُمُونَ ۝ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ

انصاف کرتے ہو؟ اور وہ اکثر چلتے ہیں محض اہل پر سواہل کام نہیں دیتی حق بات میں کچھ بھی قس اللہ کو انصاف کرتے ہو؟ وہ اکثر چلتے ہیں اہل پر۔ اہل کام نہیں کرتی صحیح بات میں کچھ اللہ کو

عَلَيْكُمْ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝

خوب معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔

معلوم ہے جو کام کرتے ہیں۔

احقاق توحید و ابطال شرک

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ مَنْ يَزُفُّكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ... إِلَى... عَلَيْكُمْ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں بھی دلائل قاطعہ کے ساتھ اثبات توحید اور ابطال شرک کا بیان تھا۔ اب ان آیات میں پھر یہی ابطال شرک کا مضمون اس طرح بیان ہوتا ہے کہ منکر کو سوائے اعتراف اور اقرار کے کوئی چارہ نہ رہے۔

۱۔ یہاں تک ”مبدأ“ کا ثبوت تھا۔ اب ”معاد“ کا ذکر ہے۔ یعنی جب اعتراف کر چکے کہ زمین، آسمان، سمع و بصر، موت و حیات، سب کا پیدا کرنے والا اور تھامنے والا وہی ہے تو ظاہر ہے کہ مخلوق کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اور دہرا دینا بھی اسی کا فعل ہو سکتا ہے پھر انبیاء علیہم السلام کی زبانی جب وہ خود اس دہرانے کی خبر دیتا ہے تو اس کی تسلیم میں کیا عذر ہے ”مبدأ“ کا اقرار کر کے ”معاد“ کی طرف سے کہاں پلٹے جاتے ہو۔

۲۔ ”مبدأ“ و ”معاد“ کے بعد درمیانی واسطہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح اول پیدا کرنے والا اور دوبارہ بلا نے والا وہی خدا ہے، ایسے ہی ”معاد“ کی صحیح راہ بتلانے والا بھی کوئی دوسرا نہیں۔ خدا ہی بندوں کی صحیح اور سچی راہنمائی کر سکتا ہے مخلوق میں کوئی بڑا ہو یا چھوٹا سب اسی کی راہنمائی کے محتاج ہیں۔ اسی کی ہدایت و راہنمائی پر سب کو چلنا چاہئے۔ بت مسکین تو کس شمار میں ہیں جو کسی کی راہنمائی سے بھی پلٹنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ بڑے بڑے مقررین (انبیاء و ملاحہ علیہم السلام) بھی برابر یہ اقرار کرتے آئے ہیں کہ خدا کی ہدایت و دست گیری کے بدون ہم ایک قدم نہیں اٹھا سکتے۔ ان کی راہنمائی بھی اسی لیے بندوں کے حق میں قابل قبول ہے کہ خدا بلا واسطہ ان کی راہنمائی فرماتا ہے۔ پھر یہ کس قدر نا انصافی ہے کہ انسان اس ہادی مطلق کو چھوڑ کر باطل اور کمزور سہارے ڈھونڈے یا مثلاً اجبر و رہبان، برہمنوں اور مہنتوں کی راہنمائی پر اندھا دھند چلنے لگے۔

۳۔ جب معلوم ہو چکا کہ ”مبدی“، ”معید“ اور ”ہادی“ وہی اللہ ہے تو اس کے خلاف شرک کی راہ اختیار کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کے ہاتھ میں کون سی دلیل و برہان ہے جس کی بناء پر ”توحید“ کے مسلک تو ہم و قدیم کو چھوڑ کر ضلالت کے گڑھے میں گرے جا رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کے پاس سوائے غلوں و اوہام اور اہل و بچہ باتوں کے کوئی چیز نہیں۔ بھلا اہل کے تیر حق و صداقت کی بحث میں کیا کام دے سکتے ہیں۔

ان آیات میں حق تعالیٰ نے بطلان شرک پر دلیل یہ بیان فرمائی کہ قابل پرستش اور لائق عبادت وہ ذات ہے جس میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں اور کافر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ یہ اوصاف بجز وحدہ لا شریک لہ کے کسی اور میں نہیں پائے جاتے تو پھر کیوں دوسروں کی پرستش کرتے ہیں۔ اور اس مقام پر الوہیت کے چار خواص ذکر کیے جن کو بت پرست بھی اللہ کے لیے مخصوص مانتے ہیں۔

۱- ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ یعنی آسمان اور زمین سے مخلوق کو روزی دینا۔

۲- ﴿أَمْ نَمْلِكُ السَّنْعَ وَالْإِبْصَارَ﴾ یعنی حاسہ سمع و بصر کا مالک ہونا جس کو چاہا شنوا اور بینا بنایا اور جس کو چاہا

بہر اور نابینا بنایا۔

۳- ﴿وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ یعنی مردہ سے زندہ کو پیدا کرنا اور اس کے برعکس یعنی موت اور حیات کا اس کے اختیار میں ہونا۔

۴- ﴿وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ﴾ یعنی تدبیر عالم علوی و سفلی۔ جس کو چاہے بلند کرے اور جس کو چاہے پست کرے اور اس کے علاوہ اور بھی الوہیت کے خواص مختصر کا بیان فرمایا اور مطلب یہ ہے کہ قابل پرستش وہ ذات ہے جس میں یہ صفات پائی جائیں کہ وہ رزق کا اور موت اور حیات یعنی وجود اور عدم کا اور تدبیر و تصرف کا۔ اور مبداء اور سعاد اور ہدایت اور ارشاد کا مالک ہو۔ ان دلائل کو بصورت استفہام و سوال پیش کیا اور جواب ان کے سپرد کیا تا کہ حجت اور الزام مکمل ہو۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

دلیل اول

اے نبی ﷺ آپ ان مشرکوں سے پوچھیے کہ تم کو آسمان اور زمین سے کون روزی دیتا ہے یعنی آسمان سے کون مینہ برساتا ہے اور زمین سے کون اناج اور درخت اگاتا ہے جس پر تمہاری روزی کا دار و مدار ہے مطلب یہ ہے کہ بتلاؤ کہ تمہارا رازق کون ہے۔

دلیل دوم

اور پوچھیے کہ وہ کون ہے کہ جو تمہاری شنوائی اور بینائی کا مالک ہے یعنی کون ہے جس نے تم کو سماعت اور بصارت عطا کی بتلاؤ تو سہی کہ سننے کو کان اور دیکھنے کو آنکھیں کس نے دی ہیں اور کون ان کا محافظ ہے۔

دلیل سوم

اور وہ کون ہے کہ جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ جس کی صد ہا مثالیں ہیں انسان جان دار ہے اور نطفہ بے جان ہے۔ اللہ نطفہ سے انسان نکالتا ہے اور انسان میں سے نطفہ۔ پرندہ جان دار ہے اور انڈہ بے جان۔ اللہ پرندہ میں سے انڈہ نکالتا ہے اور انڈے میں سے پرندہ۔ مومن زندہ ہے اور کافر مردہ ہے۔ اللہ مومن سے کافر کو نکالتا ہے اور کافر سے مومن کو نکالتا ہے۔

دلیل چہارم

اور بتلاؤ کہ کون ہے جو آسمان اور زمین کی تدبیر کرتا ہے اور سارے عالم کا انتظام کرتا ہے پس کافر ان سوالات مذکورہ کے جواب میں مجبور ہو کر یہی کہیں گے کہ ایسی صفتوں والا تو اللہ ہی ہے کیونکہ اس میں انکار اور مکارہ کی گنجائش نہیں اور عالم کے اس نظام محکم کو دہریا مادہ کی طرف منسوب کرنا محض حماقت ہے بس ان کا یہ اقرار دلیل ہے اس بات پر کہ بت پرستی کا طریقہ باطل ہے پس اے نبی! آپ ﷺ ان سے کہیے کہ جب تم یہ اقرار کر چکے کہ ایسی صفتوں والا صرف اللہ ہے تو پھر تم خدا کے قہر و عذاب سے ڈرتے کیوں نہیں پس خوب سمجھ لو کہ اللہ ہی تمہارا حقیقی پروردگار ہے جس کی صفات اوپر مذکور ہوئی۔ وہ مستحق عبادت ہے۔ بت جو کسی چیز پر بھی قدرت نہیں رکھتے وہ مستحق عبادت نہیں ہو سکتے۔ پس اس صریح اور واضح حق کے بعد سوائے گم راہی کے کیا رہا۔ پھر تم حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف کہاں پھرے جارہے ہو۔ یعنی جب کہ تم نے خدا کی ہستی اور اس کے مالک اور قادر اور نافع اور ضار ہونے کا اقرار کر لیا تو پھر وہ کیا چیز ہے جو تم کو حق سے باطل کی طرف مائل اور منحرف کر رہی ہے۔ اسی طرح تیرے پروردگار کی قضا ایسے بدکاروں پر ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے اس لیے کہ جو دائرہ اصلاح سے نکل گیا اور اس نے تردد اختیار کر لیا وہ کہاں سے ایمان لائے گا۔ یعنی اللہ کو ان کے عناد کا پہلے ہی سے علم تھا اس نے ان کی قسمت میں لکھ دیا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ خدا کا نوشتہ ان کے حق میں پورا ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کی وحدانیت کے انکار کی کوئی وجہ تو ہے نہیں اس پر اگر کوئی ایمان نہ لائے تو سمجھ کہ ان کی تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا۔

دلیل دیگر (۵)

اب پھر اس مدعا یعنی ابطال شرک کی ایک اور دلیل بیان کرتے ہیں جس میں مشرکین کی غایت تفتیح اور غایت تفتیح ہے۔ اے نبی! آپ ﷺ ان مشرکین سے پوچھئے کہ بھلا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے جن کو تم شریک خدائی سمجھتے ہو کوئی ایسا بھی ہے جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرے پھر وہی مرنے کے بعد اس کو پہلی صورت پر دوبارہ پیدا کرے اور ظاہر ہے کہ ان شرکاء میں سے کوئی بھی یہ قدرت نہیں رکھتا۔ پس اگر وہ اپنی عار اور شرکاء کی توہین کی وجہ سے اس سوال کا جواب دینے میں تامل کریں تو آپ ﷺ یہ کہہ دیجئے کہ تم ان دلائل قاطعہ کے ہوتے ہوئے کہاں راہ حق سے نہکے جارہے ہو مطلب یہ ہے کہ جن کو تم شریک خدائی ٹھہراتے ہو نہ وہ کسی کو پیدا کر سکتے ہیں بلکہ یہ وصف سوائے ذات خداوندی کے کسی میں نہیں پایا جاتا۔ پھر کسی اور کی کیوں عبادت کرتے ہو۔ اس سوال کا جواب ذکر نہیں فرمایا کیونکہ ایسا بدیہی امر ہے کہ کسی کو اس میں انکار کی مجال نہیں اور چونکہ مشرکین معاد اور حشر کے منکر ہیں اس لیے وہ اس کا جواب نہیں دیں گے کہ کہیں اقرار کر کے پکڑ میں نہ آجائیں۔ پس ثابت ہوا کہ معبود حقیقی وہ ہے جو مبدئی اور معبد ہو اور اس سوال سے مقصود ان کی جہالت اور حماقت کو ظاہر کرنا ہے۔ اور یہ دلیل جس طرح اثبات وحدانیت کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح اثبات معاد کے لیے بھی کافی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ جب خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور بتوں کا عجز و تم پر ظاہر ہو گیا تو پھر تعجب ہے کہ تم جان بوجھ کر خدائے قادر کی عبادت سے منہ موڑتے

ہو اور عاجزوں کو پوجتے ہو۔

(۶) دلیل دیگر بر ابطال شرک

اے نبی! آپ ﷺ ان سے یہ بھی پوچھئے کہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھائے اور حق اور باطل کے فرق کو بتلا سکے۔ ظاہر ہے کہ وہ بجز اس کے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے معبودوں میں کوئی بھی ایسا نہیں کیونکہ بت تو پینائی اور شنوائی اور گویائی سب سے کورے ہیں تو پھر آپ ﷺ ان سے یہ کہیے کہ اللہ ہی لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتا ہے اب آپ ﷺ ان سے یہ سوال کیجئے کیا وہ شخص جو دوسروں کو حق کا راستہ دکھاتا ہو وہ پیروی کیے جانے کا زیادہ مستحق ہے یا وہ شخص کہ جس کو بغیر کسی کی رہنمائی کے خود بھی راستہ دکھائی نہ دیتا ہو یعنی اللہ جو حق کی راہ دکھاتا ہے اور دلائل اور براہین سے حق اور باطل کے فرق کو تم پر واضح کرتا ہے وہی اتباع اور اطاعت کا زیادہ مستحق ہے۔ بت نہیں ہیں جو دوسروں کو ہدایت کرنا تو کجا ان کا حال تو یہ ہے کہ بغیر دوسرے کے بتلائے راہ نہیں پاسکتے۔ بتوں کو راہ دکھلانے کے معنی یہ ہیں کہ لوگ ان کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جاتے ہیں اور اگر بت بہت بھاری اور وزنی ہو تو جو پایہ پر باندھ کر اور لا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ بت ایسے عاجز ہیں کہ جب بھی کوئی ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ کرے تو خود نقل و حرکت نہیں کر سکتے۔ پس تم کو کیا ہو گیا کیسا برا فیصلہ کرتے ہو۔ فیصلہ سے مراد ان کا یہ اعتقاد کہ بت اللہ کے شریک اور مستحق عبادت ہیں۔ ان آیات ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شَرِكٍ كَيْفَ مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ﴾ الخ میں بھی اسی سابق مدعا یعنی ابطال شرک کی ایک دلیل کو بیان کیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ دیکھو تمہارے شرکاء کسی کو ہدایت نہیں کر سکتے یعنی دینی اور دنیوی منافع کی کسی کو تعلیم نہیں دے سکتے اور نہ کسی کو مضرت سے بچنے کی تدبیر بتا سکتے ہیں بلکہ یہ وصف اللہ ہی کی ذات میں پایا جاتا ہے پھر تم اسے چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کیوں کرتے ہو۔ غرض یہ کہ اس تمام کلام سے مشرکین پر رد کرنا اور ان پر حجت قائم کرنا ہے جس نے ان باتوں کا اقرار کر لیا۔ اس پر الزام ظاہر ہے اور جس نے ازراہ عناد اقرار نہ کیا تو اس پر بالبداہت حجت قائم ہے۔ (دیکھو تفسیر قرطبی: ۸/۳۳۵)

خاتمہ کلام

یہاں تک ابطال شرک پر ایسے دلائل قائم فرمائے کہ جن کے جواب سے مشرکین بھی عاجز تھے۔ اب اخیر میں یہ بتلاتے ہیں کہ تم نے جو عقیدہ بنا رکھا ہے اس پر کوئی دلیل نہیں محض تمہارا گمان اور خیال ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اکثر ان میں سے صرف انکل پر چل رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ بے دلیل حق کو جھٹلا رہے ہیں اور بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں۔ تحقیق بے دلیل گمان اور خیال علم حق اور اعتقاد حق کے مقابلہ میں ذرہ برابر کارآمد نہیں ان کا یہ گمان ہے کہ یہ بت ہماری شفاعت کریں گے۔ انہیں عذاب حق سے نہیں بچا سکے گا۔ تحقیق اللہ کو خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں ان کے جھوٹے دعوے اور بے دلیل اپنے گمان کی پیروی اور ان کی بدکرداریاں خدا سے مخفی نہیں۔

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ

اور وہ نہیں یہ قرآن کہ کوئی بنا لے اللہ کے سوا فلاں اور لیکن تصدیق کرتا ہے اگلے کلام کی فلاں
اور وہ نہیں یہ قرآن کہ کوئی بنا لے اللہ کے سوا، اور لیکن سچا کرتا ہے اگلے کلام کو،

وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۴﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا

اور بیان کرتا ہے ان چیزوں کو جو تم پر لکھی گئیں جس میں کوئی شبہ نہیں پروردگار عالم کی طرف سے فلاں کیا لوگ کہتے ہیں کہ یہ بنالایا ہے تو کہہ دے تم لے آؤ
اور بیان کتاب کا، جس میں شبہ نہیں، جہاں کے صاحب سے۔ کیا لوگ کہتے ہیں، یہ بنا لایا ہے۔ تو کہہ، تم لے آؤ

بِسُورَةٍ مِّمِّهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۵﴾ بَلْ كَذَّبُوا

ایک ہی سورت ایسی اور بلا لو جس کو بلا سکو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو فلاں بات یہ ہے کہ جھٹلانے لگے
ایک سورۃ ایسی، اور پکارو جس کو پکار سکو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ کوئی نہیں! پر جھٹلانے لگے ہیں

فلاں پچھلی آیات میں فرمایا تھا کہ مشرکین محض ظن و تخمین کی پیروی کرتے ہیں۔ حالانکہ پیروی کے قابل اس کی بات ہے جو صحیح راستہ بتلائے۔ اسی مناسبت سے
یہاں قرآن کریم کا ذکر شروع کیا کہ آج دنیا میں وہی ایک کتاب صحیح راستہ بتلانے والی اور ظنون و ادہام کے مقابلہ میں سچے حقائق پیش کرنے والی ہے۔ اس
کے علوم و معارف، احکام و قوانین اور معجزانہ فصاحت و جزالت پر نظر کر کے کہنا پڑتا ہے کہ یہ قرآن وہ کتاب نہیں جو خداوند قدوس کے سوا کوئی دوسرا شخص بنا کر
پیش کر سکے۔ پورا قرآن تو بجائے خود ہاں اس کی ایک سورت کا مثل لانے سے بھی تمام جن داس ماجز میں جیسا کہ آگے آتا ہے۔

فلاں قرآن کا کلام الہی ہونا اس سے ظاہر ہے کہ وہ تمام کتب سماویہ سابقہ کی سچائی پر مہر تصدیق ثبت کرتا، ان کے اصل مضامین کی حفاظت اور ان کی پیشین
گوئیوں کی صداقت کا اعلان اظہار کرتا ہے۔

فلاں یعنی احکام الہیہ اور ان حقائق و معارف کو جو پچھلی کتابوں میں نہایت اجمالی طور پر مذکور تھیں، کافی تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کتاب میں
عقل کے لیے شک و شبہ کی قطعاً گنجائش نہیں۔ ایسا جامع، بلوغ، برکت اور نور صداقت سے بھرا ہوا کلام رب العالمین ہی کا ہو سکتا ہے۔

فلاں یعنی اگر میں بنالیا ہوں تو تم بھی میری طرح بشر ہو سب مل کر ایک سورت جیسی سورت بنالادو۔ ساری مخلوق کو دعوت دو، جن داس کو جمع کرلو، تمام جہان کے فصیح
و بلغ، ہڈے لکھے اور ان پڑھا کٹھے ہو کر ایک چھوٹا سا کلام قرآن کی مانند پیش کر دو تو سمجھ لیا جائے گا کہ قرآن بھی کسی بشر کا کلام ہے جس کا مثل دوسرے لوگ
لا سکتے ہیں۔ مگر محال ہے کہ ابدالآباد تک کوئی مخلوق ایسا حوصلہ کر سکے۔ قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے جس میں تہذیب اخلاق، تمدن و معاشرت، حکومت و سیاست،
معرفت و روحانیت، تزکیہ نفوس، تہذیب قلوب، غرضیکہ وصول الی اللہ اور تنظیم و رہنمائی خلائق کے وہ تمام قوانین و طریق موجود ہیں، جن سے آفرینش عالم کی غرض پوری
ہوتی ہے۔ اور جن کی ترتیب و تدوین کی ایک آئی قوم کے آئی فرد سے کبھی امید نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر ان تمام علوم و ہدایات کا مکمل کرنے کے ساتھ اس کتاب کی
غفلہ انداز فصاحت و بلاغت، جامع و مؤثر اور دل رہا طرز بیان، دریا کا ساتھ موج، سہل مستمع سلاست و روانی، اسالیب کلام کا نقض اور اس کی نذرت و جلالت اور
شہنشاہی شان و شکوہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے بڑے زور و شور اور بلند آہنگی سے سارے جہان کو مقابلہ کا چیلنج دے دیا ہے۔ جس وقت سے قرآن کے
جمال جہاں آراء نے غیب کی نقاب الہی اور اولاد آدم کو اپنے سے روشناس کیا، اس کا برابر یہی دعویٰ رہا کہ میں خدا سے قدوس کا کلام ہوں۔ اور جس طرح خدا کی
زمین مٹی زمین، خدا کے سورج جیسا سورج، اور خدا کے آسمان جیسا آسمان پیدا کرنے سے دنیا عاجز ہے، اسی طرح خدا کے قرآن جیسا قرآن بنانے سے بھی دنیا عاجز
رہے گی قرآن کے منانے کی لوگ سازشیں کریں گے، مگر کانٹوں کے مقابلہ کے جوش میں کٹ مریں گے۔ اپنی مدد کے لیے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو دعوت
دیں گے کوئی حید کوئی تدبیر کوئی داؤ بیچ اٹھاد رکھیں گے۔ اپنے کو اور دوسروں کو مصیبت میں ڈالیں گے۔ مارے مصائب و دواہی کا محل ان کے لیے ممکن
ہو گا مگر قرآن کی چوٹی سی سورت کا مثل لانا ممکن نہ ہو گا۔ ﴿قُلْ لِّمَنِ اخْتَصِمَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ
بِعِظْمِهِ لَتَبَيَّنَ ظُہُورُ﴾ (نبی اسرائیل، یوسف ۱۰) اس مسئلہ پر ہم نے "عجاظ القرآن" کے نام سے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جسے شوقی ہو ملاحظہ کرے۔

يَمَّا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلَمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ

جس کے سمجھنے پر انہوں نے قابو نہ پایا اور ابھی آئی نہیں اس کی حقیقت ۲۔ اسی طرح جھٹلاتے رہے ان سے اگلے سو دیکھ لے جس کے سمجھنے پر قابو نہ پایا، اور ابھی آئی نہیں اس کی حقیقت۔ یوں ہی جھٹلاتے رہے ان سے اگلے، سو دیکھ لے

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ۝

کیا ہوا انجام مجناہگاروں کا اور بعضے ان میں یقین کریں گے قرآن کا اور بعضے یقین نہ کریں گے کیا ہوا آخر مجناہگاروں کا۔ اور کوئی ان میں یقین کرے گا اس کو اور کوئی یقین نہ کرے گا۔

ج

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ۝

اور تیرا رب خوب جانتا ہے شرارت والوں کو ۳

اور تیرے رب کو خوب معلوم ہیں شرارت والے۔

بیان اعجاز قرآن برائے اثبات نبوت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ. أَلَمْ يَأْتِ الْفُتْرَانِ﴾

رابطہ..... ان آیات میں قرآن کریم کے اعجاز کا بیان ہے۔ اور مشرکین کے ایک شبہ اور تعجب کو رفع کرنا ہے۔ جو ان کو قرآن کے کلام خداوندی اور اس کے من جانب اللہ ہونے پر تھا۔ مشرکین قرآن کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تھے بلکہ آنحضرت ﷺ کا کلام سمجھتے تھے۔ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ یہ قرآن آپ ﷺ کا بنایا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے وہ یہ کہتے تھے کہ ﴿وَإِنِ اتَّخَذَ الْغَدُورُ هَذَا آيَةً﴾ حق جل شانہ نے ان آیات میں یہ بتایا کہ یہ قرآن، غیر خدا کی بنائی ہوئی کتاب نہیں یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے یہ خدا کا کلام ہے بشر کا کلام نہیں اور یہ کتاب معجزہ ہے اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ کسی بشر کی بنائی ہوئی ہے تو تم بھی اس کے مثل بنا سکتے ہو اس کی مثل بنا کر لاؤ اور دکھاؤ۔ آپ ﷺ نے اتنا بڑا قرآن بنا لیا تم ایک سورت ہی بنا لاؤ اور علاوہ اعجاز کے یہ کتاب، کتب سابقہ کی مصدق ہے۔ انبیاء سابقین ﷺ کے واقعات کو صحیح صحیح بیان کرتی ہے اور حلال و حرام کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ جہاں عقل بشری کی رسائی نہیں۔

غرض یہ کہ (۱) یہ قرآن گزشتہ کتابوں کی تصدیق ہے۔ (۲) اور علوم ہدایت کی تفصیل (۳) اس کا رب العالمین کی

فل یعنی قرآن کو "مفتری" کہنا سمجھ کر نہیں، محض جہل و سفاہت اور قلت تدبر سے ہے۔ تعصب و عناد انہیں اجازت نہیں دیتا کہ ٹھنڈے دس سے قرآن کے حقائق اور وجوہ اعجاز میں غور کریں۔ بدھی یا قوائے فکر یہ کہ ٹھیک استعمال نہ کرنے کی وجہ سے جب قرآن پاک کے دلائل و عجائب کو پوری طرح نہیں سمجھ سکے، تو جھٹلانا شروع کر دیا۔

۲۔ بعض مفسرین نے "تاویل" کے معنی "تفسیر" کے لیے ہیں۔ یعنی مطالب قرآن ان کے دماغ میں نہیں اترے اور بعض نے قرآنی پیشین گوئیاں مراد لی ہیں۔ یعنی کذب کی ایک وجہ بعض سادہ لوحوں کے حق میں یہ بھی ہے کہ مستقبل کے متعلق قرآن نے جو خبریں دی ہیں۔ ان کے وقوع کا ابھی وقت نہیں آیا۔ لہذا وہ منظر میں کہ ان کا ظہور کب ہوتا ہے۔ مگر سوچنا چاہیے کہ یہ وجہ کذب کی کیسے ہو سکتی ہے؟ زائد از امداد تو حق کی وجہ ہو تو ہو۔

۳۔ یعنی آگے بل کر ان میں کچھ لوگ مسلمان ہونے والے ہیں۔ انہیں چھوڑ کر جو باقی لوگ شرارت پر قائم رہیں گے، خدا اس کو خوب جانتا ہے۔ موقع پر مناسب مراد سے گا۔

طرف سے ہونا بدیہی ہے۔ جس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں اور تمہارا یہ دعویٰ کہ یہ کتاب آپ ﷺ کی بنائی ہوئی ہے کسی دلیل پر مبنی نہیں بلکہ ضد اور عناد پر مبنی ہے بعد ازاں حق تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بتلایا کہ اس قرآن کے سننے کے بعد لوگ دو قسم کے ہوں گے بعض اس پر ایمان لے آئیں گے اور بعض اپنے کفر پر قائم رہیں گے۔

رہا دیگر:..... گزشتہ آیات میں یہ فرمایا تھا ﴿فَأَلِّیْ تُؤَفِّکُوْنَ﴾۔ تم کہاں نہکے جا رہے ہو اب اس آیت میں یہ بتلاتے ہیں کہ قرآن تمہاری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے اس کی طرف آؤ جو تمہیں حق کی طرف ہدایت کرتا ہے اور بتوں کو چھوڑ دو، کہ جو تمہیں حق کی راہ تو دور کنار کوئی راہ بھی نہیں دکھا سکتے۔ بہر حال مقصود اثبات نبوت ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور اس قرآن کی پیروی اور اس کا اتباع کسی ظن اور گمان کا اتباع نہیں کیونکہ یہ قرآن جس کا اعجاز روز روشن کی طرح نمایاں ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کو اللہ کے سوا کوئی بنا سکے یعنی کسی بشری مجال نہیں کہ ایسا کلام معرفت الہیہ بنا سکے۔ لیکن یہ قرآن تصدیق ہے ان آسمانی کتابوں کی جو اس سے پہلے اتری ہیں جس سے اس کا منزل من اللہ ہونا ظاہر ہے اور تفصیل ہے ان احکام الہیہ کی جو اللہ نے بندوں پر لکھے ہیں۔ یعنی جن کی تعلیم بندوں پر لازم کی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب شریعت الہیہ کی تفصیل ہے۔ جس میں ذرہ برابر شک نہیں رب العالمین کی طرف سے یہ نازل ہوئی ہے مگر باوجود اس کے کافر اس میں شک کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ محمد ﷺ نے اس کو بنالیا ہے۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر بات یہ ہے تو تم بھی اس جیسی ایک سورت بنالو جو فصاحت اور بلاغت اور علوم ہدایت میں اس کے مثل ہو اور پکار دو مدد کے لیے جس کو تم اللہ کے سوا بلا سکتے ہو۔ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ محمد ﷺ نے اس کو اپنی طرف سے بنالیا ہے اگر تم سچے دل سے یہ عقیدہ رکھتے ہو اور ہٹ دھرمی نہیں کرتے تو تم بھی اس جیسی ایک سورت بنالو۔ لیکن کافر ایک سورت بلکہ ایک آیت بھی نہ لاسکے بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ جس چیز کو وہ سمجھے نہیں اس کی تکذیب میں جلدی کر بیٹھے حالانکہ ابھی تک ان کے پاس اس کی حقیقت نہیں آئی یعنی ان کو چاہئے تھا کہ قرآن نے جو خبریں دی ہیں ان کے ظہور کا انتظار کرتے جب وہ خبریں اپنے وقت مقرر و معین پر واقع ہوتیں تو خود ان کی صداقت ظاہر ہو جاتی مگر انہوں نے ان کے جھٹلانے میں جلدی کی اور اپنے انجام کا انتظار نہ کیا۔ سو، جب قرآن کے وعدے و وعید پورے ہوں گے اس وقت انہیں اپنی تکذیب کی حقیقت معلوم ہوگی ان لوگوں نے قرآن کی عظمت و شان کو اور اس کی دلیل و برہان کو سمجھا نہیں اور اس کے علم تک ان کی رسائی نہیں ہوئی۔ قرآن کو سنتے ہی بجائے اس کے کہ اس کے معانی اور علوم کو سمجھیں اس کو جھٹلانے لگے۔

غرض یہ کہ انہوں نے قرآن کے علوم اور دلائل و براہین میں غور و فکر سے کام نہ لیا اور بے سوچے سمجھے جلدی سے اس کو جھٹلا دیا۔ اسی طرح بے سوچے سمجھے ان لوگوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ پس دیکھ لو ان ظالموں اور تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا پس تم کو چاہیے کہ ان کے انجام سے عبرت پکڑو اور جب زمانہ آئندہ میں قرآن کی تاویل اپنے وقت مقررہ پر آوے گی۔ اور اس کی خبر کا مصداق ہوگا تو اس وقت ان مکذبین میں سے بعض تو ایمان لے آئیں گے اور بعض پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے بلکہ اپنے کفر پر مصر رہیں گے اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوگا۔ اور تیرا پروردگار ان مفسدین کے فتنہ و فساد اور شرارت اور عناد سے خوب واقف ہے ان کو ان کے فعل بد کی سزا دے گا۔

فائدہ: ..... ﴿مِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ﴾ کے بارہ میں مفسرین کے دو قول ہیں ایک یہ کہ یہ مضارع بمعنی حال ہے یا بمعنی استقبال ہے ہم نے جو تفسیر کی وہ معنی استقبال لے کر کی اور اگر مضارع بمعنی حال لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اہل مکہ میں سے فی الحال بعض تو ایسے ہیں کہ جو دل سے اس قرآن کی تصدیق کرتے ہیں اور دل سے جانتے ہیں کہ یہ قرآن حق ہے مگر عداوت کی وجہ سے تصدیق ظاہر نہیں کرتے اور بعض وہ ہیں کہ جو اس کی تصدیق نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے اپنی جہالت سے اس میں غور نہیں کیا۔

اور تیسرا پروردگار ان معاندین کو خوب جانتا ہے جو تکذیب پر اڑے ہوئے ہیں۔

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلٌ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ؕ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا كَفَرْتُمْ

اور اگر تجھ کو جھٹلائیں تو کہہ میرے لیے میرا کام اور تمہارے لیے تمہارا کام تم پر ذمہ نہیں میرے کام کا اور مجھ پر ذمہ نہیں جو اور اگر تجھ کو جھٹلا دیں تو کہہ مجھ کو میرا کام کرنا ہے اور تم کو تمہارا کام۔ تم پر ذمہ نہیں میرے کام کا، اور مجھ پر ذمہ نہیں جو

تَعْمَلُونَ ﴿۳۱﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ؕ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا

تم کرتے ہو۔ اے بعض ان میں کان رکھتے ہیں تیری طرف کیا تو سنائے گا بہروں کو اگرچہ ان کو تم کرتے ہو۔ اور بعض ان میں کان رکھتے ہیں تیری طرف۔ کیا تو سناوے گا بہروں کو؟ اگرچہ بوجھ نہ

يَعْقِلُونَ ﴿۳۲﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ إِلَيْكَ ؕ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْى وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ﴿۳۳﴾

کچھ نہ ہو اور بعض ان میں نگاہ کرتے ہیں تیری طرف کیا تو راہ دکھائے گا اندھوں کو اگرچہ وہ سوجھ نہ رکھتے ہوں۔ اور بعض ان میں نگاہ کرتے ہیں تیری طرف۔ کیا تو راہ دکھاوے گا اندھوں کو؟ اگرچہ سوجھ نہ رکھتے ہوں۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۳۴﴾

انہ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر کچھ بھی لیکن لوگ اپنے اوپر آپ ظلم کرتے ہیں۔ اے ظلم نہیں کرتا لوگوں پر کچھ، اور لیکن لوگ اپنے پر آپ ظلم کرتے ہیں۔

۳۱ یعنی اگر دلائل و براہین سننے کے بعد بھی یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کریں تو کہہ دیجئے کہ ہم اپنا فرض ادا کر چکے، تم بھانسنے پر نہیں مانتے تو اب میرا تمہارا راستہ الگ الگ ہے۔ تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو میں اپنے عمل کا۔ ہر ایک کو اس کے عمل کا ثمرہ مل کر رہے گا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ (معاذ اللہ) "اگر اندھا حکم غلط پہنچاؤں تو میں غنہ گار ہوں، اور میں سچاؤں تم ذمہ تو تو غنہ گار تم پر ہے۔ بہر حال مانتے میں کسی طرح تمہارا نقصان نہیں۔"

۳۲ بعض لوگ بغاہ قرآن شریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک سننے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات و کمالات دیکھتے ہیں مگر دیکھنا سننا وہ نافع ہے جو دل کے کانوں اور دل کی آنکھوں سے ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے بہروں کو اپنی بات سنا دیں۔ بحالیکہ وہ سخت بہرہ مند کی وجہ سے قطعاً کسی کلام کو نہ سمجھ سکتے ہوں یا دل کے اندھوں کو راہ حق دکھا دیں جبکہ انہیں کچھ بھی نہ سوجھتا ہو۔ "موضح القرآن" میں ہے۔ "یعنی کان رکھتے ہیں یا نگاہ کرتے ہیں اس موقع پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل پر تصرف کر دیں جیسا بعضوں پر ہو گیا سو یہ بات اللہ کے ہاتھ ہے۔" بعض مفسرین نے ﴿لَا يَعْصُونَ﴾ سے مطلق عقل کی اور ﴿لَا يُبْصِرُونَ﴾ سے بصیرت کی نفی مراد لی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے اندھے بہرے جو علاوہ نہ سننے اور نہ دیکھنے کے ہر قسم کی کچھ بوجھ سے محروم ہیں۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نہ اور دکھا کر منوا سکتے ہیں۔

۳۳ یعنی جن کے دل میں اثر نہیں ہوتا یہ ان ہی کی تفسیر ہے۔ خود اپنی بے اعتدالیوں اور غلوکاریوں سے انہوں نے قوائے ادراکیہ کو تباہ کر لیا ہے۔ ورنہ اس فطرت =

تسلیہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم وحکم اعراض از معاندین و مجادلین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ إِنِّي عَلَىٰ وَكَلٍ مُّحْتَمِلٍ لِّمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں کفار کی تکذیب کا ذکر تھا جس کا مناظرانہ جواب دیا گیا۔ اب اس آیت میں ان کے عناد اور اصرار علی التکذیب کو ذکر کر کے معروضانہ جواب دیا جاتا ہے، کما قال اللہ تعالیٰ: ﴿وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ إِنِّي عَلَىٰ وَكَلٍ مُّحْتَمِلٍ لِّمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ اور آنحضرت ﷺ کو تسلی دی جاتی ہے کیونکہ جب طبیب مشفق کسی بیمار کو دیکھتا ہے کہ وہ قابل علاج نہیں رہا تو اس سے ناامید ہو جاتا ہے اور اس ناامیدی اور اعراض سے اس طبیب مشفق کو راحت ملتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اگر حجت قائم ہو جانے کے بعد بھی یہ لوگ آپ ﷺ کو جھٹلائیں یعنی اپنی تکذیب پر اڑے رہے اور آپ ﷺ ان کے قبول سے ناامید ہو جائیں تو آخری بات آپ ﷺ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ میری قدرت میں جس قدر سمجھانا تھا وہ سمجھا چکا اب بھی اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ تم میرے عمل سے بری الذمہ اور میں تمہارے عمل سے بری الذمہ ہوں اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو بظاہر تیری طرف کان لگاتے ہیں۔ اور توجہ سے آپ ﷺ کی باتوں کو سنتے ہیں لیکن چونکہ ان کے سینوں میں آپ ﷺ کی عداوت بھری ہوئی ہے اس لیے ان کا سننا اور نہ سننا برابر ہے گویا کہ یہ لوگ درحقیقت بہرے ہیں پس بھلا کیا آپ ﷺ بہروں کو سنا سکتے ہیں یعنی آپ ﷺ اس پر قادر نہیں اگرچہ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں۔ یعنی بہرے پن کے ساتھ بے عقلی بھی مل گئی ہے اگر سمجھ ہو تو بہرا بھی انکل سے کچھ سمجھ لیتا ہے پس جب کہ سماعت اور عقل دونوں ہی گم ہوں تو ظاہر ہے کہ بے عقل بہرا کیسے سمجھے گا اور اسی طرح بعض ان میں ایسے ہیں کہ جو بظاہر آپ ﷺ کی طرف یعنی آپ ﷺ کے شائل و فضائل اور معجزات اور کمالات کو نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں اپنی ظاہر کی آنکھوں سے آپ ﷺ کی طرف دیکھتے ہیں۔ ظاہر میں آنکھیں ہیں مگر دل کے اندھے ہیں بصارت موجود ہے اور بصیرت مفقود ہے اس لیے باوجود بینا ہونے کے مثل اندھوں کے ہیں تو کیا آپ ﷺ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں اگرچہ ان میں بصیرت نہ ہو۔ یعنی یہ لوگ درحقیقت بصارت اور بصیرت دونوں ہی سے محروم ہیں۔ ہاں اگر اندھا صاحب بصیرت ہو تو چشم دل سے کچھ سمجھ سکتا ہے۔ مگر جب اندھا بھی ہو اور احمق بھی تو اس کو کس طرح راہ دکھائی جاسکتی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اے نبی ﷺ! ان کی ہدایت سے ناامید ہو جائیے اور ان کی گمراہی پر تاسف نہ فرمائیے۔ یہ کم بخت اب اس قابل ہی نہیں رہے کہ آپ ﷺ کی ہدایت ان پر کچھ اثر کرے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ بھی دی اور دل بھی دیا اور قبول حق کی صلاحیت اور قابلیت بھی دی۔ لیکن انہوں نے اس کو ضائع کر دیا۔

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ۚ قَدْ خَسِرَ

اور جس دن ان کو جمع کرے گا گویا وہ نہ رہے تھے مگر ایک گھڑی دن فل ایک دوسرے کو پہچانیں گے فل بیک خوارے میں بڑے اور جس دن ان کو جمع کرے گا، گویا نہ رہے تھے مگر کوئی گھڑی دن، آپس میں پہچانیں گے۔ بیک خراب ہوئے، = ہر آدمی کو خدا نے سمجھنے اور قبول کرنے کی استعداد بخشی ہے۔

فل یعنی محشر کے ہول ناک احوال و حوادث کو دیکھ کر عمر بھر کا عیش و آرام اس قدر خیر قلیل نظر آئے گا گویا دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ ٹھہرنے ہی نہ تھے اور =

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِإِلْقَاءِ اللَّهِ وَ مَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۵﴾ وَ مَا تُرِيَّتْكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ

جنہوں نے جھٹلایا اللہ سے ملنے کو اور نہ آئے وہ راہ پر فل اور اگر ہم دکھائیں گے تجھ کو کوئی چیز ان وعدوں میں سے جو جنہوں نے جھٹلایا اللہ کا ملنا، اور نہ آئے راہ پر۔ اگر ہم دکھادیں گے تجھ کو کوئی ان وعدوں میں سے جو

نَتَوَفِّيَّتْكَ فَالْيَنَّا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿۶﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ

کہے ہم نے ان سے یا وفات دیں تجھ کو، سو ہماری ہی طرف ہے، ان کو لوٹنا، پھر اللہ شاہد ہے ان کاموں پر جو کرتے ہیں فل اور ہر فرقے کا ایک رسول ہے۔ دیتے ہیں ان کو، یا پوری کر دیں گے تیری عمر، سو ہماری طرف ہے ان کو پھر آنا، پھر اللہ شاہد ہے ان کاموں پر جو کرتے ہیں۔ اور ہر فرقے کا ایک رسول ہے،

فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۷﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا

پھر جب پہنچا ان کے پاس رسول ان کا فیصلہ ہوا ان میں انصاف سے اور ان پر ظلم نہیں ہوتا فل اور کہتے ہیں کب ہے یہ پھر جب پہنچا ان پر رسول ان کا، فیصلہ ہوا ان میں انصاف سے، اور ان پر ظلم نہیں ہوتا۔ اور کہتے ہیں کب ہے یہ

الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۸﴾ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ط

وعدہ اگر تم سچے ہو فل تو کہہ میں مالک نہیں اپنے واسطے برے کا نہ بھلے کا مگر جو چاہے اللہ وعدہ ! اگر تم سچے ہو۔ تو کہہ، میں مالک نہیں اپنے واسطے برے کا، نہ بھلے کا، مگر جو چاہے اللہ۔

= افسوس کریں گے کہ ساری عمر کبھی فحش اور بے کار گزری، جیسے آدمی گھنہ دو گھنہ یوں ہی گپ شپ میں بے کار گزار دیتا ہے۔ نیز وہاں کی زہرہ گداڑ مہماں کو دیکھ کر خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں کچھ مدت قیام ہی نہ ہو اوجہ یہ وقت آگیا گھڑی دو گھڑی ٹھہرے اور یہاں آگھنہ۔ کاش وہاں کی مدت قیام کچھ طویل ہوتی تو یہ دن اس قدر جلد نہ لیٹتا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ برزخ (قبر) میں ٹھہرنے کی مدت کو ایک گھڑی کے برابر سمجھیں گے۔ واللہ اعلم۔

فل مگر کچھ مدت نہ کر سکیں گے نفسی نفسی پڑی ہوگی۔ بھائی، بھائی کے اور بیٹا، باپ کے کام نہ آئے گا۔ ﴿فَلَا أُنْسَابُ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ (المومن، رکوع ۶) ﴿يَوْمَ لَا يَفْؤُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَ أَفِيهِ وَ صَاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ﴾ (میں، رکوع ۱)

فل باقی جنہوں نے عقائد اللہ کی تصدیق کی اور سیدھی راہ پر چلے وہ سراسر فائدہ میں ہیں۔

فل یعنی ہم نے عقائد کو غداپ دینے اور اسلام کو غالب و منصور کرنے کے جو وعدے کیے ہیں خواہ ان میں سے بعض وعدے کسی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پورے کر کے دکھلا دیے جائیں، جیسے ”بد“ وغیرہ میں دکھلا دیا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان میں سے بعض کا ٹھہرنا ہو۔ بہر صورت یہ یقینی ہے کہ وہ سب پورے ہو کر رہیں گے۔ اگر کسی مصلحت سے دنیا میں ان عقائد کو سزا دینی تھی تو آخرت میں ملے گی۔ ہم سے بچ کر کہاں بھاگ سکتے ہیں۔ سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے اور ان کے تمام اعمال ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ”غلبہ اسلام کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہوا اور باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفاء کے ہاتھوں سے گویا ﴿نَتَوَفِّيَّتْكَ﴾ میں اس طرف اشارہ ہے۔ واللہ اعلم۔

فل پہلے اس امت اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا۔ اب عام اقوام و اہم کا ضابطہ بتاتے ہیں کہ ہر جماعت اور فرقہ کے پاس خدا کے احکام پہنچانے والے بھیجے گئے ہیں جن کو ”رسول“ کہیے۔ تاکہ خدا کی حجت تمام ہو، اتمام حجت سے پہلے کسی کو خدا کا نہیں دیا جاتا لوگ عمل پہلے سے کرتے ہیں۔ مگر دنیا میں ان کو سزا رسول پہنچنے اور حجت تمام کرنے کے بعد دی جاتی ہے۔ خدا کے یہاں یہ ظلم اور اندھیر نہیں کہ بدون پیشتر سے آگاہ کرنے اور ملازم ثابت ہونے کے مجرموں کو فیصلہ نہ دیا جائے۔ قیامت میں بھی باقاعدہ پیشی ہوگی، فرد جرم لگائیں گے، گواہ پیش ہوں گے، ہر قوم کے ساتھ ان کے پیغمبر موجود ہوں گے۔ ان کے بیانات وغیرہ کے بعد نہایت انصاف سے فیصلہ ہوگا۔ ﴿وَ أَشْرَقَ رَبُّنَا وَ وَضَعَ الْكِتَابَ وَ جَاءَ بِالنَّبِيِّينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ قُبِحَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (الزمر، رکوع ۷) مجاہد وغیرہ نے آیت کو قیامت کے احوال پر حمل کیا ہے۔

لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۖ اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿۱۰﴾ قُلْ

ہر فرقہ کا ایک وعدہ ہے جب آپہنچے گا ان کا وعدہ پھر نہ بچے سرک سکیں گے ایک گھڑی اور نہ آگے سرک سکیں گے فل تو کہہ
ہر فرقے کا ایک وعدہ ہے۔ جب پہنچا ان کا وعدہ نہ ڈھیل کریں ایک گھڑی نہ جلدی۔ تو کہہ

اَرَعَيْتُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿۱۱﴾ اَلَمْ اِذَا

بھلا دیکھو تو اگر آپہنچے تم پر عذاب اس کا راتوں رات یا دن کو تو کیا کر لیں گے اس سے پہلے مٹا کر فل کیا پھر جب
بھلا دیکھو تو اگر آپہنچے عذاب اس کا رات رات، یا دن کو کیا کر لیں گے اس سے پہلے گنہگار۔ کیا پھر جب

مَا وَقَعَ اَمْنَتْكُمْ بِهِ ۚ اَللّٰنْ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۱۲﴾ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوا

عذاب واقع ہو چکے گا تب اس پر یقین کرو گے اب قائل ہوئے اور تم اسی کا تقاضا کرتے تھے فل پھر کہیں گے گنہگاروں کو
پڑ چکے گا، تب یقین کرو گے اس کو۔ اب قائل ہوئے اور تم تھے اسی کی جلدی کرتے۔ پھر کہیں گے گنہگاروں کو،

ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿۱۳﴾ وَيَسْتَنْبِئُكَ اٰحَقُّ

چکھتے رہو عذاب ہمیشہ کا وہی بدلہ ملتا ہے جو کچھ کماتے تھے فل اور تجھ سے خبر پوچھتے ہیں کیا سچ ہے یہ بات تو کہہ البتہ قسم میرے رب کی یہ سچ ہے
چکھو عذاب ہمیشہ کا۔ وہی بدلہ پاتے ہو جو کچھ کماتے تھے۔ اور تجھ سے خبر لیتے ہیں، کیا سچ ہے

= فل یعنی عذاب آنے کی جو دمکیاں دیتے ہو، محض جھوٹ اور بے اصل ہیں۔ اگر واقعی تم سچے ہو تو لے کیوں نہیں آتے۔ آخر یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔

فل یعنی عذاب وغیرہ بھیجتا خدا کا کام ہے، میرے قبضہ اور اختیار میں نہیں۔ میں خود اپنے نفع نقصان کا صرف اسی قدر مالک ہوں جتنا اللہ چاہے۔ پھر دوسروں
پر کوئی بھلائی برائی وارد کرنے کا مستقل اختیار مجھے کہاں سے ہوتا۔ ہر قوم کی ایک مدت اور میرا عذاب خدا کے علم میں مقرر ہے۔ جب میرا عذاب پوری ہو کر اس کا وقت پہنچ
جائے گا، ایک سیکنڈ کا تحلف نہ ہو سکے گا۔ عذاب کے لیے جلدی چمانے سے کچھ فائدہ نہیں۔ خدا کے علم میں جو وقت طے شدہ ہے اس سے ایک منٹ آگے
بچے نہیں سرک سکتے۔ زنجشیری کے نزدیک ﴿لَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ اس سے کہنا یہ ہے کہ عذاب کا اپنے وقت معین پر آنا اٹل ہے۔ کیا یہ
میں حقیقت تقدیر و تاخر کا لفظ یا اثبات اعتبار نہیں فتنہ بہ لہ۔

فل یعنی رات کو سوتے ہوئے یا دن میں جب تم دنیا کے دھندلوں میں مشغول ہو، اگر چاہا تک خدا کا عذاب آجائے تو مجرم جلدی کر کے کیا بچاؤ کر سکیں گے؟
جب بچاؤ نہیں کر سکتے پھر وقت پوچھنے سے کیا فائدہ؟ مترجم رحمہ اللہ نے ﴿يَهَيَّاؤُا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ﴾ کا یہ ترجمہ حضرت شاہ صاحب کے مذاق
کے موافق کیا ہے عموماً مفسرین نے یہ مطلب لیا ہے کہ عذاب الہی کے آنے میں کون سی ایسی خوشی اور مزے کی بات ہے، جس کی وجہ سے مجرمین جلدی طلب کر
رہے ہیں۔ یا یہ کہ تعجب کا مقام ہے کہ مجرمین کیسی سخت خوف ناک چیز کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ حالانکہ ایک مجرم کے لائق تو یہ تھا کہ وہ آنے والی سزا کے تصور
سے کانپ اٹھتا اور ڈر کے مارے ہلاک ہو جاتا۔ (المحرر المحیط)

فل یعنی عذاب کے لیے جلدی کرنا اس بناء پر ہے کہ انھیں اس کے آنے کا یقین نہیں۔ اس وقت یقین ہوتا تو فائدہ ہو سکتا تھا کہ بچنے کی کوشش کرتے۔
عذاب آپہنچنے کے بعد یقین آیا تو کیا فائدہ ہوگا۔ اس وقت خدا کی طرف سے کہہ دیا جائے گا کہ اچھا اب قائل ہوئے تو، اور پہلے سے جھمکتے رہے۔ کیونکہ تقاضا کرنا
بھی جھمکنے اور مذاق اڑانے کی نیت سے تھا۔ اس وقت اقرار کرنے سے کچھ نفع نہیں۔ ﴿قُلْنَا اَرَاوَا تَأْسَفُ اَوْ اَنْتُمْ قَائِلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَنَحْنُ نَعْتَدُكَ اٰمَنًا﴾
مُحَمَّدٌ كَلِمَةً مَّا يَنْفَعُهُمْ اٰمَنَّا لَهُمْ لَقَارًا وَّاَتَاَسَفًا سَلَّمَ اللّٰهُ اَلَيْسَ الَّذِيْ قَدْ خَلَقْتُ لِيْ عِبَادًا وَّابَوَّحَسْبُكَ الْكُفْرُ وَاَنْتَ تَكْفُرُ اٰمَنًا﴾ (المومن، رکو ع ۹)

فل جو کفر و شک اور تکذیب کرتے رہے تھے، اب ہمیشہ اس کا سزا بکھتے رہو۔ یہ قیامت میں کہا جائے گا۔

هُوَ قُلُوبِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ۖ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۵۸﴾ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي بَيْعِ

اور تم تھکا نہ سکو کے قل اور اگر ہو ہر شخص مٹا کر کے پاس بتنا کچھ ہے یہ بات؟ تو کہہ، البتہ قسم میرے رب کی! یہ سچ ہے۔ اور تم تھکا نہ سکو گے۔ اور اگر ہو ہر شخص گنہگار پاس جتنا کچھ ہے

الْأَرْضِ لَا أَفْتَدَتْ بِهِ ۖ وَأَسْرُِوا لَتَدَامَةَ لُتَارَ أَوَا الْعَذَابِ ۖ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ

زمین میں البتہ دے ڈالے اپنے بدلے میں قل اور جیسے جیسے پچھتائیں گے جب دیکھیں گے عذاب اور ان میں فیصلہ ہوگا انصاف سے زمین میں، البتہ دے ڈالے اپنی چھڑوائی میں۔ اور جیسے جیسے پچھتائیں گے، جب دیکھیں گے عذاب۔ اور ان میں فیصلہ ہوگا انصاف سے،

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۵۹﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ

اور ان پر ظلم نہ ہوگا قل سن رکھو اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں سن رکھو وعدہ اللہ کا سچ ہے قل ۖ اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ سن رکھو! اللہ کا ہے، جو کچھ ہے آسمان و زمین میں۔ سن رکھو! وعدہ اللہ کا سچ ہے، پر

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۶۰﴾ هُوَ يُخَيِّ وَيُمِيتُ وَالْيَهُ تُرْجَعُونَ ﴿۶۱﴾

بہت لوگ نہیں جانتے ۶۰ وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے قل

بہت لوگ نہیں جانتے۔ وہی جلاتا ہے اور مارے گا اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔

تحقیق معاد مع جوابات شبہات کفار

وذکر حسرت مکذبین رسالت در روز قیامت

قَالَ اللَّهُ تَتَالَى: ﴿وَيَوْمَ يُخْشَرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَسُوا... أَلَا... هُوَ يُخَيِّ وَيُمِيتُ وَالْيَهُ تُرْجَعُونَ﴾

قل یعنی غفلت کے نشہ میں چور ہو کر تعجب سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے کہ ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور دائمی عذاب کا مزہ چکھیں گے؟ یہی دائمی رنج و رنج ہو کر اور غماک میں مل کر پھر از سر نو ہم کو جو دیکھا جاتے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمادیتے کہ تعجب کی کیا بات ہے یہ چیز تو یقیناً ہونے والی ہے۔ تمہارا مٹی میں مل جانا اور پارہ پارہ ہو جانا خدا کو اس سے عاجز نہیں کر سکتا کہ پہلے کی طرح تمہیں دوبارہ پیدا کر دے اور شرارتوں کا مزہ چکھائے۔ ممکن نہیں کہ اس کے قبضہ سے نکل بھاگو اور فرار ہو کر (معاذ اللہ) اسے عاجز کر سکو۔

(تنبیہ) اس آیت کے مشابہ دو آیتیں قرآن کریم میں ہیں۔ ایک سورہ "با" میں ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ دوسری "تغابن" میں ﴿وَرَعَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّنْ يُنْعَمُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُنْعِمُنَّ كُنَّ لَشَدِيدُونَ﴾ بتا عَزَلْتُمْ وَلِئَلَّهِ يُسِوُونَ۔ یہ دونوں قیامت اور معاد کے متعلق ہیں ان ہی کی مناسبت سے مافذ ابن کثیر نے آیت ماضیہ کو معاد کے متعلق رکھا ہے۔

قل یعنی اگر دوسرے زمین کے خزانے فرض کر دے اس کے قبضہ میں ہوں تو کوشش کرے کہ یہ سب دے کر خدا کے عذاب سے اپنے آپ کو بچالے۔ قل دل میں اپنی حرکتوں پر ہنسیاں ہوں گے اور چاہیں گے لوگوں پر بیشمنی کا اظہار نہ ہو مگر تاکہ یہ کچھ دیر آثار امت ظاہر نہ ہونے دیں گے۔ آخر بے اختیار ظاہر ہو کر دیں گے۔ اس وقت کہیں گے۔ ﴿لَمُخْشَرُوا عَلَىٰ مَا قَدْ ظَلَمْتُمْ﴾ اور ﴿لَوْنَلْنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا﴾۔

۶۱ یعنی سارے جہان میں حکومت صرف اللہ کی ہے۔ انصاف ہو کر رہے گا کوئی مجرم نہ کہیں بھگ سکتا ہے، نہ ثروت دے کر چھوٹ سکتا ہے۔ ۶۲ یعنی سوا استعداد بدیہی اور غفلت سے اکثر لوگ ان حقائق کو نہیں سمجھتے۔ اسی لیے جو زبان پر آئے بک، دیتے ہیں اور جوبی میں آئے کرتے ہیں۔ ۶۳ جلاتا اور مارتا جب اسی لفظ سے تو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے۔

رابطہ..... گزشتہ آیات میں مکذبین رسالت کی تکذیب اور ان کی قلت تفکر اور عدم تدبیر کا بیان تھا۔ اب ان آیات میں ان مکذبین کی حسرت کا بیان ہے جو ان کو روز قیامت میں پیش آئے گی۔ اور مطلب یہ ہے کہ یہ کافر جس چند روزہ ناز و نعمت پر اترا رہے ہیں اور اس کے نشہ میں نعیم ابدی اور عیش جاودانی پر لات مار رہے ہیں جب یہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت ان کو اپنا خسارہ نظر آ جائے گا۔ جس سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہیں اور قیامت کے دن ان کو اپنی طویل زندگی ایک گھڑی سے بھی کم معلوم ہوگی اور سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا اور یہ مال و اسباب جس پر آج ان کو ناز ہے وہ آخرت میں ان کے کچھ کام نہ آئے گا اور اگر بالفرض عذاب الہی کے بدلہ میں کچھ فدیہ دینا چاہیں گے تو ہرگز قبول نہ ہوگا اور عذاب الہی سے کسی طرح رہائی نہ ہوگی۔ نیز ان آیات میں منکرین نبوت کے پانچویں شبہ کا جواب دیا گیا ہے وہ یہ کہ جب آنحضرت ﷺ ان کو عذاب الہی سے ڈراتے اور ایک زمانہ گزر جاتا کہ وہ عذاب نازل نہ ہوتا تو یہ کہتے متی هذا الوعد (وہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا) اس شبہ کے دو جواب دیئے اول یہ کہ اے نبی! آپ ﷺ یہ کہہ دیجئے کہ عذاب کا نازل کرنا میرے اختیار میں نہیں کہ وہ اللہ کی حکمت اور مشیت کے تابع ہے اللہ نے جس کام کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے وہ اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔

دوم یہ کہ بالفرض اگر وہ عذاب تمہادی فرمائش کے مطابق جلدی نازل ہو جائے تو تم کو کیا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تم کوئی بچاؤ تو کر نہیں سکتے۔ اور اگر یہ کہو کہ عذاب دیکھ کر ہم ایمان لے آئیں گے تو اس وقت کا ایمان معتبر اور مفید نہیں۔ وہ ایمان اضطراری ہے اختیاری نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مشرکین جو عذاب کے بارے میں جلدی کرتے ہیں اور اس کا وقت پوچھتے ہیں یہ سب عبث اور بے کار ہے۔ عذاب الہی کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ ناگہاں آیا کرتا ہے کبھی دن میں کبھی رات میں چنانچہ فرماتے ہیں اور یاد کرو اس دن کو کہ جب کہ سب لوگوں کو میدان حشر میں جمع کرے گا اور اس دن ایسا معلوم ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں یا برزخ میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے تھے۔ قیامت کی شدت اور ہول سے گزشتہ زندگی ایک ساعت معلوم ہوگی۔ اور جب قبر سے اٹھیں گے تو ایک دوسرے کو پہچانیں گے گویا کہ مفارقت کو زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھوڑی دیر کی جدائی میں آدمی بھولتا نہیں مگر یہ حال ابتداء حشر میں ہوگا اس کے بعد جب قیامت کی شدت اور دہشت ہوگی تو یہ جان پہچان جاتی رہے گی اور ایک دوسرے کو بھول جائیں گے بیشک گھائلے میں رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا۔ یعنی حساب و کتاب اور جزا و سزا کے منکر ہوئے اور نہ تھے وہ دنیا میں راہ پانے والے بہت تھوڑی سی زندگی کے لیے غیر متناہی زمانہ کی مصیبت مول لے لی اس سے بڑھ کر کیا خسارہ ہوگا۔ حق تعالیٰ نے دنیا میں ان کو اپنی معرفت اور اطاعت کا سامان دیا یعنی عقل و شعور اور قدرت و اختیار دیا مگر سب کا سب اپنی جہالتوں میں ضائع کر دیا اور اے نبی! اگر ہم اس عذاب اور وعید میں کا کچھ حصہ جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں آپ ﷺ کی زندگی ہی میں آپ ﷺ کو دکھلا دیں یا دنیا میں اس عذاب کو دکھلانے سے پہلے ہی آپ ﷺ کو وفات دے دیں تو بہر حال ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کافروں سے جو وعدہ عذاب کا کیا ہے وہ ضرور واقع ہوگا۔ کچھ عذاب تو آپ ﷺ کی زندگی میں ہوگا اور کچھ آپ ﷺ کے بعد اور آخرت کا عذاب آخرت میں۔ چنانچہ حق جل شانہ نے فتوحات اور غلبہ اسلام کے جو وعدے کیے تھے ان میں سے بعض کا ظہور تو حضور پر نور ﷺ کی زندگی میں ہو گیا اور واقعہ کا باقی ماندہ حصہ خلفاء راشدین کے دور

خلافت میں پورا ہوا اور آخرت کا عذاب قیامت کو ہوگا۔ معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ بہر حال پورا ہوتا ہے۔ **هَٰذَا اللّٰهُ لَا يُخَلِّفُ اَلْبِعَٰدَ** اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ سے غلبہ اسلام اور فتوحات کا وعدہ فرمایا مگر اس کا کوئی وقت معین نہیں فرمایا۔ اور آپ ﷺ کی تسلی کے لیے یہ فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ سے جو فتوحات اور غلبہ اسلام کا غیر موقت وعدہ کیا ہے وہ ضرور اپنے وقت پر پورا ہوگا ان میں سے بعض فتوحات آپ ﷺ کے زمانہ میں ہوں گی، جیسے بدر وغیرہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ذلت، آپ ﷺ کو دکھلا دی اور بعض فتوحات آپ ﷺ کے بعد آپ ﷺ کے خلفاء کے ہاتھ پر واقع ہوں گی۔ اس طرح بتدریج اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا آپ ﷺ مطمئن اور بے فکر رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مطلع ہے ان اعمال پر جو وہ کر رہے ہیں۔ ان کو ان کی سزا دے گا۔ حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی غلبہ اسلام کچھ حضرت ﷺ کے روبرو ہوا اور باقی آپ ﷺ کی وفات کے بعد خلفاء کے ہاتھوں سے گویا کہ **﴿نَتَوَفِّيْكَ﴾** میں اس طرف اشارہ ہے۔ واللہ اعلم۔

اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا ہے سو جب ان کا رسول ان کے پاس آ گیا یعنی معجزات اور آیات لے کر آیا اور اللہ کی حجت ان پر پوری ہو گئی۔ مگر انہوں نے اس رسول کو جھٹلایا تو وہ لوگ مبتلائے عذاب ہوئے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا یعنی رسول اور جھٹلانے والوں کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا کہ رسول ﷺ اور اس کے تبعین کو نجات ہوئی اور جھٹلانے والے ہلاک ہوئے اور اس فیصلہ میں ان پر ظلم نہیں کیا جاتا کیونکہ ظلم جب ہوتا کہ جب ان کو بے قصور عذاب دیا جاتا۔ حجت پوری ہونے کے بعد مواخذہ ظلم نہیں بلکہ عین عدل ہے اور یہ لوگ عذاب کی وعیدیں سن کر استہزاء یہ کہتے ہیں اے نبی ﷺ! اور اے مسلمانو! یہ نازل عذاب کا وعدہ اور وعید کب پورا ہوگا۔ اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو وہ عذاب لا کر دکھاؤ (اے نبی!) آپ ﷺ جواب میں کہہ دیجئے کہ مجھے عذاب نازل کرنے کا تو کیا اختیار ہوتا میں تو اپنی ذات کے لیے نقصان اور نفع کا مالک نہیں یعنی میں تو بشر ہوں مجھ میں یہ قدرت نہیں کہ اپنی ذات کے لیے کوئی نفع حاصل کر سکوں یا اپنے سے کسی ضرر کو دور کر سکوں جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے پھر میں تم پر عذاب کیسے نازل کر سکتا ہوں اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے مگر اس کا وقت نہیں بتلایا کہ کب آئے گا جب اللہ کو منظور ہوگا وہ نازل کر دے گا۔ جلدی کیوں مچاتے ہو ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے تمہارے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے پس جب ان کا وقت معین آ پہنچتا ہے تو وہ اپنے وقت معین سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح تم اپنے وقت مقررہ پر غارت ہو گے اے نبی! آپ ﷺ کافروں سے کہہ دیجئے بتلاؤ تو سہی کہ اگر وہ عذاب جس کے نازل کرنے کی جلدی کر رہے ہو رات کو یا دن کو ناگہانی طور پر وہ عذاب آ جائے بہر حال وہ عذاب ہی تو ہوگا تو یہ مجرم کس چیز کو جلدی مانگ رہے ہیں یعنی عذاب میں کوئی خوبی اور لذت نہیں جس کے لیے تم اس قدر بے تاب ہو رہے ہو اور اگر یہ کہو کہ اگر ہم پر عذاب نازل ہوا تو ہم اس کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں تو کیا پھر جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا اور تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے جب ہی تم اس پر ایمان لاؤ گے۔ جب ایمان لانا کوئی مفید نہیں اس وقت ہم کہیں گے کہ اب تم نے اس کا یقین کیا اور اس سے پہلے تم بطور مذاق اس کے نزول میں جلدی مچایا کرتے تھے سو اب اس کا مزہ چکھو اس وقت کے

ایمان اور یقین سے تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ پھر ان ظالموں سے جنہوں نے رسول کی تکذیب کی کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ نہیں جزاء دیئے جا رہے ہو۔ تم مگر اس کفر اور معصیت کی جسے تم ساری عمر کماتے رہے اور دنیا کی محبت میں آخرت سے اندھے بنے رہے اور یہ کافر بطور تعجب اور بطریق دل لگی آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا وہ عذاب جس کا آپ ﷺ ہم سے وعدہ کرتے ہیں یا بعث اور قیامت اور معاد جس سے آپ ﷺ ہم کو ڈراتے ہیں حق ہے یعنی واقعی آنے والا ہے۔ آپ ﷺ کہہ دیجئے ہاں قسم ہے میرے پروردگار کی البتہ تحقیق وہ عذاب موجود یا بعث اور معاد بلاشبہ حق ہے یعنی واقعی آنے والا ہے اور تم میں اتنی قدرت نہیں کہ تم خدا کو اپنے پکڑنے سے عاجز کر سکو، اور اس کے عذاب اور قہر کو روک سکو۔ تمہارا مرکز مٹی میں مل جانا اور ریزہ ریزہ ہو جانا خدا کو اس سے عاجز نہیں کر سکتا کہ وہ تم کو دوبارہ زندہ کر سکے اور تمہیں کفر و شرک کے عذاب کا مزہ چکھائے اور آپ ﷺ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ کفر و شرک کا جرم اس قدر عظیم ہے کہ اگر ہر نفس کے پاس جس نے کفر اور شرک کر کے اپنی جان پر ظلم کیا ہے روئے زمین کا مال و متاع ہو تو وہ قیامت کے دن اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانے کے لیے یہ سب کچھ فدیہ دینے کے لیے تیار ہوگا مگر قبول نہ ہوگا۔ پس اے انسان! آج جس دنیا کے پیچھے تو دیوانہ بنا ہوا ہے اور آخرت سے منہ موڑے ہوئے کل کو عذاب آخرت سے رہائی کے لیے تو ہی تمام خزان و اموال کو فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہوگا اللہ تو دنیا میں تجھ سے کچھ مال نہیں مانگتا صرف ایک آسان بات چاہتا ہے کہ تو خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت کر اور جب وہ آخرت میں عذاب کو دیکھیں گے تو ندامت اور شرمندگی کو اپنے یاروں اور ہوا خواہوں سے چھپائیں گے۔ تاکہ دوسرے لوگ ان کو ملامت نہ کریں اور سب کے سامنے فضیحت نہ ہو اور دیکھنے والے اور زیادہ نہ ہنسیں۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اسرار کے معنی اظہار کے ہیں۔ یہ لغات متضادہ میں سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ مشرکین عذاب آخرت کو دیکھ کر اپنے اعمال پر اظہار ندامت کریں گے شاید اظہار ندامت سے کچھ کام چل جائے اور ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی ان کو اتنی ہی سزا دی جائے گی جتنا ان کا قصور ہوگا آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی ملک ہے اس کو کسی کے فدیہ کی حاجت نہیں آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کا وعدہ ثواب اور عذاب کے بارے میں حق ہے۔ اس کے وقوع پر کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں اس لیے وہ دنیا پر مغرور ہیں اور آخرت سے دور ہیں اور قصور عقل سے فقط دنیاوی زندگی کو حیات سمجھتے ہوئے ہیں وہی جلاتا اور مارتا ہے پس اسے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے اور مرنے کے بعد تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور حساب و کتاب ہوگا لہذا آخرت کو حق سمجھو اور اس کے لیے تیاری کرو۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ۚ وَهُدًى

اے لوگوں تمہارے پاس آئی ہے نصیحت تمہارے رب سے اور شفاء دلوں کے روگ کی اور ہدایت اے لوگو! تم کو آئی ہے نصیحت تمہارے رب سے، اور چنگے کرنے کو جیوں کے روگ، اور راہ سوجھانے

وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۰﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا

اور رحمت مسلمانوں کے واسطے فلا کہہ اللہ کے فضل سے اور اس کی مہربانی سے سو اسی پر ان کو خوش ہونا چاہیے ﴿۴۰﴾ یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو اور مہربانی یقین لانے والوں کو۔ کہہ اللہ کے فضل سے اور اس کی مہربانی سے سو اسی پر چاہئے خوشی کریں۔ یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو

يَجْمَعُونَ ﴿۴۱﴾

جمع کرتے ہیں ﴿۴۱﴾

سنیے ہیں۔

ذکر محاسن قرآن برائے ترغیب ایمان

.. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ... إِلَى... هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾

ربطہ..... اوپر کی آیتوں میں قرآن کے اعجاز کا بیان تھا اب ان آیات میں قرآن کی شان اور صفت اور فضیلت کو بیان کرتے ہیں کہ اے لوگو! ہم نے تمہارے لیے ایسی چیز بھیجی ہے جو تمہارے لیے موعظت اور حکمت بھی ہے اور سراسر پسند و نصیحت بھی ہے جو تم کو بری باتوں سے روکتی ہے اور شکوک و شبہات کی بیماری سے دل کو شفا بخشنے والی بھی ہے اور حق کا راستہ بتاتی ہے اور گرم رانی سے بچاتی ہے اور خدا تعالیٰ تک پہنچاتی ہے اور باعتبار نتیجہ اور ثمرہ لیل ایمان کے لیے رحمت ہے جس کے اتباع کی برکت سے ظاہر و باطن اللہ کی رحمت و عنایت کا مورد بنتا ہے پس افسوس ہے کہ تم اس نسخہ شفا اور اس اکسیر اور کیما سے انحراف کرتے ہو تم کو چاہئے کہ فوراً اس پر ایمان لاؤ۔ اور ایسی کتاب مستطاب کو حرز جان بناؤ۔ یہ قرآن آپ ﷺ کی نبوت و رسالت کی دلیل اور برہان ہے لہذا تم آنحضرت ﷺ کی نبوت و رسالت پر ایمان لاؤ۔ جس طرح قانون شیخ بوعلی سینا کے طبیب ہونے کی دلیل ہے اسی طرح یہ قرآن آنحضرت ﷺ کے طبیب روحانی ہونے کی دلیل ہے غرض یہ کہ قرآن کریم کی صفت اور فضیلت بیان کرنے سے آنحضرت ﷺ کی نبوت و رسالت کا اثبات ہے اور لوگوں کو اس طب روحانی کی طرف

فلا یہ سب صفات قرآن کریم کی ہیں۔ قرآن اول سے آخر تک نصیحت ہے جو لوگوں کو مہلک اور مضر باتوں سے روکتا ہے۔ دلوں کی بیماریوں کے لیے نسخہ شفا ہے۔ رسول الی اللہ اور رضائے خداوندی کا راستہ بتاتا ہے۔ اور اپنے ماننے والوں کو دنیا و آخرت میں رحمت الہیہ کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ بعض شخص کے نزدیک اس آیت میں نفس انسانی کے مراتب کمال کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی جو شخص قرآن کریم سے متک کرے ان تمام مراتب پر فائز ہو سکتا ہے۔ (۱) اپنے ظاہر کو نالائق افعال سے پاک کرنا لفظ "موعظہ" میں اسکی طرف اشارہ ہے۔ (۲) باطن کو عقائد فاسدہ اور مملکت ردیہ سے خالی کرنا جو "شیفاء لیمافی الضدود" سے مفہوم ہوتا ہے۔ (۳) نفس کو عقائد حقہ اور اخلاق فاضلہ سے آراستہ کرنا۔ جس کے لیے لفظ "ہدی" زیادہ مناسب ہے۔ (۴) ظاہر و باطن کی درستی کے بعد انوار رحمت الہیہ کا نفس پر فائز ہونا، جو لفظ "رحمت" کا مدلول ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے جو تقریر کی ہے اس میں ان چار فقراتوں سے شریعت، طریقت، حقیقت اور نبوت و خلافت کی طرف علی الترتیب اشارہ کیا ہے۔ یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں اور نہ اس قسم کے مضامین خالص تفسیر کی مد میں آسکتے ہیں۔

﴿۴۱﴾ "فرح" (خوش ہونا) محمود بھی ہے اور مذموم بھی کسی نعمت پر اس حیثیت سے خوش ہونا کہ اللہ کے فضل و رحمت سے ملے ہوئے ہے۔ عموماً یہ ہے۔ جیسے یہاں فرمایا۔ ﴿فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ اور حطام دنیا پر خوش ہونا اور اکڑنا خصوصاً یہ خیال کر کے ہم کو اپنی لیاقت سے محاسن ہوئی ہے، سخت مذموم ہے۔ تارون اپنے مال و دولت کی نسبت کہتا تھا "إِنَّمَا أَوْفَيْتُهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَنِّي" اس کو فرمایا "إِنَّمَا تَفَرَّخَ بِإِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ الْفَرِحِينَ وَالْبَغْيُ فَجَاءَكَ اللَّهُ الذَّارِ الْأَمْوَةَ وَلَا تَلَسْ نَفْسِيكَ مِنَ الدُّنْيَا الْخ"۔

﴿۴۲﴾ یعنی اصل چیز خدا کا فضل و رحمت ہے، انسان کو اسی کی تلاش کرنی چاہیے مال و دولت، جاہ و شہم سب اس کے مقابلہ میں بچ ہیں۔

رجوع کرنے کی دعوت اور ترغیب ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت آچکی ہے۔ یعنی قرآن جو تم کو برے کاموں سے روکتا اور نفرت دلاتا ہے اور ان کے برے انجام سے تم کو ڈراتا ہے اور اچھے کاموں کی ترغیب دلاتا ہے اور ایک شفا اور دوا آئی ہے جو سینوں کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے از حد مفید ہے۔ یعنی قرآن دلوں کی مہلک بیماریوں، جہالت اور ضلالت اور عقائد فاسدہ اور شکوک و شبہات اور اخلاق ذمیرہ سے جو روح کے لیے مہلک ہیں شفاء بخشتا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت آچکی ہے۔ یعنی یہ قرآن اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے کہ ان کو خدا تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے اور اپنے پیروؤں کو خدا کی رحمت اور عنایت کا مورد بناتا ہے اور بقدر اتباع کے رحمت الہیہ کے انوار و برکات کا نزول ہوتا ہے۔ دنیا کو قرآن کے آنے سے ظلمات کفر و ضلالت سے نجات ملی اور آخرت میں ظلمات نار سے نجات ملے گی۔ اے نبی! آپ ﷺ کہہ دیجئے کہ جب یہ قرآن ایسا ہے تو لوگوں کو چاہئے کہ اللہ کے فضل و رحمت پر خوش ہوں۔ خوش ہونے کی چیز اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے دنیاوی متاع حقیر اور حیات و دولت خوش ہونے کی چیز نہیں اس لیے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا کے اس مال و متاع سے کہیں بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ دنیا اور اس کا نفع قلیل اور فانی ہے اور قرآن اور اس کا نفع کثیر اور باقی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب قرآن ایسی عظیم نعمت ہے تو تم ایسی چیز سے کیوں انحراف کرتے ہو۔

ف۱:..... ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ فضل سے قرآن مراد ہے اور رحمت سے اللہ کی توفیق مراد ہے کہ اس نے اہل قرآن اور اہل ایمان میں سے بنایا۔ (تفسیر قرطبی: ۸/۳۵۳)

زہے کلام تو محض ہدایت و حکمت   زہے پیام تو عین عنایت و رحمت
کشد کند کلام تو اہل عرفاں را   زشور زار خاست بہ گلشن ہمت

ف۲:..... بعض اہل بدعت اس آیت سے مروجہ میلاد کے ہونے پر استدلال کرتے ہیں سو یہ بالکل مہمل ہے اس آیت کا تعلق نزول قرآن سے ہے نہ کہ محفل میلاد سے اور خوش ہونے سے جشن کرنا یا جلسہ کرنا مراد نہیں بلکہ اس کو نعمت خداوندی سمجھ کر اس کی قدر کرنا اور اس کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا مراد ہے۔

قُلْ اَرَاَيْتُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلٰلًا قُلْ اللّٰهُ اَذِنَ

تو کہہ بھلا دیکھو تو اللہ نے جو اتاری تمہارے واسطے روزی پھر تم نے ٹھہرائی اس میں سے کوئی حرام اور کوئی حلال کہہ کیا اللہ نے حکم دیا تو کہہ بھلا دیکھو تو! اللہ نے جو اتاری تمہارے واسطے روزی، پھر تم نے ٹھہرائی اس میں سے کوئی حلال اور کوئی حرام۔ کہہ، اللہ نے حکم دیا

لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُونَ ﴿۱۰﴾ وَمَا ظَنُّ الدِّیْنِ یَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْکَذِبِ یَوْمَ الْقِیَمَةِ ؕ

تم کو یا اللہ پر افتراء کرتے ہو قُل اور کیا خیال ہے جھوٹ باندھنے والوں کا اللہ پر قیامت کے دن قُل تم کو یا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ اور کیا اٹکلے ہیں، (بگھنے میں) جھوٹ باندھنے والے اللہ پر، قیامت کے دن کو۔

قُل یعنی قرآن جو نصیحت، شفاء اور ہدایت و رحمت بن کر آیا ہے وہی استاد اور رشک کرنے کے لائق ہے۔ احکام الہیہ کی معرفت اور حلال و حرام کی تیزرہی سے =

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۱۱﴾

اللہ تو فضل کرتا ہے لوگوں پر اور لیکن بہت لوگ حق نہیں مانتے فلا
اللہ تو فضل رکھتا ہے لوگوں پر لیکن بہت لوگ حق نہیں مانتے۔

تفہیم بعض رسوم جاہلیت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا آتَزَلُ لَكُمْ مِنَ رِزْقِي... أَلَا يَشْكُرُونَ﴾

ربط:..... گزشتہ آیات میں شرک کا ابطال تھا اب اس آیت میں ایک مشرکانہ رسم کی قباحت کا بیان ہے وہ یہ کہ جاہل تحریم حلال کے رسم بد میں مبتلا ہیں۔ خلاف عقل بے سند باتوں پر چلتے ہیں کسی بات میں احتیاط نہیں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتا ان کے نزدیک ایک آسان بات ہے۔ خوب سمجھ لو کہ یہ سب اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے حلال و حرام اور احکام خداوندی کا علم بدون نبی ﷺ کے نہیں ہو سکتا۔ لہذا نبی ﷺ پر ایمان لانا ضروری ہوتا کہ اس کے واسطے سے احکام خداوندی کا علم ہو سکے۔

ربط دوم:..... کہ جب گزشتہ آیات میں توحید اور رسالت اور قیامت پر دلائل قائم کر دیئے گئے اور ان کے سوالات اور شبہات کے جوابات دیدیئے گئے تو اب یہ بتلاتے ہیں کہ مشرکین کا طریقہ بالکل لغو اور مہمل ہے اور بے اصل اور بے سند اور خلاف عقل باتوں پر مبنی ہے جس کی حقیقت سوائے افتراء کے اور کچھ نہیں۔

ربط سوم:..... کہ قرآن تو ہدایت اور شفاء ہے اور شرک اور مشرکانہ رسوم سراسر ضلالت اور مصیبت اور مرض اور بیماری ہیں جس کے لیے ہادی مشفق اور طبیب حاذق کی ضرورت ہے۔ اے نبی! آپ ﷺ ان کفار مکہ سے کہیے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے جو رزق اتارا ہے جیسے کھیتی اور مویشی کہ سب کا وجود بارش پر موقوف ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے پھر ٹھہرا لیا تم نے اس میں بعض روزی کو حرام اور بعض کو حلال اور بعض کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ یہ بعض کے واسطے حلال ہے اور بعض کے لیے حرام ہے جیسا کہ سورۃ انعام میں گزرا۔ ﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُنُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰی آذَانِنَا﴾ کیا بعض کو حلال اور بعض کو حرام کرنے کا حکم تم کو اللہ نے دیا ہے یا تم اللہ پر بہتان باندھتے ہو۔ مشرکین عرب اپنی کھیتی اور مویشی میں سے ایک حصہ بتوں کے نام مخصوص کر دیتے تھے۔ اور اس سے انتفاع کو = ہو سکتی ہے۔ یہ کیا واپس بات ہے کہ خدا نے تمہارے انتفاع کے لیے ہر قسم کی روزی پیدا کی۔ پھر تم نے محض اپنی آراء و افواہ سے اس میں سے کسی چیز کو حلال، کسی کو حرام ٹھہرا لیا۔ بھلا طیل و حریم کا تم کو کیا حق ہے؟ کیا تم یہ کہنے کی جرأت کر سکتے ہو کہ خدا تعالیٰ نے ایسا حکم دیا یا یوں ہی خدا پر افتراء کر رہے ہو۔ اگلی آیت میں صاف اشارہ کر دیا کہ بجز افتراء علی اللہ کے اور کچھ نہیں۔

(تنبیہ) جن چیزوں کو حلال و حرام کیا تھا ان کا مفصل تذکرہ ”مانہ“ اور ”انعام“ میں گزر چکا۔

۱۱ یعنی یہ لوگ روز قیامت کے متعلق کیا خیال کر رہے ہیں کہ کیا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا سخت پکڑے جائیں گے، یا سستے چھوٹ جائیں گے۔ عذاب بھگتنا بڑے گایا نہیں۔ کن خیالات میں پڑے ہیں۔ یاد رکھیں جو دردناک سزا ملنے والی ہے وہ اہل نہیں سکتی۔

۱۲ یعنی خدا اپنے فضل سے دنیا میں بہت کچھ مہلت دیتا ہے۔ بہت سی قصص و احوال سے درگزر کرتا ہے۔ لیکن بہت لوگ نرمی اور اغماض کو دیکھ کر بجائے فکر گزار ہونے کے اور زیادہ دلیر اور بے خوف ہو جاتے ہیں۔ آخر سزا دینی پڑتی ہے

۱۳ علم حق بات و مومناں کا منہ چوں توازد بگزدی رسوا کند

حرام جانتے تھے۔ یہ سب ان کی من گھڑت تھی اور اللہ پر تہمت تھی۔ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں قیامت کے دن کی نسبت ان کا کیا گمان کہ قیامت ہی نہ ہوگی۔ یا قائم تو ہوگی مگر ان سے کوئی باز پرس نہ ہوگی۔ تحقیق اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ اس کا شکر نہیں کرتے اس نے اپنی رحمت سے طرح طرح رزق دیئے مگر لوگ ان کو خلاف حکم استعمال کرتے ہیں یا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتا بلکہ جرم کے بعد بھی مہلت دیتا ہے اور بغیر اتمام حجت کے کسی کو سزا نہیں دیتا۔

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ

اور نہیں ہوتا تو کسی حال میں اور نہ پڑھتا ہے اس میں سے کچھ قرآن اور نہیں کرتے ہو تم لوگ کچھ کام کہ ہم نہیں ہوتے اور نہیں ہوتا تو کسی حال میں اور نہ پڑھتا ہے اس میں سے کچھ قرآن، اور نہ کرتے ہو تم لوگ کچھ کام، کہ ہم نہیں ہوتے

شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالٍ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي

حاضر تمہارے پاس جب تم مصروف ہوتے ہو اس میں اور غائب نہیں رہتا تیرے رب سے ایک ذرہ بھر زمین میں اور نہ حاضر تم پر جب تم لگتے ہو اس میں۔ اور غائب نہیں رہتا تیرے رب سے، ایک ذرہ بھر زمین میں اور نہ

السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝

آسمان میں اور نہ چھوٹا اس سے اور نہ بڑا جو نہیں ہے کھلی ہوئی کتاب میں اور نہ آسمان میں، نہ اس سے چھوٹا نہ اس سے بڑا، جو نہیں کھلی کتاب میں۔

بیان احاطہ علم خداوندی برائے تہدید مشرکین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ...إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾

رابطہ:..... اوپر سے حق تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے علم و قدرت کا ذکر چلا آ رہا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے احاطہ علمی کو

فلا پہلے قرآن کریم کے اوصاف بیان کیے تھے کہ وہ سراپا نور ہدایت، شفاء قلوب، نعمت عظمیٰ اور رحمت کبریٰ ہیں۔ پھر اشارہ کیا کہ ہدایت و بصیرت کی ایسی صاف روشنی کو چھوڑ کر لوگ اپنے اوہام و خیالات کے اندھیرے میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور خدا پر افتراء کر کے اس کے فضل و انعام کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس آیت میں متنبہ کیا کہ لوگ کس حال میں ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ آپ صبح و روز مالک حقیقی کی وفاداری، ہمدردی و خالق کی جن شہنشاہی کے مظہر بنتے ہیں، خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتیازی شان قرآن بڑھنے بڑھانے کے وقت ظاہر ہوتی ہے یعنی قرآن کے ذریعے سے جو جہاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہ سب خدا کے حضور میں ہے اور لوگ جو کچھ اچھا یا برا معاملہ کرتے ہیں وہ سب بھی خدا کی نظر کے سامنے ہے۔ جس وقت مخلوق کوئی کام شروع کرتی اور اس میں مشغول و منہمک ہو جاتی ہے، خواہ اسے خدا کا تصور نہ آئے لیکن خدا اس کو براہِ دیکھ رہا ہے۔ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ مِنْ دُونِ آسْمَانٍ میں کہیں ایک ذرہ برابر یا اس سے چھوٹی بڑی چیز نہیں جو خدا تعالیٰ کے علم محیط سے غائب ہو۔ بلکہ علم الہی سے بچنے اور کرام "مَا كَانَتْ وَمَا يَكُونُ" کا حال "کتاب مبین" (لوح محفوظ) میں ثبت ہے۔ جسے "عالم تدبیر" میں "صحف علم الہی کہنا چاہیے۔ جب حق تعالیٰ کو کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ چیز ہاشیہ نہیں تو ان مکذبین معاندین کے معاملات و احوال کیسے غلطی رہ سکتے ہیں، پھر روزِ جزاء کی کارروائی کے متعلق یہ کیا خیال کر رہے ہیں۔ وہ خوب سمجھ لیں کہ ان کی ہر چھوٹی بڑی حرکت خدا کے سامنے ہے وہاں کوئی خیانت اور چوری نہیں مل سکے گی۔ ہر عمل کی سزا مل کر رہے گی۔ اور جس طرح دشمنوں کے معاملات اس کے سامنے ہیں، ان کے بالمقابل دوستوں کا ذرہ ذرہ مال بھی اس کے علم میں ہے، اگلی آیات میں ان کو بشارت سنائی گئی۔

بیان کرتے ہیں۔ کہ اس کا علم تمام کائنات کو محیط ہے آسمان اور زمین کا کوئی ذرہ اس سے پوشیدہ نہیں۔

برو علم یک ذرہ پوشیدہ نیست
کہ پیدا و پناہاں بنزدش یکے نیست

اور اس احاطہ علمی کے بیان سے دو چیزیں مقصود ہیں۔ ایک تو کفار کی تہدید مقصود ہے کہ تم ہمارے نبی اور رسول ﷺ اور دین کی عداوت میں جو کچھ کر رہے ہو وہ ہم پر پوشیدہ نہیں تمہاری سازشوں اور تدبیروں سے کچھ نہیں بچتا اللہ تعالیٰ اپنے نبی ﷺ کا محافظ اور نگہبان ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے ذرہ ذرہ کا حساب لے گا دوسرا مقصود آنحضرت ﷺ کی تسلی ہے کہ آپ ﷺ گھبراہٹ نہیں ان کی حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ پر مخفی نہیں اور ﴿مُعَقَّالٌ ذَرَّةً﴾ کے لفظ سے اشارہ اس طرف ہے کہ کوئی حقیر چیز بھی اس سے مخفی نہیں نیز اشارہ اس طرف بھی ہے کہ اللہ کا علم جزئیات کو محیط ہے بخلاف فلاسفہ یونان کے کہ ان کا گمان یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو جزئیات کا علم نہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی ﷺ! نہیں ہوتے آپ ﷺ کسی حال میں اور نہیں پڑھتے آپ ﷺ قرآن کی کوئی آیت یا سورت، اے لوگو! نہیں کرتے تم کوئی کام مگر ہوتے ہیں ہم پاسبان اور نگہبان تم پر جب تم اس کام میں لگے ہوئے ہوتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہم پر تمہارا کوئی عمل مخفی اور پوشیدہ نہیں اور اے نبی ﷺ! تیرے پروردگار سے ایک ذرہ برابر چیز بھی غائب نہیں رہتی نہ زمین میں اور نہ آسمان میں بلکہ سب اس کے سامنے حاضر ہیں اور نہ ذرہ سے چھوٹی اور نہ بڑی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو لوح محفوظ میں مندرج نہ ہو مطلب یہ ہے کہ کوئی بات اور کوئی کام اللہ تعالیٰ کے علم سے غائب نہیں قیامت کے دن ہر کام کے مناسب اس کی جزا دے گا۔

إِنَّا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۷﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا

یاد رکھو جو لوگ اللہ کے دوست ہیں نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے ﴿۳۷﴾ جو لوگ کہ ایمان لائے اور سن رکھو! جو لوگ اللہ کی طرف ہیں، نہ ڈر ہے ان پر نہ غم کھادیں۔ جو لوگ یقین لائے اور رہے

﴿۳۷﴾ ان کثیر نے روایات حدیث کی بناء پر اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ "اولیاء اللہ" (خدا کے دوستوں) کو آخرت میں احوال محشر کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ دنیا کے چھوٹ جانے پر غمگین ہوں گے۔ بعض مفسرین نے آیت کو کچھ عام رکھا ہے یعنی ان پر اندیشہ ناک حوادث کا وقوع نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں۔ اور نہ کسی مطلب کے فوت ہونے پر وہ مغموم ہوتے ہیں گویا خوف سے خوف حق یا غم سے غم آخرت کی نفی مراد نہیں بلکہ دنیاوی خوف و غم کی نفی مراد ہے جس کا احتمال مخالفت اعداء وغیرہ سے ہو سکتا ہے وہ مومنیں کاملین کو نہیں ہوتا۔ ہر وقت ان کا اعتماد اللہ پر ہوتا ہے اور تمام واقعات مکوینیہ کے خالی از حکمت نہ ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اس اعتماد و اعتقاد کے استحضار سے انھیں خوف و غم نہیں تاتا۔ میرے نزدیک "لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ" کا مطلب یہ لیا جائے کہ "اولیاء اللہ" ہر کوئی خوف ناک چیز (ناکات یا معتد بہ نقصان) کو دنیا و آخرت میں واقع ہونے والی نہیں۔ اگر فرض کیجئے دنیا میں میرا کوئی نقصان پیش بھی آئے تو چونکہ نتیجہ وہ ان کے حق میں نفع عظیم کا ذریعہ بنتا ہے اس لیے اس کو معتد بہ نقصان نہیں کہا جاسکتا۔ رہا کسی سبب دنیاوی یا اخروی کی وجہ سے ان کو کسی وقت خوف لاحق ہونا وہ آیت کی اس تفسیر کے منافی نہ ہوگا کیونکہ آیت نے صرف یہ خبر دی ہے کہ ان پر کوئی خوف ناک چیز نہ پڑے گی یہ نہیں کہا کہ انھیں کسی وقت خوف لاحق نہ ہوگا۔ شاید ﴿لَا يَحْزَنُونَ﴾ کے مناسب ﴿لَا يَحْزَنُونَ﴾ نہ فرمانے اور ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ کی تعبیر اختیار کرنے میں یہی نکتہ ہو۔ باقی ﴿لَا يَحْزَنُونَ﴾ کا تعلق میرے خیال میں مستقبل سے ہے یعنی موت کے وقت اور موت کے بعد غمگین نہ ہوں گے میرا کہ فرمایا۔ ﴿تَتَلَوَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ﴾ (حم اسجد، رکوع ۴) اور فرمایا ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْقُرْۤاٰنُ اَلَا تَذَكَّرُوْنَ﴾ (النبا، رکوع ۷) واللہ تعالیٰ اعلم بمراد۔

يَتَّقُونَ ﴿۱﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ

ڈرتے رہے۔ ان کے لیے ہے خوشخبری دنیا کی زندگانی میں اور آخرت میں۔ بدلتی نہیں اللہ کی باتیں۔
پرہیز کرتے۔ ان کو ہے خوشخبری دنیا کے جیتے اور آخرت میں۔ بدلتی نہیں اللہ کی باتیں۔

ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۲﴾

یہی ہے بڑی کامیابی

یہی ہے بڑی مراد ملنی۔

بیان حال و مال اولیاء اللہ

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ: ﴿الْأَيُّ أَوْلِيَآءِ اللَّهِ...﴾ ۱۔ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۲﴾

ربط: ..... گزشتہ آیات میں اعداء اللہ یعنی فاسقین اور معاندین کا حال اور مال بیان کیا اب اس آیت میں اولیاء اللہ یعنی خدا کے محبین و صادقین کا حال اور مال بیان کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ (یعنی خدا کے دوست) وہ لوگ ہیں جو ایمان اور تقویٰ کے ساتھ موصوف ہوں جس درجہ کا ایمان اور تقویٰ ہوگا اسی درجہ کی ولایت ہوگی۔ اس اعتبار سے ہر مومن ولی ہے کتاب و سنت کے عرف میں ولی اس شخص کو کہتے ہیں جس میں ایک خاص اور ممتاز درجہ کا ایمان اور تقویٰ پایا جاتا ہو وہ یہ کہ اللہ کی عظمت اور اس کا جلال ہر وقت اس کی نظروں کے سامنے ہو اور اس کا قلب اللہ کی محبت اور اس کی خشیت سے لب ریز ہو اور لفظ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ اولیاء اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو نور ایمانی اور نور تقویٰ سے منور ہو یعنی قوت نظریہ اور قوت عملیہ کے لحاظ سے کامل اور مکمل ہو یا بالفاظ دیگر ولی وہ ہے جو ایمان میں کامل ہو اور حتی الوسع حق عبودیت میں مقصر نہ ہو۔

يَتَّقُونَ

ف۔ یہ "اولیاء اللہ" کی تعریف فرمائی یعنی مومن متقی خدا کا ولی ہوتا ہے پہلے کئی مواقع میں معلوم ہو چکا ہے کہ ایمان و تقویٰ کے بہت سے مدارج ہیں۔ پس جس درجہ کا ایمان و تقویٰ کسی میں موجود ہوگا۔ اسی درجہ میں ولایت کا ایک حصہ اس کے لیے ثابت ہوگا۔ پھر جس طرح مشاؤدس بیس روپیہ بھی مال ہے اور پچاس سو ہزار دو ہزار لاکھ دو لاکھ روپیہ بھی لیکن عرف عام میں دس بیس روپے کے مالک کو "مال دار" نہیں کہا جاتا۔ جب تک معتد بہ مقدار مال و دولت موجود نہ ہو۔ اسی طرح کچھ لیجئے کہ ایمان و تقویٰ کسی مرتبہ میں ہو، وہ ولایت کا شعبہ ہے اور اس حیثیت سے سب مومنین فی الجملہ "ولی" کہلاتے جاسکتے ہیں لیکن عرف میں "ولی" اسی کو کہا جاتا ہے جس میں ایک خاص اور ممتاز درجہ ایمان و تقویٰ پایا جاتا ہو۔ احادیث میں کچھ علامات و آثار اس ولایت کے ذکر کیے گئے ہیں۔ مثلاً ان کو دیکھنے سے خدا یاد آنے لگے یا مخلوق خدا سے ان کو بے لوث محبت ہو، عارفین نے اپنے اپنے مذاق کے موافق "ولی" کی تعریفیں کی ہیں جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔

ف۔ اولیاء اللہ کے لیے دنیا میں بھی طرح کی بشارتیں ہیں مثلاً حق تعالیٰ نے انبیاء کی زبانی جو ﴿لَا تَخَوْفُ﴾، ﴿عَلَيْهِمْ﴾ وغیرہ کی بشارت دی ہے، یا فرشتے موت کے قریب ان کو کہتے ہیں ﴿وَأَنْبِئْهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ (حم السجدہ، رکوع ۴) یا کثرت سے بچے اور مبارک خواب انھیں نظر آتے ہیں یا ان کی نسبت دوسرے بندگان خدا کو دکھائی دیتے ہیں جو حدیث صحیح کے موافق نبوت کے چھالیس اجزاء میں سے ایک جزو ہے۔ یا ان کے معاملات میں خدا کی طرف سے خاص قسم کی تائید و امداد ہوتی ہے یا خواص میں اور کبھی خواص سے گزر کر عوام میں بھی ان کو مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ اور لوگ ان کی مدح و ثناء اور ذکر و خیر کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں دنیاوی بشارت کے تحت میں درجہ بدرجہ آسکتی ہیں۔ مگر اکثر روایات میں ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ کی تفسیر دیائے صالحہ سے کی گئی ہے۔ واللہ اعلم۔ یہی بشارت اخروی، وہ خود قرآن میں منصوص ہے۔ ﴿يَوْمَ أَكْفَرُكُمْ﴾ جہنم کی عذبات تمہاری من تمہارا الامہار ﴿اور حدیث میں بھی ملیر منقول ہے۔

ف۔ یعنی اللہ کی باتیں اور اس کے وعدے سب مکمل اور اہل ہیں۔ جو بشارتیں دی ہیں ضرور پہنچ کر رہیں گی۔

رہے دیگر..... کہ گزشتہ آیات میں اعداء اللہ کی تہدید اور وعید کا بیان تھا۔ اور اس آیت میں اولیاء اللہ کی تسلی اور بشارت کا مضمون ہے کہ خدا کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے ان کے لیے تو دنیا اور آخرت کی بشارت ہے اور یہ اللہ کا پاک وعدہ ہے اور اللہ پر دوست اور دشمن مخفی نہیں آگاہ ہو جاؤ۔ اچھی طرح سن لو تحقیق اللہ کے دوستوں پر نہ آئندہ کا کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کسی مطلوب کے فوت ہونے سے غمگین ہوں گے اور خدا کے دوست اور ولی وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے اور اس پر ایسے مستقیم اور ثابت قدم ہو گئے کہ تزلزل کا نام و نشان نہ رہا اور تقویٰ اور پرہیزگاری کو لازم پکڑے ہوئے ہیں کہ ہر وقت خدا کی معصیت اور اس کی ناراضی سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں حاصل یہ کہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو ایمان اور تقویٰ کے جامع ہوں اس لیے کہ جب ایمان کامل ہوتا ہے اور خدا سے جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے ڈرتا ہے جب خدا کا ولی اور دوست ہو جاتا ہے ان کے لیے خوش خبری ہے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں اولیاء اللہ کے لیے دنیا میں کئی طرح کی بشارتیں ہیں ایک بشارت تو یہی ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ کی ہے اور ایک بشارت وہ ہے جو ملائکہ ان کو موت کے وقت دیں گے۔ ﴿لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَالْأَبْرَارُ﴾ بالجنة الیہی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿الایہ اور ترمذی میں عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ حق تعالیٰ کے قول ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا﴾ سے کیا مراد ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا اس سے مراد وہ رویائے صالحہ یعنی وہ سچا خواب ہے جو خود مؤمن دیکھتا ہے یا اس کے متعلق کسی دوسرے مؤمن کو دکھلایا جاتا ہے اور بعض علماء کا قول ہے کہ دنیا کی بشارت سے مراد ذکر جمیل اور ثناء حسن ہے اور آخرت کی بشارت سے جنت کی بشارت مراد ہے۔

کما قال تعالیٰ: ﴿بُشِّرْكُمْ الْيَوْمَ بِجَنَّتٍ تَخْرُجُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾۔ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں اللہ کے سب وعدے اہل ہیں خدا نے اپنے دوستوں سے جو وعدے کیے ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے یہ بشارت دارین بھی بڑی کام یابی ہے جس کے بعد کام یابی کا کوئی درجہ ہی نہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی فضیلت بیان فرمائی اور بتلایا کہ اولیاء اللہ کا مصداق کون لوگ ہیں اور ولایت کی حقیقت کیا ہے۔ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ پر پورے طور پر ایمان لائے۔ اور ہمیشہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور حقیقت ایمان کی تشریح سورہ انفال میں اس طرح فرمائی۔ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآذَنُوا بِهِ إِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ﴾ الایہ۔

فائدہ:..... حدیث میں ہے کہ نبوت تو ختم ہوئی البتہ نبوت کا ایک جزء یعنی رویائے صالحہ باقی رہ گیا ہے کہ آپ ﷺ کے بعد قیامت تک کوئی نبی تو نہیں مگر خدا کے دوستوں کے لیے وحی کا ایک نمونہ یعنی سچا خواب باقی رہ گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے مومنین صالحین کو سچے خوابوں سے بشارتیں ملتی رہیں گی۔

مرزا غلام احمد قادیانی اس آیت سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ باقی ہے اس لیے کہ رویائے صالحہ نبوت کا ایک جزء ہے جو ہنوز باقی ہے تو معلوم ہوا کہ نبوت الہی باقی ہے۔ مگر مرزائے قادیان کا یہ گمان استدلال نہیں بلکہ صریح جہالت اور ہذیان ہے حدیث میں ہے کہ رویائے صالحہ نبوت کا چالیسواں جزء ہے۔ معلوم ہوا کہ نبوت چالیس اجزاء کے مجموعہ کا نام ہے۔ لہذا ایک جزء کے پائے جانے سے کیسے نبوت حاصل ہو سکتی ہے۔

شریعت کی نظر میں دوسو درہم کا مالک ہونے غنی اور صاحب نصاب ہوتا ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اگر دوسو درہم میں سے ایک درہم بھی کم ہو جائے تو وہ غنی نہیں رہتا۔ چہ جائیکہ کسی کے پاس دوسو درہم کا چھیلیسواں حصہ یعنی چار درہم پورے ہوں تو شریعت کی نظر میں وہ غنی نہیں بلکہ فقیر اور مفلس ہے۔ نیز مرزا غلام احمد کے قول پر لازم آتا ہے کہ جس فاسق و فاجر کو روئے صالحہ نظر آ جائے وہ نبی ہو جائے کیونکہ مرزا لکھتا ہے کہ

جبرئیل نور یعنی نبوت کا چھیلیسواں حصہ یعنی سچا خواب تمام جہان میں پھیلا ہوا ہے جس سے کوئی فاسق و فاجر اور پرلے درجہ کا بدکار بھی باہر نہیں بلکہ یہاں تک مانتا ہوں کہ تجربہ میں آچکا ہے بعض اوقات ایک نہایت درجہ کی فاسقہ عورت جو کنجریوں کے گردہ میں سے ہو جس کی تمام جوانی بدکاری میں گزری ہے کبھی سچا خواب دیکھ لیتی ہے۔ (توضیح المرام ص: ۳۸، ۳۷)

پس مرزا کے اس قول کی بنا پر کہ سچا خواب نبوت کا چھیلیسواں حصہ ہے اور جس کو یہ چھیلیسواں حصہ حاصل ہو وہ نبی ہے تو اب تمام فاسق و فاجر اور پرلے درجہ کی بدکار کنجریوں کا مرزا کے قول پر نبی ہونا جائز ہوگا۔ اور مرزا نے غلام احمد اور اس کی امت پر اس کنجری کی نبوت پر ایمان لانا فرض ہوگا جس کو کوئی سچا خواب نظر آ گیا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

نیز مرزا نے قادیان کے بہت سے پیروؤں نے مرزا کے بعد روئے صالحہ اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے مگر مرزا نے ان کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا۔ اور نبی کی نبوت کو نہ تسلیم کرنا یہ کفر ہے۔ پس مرزا صاحب خاتم الانبیاء ﷺ کی نبوت کے انکار سے بھی کافر ہوئے اور اپنے بعد مدعیان نبوت کی نبوت کے انکار سے بھی کافر ہوئے۔

وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۖ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۵۵﴾ اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي

اور رنج مت کر ان کی بات سے، اصل میں سب زور اللہ کے لیے ہے وہی ہے سنے والا جاننے والا قیاس سنا ہے اللہ کا ہے جو کوئی ہے اور نہ غم کھا ان کی بات سے، اصل سب زور اللہ کو ہے۔ وہی ہے سنا جانتا۔ سنا ہے ! اللہ کا ہے جو کوئی ہے

السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ ۖ إِنَّ

آسمانوں میں اور جو کوئی ہے زمین میں اور یہ جو پیچھے پڑے ہیں اللہ کے سوا شریکوں کو پکارنے والے سو یہ کچھ آسمان میں اور جو کوئی ہے زمین میں۔ اور یہ جو پیچھے پڑے ہیں شریک پکارنے والے اللہ کے سوا۔ کچھ

يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿۵۶﴾

انہیں مگر پیچھے پڑے ہیں اپنے خیال کے اور کچھ انہیں مگر اٹھیں دوڑاتے ہیں ۲

نہیں، مگر پیچھے پڑے ہیں خیال کے اور کچھ نہیں مگر اٹھیں دوڑاتے۔

۱۔ اوپر سے ایدائے مکذبین کا ذکر چلا آتا تھا۔ ان کے بالمقابل دوستوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کو دارین میں محفوظ رہنے کی بشارت سنائی۔ اسی سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی دی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمقوں اور شریروں کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں، غلبہ اور زورِ دُشمن کے لیے ہے وہ اپنے زورِ تائید سے حق کو غالب و منصور اور مخالفین کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑے گا وہ ان کی سب باتیں سنتا اور سب حالات جانتا ہے۔

۲۔ یعنی کل زمین و آسمان میں خدا سے واحد کی سلطنت ہے، سب جن دُشمن اور فرشتے اسی کے مملوک و مخلوق ہیں۔ مشرکین کا غیر اللہ کو پکارنا اور انھیں خدا مانی کا قصہ دارِ پناہ محض اصل کے تیر اور اسی تباہی خیالات ہیں۔ ان کے ہاتھ میں نہ کوئی حقیقت ہے نہ حجت و برہان، غالی اور اہم وطن کی اندھیریوں میں پڑے =

تسلی نبی اکرم ﷺ از سخن ہائے دل خراش دشمنان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ ۚ اِلٰى وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْزُصُونَ﴾

ربط:..... گزشتہ آیت میں حق تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو تسلی دی اب اس آیت میں اپنے نبی ﷺ کو تسلی دیتے ہیں۔ کفار، آنحضرت ﷺ کو اپنی قوت اور شوکت سے ڈراتے تھے اور طرح طرح کی دل خراش باتیں کہتے تھے سو آپ ﷺ کی تسلی کے لیے ارشاد ہوا کہ آپ ﷺ ان کی باتوں سے رنجیدہ اور غمگین نہ ہوں عزت اور غلبہ تو اللہ ہی کے لیے ہے وہی آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ ہے اور یہ کافر صرف خیالی اور فرضی چیزوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ آپ ﷺ ان کی پروا نہ کریں۔

غرض یہ کہ ان آیات میں آپ ﷺ کو دشمنوں کی ایذا رسانی پر تسلی دی گئی اور اشارہ آپ ﷺ کو عزت اور نصرت کی بشارت سنائی گئی کہ آپ ﷺ عن قریب اپنے دشمنوں پر غلبہ پائیں گے اور اس درمیان میں جو کسی وقت کوئی ہزیمت اور شکست پیش آئے گی تو وہ ایک عارضی اور وقتی ہوگی۔ اعتبار خاتمہ اور انجام کا ہے۔ ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾

ربط:..... گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں سے دنیا اور آخرت کے خوف اور حزن کی نفی فرمائی اور ان کی حفاظت کا وعدہ فرمایا اب اس آیت میں اپنے رسول ﷺ سے حزن کی نفی فرماتے ہیں اور تسلی دیتے ہیں کہ جب آپ ﷺ نے اپنے دوستوں کی حفاظت کا وعدہ سن لیا اور ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بشارت کا مژدہ بھی سن لیا تو پھر آپ ﷺ کو ان کی کفریات اور ان کی دھمکیوں اور دل خراش باتوں سے مغموم اور رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں یہ ان متکبرین کی چند روزہ لن ترانیاں ہیں اور یہ عنقریب ختم ہو جائیں گی۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اس بشارت دارین کے سن لینے کے بعد اے نبی! آپ ﷺ کو ان کی بات غم میں نہ ڈالے یعنی آپ ﷺ ان کی نازیبا باتوں سے آزر نہ خاطر نہ ہوں اور نہ کچھ غم کریں وہ آپ ﷺ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تحقیق عزت اور غلبہ سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کے قتل کرنے کی کتنی ہی تدبیریں کریں اور آپ ﷺ کو ڈرائیں مگر وہ آپ ﷺ پر غالب نہیں آئیں گے۔ اللہ، آپ ﷺ کو غلبہ دے گا۔ اور آپ ﷺ کے دشمنوں کو ذلیل کرے گا۔ وہی سب کی باتوں کا سننے والا اور سب کے احوال کو جاننے والا ہے۔ وہ آپ ﷺ کا بدلہ خود ان سے لے لے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تحقیق آسمانوں میں جو فرشتے ہیں اور زمین میں جو جن اور انس ہیں وہ سب اللہ ہی کی ملک ہیں۔ اور سب اس کے بندے ہیں۔ کسی میں ربوبیت کی لیاقت اور اہلیت نہیں۔ پس کسی چیز کو خدا کا شریک ٹھہرانا نہایت نادانی اور گم راہی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے سوا اپنے مقرر کیے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ بلا دلیل محض اپنے وہم اور گمان کے پیچھے پڑے ہوئے اور وہ نرا جھوٹ بولتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ بت اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے لہذا آپ ﷺ ان کی باتوں سے بالکل رنج نہ کیجئے غلبہ تو اللہ ہی کو ہے جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

وہی ہے جس نے بنایا تمہارے واسطے رات کو کہ چین مائل کرو اس میں اور دن دیا دکھانے والا بیک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے وہی ہے جس نے بنادی تم کو رات کہ چین پکڑو اس میں اور دن دیا دکھانے والا۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کو

يَسْمَعُونَ ﴿۱۵﴾ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ ۖ هُوَ الْغَنِيُّ ۖ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي

جو سنتے ہیں فلا کہتے ہیں ٹھہرا لیا اللہ نے بیٹا وہ پاک ہے وہ بے نیاز ہے اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو سنتے ہیں۔ کہتے ہیں، اللہ نے کوئی بیٹا کیا، پاک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے

الْاَرْضِ ۚ اِنْ عِنْدَ كُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ ۖ بِهٰذَا اَتَقُولُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۶﴾ قُلْ اِنَّ

زمین میں نہیں تمہارے پاس کوئی سند اس کی کیوں جھوٹ کہتے ہو اللہ پر جب بات کی تم کو خبر نہیں فلا کہہ جو زمین میں۔ کچھ سند نہیں تم پاس اس کی۔ کیوں جھوٹ کہتے ہو اللہ پر، جو بات نہیں جانتے۔ کہہ،

الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ الْكٰذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿۱۷﴾ مَتَاعٌ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ

لوگ باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ بھلائی نہیں پاتے تھوڑا سا نفع اٹھا لینا دنیا میں پھر ہماری طرف ہے ان کو لوٹنا جو لوگ باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، بھلا نہیں پاتے۔ برت لینا دنیا میں، پھر ہماری طرف ہے ان کو پھر جانا،

ثُمَّ نُنِیْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿۱۸﴾

پھر پکھائیں گے ہم ان کو سخت عذاب بدلہ ان کے کفر کا فلا پھر پکھاویں گے ہم ان کو سخت عذاب، اس پر کہ مکر ہوتے تھے۔

فلا دن رات اور اندھیرے اہالے کا پیدا کرنے والا وہی ایک خدا ہے۔ اسی سے خیر و شر اور تمام متقابل اشیاء کی پیدائش کو سمجھ لو۔ اس میں "جس" کے شرک کا رد ہو گیا۔ اور ادھر بھی لطیف اشارہ کر دیا کہ جس طرح رات کی تاریکی کے بعد عدا روز روشن کو لاتا ہے اور دن کے اہالے میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو شب کی ظلمت میں دکھائی نہ دیتی تھیں۔ ایسے ہی مشرکین کے اوہام و فتنوں کی اندھیریوں کا پردہ پاک کرنے کے لیے اس نے قرآن کریم کا آفتاب چمکایا جو لوگوں کو وصول الی اللہ کا ٹھیک راستہ دکھانے والا ہے۔

فلا اس میں عیسائیوں کے شرک کا رد ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ واقعی طور پر مسیح کو خدا کا (معاذ اللہ) صلیبی بیٹا سمجھتے ہیں تو اس سے بڑھ کر کیا گستاخی ہوگی۔ خداوند قدوس بالہدایت یحییٰ بچوں سے پاک ہے۔ اور اگر بیٹے سے مراد مستثنیٰ ہے تو خدا کو اس کی ضرورت کیا پیش آئی کہ ایک مخلوق کو مستثنیٰ بنائے۔ کیا معاذ اللہ اسے اولاد کی حسرت اور بیٹا نہ ہونے کا غم تھا؟ یا فکر تھی کہ اس کے بعد مال و دولت کا دارث اور اس کا نام روشن کرنے والا کون ہوگا؟ یا یہ کہ بڑھاپے اور حرج مرج میں کس سے سہارا ملے گا؟ (العیاذ باللہ) وہ تو سب سے بے نیاز ہے اور سب ہر وقت اس کے محتاج ہیں۔ اسے بیٹے پوتے یا مستثنیٰ وغیرہ کی احتیاج کہاں ہو سکتی ہے؟ سب چیزیں اس کی ملک و مخلوق ہیں۔ پھر مالک و مملوک اور خالق و مخلوق کے درمیان ان جتنی رشتوں کی کہاں گنجائش ہے۔ یہ بڑی سخت بات ہے کہ خدا کی نسبت محض جہالت سے ایسی جھوٹی اور بے سند باتیں کہی جائیں۔

فلا یعنی خدا پر جھوٹ باندھنے والے خواہ دنیا میں کیسی ہی طاقت رکھتے ہوں اور اپنے ساز و سامان پر مغرور ہوں لیکن انھیں حقیقی بھلائی اور کام یابی ہرگز نصیب نہیں ہو سکتی۔ قصور سے دن دنیا کے مزے اڑالیں، انجام کار ان کا معاملہ خدا کی طرف رجوع ہوگا۔ جہاں سے اپنے جرائم کی پا دوش میں نہایت سخت عذاب کا مزہ چکھیں گے۔

يَعْلَمُونَ

اثبات توحید و ابطال شرک مع تذکیر نعم

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ... إِلَى... إِنَّمَا كَانُوا أَكْفَرُونَ﴾

رہا:..... ان آیات میں بھی توحید کا مضمون اور شرک کا رد ہے اور بعض نعمتوں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ نعمتیں صرف خدائے تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں جس سے تمہاری زندگی کا کارخانہ چل رہا ہے کفار مکہ فرشتوں کو خدائے تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اور نصاریٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور یہود، حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا فرزند کہتے تھے۔ ان آیات میں اس مقولہ مہملہ کی تردید کی گئی ہے کہ یہ سب ان نادانوں کی افتراء پر دازی ہے ایسے لوگ کبھی فلاح کو نہیں پہنچ سکتے۔

نیز شروع آیت میں آپ ﷺ کی تسلی بھی ہے کہ جس طرح کبھی لیل ہے اور کبھی نہار اور کبھی نور اور کبھی ظلمت اسی طرح کبھی رنج و غم ہے اور کبھی فرحت و مسرت۔ اشارہ اس طرف ہے کہ جو ذات لیل و نہار کی خالق ہے عزت اور ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا آپ ﷺ ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ وہ اللہ وہی ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو اور دن بنایا روشن دکھانے والا تاکہ تم اس کی روشنی میں چیزوں کو دیکھ سکو اور اپنے کام کر سکو تحقیق دن رات کے پیدا کرنے اور اس کے اندھیرے اور اجالنے میں ان لوگوں کے لیے قدرت خداوندی کی نشانیاں ہیں جو گوش ہوش سے اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ عزت و ذلت اس ذات کے ہاتھ میں ہے جس کے قبضہ قدرت میں نور و ظلمت ہے اور جو اضمدا کا خالق ہے۔ کہا ان مشرکوں نے جو خدا کی عظمت و جلال سے بے خبر ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے یعنی فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں اور مسیح اور عزیر علیہ السلام اس کے بیٹے ہیں۔ حالانکہ وہ اولاد سے پاک اور منزہ ہے اولاد تو باپ کے ہم جنس ہوتی ہے اور وہ مجانست اور مشابہت اور مماثلت سے پاک ہے نیز اولاد باپ کا جزء ہوتی ہے اور معاذ اللہ خدائے تعالیٰ مرکب نہیں۔ نیز بیٹے کا محتاج وہ ہوتا ہے جس کو بقاء اور دوام نہ ہو، تاکہ اس کی فناء و زوال کے بعد بیٹا اس کے قائم مقام ہو۔ وہ ازلی اور ابدی ہے اور اول و آخر ہے نیز وہ تو بے نیاز ہے اسے کسی اولاد وغیرہ کی احتیاج نہیں اس لیے کہ اولاد کی ضرورت یا تو ضعیف کو ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے قوت حاصل کرے یا فقیر کو ہے کہ اولاد سے اس کو مدد پہنچے یا ذلیل کو ہے کہ اولاد کے ذریعے سے عزت اور شرف حاصل کرے یا کوئی گم نام ہے کہ اولاد کے ذریعے نام پیدا کرے اور اس کے بعد اس کی اولاد اس کی وارث ہو اور یہ سب باتیں محتاجی کی ہیں اور اللہ احتیاج سے پاک ہے اور منزہ ہے وہ غنی مطلق ہے اور سب محتاج مطلق ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے یعنی تمام علویات اور سفلیات سب اسی کی ملک ہیں اور سب اس کے مملوک اور غلام ہیں اور اولاد باپ کی مملوک نہیں ہوتی۔ ابنیت اور ملکیت جمع نہیں ہوتیں ان آیات میں مشرکین کا بھی رد ہو گیا جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور عیسائیوں کا بھی رد ہو گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ نصاریٰ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واقعی طور پر خدا تعالیٰ کا صلیبی بیٹا سمجھتے ہیں تو اس سے بڑھ کر کیا گستاخی ہوگی۔ خداوند قدوس بالبداہت بیوی بچوں سے پاک ہے اور اگر بیٹے سے مراد متمنی ہے تو خدا کو اس کی ضرورت کیا پیش آئی کہ ایک مخلوق کو اپنا متمنی بنائے کیا معاذ اللہ خدائے تعالیٰ کو اولاد نہ ہونے کا غم تھا اس لیے مجبوراً کسی کو متمنی بنا لیا یا معاذ اللہ خدا تعالیٰ کو یہ فکر تھی کہ اس کے بعد اس کے مال و دولت کا کون

دارث بنے گا۔ اور کون اس کا نام روشن کرے گا۔ یا بڑھاپے میں کون سہارا دے گا۔ العیاذ باللہ، خدا تعالیٰ ان سب باتوں سے پاک اور بے نیاز ہے اے مشرک! تمہارے پاس اس دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے۔ یعنی تمہارا یہ کہنا کہ خدا اولاد رکھتا ہے دعویٰ بلا دلیل اور دروغ بے فروغ ہے کیا تم خدا کی طرف وہ بات منسوب کرتے ہو۔ جس کی حقیقت کا تم کو علم نہیں۔ بے سمجھے سوچے خدا کے لیے اولاد ڈھنڈھارتے ہو۔ اے نبی! آپ ﷺ ان مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ کچھ شک نہیں کہ جو لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں۔ وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گے اگرچہ دنیا میں زمانہ دراز تک عیش و آرام اور صحت و سلامتی میں ہیں اس لیے کہ یہ دنیا میں چند روزہ بہرہ مندی ہے پھر مرنے کے بعد ہماری ہی طرف ان کو آنا ہے پھر ہم ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس لیے کہ وہ دنیا میں کفر کرتے تھے اور اولاد ڈھنڈھار کر ہماری شان عزت و بے نیازی میں طعن کرتے تھے۔

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ إِنَّ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي

اور سنا ان کو حال نوح کا کہ جب کہا اپنی قوم کو اے قوم اگر بھاری ہوا ہے تم پر میرا کھڑا ہونا اور سنا ان کو احوال نوح کا، جب کہا اپنی قوم کو، اے قوم! اگر بھاری ہوا ہے تم پر میرا کھڑا ہونا،

وَتَذَكِّرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَفَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ

اور نصیحت کرنا اللہ کی آیتوں سے تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اب تم سب مل کر مقرر کرو اپنا کام اور جمع کرو اپنے شریکوں کو پھر نہ رہے تم کو اور سمجھانا اللہ کی باتوں سے، تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اب تم سب مل کر مقرر کرو اپنا کام، اور جمع کرو اپنے شریک، پھر نہ رہے تم کو

أَمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةٌ ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ ⑥ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ

اپنے کام میں شبہ پھر کر گزر دو میرے ساتھ اور مجھ کو مہلت نہ دو نہ دے پھر اگر منہ پھیرو گے تو میں نے نہیں چاہی تم سے اپنے کام میں شبہ، پھر کر چلو میری طرف اور مجھ کو پھر فرصت نہ دو۔ پھر اگر ہٹ جاؤ گے تو میں نے چاہی نہیں تم سے

فَإِ یعنی اہل مکہ کو نوح علیہ السلام اور اس کی قوم کا حال سنا۔ تاکہ معلوم ہو کہ مکہ بین و مفترقین کو حقیقی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ان کی اچھل کود اور چمک دمک محض چند روزہ ہے جو انجام کار ملاکت ابدی پر مبنی ہوتی ہے۔ اہل مکہ کو قوم نوح کا قصہ سن کر عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اگر وہ غامض الایمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب و عداوت اور اپنی شریکات سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی ویسا ہی ہو سکتا ہے جو نوح کی تکذیب کرنے والوں کا ہوا۔ نیز اس واقعہ کے بیان کرنے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی دینا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی دشمنی اور شرارت سے زیادہ دل گیر نہ ہوں۔ ہر نبی کو اس قسم کے حالات کا مقابلہ کرنا پڑا ہے پھر آخر میں حق ہی غالب ہو کر ہا اور حق و صداقت کے دشمن تباہ و برباد کر دیئے گئے۔ عام سامعین کو ان واقعات کے ایسے مفصل بیان سے یہ سبق ملتا ہے کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود امی ہونے اور کسی مخلوق کے سامنے ایک منٹ کے لیے بھی زانوئے تلمذ نہ کرنے کے پچھلی قوموں کے اس قدر صحیح اور مکمل احوال بیان فرماتے ہیں جو بظاہر بدون تعلیم اور طویل استفادہ کے ممکن نہیں، ناچار ماننا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم کوئی انسان نہیں بلکہ سب انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی ایک دلیل ہوگی۔

فَ یعنی تمہاری خوشی ناخوشی یا موافقت و مخالفت کی مجھے ذرہ برابر پروا نہیں تمام پیغمبروں کی طرح میرا بھروسہ صرف خدا سے واحد ہے اگر تم میری نصیحت و فہمائش سے برا مانو تو مانا کرو۔ میں اپنے فرائض منصبی کے ادا کرنے میں قصور نہیں کر سکتا۔ تم برا مان کر مجھ سے دشمنی کرو اور نقصان پہنچانا چاہو تو یہ چیز میرے ارادوں پر قطعاً اثر ڈالنے والی نہیں۔ جو کچھ تمہارے امکان میں ہے شوق سے کر گزرو میرے خلاف مشورہ کر کے کوئی تجویز نہ کرو۔ اپنے رفقاء کے کار بلکہ فرضی معبودوں کو بھی جمع کر کے ایک خیر مشکوک اور غیر مشتبہ راستے پر قائم ہو جاؤ۔ پھر متفقہ طاقت سے اسے جاری کر ڈالو، ایک منٹ کی مہلت بھی مجھ کو نہ دو پھر دیکھو =

أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۖ فَكَذَّبُوهُ فَتَبْجِيهِ

مزدوری میری مزدوری ہے اللہ پر اور مجھ کو حکم ہے کہ رہوں فرماں بردار فل پھر اس کو جھٹلایا سو ہم نے بھا لیا اس کو مزدوری۔ میری مزدوری ہے اللہ پر، اور مجھ کو حکم ہے کہ رہوں حکم بردار۔ پھر اس کو جھٹلایا، پھر ہم نے بھا دیا اس کو

وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَ وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، فَانْظُرْ

اور جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں اور ان کو قائم کر دیا جگہ پر اور ڈبا دیا ان کو جو جھٹلاتے تھے ہماری باتوں کو، سو دیکھ لے اور جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں، اور ان کو قائم کیا جگہ پر، اور ڈبا دیے جو جھٹلاتے تھے ہماری باتیں۔ سو دیکھ،

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ۝

کیسا ہوا انجام ان کا جن کو ڈرایا تھا ۲

آخر کیسا ہوا جن کو ڈرایا تھا۔

قصہ نوح علیہ السلام با قوم او

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ نَبَأَ نُوحٍ...﴾... فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ۝

رابطہ: ..... یہاں تک اصول دین توحید اور رسالت اور قیامت کو دلائل و براہین سے بیان کیا اور منکرین کے شبہات اور سوالات کے جوابات دیئے۔ اب آنحضرت ﷺ کی تسلی کے لیے اور متکبرین اور منکرین نبوت کی تہدید اور عبرت کے لیے انبیاء سابقین علیہم السلام کے چند واقعات ذکر کرتے ہیں۔ تاکہ کفار عرب ان واقعات سے عبرت پکڑیں کہ انبیاء اللہ کے مقابلے میں قوت و شوکت کام نہیں دیتی اور باوجود قوت و شوکت کے مکذبین اور مفترین کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا جو سب کے جدا مجد اور آدم ثانی ہیں اور کفار کے مقابلے میں پہلے رسول ہیں جو کفر کے مقابلے کے لیے مبعوث ہوئے اس معنی کر ان کو حدیث میں اول رسول الی اہل الارض کہا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بلاشبہ اللہ کے سب سے پہلے رسول مکلم تھے جن سے خدا تعالیٰ نے بلا واسطہ کلام فرمایا اور ان سے سلسلہ نبوت و رسالت کا آغاز فرمایا مگر کہ بغیر اندازہ استقامت و توکل کا پہاڑ تمام دنیا کی طاقتوں اور تدبیروں کو کچل کر کس طرح پاش پاش کر ڈالتا ہے۔

فل یعنی تمہارے مقابلے میں نہ بانی و بدنی تکالیف سے گھبراتا ہوں اور نہ مالی نقصان کی کوئی لگہ ہے کیونکہ میں نے خدمت تبلیغ و دعوت کا کچھ معاوضہ تم سے بھی طلب نہیں کیا جو یہ اندیشہ ہو کہ تمہاری ناخوشی سے میری نخواستہ ہو جائے گی یا تم از کم تم کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ میری ساری جدوجہد مال کی حرص اور روپیہ کے لالچ سے تھی۔ میں جس کا کام کر رہا اور حکم بجالا رہا ہوں اسی کے ذمہ میری اجرت ہے جب میں اس کا فرماں بردار ہوں اور خدمت مفوضہ بے غوث و خطر انجام دیتا ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے فضل و رحمت کے دروازے مجھ پر نہ کھولے رکھے۔

فل یعنی جس کے پاس چشم عبرت ہو وہ دیکھ لے کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ان لوگوں کو سیکڑوں برس نوح علیہ السلام نے نصیحت کی نفع و ضرر سے آگاہ کیا جب کوئی بات موثر نہ ہوئی بلکہ ان کا عناد و قرار بڑھتا گیا، اس وقت خدا نے سخت طوفان پانی کا بھیجا۔ سب مکذبین غرقاب کر دیئے گئے۔ صرف نوح علیہ السلام اور چند نفوس جو ان کے ساتھ کشتی پر سوار تھے محفوظ رہے۔ ان ہی سے آگے نسل پہلی۔ اور ڈوبنے والوں کی جگہ یہ ہی آباد ہوئے۔ نوح علیہ السلام کا کچھ قصہ سورہ اعراف میں مکرر چکا ہے۔

ان کے زمانہ میں کفر کا نام و نشان نہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دس قرن بعد کفر کا آغاز ہوا اس وقت نوح علیہ السلام بھیجے گئے تاکہ کافروں کو ایمان کی دعوت دیں جب قوم نے نافرمانی کی تو ان پر طوفان آیا اور سب غرق کیے گئے۔ قوم نوح دنیا میں پہلی قوم تھی جو عذاب خداوندی سے ہلاک ہوئی حق تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنایا تاکہ ان کے ایک ہزار سالہ طویل صبر کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دیں اور کفار مکہ کو یہ قصہ سنائیں کہ ان کو معلوم ہو کہ دنیا کی عزت و وجاہت قہر خداوندی کے مقابلہ میں کچھ کام نہیں دیتی۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی! آپ ﷺ ان لوگوں کے سامنے جو اپنی مال و دولت اور عزت و وجاہت پر مغرور ہیں نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے تاکہ اہل عرب ان سے عبرت حاصل کریں کیونکہ قوم نوح بلحاظ زمانہ سب سے پہلے اور کفر و عناد میں سب سے بڑھ کر تھی۔ جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اگر میرا تم میں رہنا اور میرا وعظ و نصیحت کرنا اللہ کی آیتوں کے ساتھ تم پر شاق اور گراں گزرتا ہے اور تم میری نصیحت سننے سے تنگ ہو اور میرے قتل اور جلاوطن کرنے کے درپے ہو تو مجھے پروا نہیں تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیونکہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے وہ تمہارے کید اور مکر کے دفع پر قادر ہے پس تم سب مل کر میرے ضرر پہنچانے کے لیے اپنا کام مضبوط کر لو اور اپنے شریکوں کو بھی جمع کر لو تاکہ وہ بھی تمہارے کام میں تمہاری مدد کریں مطلب یہ ہے کہ میری ضرر رسانی کے لیے اپنے دل کے ارمان نکال لو۔ پھر نہ ہو تم پر تمہارا کام کٹھن یعنی میرے مقابلہ میں جو کچھ کرنا ہے وہ کر لو۔ دل میں کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ پھر کر گزرو میرے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتے ہو اور مجھ کو ایک دم کی مہلت بھی نہ دو غمغریب تم کو تمہاری عجز اور در ماندگی اور باوجود بے سروسامانی کے میری عزت اور کامیابی تمہاری نظروں کے سامنے آجائے گی حق تعالیٰ کا مقصود نوح علیہ السلام کے قول کو نقل کرنے سے یہ ہے کہ دیکھ لو کہ نبی کا توکل ایسا ہوتا ہے کہ سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈرتا یہاں تک کہ خوف کی نفی فرمائی کہ نبی سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈرتا۔ اب آگے حرص و طمع کی نفی فرماتے ہیں کہ نبی کا دل حرص و طمع سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ پس اگر تم میری نصیحت سے منہ موڑتے ہو تو میں نے اس نصیحت و دعوت پر تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگی جس سے تمہارے مال و دولت میں کوئی کمی واقع ہو میری اجرت تو اللہ کے ذمہ ہے وہ بہر حال مجھ کو ملے گی۔ چاہے تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ غرض کہ میں نہ تم سے کوئی خوف و ہراس رکھتا ہوں اور نہ کوئی خواہش و طلب رکھتا ہوں اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے فرماں برداروں میں سے بنا رہوں اس کو میں عزت و دولت سمجھتا ہوں اور اس کے مقابلہ میں دنیاوی مال و دولت اور عزت و وجاہت کو ہیچ سمجھتا ہوں۔ پس باوجود اس مواعظت و تبلیغ کے کہ نوح علیہ السلام کی تکذیب پر اڑے رہے۔ جب حجت پوری ہو گئی تو ہم نے ان پر طوفان نوح بھیجا پس ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو مسلمان کشتی میں سوار تھے غرق ہونے سے بچا لیا۔ اور ان کو ہلاک ہونے والوں کا جانشین بنایا اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ پس اے دیکھنے والے ذرا عبرت سے دیکھ لے کہ ان لوگوں کا جو عذاب الہی سے ڈرائے گئے تھے، کیسا برا انجام ہوا۔ اور خدا کے نبی کے مقابلہ میں مال و دولت اور عزت و وجاہت اور غرور و نخوت ذرہ برابر کام نہ آئی۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا

پھر بھیجے ہم نے نوح کے بعد کتنے پیغمبران کی قوم کی طرف پھر لائے ان کے پاس کھلی دلیلیں سو ان سے یہ نہ ہوا کہ ایمان لے آئیں اس بات پر
پھر بھیجے ہم نے اس کے پیچھے کتنے رسول اپنی اپنی قوم میں، پھر لائے ان پاس کھلی نشانیاں، سو ہرگز نہ ہوئے کہ یقین لادیں جو

كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۚ كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰی قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ۝

جس کو جھٹلا چکے تھے پہلے سے فلا اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں دلوں پر حد سے نکل جانے والوں کے فلا
بات جھٹلا چکے پہلے سے۔ اسی طرح ہم مہر کرتے ہیں دلوں پر زیادتی والوں کے۔

قصہ قوم عاد و ثمود وغیرہم کا اجمالی ذکر

قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی : ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا... اِلٰی... عَلٰی قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ﴾

رابطہ: ..... اوپر کی آیات میں نوح علیہ السلام کے قصہ کا ذکر فرمایا اب ان آیات میں اجمالاً ان انبیاء علیہم السلام کا قصہ ذکر ہے جو حضرت
نوح علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے اس آیت میں ان کا نام ظاہر نہیں فرمایا مگر دوسری جگہ ان کا نام ذکر کیا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام کے
بعد ہود اور صالح اور ابراہیم اور لوط اور شعیب علیہم السلام مبعوث ہوئے پھر ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے جن جن لوگوں
نے انبیاء علیہم السلام کا مقابلہ کیا وہ سب تباہ و برباد ہوئے۔ پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد ہود اور صالح وغیرہ دوسرے رسولوں کو ان کی
قوموں کی طرف بھیجا سو وہ ان کے پاس اپنی پیغمبری کے کھلے نشانات لے کر آئے پس نہ ہوئے وہ ایمان لانے والے اس
چیز پر کہ جس کو وہ پہلی ہی مرتبہ جھٹلا چکے تھے۔ مال و دولت کے نشہ میں انبیاء کو حقیر سمجھا حق اور ہدایت کی عزت کو نہ سمجھ سکے۔
اپنی جاہلیت اور ہٹ دھرمی پر پختہ تھے حق کے جھٹلانے کے خوگر تھے انبیاء کے آنے سے پہلے حق کے منکر تھے۔ اور رسولوں
کے آنے اور ان کے سمجھانے کے بعد بھی حق کے منکر رہے ان کی سنگ دلی کو دیکھ لو اسی طرح ہم حد سے گذرنے والوں کے
دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ کہ وہ عزت کو ذلت، سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ کی مہر تو نظر نہیں آتی مگر مہر والے تو تمہارے سامنے ہیں
بے عقلی آج تک کسی کو نظر تو نہیں آئی۔ مگر بے عقلی کی حرکات و سکنات کو دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بے عقلی ایسی ہوتی ہے۔
اسی طرح ان کو دیکھ کر سمجھ لو کہ سنگ دلی ایسی ہوتی ہے اور جس کے دل پر خدا کی مہر لگ جاتی ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دین
کی باتوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے لگتا ہے۔ اور فرعون اور قارون کے طور و طریق اس کو عزت نظر آنے لگتے ہیں۔

اے اللہ تو ہم کو اپنی اطاعت کی عزت بخش اور اپنی معصیت کی ذلت سے بچا۔ آمین یا رب العالمین۔

فلا یعنی نوح کے بعد ہود صالح لوط ابراہیم شعیب وغیرہ انبیاء علیہم السلام کو اپنی اپنی قوم کی طرف کھلے ہوئے نشانات دے کر بھیجا، لیکن جس جہالت اور کفر کی
مالت میں وہ لوگ اپنے اپنے پیغمبر کی بعثت سے پہلے تھے اور جن چیزوں کو بیشتر سے جھٹلاتے چلے آ رہے تھے، یہ توفیق نہ ہوئی کہ انبیاء علیہم السلام کے تشریف
لانے اور سمجھانے کے بعد ان کو مان لیتے۔ بلکہ جن اصول صحیحہ کی تکذیب پہلے قوم نوح کر چکی تھی، ان سہول نے بھی ان کے ماننے سے انکار کر دیا۔ اور جب
پہلی مرتبہ منہ سے ”نہ نکل جی، ممکن نہ تھا کہ پھر بھی“ ہاں ”نکل سکے اسی بے ایمانی اور تکذیب حق پر آخر تک اڑے رہے۔

فلا جو لوگ تکذیب و عداوت حق میں حد سے نکل جاتے ہیں ان کے دلوں میں مہر لگنے کی یہی صورت ہوتی ہے کہ اول تکذیب کرتے ہیں، پھر اس پر ضد اور
اصرار کرتے کرتے شخص دشمنی اور عناد کی روش اختیار کر لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ دل کی گیس بگوباتی ہیں اور قبول حق کی استعداد ادبائی نہیں رہتی۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْهُمُ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا

پھر بھیجا ہم نے ان کے پیچھے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر پھر تکبر کرنے لگے۔
پھر بھیجا ہم نے ان کے پیچھے موسیٰ اور ہارون کو، فرعون اور اس کے سرداروں پاس اپنی نشانیاں دے کر، پھر تکبر کرنے لگے۔

وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٥٩﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا السِّحْرُ مُبِينٌ ﴿٦٠﴾

اور وہ تھے لوگ مٹنا، کار فٹا پھر جب پہنچی ان کو سچی بات ہمارے پاس سے کہنے لگے یہ تو جادو ہے کھاؤ
اور وہ تھے لوگ گنہگار۔ پھر جب آئی ان کو سچی بات ہمارے پاس سے، کہنے لگے، یہ تو جادو ہے سرتج۔

قَالَ مُوسَى اتَّقُوا اللَّهَ لَمَّا جَاءَكُمْ ۖ أَسِحْرٌ هَذَا ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّحَرُونَ ﴿٤٤﴾ قَالُوا

کہا موسیٰ نے کیا تم یہ کہتے ہو حق بات کو جب وہ پہنچے تمہارے پاس کیا یہ جادو ہے اور نجات نہیں پاتے جادو کرنے والے ۳ بولے
کہا موسیٰ نے، تم یہ کہتے ہو تحقیق بات کو، جب تم پاس پہنچی۔ کوئی جادو ہے یہ؟ اور بھلا نہیں پاتے جادو کرنے والے۔ بولے،

أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا

کیا تو آیا ہے کہ ہم کو پھیر دے اس راستہ سے جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو اور تم دونوں کو سرداری مل جائے اس ملک میں اور ہم کیا تو آیا ہے کہ ہم کو پھیر دے اس راہ سے جس پر پائے ہم نے اپنے باپ دادے؟ اور تم دونوں کو سرداری ہو اس ملک میں۔ اور ہم

نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ااَتُتَوْنِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ﴿٥٠﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ

نہیں تم کو ماننے والے **فرعون** اور بولا فرعون لاؤ میرے پاس جو جادوگر ہو پڑھ ہوا **فرعون** پھر جب آئے جادوگر،
نہیں تم کو ماننے والے۔ اور بولا فرعون کہ لاؤ میرے پاس جو جادوگر ہو پڑھا۔ پھر جب آئے جادوگر،

فلا یعنی جرائم پیشہ لوگ تھے۔ نافرمانی کی خو قبول حق کی اجازت کہاں دیتی۔ مگر مانع ہوا کہ خدا کی نشانیوں کو دیکھ کر اس کے سفرء کے سامنے گردن جھکا نہیں۔

﴿وَيَحْذَرُوا يَهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَلْفُسُهَا ظُلُمًا وَعُلُوًّا﴾ (النحل، رکوع ۱) یہ ہی تکبر تھا جس نے فرعون سے یہ الفاظ کہلائے۔ ﴿هَآكُمُ تُرْجَىٰ فِیْنَا وَلِیْنَا وَلَیْسَتْ فِیْنَا مِنْ عَمْرٍا سِوَیْکَ﴾ (شعراء، رکوع ۲)

قَالَ لَهُمْ مُوسَى اَلْقُوا مَا اَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿۵﴾ فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ

کہا ان کو موسی نے ڈالو جو تم ڈالتے ہو فلا پھر جب انہوں نے ڈالا موسی بولا کہ جو تم لائے ہو سو کہا ان کو موسی نے، ڈالو جو تم ڈالتے ہو۔ پھر جب انہوں نے ڈالا، موسی بولا، کہ جو تم لائے ہو سو

السِّحْرُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۶﴾ وَيُحَقِّقُ اللّٰهُ الْحَقَّ

جادو ہے فلا اب اللہ اس کو بگاڑتا ہے بیشک اللہ نہیں سنوارتا شریروں کے کام فلا اور اللہ سچا کرتا ہے حق بات کو جادو ہے۔ اب اللہ اس کو بگاڑتا ہے۔ اللہ نہیں سنوارتا شریروں کے کام۔ اور اللہ سچا کرتا ہے سچ کو

يَكْلِمُنِيْهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿۷﴾

اپنے حکم سے اور بڑے برائیاں مٹا دے گا

اپنے حکم سے، اور بڑے برائیاں گنہگار۔

ذکر قصہ موسی علیہ السلام با فرعون

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی: ﴿لَمَّا بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسٰی وَهَارُونَ... اِلٰی... وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ﴾

ربط: ..... اوپر بعض قصص کا بیان ہوا۔ اب موسی علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا ہے۔ جو فرعون کے ساتھ پیش آیا اور یہ دور تک چلا گیا ہے اور بہت سے واقعات کو متضمن ہے سب کا خلاصہ یہ ہے کہ کبیل پوش نبی موسی بن عمران علیہ السلام باوجود بے سروسامانی کے

کامیاب ہوئے اور فرعون باوجود پورے ساز و سامان کے غرق ہوا۔ اس طرح سے دنیا نے دیکھا کہ وہ فرعون جس نے تمرد اور استکبار کیا وہ خدا کے ایک خرقہ پوش درویش کے مقابلہ میں کیسا ذلیل و خوار ہوا۔ ان نادانوں نے عصا اور ید بیضاء ظاہر و باہر نشان کو جادوگری اور شعبدہ بازی سمجھا جب خدا کے نشان نے اس سحر عظیم کو لقمہ بنا کر نگل لیا تب سمجھے کہ یہ سحر نہیں بلکہ نشان

۵۱ یہ موسی علیہ السلام کی تقریر کا جواب تھا۔ یعنی رہا سحر اور معجزہ کا جھگڑا، اس کا ہم عمل تصفیہ کیے دیتے ہیں کہ اس ملک کے بڑے بڑے ماہر جادو گر اکٹھے کیے جائیں، پھر آپ علیہ السلام ان کے خوارق کے مقابل اپنے معجزات دکھلائیں، دنیا مشاہدہ کر لے گی کہ تم جیغبر ہو یا (معاذ اللہ) جادو گر ہو۔ اس کے لیے فرعون نے تمام ملک میں مٹی جاری کر دی اور آدمی بھیج دیے کہ مشاق اور ماہر جادو گر جہاں نہیں ہوں فوراً حاضر کیے جائیں۔ اس کا مفصل واقعہ سورہ اعراف میں گزر چکا، وہاں ملاحظہ کر لیا جائے۔

۵۲ دوسری جگہ مذکور ہے کہ ساحرین نے موسی علیہ السلام سے دریافت کیا تھا کہ اپنا کتب دکھانے میں تم پہل کرتے ہو یا ہم کریں اس کے جواب میں موسی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم کو دکھانا ہے دکھاؤ کیونکہ ہاتھ کی پوری زور آزمائی اور نمائش کے بعد حق کا آثار اور ہاتھ کو بچا دکھا کر ملیا میٹ کر دینا زیادہ موثر اور غلبہ حق کو زیادہ واضح کرنے والا ہے۔

۵۳ ساحرین نے اپنی لالچیاں اور ریاں زمین پر پھینک دیں اور حیل و نظربندی سے دیکھنے والوں کو ایسا مفلوم ہونے لگا گویا تمام میدان زعمہ ساہلوں سے بھرا ہوا ہے۔ موسی علیہ السلام نے فرمایا کہ ”جادو“ یہ ہے وہ جادو تھا جسے فرعون اور اس کے خوشامد یوں نے جادو کہا تھا۔

۵۴ یعنی جس تم اپنی قوت صرف کر چکے، اب کھیل مانا کہ خدا اپنی قدرت و رحمت سے یہ سب بنانا یا کھیل بگاڑتا ہے جو میرے مقابلہ میں پھر بھی نہیں سٹور سکے گا۔ کیونکہ خدا کی مادت و حکمت کے خلاف ہے کہ مصلح و مسلمہ کے مقابلہ کے وقت جبکہ اس سے مقصود غاص اس تمام حجت ہو مسلمہ دل اور شریروں کی بات سنو اور دے اور کہ حق کو پست و مظلوم کر دے۔

خداوندی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا یعنی عصا اور ید بیضاء جیسے کھلے معجزوں کے ساتھ ان کو بھیجا جو صراحۃً عاجز کرنے والے تھے اور فرعون باوجود دعوائے الوہیت کے ان کے مقابلہ سے عاجز آ گیا تھا پس اپنی ظاہری عزت و وجاہت پر تکبر کرنے لگے اور فرعون والے ازلی مجرم تھے ازل ہی سے لکھا جا چکا تھا کہ یہ منکبرین مال و دولت اور قوت و طاقت کے غرور میں خدا کے پیغمبروں کا مقابلہ کریں گے۔ غرض یہ کہ جب ان کے پاس موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی معرفت ہمارے پاس حق آ گیا جس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہ رہی اور مخالفت میں مقابلہ کی طاقت نہ رہی تو کمالِ تہرہ اور عناد کی وجہ سے یہ کہنے لگے کہ تحقیق یہ جو کچھ موسیٰ لایا ہے کھلا جادو ہے یعنی اس کا جادو ہونا بالکل ظاہر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کہنے والوں سے کہا کہ کیا تم اس صریح اور واضح حق کی بابت جب یہ تمہارے پاس آ گیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے حالانکہ دل سے تم کو یقین ہے کہ یہ جادو نہیں بلکہ من جانب اللہ میری فلاح اور کامیابی کا ایک ذریعہ ہے اور جادو گر کامیاب نہیں ہوا کرتے سحر، حق اور معجزہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قوم فرعون کے سردار جب موسیٰ علیہ السلام کی بات کا جواب دیتے عاجز ہوئے تو بولے کہ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تم ہم کو اس طریقہ سے ہٹا دے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے یعنی ہمیں فرعون کی عبادت سے ہٹا کر اپنا تابع بنالے اور ہماری عزت کو ختم کر دے اور تم دونوں بھائیوں کو زمین مصر میں بڑائی اور سرداری حاصل ہو جائے اور خوب سمجھ کہ ہم تو بھی تم دونوں درویشوں پر ایمان لانے والے نہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ تم پر ایمان لا کر اپنی عزت کو خاک میں ملا دیں اور فرعون، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا اور ید بیضاء دیکھ کر گھبرا گیا تو اپنی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے اپنے درباریوں سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے تلاش کر کے ہر ایک دانا جادو گر لے کر آؤ تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں اور موسیٰ علیہ السلام کا جادو گر ہونا ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ وہ جادو گر جمع کیے گئے پھر وہ جادو گر آ موجود ہوئے اور مقابلہ کے لیے میدان میں آ کھڑے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ زمین پر ڈالو جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو۔ پھر جب انہوں نے اپنی لٹھیوں اور رسیوں کو جن سے وہ جادو کیا کرتے تھے زمین پر ڈالا اور وہ لٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر چلنے لگیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے اور میں جو لایا ہوں وہ جادو نہیں بلکہ حق اور معجزہ ہے جادو تو یہ ہے جو تم لائے ہو۔ تحقیق عن قریب تم دیکھ لو گے کہ اللہ تمہارے اس لائے ہوئے جادو کو میرے لائے ہوئے حق سے ملیا میٹ کر دے گا اور تم میرے مقابلہ میں ذلیل و خوار ہو گے کیونکہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ مفسدوں کا کام بنے نہیں دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے مطابق حق کو ثابت کرتا ہے اگرچہ مجرمین کتنے ناخوش ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے غلبہ اور نصرت کا جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔

فَمَا أَمَّنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّتُهُ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ۖ

پھر کوئی ایمان نہ لایا موسیٰ پر مگر کچھ لڑکے اس کی قوم کے ذریعے ہوئے فرعون سے اور ان کے سرداروں سے کہ نہیں ان کو بھلا نہ دے اور نہ کسی نے نہ ماما موسیٰ کو مگر کچھ لڑکوں نے اس کی قوم سے ڈرتے ہوئے فرعون سے اور ان کے سرداروں سے کہ ان کو بھلا نہ دے (آزمائش میں نہ ڈالے)۔

۱۔ بنی اسرائیل فرعونوں کے ہاتھوں سخت مصیبت اور ذلت اٹھا رہے تھے اور بدانی پیشین گوئیوں کے مطابق منظر تھے کہ فرعون کے مظالم کا تدارک کرنے اور اس کی سلطنت کا تختہ الٹنے والا اسرائیلی پیغمبر مبعوث ہو موسیٰ علیہ السلام ایک ایسا شان سے تشریف لائے جس کا ایسا انتظار تھا۔ اس لیے تمام بنی =

وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿۸۷﴾ وَقَالَ مُوسٰى يُقَوْمِ اِنْ

اور فرعون چڑھ رہا ہے ملک میں اور اس نے ہاتھ چھوڑ رکھا ہے فلا اور کہا موسیٰ نے اے میری قوم اگر اور فرعون چڑھ رہا ہے ملک میں۔ اور اس نے ہاتھ چھوڑ رکھا ہے۔ اور کہا موسیٰ نے، اے قوم! اگر

كُنْتُمْ اٰمِنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ﴿۸۸﴾ فَقَالُوا عَلٰى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ

تم ایمان لائے ہو اللہ پر تو اسی پر بھروسہ کرو اگر ہو تم فرماں بردار فلا تب وہ بولے ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا تم یقین لائے ہو اللہ پر، تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر ہو حکم بردار۔ تب بولے، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ﴿۸۹﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ﴿۹۰﴾

اے رب ہمارے نہ آزما ہم پر زور اس ظالم قوم کا فلا اور چھڑا دے ہم کو مہربانی فرما کر ان کافر لوگوں سے فلا اے رب! ہم پر نہ آزما زور اس ظالم قوم کا۔ اور چھڑا ہم کو اپنی مہر کر (رحمت سے) اس منکر قوم سے۔

وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُّوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَّاَجْعَلُوا۟ اٰبِيُوْتَكُمْ قِبْلَةً

اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو کہ مقرر کرو اپنی قوم کے واسطے مصر میں سے گھر فلا اور بناؤ اپنے گھر قبلہ رو اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو، اور اس کے بھائی کو، کہ ٹھہراؤ اپنی قوم کے واسطے مصر میں سے گھر، اور بناؤ اپنے گھر قبلہ کی طرف

= اسرائیل "قد رتی طور پر موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کو نعمت عظمیٰ سمجھتے تھے، وہ دل سے حضرت موسیٰ کو سچا جانتے اور ان کی عزت کرتے تھے۔ مگر اکثر آدمی فرعون سرداروں سے خوف زدہ تھے، اسی لیے ابتداء میں شرعی طور پر ایمان نہیں لائے وقت کے منتظر رہے کہ جس وقت حق کا غلبہ ہو گا مسلمان ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل کے تھوڑے سے نوجوانوں نے ہمت کر کے باوجود فرعونوں سے خائف ہونے کے اپنے اسلام کا اظہار و اعلان کر دیا۔ چند گئے چنے قطعی بھی جو فرعون کی قوم سے تھے مشرف بایمان ہوئے۔ اخیر میں جب موسیٰ علیہ السلام کا اثر اور حق کا غلبہ بڑھتا گیا تب پوری قوم بنی اسرائیل کی جو تقریباً چھ لاکھ بالغ مردوں پر مشتمل تھی مسلمان ہو گئی۔ یہاں ابتداء کا قصہ بیان ہوا ہے۔

فلا ان کے سرداروں سے مراد یا تو فرعون کے حکام و عمال ہیں، یا بنی اسرائیل کے وہ سردار مراد ہیں جو خوف یا طمع وغیرہ کی وجہ سے اپنے ہم قوموں کو فرعون کی مخالفت سے ڈراتے دھمکاتے تھے اور بچلہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ فرعون ایمان لانے کی خبر سن کر سخت ایذا میں پہنچائے جن سے گھبرا کر ممکن ہے بعض ضعیف اہلب راہ حق سے بچل جائیں۔

فلا یعنی ان کا خوف کھانا بھی کچھ بے جا نہ تھا، کیونکہ اس وقت ملک میں فرعون کی مادی طاقت بہت بڑھ چڑھ کر تھی اور اس کا ظلم و عدوان اور کفر و غفیان حد سے متجاوز ہو چکا تھا۔ کم زوروں کو ستانے کے لیے اس نے بالکل ہاتھ چھوڑ رکھا تھا۔

فلا یعنی گھبرانے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ ایک فرمان بردار مومن کا کام اپنے مالک کی طاقت پر بھروسہ کرنا ہے جسے خدا کی حمد و قدرت و رحمت پر یقین ہو گا وہ یقیناً ہر معاملہ میں خدا پر اعتماد کرے گا اور اس اعتماد کا اظہار جب ہی ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے کو بالکل خدا کے سپرد کر دے، اسی کے حکم پر چلے اور تمام جدوجہد میں صرف اسی پر نظر رکھے۔

فلا موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت پر انہوں نے اخلاص کا اظہار کیا کہ بے شک ہمارا بھروسہ خالص خدا پر ہے۔ اسی سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو ان ظالموں کا تختہ مشق نہ بنائے اس طرح کہ یہ ہم پر اپنے زور و طاقت سے ظلم ڈھاتے رہیں اور ہم ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ ایسی صورت میں ہمارا دین بھی خطرہ میں ہے۔ اور ان ظالموں یا دوسرے دیکھنے والوں کو یہ ڈینگ مارنے کا موقع ملے گا کہ اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو تم پر ایسا تسلط و تقویٰ کیوں مائل ہوتا اور تم اس قدر بہت و ذلیل کیوں ہوتے۔ یہ خیال ان ہم راہوں کو اور زیادہ ہم راہ کر دے گا جو یا ایک حیثیت سے ہمارا وجود ان کے لیے فتنہ بن جائے گا۔

فلا یعنی ان کی غلامی اور محکومی سے ہم کو نجات دے اور دولت آزادی سے مالا مال فرما۔

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَيِّرُوا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۰﴾

اور قائم کرو نماز اور خوشخبری دے ایمان والوں کو ۲

اور قائم کرو نماز۔ اور خوشخبریاں دے ایمان والوں کو۔

اسباب نجات از فرعون و قوم او

قَالَ يٰٓإِسْرَآءِيلُ: ﴿لَمَّا أَمِنَ لِّلْمُؤْمِنِي ٱلْأَلْحِزَّةُ مِنَ قَوْمِهِ ۖ... ۱﴾ وَبَيِّرُوا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۰﴾

پس باوجود ان زبردست معجزات دیکھنے کے بھی ابتداء میں موسیٰ علیہ السلام پر سوائے چند آدمیوں کے جو اس کی قوم سے تھے، کوئی ایمان نہ لایا یعنی شروع شروع میں جب موسیٰ علیہ السلام دین سے مصر آئے اور حق کی دعوت دینے لگے تو اس وقت ان کی قوم میں سے قدرِ قلیل لوگ ان پر ایمان لائے اور وہ بھی فرعون اور اپنے سرداروں سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں مہاد فرعون ان کے ایمان کی خبر پا کر ان کو ہتلائے مصیبت نہ کر دے یعنی جو قدرے قلیل لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ابتداء میں ایمان لائے وہ فرعون اور اپنے سرداروں سے ڈرتے ڈرتے ایمان لائے اطمینان اور امن ان کو بھی نہ تھا۔ اور ان کا خوف بے جا بھی نہ تھا اس لیے کہ تحقیق فرعون اس زمین میں بڑا زور آور تھا اور اس میں شک نہیں کہ وہ بڑے بے باکوں اور حد سے گزرنے والوں میں سے تھا کہ اس کا ظلم حد سے گزر چکا تھا۔ یا یہ معنی ہیں کہ تکبر اور غرور میں حد سے گزر گیا اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ مقصود اس سے آ محضرت علیہ السلام کو تسلی دینا ہے کہ یہی حال آپ علیہ السلام کے متبعین کا ہے قدرِ قلیل ہیں اور فرعون کی طرح کفار قریش مسلمانوں کو طرح طرح سے ستارہے ہیں یہ سب تکبر اور غرور کا نشہ ہے لہذا آپ علیہ السلام مسلمانوں کی قلبت سے رنجیدہ نہ ہوں مکروں کا دل مشکل سے پھرتا ہے۔

ف:..... تمام بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کو اگرچہ نعمت عظمیٰ جانتے تھے اور دل سے ان کو سچا مانتے تھے مگر ابتداء میں ان کو غلبہ اور شوکت حاصل نہ تھی۔ فرعون یوں کا زور تھا۔ اس لیے لوگ ان سے خوف زدہ تھے اس بنا پر ابتداء بعثت میں چند نو جوانوں نے ہمت کی اور باوجود فرعون کے ڈر کے اپنے ایمان اور اسلام کا اعلان کر دیا باقی لوگ منتظر رہے کہ جب حق کو غلبہ اور عزت حاصل ہوگی۔ اس وقت مسلمان ہو جائیں گے جیسا کہ بہت سے کفار قریش فتح مکہ کے منتظر تھے۔

پس جب آخر میں موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ نصیب ہوا اور حق کا کلمہ بلند ہوا تب پوری قوم بنی اسرائیل کی ایمان لے آئی جو چھ لاکھ بالغ مردوں پر مشتمل تھی۔ اس آیت میں شروع شروع کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ ابتداء میں قدرے قلیل آدمی موسیٰ علیہ السلام = حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ جب فرعون کی ہلاکت کا وقت قریب آیا تو حکم ہوا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو ان میں شامل نہ کھو اپنا محمد ہدایہ کہ آگے ان پر آفتیں آنے والی ہیں۔ اس وقت تمہاری قوم ظاہری طور پر بھی آفتوں سے الگ تھلک رہے۔ مفسرین نے ﴿تَبَيَّنُوا لِقَوْمِكُمْ هَٰذَا﴾ سے مراد یہ لی ہے کہ اپنے مکانات میں ٹھہرے رہو اور ان میں سے بعض کو عبادت کے لیے مخصوص کرلو۔

فرعون نے مسجدیں اور عبادت گاہیں خراب کر دی تھیں کوئی باہر نکل کر عبادت نہ کر سکتا تھا۔ بحالتِ مجبوری حکم ہوا کہ مکان میں کوئی جگہ نماز کے لیے رکھو جو قہر رہو۔ نماز ترک مت کرو کہ اسی کی برکت سے خدا کی مدد آتی ہے۔ ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِٱلْعِزَّةِ وَٱلْمُلُوكِ﴾ ہجرت سے پہلے مکہ میں ایسا ہی مال مسلمانوں کا تھا۔

ف: دنیا میں فتح و نصرت کی اور آخرت میں نجات و رخصت الہی کی۔

پر ایمان لائے باقی آخر میں تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے تھے اور بعض علماء تفسیر اس طرف گئے ہیں کہ ”من قومہ“ کی ضمیر فرعون کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ باوجود موسیٰ علیہ السلام کے معجزات قاہرہ دیکھنے کے موسیٰ علیہ السلام پر قوم فرعون میں سے صرف چند آدمی ایمان لائے اور باقی سب نے تکذیب کی پس اے نبی! اگر آپ علیہ السلام کی قوم یہی معجزات قاہرہ دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام کی تکذیب کرے تو رنجیدہ نہ ہوں۔ ابن کثیر علیہ السلام نے اپنی تفسیر میں اسی قول کو اختیار کیا کہ ”من قومہ“ کی ضمیر فرعون کی طرف راجع ہے۔ اور امام ابن جریر علیہ السلام نے قول اول کو اختیار کیا کہ ”من قومہ“ کی ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب ان اہل ایمان کو فرعون سے خائف دیکھا تو ان سے یہ کہا کہ اے میری قوم! اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور یہ جانتے ہو کہ نفع اور ضرر سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے تو اسی پر بھروسہ کرو۔ وہ تم کو دشمن کے فتنہ سے بچائے گا۔ اگر تم اللہ کے فرماں بردار ہو۔ اور تم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ اور سپرد کر دیا ہے تو پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔

زندہ کنی عطاے تو در بکشی خدائے تو
جاں شدہ جتلاے تو ہر چہ کنی رضائے تو

ایمان و اسلام اور توکل صادق اگر جمع ہو گئے تو دیکھ لینا کہ تمہاری ذلت مبدل بہ عزت ہو جائے گی اور فرعون کی عزت مبدل بہ ذلت ہو جائے گی۔ ایمان کے معنی تصدیق اور یقین کے ہیں اور توکل کے معنی اعتماد اور بھروسہ کے ہیں اور اسلام کے معنی سپرد کر دینے کے ہیں۔

سپر دم جو مایہ خویش را تو دانی حساب کم و بیش را

اور مطلب یہ ہے کہ اگر ایمان و ایقان میں سچے ہو تو تم پر توکل (یعنی اللہ پر اعتماد کرنا) واجب ہے اور توکل کی علامت یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے حوالہ اور سپرد کرو اور اسباب ظاہری سے نظر کو ہٹا لو اس لیے اس آیت میں ایک حکم (یعنی حکم توکل) کو دو شرطوں پر معلق فرمایا اور ایک حکم کو دو شرطوں کے درمیان میں اس لیے ذکر کیا کہ نفس توکل کا وجوب نفس ایمان پر موقوف اور معلق ہے اور صدق توکل کا ظہور اسلام یعنی تقویٰ و تسلیم پر موقوف اور معلق ہے خوب سمجھ لو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی یہ کہے اگر تجھے زید بلادے تو چلا جانا اگر تجھ سے ممکن ہو۔ پس انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اس موعظت بلیغہ کے جواب میں عرض کیا اے موسیٰ علیہ السلام! ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا۔ وہی دشمن سے حفاظت کرے گا۔ اب ہماری نظر صرف پروردگار پر ہے۔ اور دعا کرتے ہیں۔ اے پروردگار! ہم کو ان ظالم لوگوں کے ظلم کا تختہ مشق نہ بناتا کہ ایمان کی عزت ظاہر ہو اور ہم کو اپنی رحمت سے اس کافر قوم کے فتنہ کی ذلت سے نجات دے۔ یعنی کفر کا غلبہ ہم سے اٹھالے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کی طرف وحی بھیجی کہ فتنہ کفر سے نکلنے کا سامان اس طرح کرو کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ کہ وہی گھر تمہارے جائے سکونت ہوں اور وہی گھر تمہارے لیے جائے عبادت ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اندرون شہر گھر بناؤ۔ بیرون شہر گھر نہ بناؤ تاکہ کسی عبادت یا اجتماع کے لیے تم کو بیرون شہر جانے کی ● آیت کا یہ مطلب ملاحظہ مہایم علیہ السلام نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ اصل عبارت یہ ہے۔ ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ﴾ لحفظ قومہما من فتنۃ العدو ﴿إِنْ تَبَيَّنَا﴾ اے اللہ تعالیٰ مبارک ﴿لَقَوْلِهِمْ كُنَّا كُفْرًا﴾ لا خارجہ لئلا یواخذکم بالخروج عن دینہ ﴿وَبَيَّنَّا﴾ لئلا یزموہا =

ضرورت پڑے اور پھر مبادا تمہاری بات کی خبر تمہارے دشمن کو پہنچے یا یہ مطلب ہے کہ تم بدستور مکانوں میں ٹھہرے رہو اور قبطیوں کے خوف سے اپنے گھروں کو نہ چھوڑو ہم ان کے محافظ ہیں۔ بہر حال آیت میں دو احتمال ہیں یا تو مطلب یہ ہے کہ گزشتہ گھروں کو برقرار رکھو اور بدستور اپنے مکانوں میں ٹھہرے رہو۔ فرعون کے ڈر سے اپنے گھروں کو نہ چھوڑو اللہ تمہارا محافظ اور نگہبان ہے یا یہ مطلب ہے کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں نئے مکان تیار کرو جو قبلہ رخ ہوتا کہ سکونت اور عبادت دونوں کے لیے کام دے سکیں اور ﴿يُؤْتَا﴾ چونکہ نکرہ ہے اس لیے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ نئے گھروں کے بنانے کا حکم دینا مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ تم دونوں مصر میں اپنی قوم کے لیے کچھ اور مکان تیار کرو اور اپنے ان گھروں کا رخ قبلہ کی طرف کرو یعنی ان گھروں کو قبلہ رخ بناؤ۔ بیت المقدس کے رخ پر یا کعبہ کے رخ پر کیونکہ ابن عباس اور مجاہد اور قتادہ رحمہم سے مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے اور انہی گھروں میں نماز قائم رکھو۔ خوف کی وجہ سے مسجد کی حاضری معاف کر دی گئی۔ لہذا اپنے گھروں ہی میں خفیہ نماز پڑھ لیا کرو۔ جیسے ابتداء اسلام میں مومنوں کو حکم ہوا۔ فرعون، بنی اسرائیل کو مساجد میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے اس لیے بحالت مجبوری ان کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں کو قبلہ کے رخ بنا لو اور انہی میں نماز پڑھ لیا کرو تا کہ فرعونوں کو تمہاری نماز اور عبادت کی خبر نہ ہو اور جب بنی اسرائیل کو فرعونوں کی طرف سے سخت بلائیں پہنچیں تو حکم ہو کہ کثرت سے نمازیں پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے تمہاری یہ بلا اور مصیبت دور کر دے گا۔

كما قال تعالى: ﴿قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا﴾ وقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾۔

اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ کو جب کوئی پریشانی پیش آتی تو نماز پڑھتے (رواہ ابو داؤد) کثرت سے نمازیں پڑھنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اور اہل ایمان کو بشارت سنا دیجئے کہ عن قریب تمہارا دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا اور تم کو اس مصیبت سے نجات ملے گی۔ حضرت شاہ عبد القادر قدس اللہ سرہ اس آیت کا ایک اور مطلب بیان فرماتے ہیں جو نہایت لطیف ہے فرماتے ہیں ”جب فرعون کی ہلاکت کا وقت قریب آیا تو حکم ہوا کہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو ان میں شامل نہ رکھو اپنا محلہ جدا بساؤ کہ آگے ان پر آفتیں آنے والی ہیں اس وقت تمہاری قوم ظاہری طور پر بھی ان آفتوں سے الگ تھلگ رہے اور آپ کی قوم ان کی آفت میں شریک نہ ہو“ انتھی۔ (موضح القرآن)

مطلب یہ ہے کہ جب فرعون اور اس کی قوم پر نزول عذاب کا زمانہ نزدیک آ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بذریعہ وحی یہ حکم دیا کہ اپنی قوم سمیت ان کفارنا بنجار سے علیحدہ ہو جاؤ اور مصر میں اپنی قوم کے لیے علیحدہ اور الگ گھر بناؤ اور اپنا محلہ ہی الگ اور جدا بسا لو اور اپنی قوم کو فرعونوں میں شامل نہ رکھو تا کہ قوم فرعون پر جب کوئی آفت اور بلا نازل ہو تو تم اس میں شریک نہ ہو اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو قبلہ رخ ہونے سے قبلہ کے انوار و برکات تمہارے گھروں میں پہنچیں گے۔ اور ان ہی میں کثرت سے نماز پڑھا کرو۔ نماز کی کثرت سے بلائیں دفع ہوتی ہیں۔

= فلا تخرجوا عنها لتجتمعوا للحکایات فیصل خبرهم الى العدو تبصير الرحمن: ۱۳۳/۱ اور دوسرا مطلب معروف و مشہور ہے۔ اور تنبؤ کے معنی قرار پانے کے ہیں۔ كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ السَّعِيرِ﴾۔

لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ اپنا محلہ جدار کھیں اور اپنے مکانات قبلہ رخ بنائیں قبلہ رخ بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ محاذات قبلہ قبلہ کے انوار و تجلیات کو خوب جذب کرتی ہے جمہور مفسرین نے ﴿وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً﴾ کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ اور ابن عباس اور سعید بن جبیر اور قتادہ اور ضحاک رحمہم فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ”قِبْلَةً“ سے متقابلاً کے معنی مراد ہیں۔ یعنی مسلمانوں کا ایک ایسا جدار محلہ بناؤ جن کے گھر ایک دوسرے کے مقابل یعنی آمنے سامنے ہوں۔ مسلمان کے سامنے مسلمان ہی کا گھر ہوتا کہ مسلمان کے گھر میں سامنے سے کفر اور شرک کی نجاست کی بدبو نہ آجائے اور اس گھر کی ایمانی آب و ہوا کو خراب نہ کرے۔ قال اللہ تعالیٰ: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن لا ینجس جسمانی طیب ظاہری نجاست کے جراثیم سے تحفظ اور احتیاط کا حکم دیتے ہیں کوڑی کے سامنے گھر بنانے کی اجازت نہیں دیتے اور روحانی طیب یعنی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام معنوی نجاست (کفر اور معصیت) کے جراثیم سے تحفظ کا حکم دیتے ہیں۔

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَآئِكَ رَبِّنَا وَآمَوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا

اور کہا موسیٰ نے اے رب ہمارے تو نے دی ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو رونق اور مال دنیا کی زندگی میں اے رب اور کہا موسیٰ نے، اے رب ہمارے! تو نے دی ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو رونق اور مال دنیا کی زندگی میں۔ اے رب!

لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا

اس واسطے کہ بہکائیں تیری راہ سے اے رب! مٹا دے ان کے مال اور سخت کر دے ان کے دل کہ نہ ایمان لائیں اس واسطے کہ بہکاویں تیری راہ سے۔ اے رب! مٹا دے ان کے مال اور سخت کر ان کے دل کہ نہ ایمان لادیں،

حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿۵﴾ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَنَّ

جب تک دیکھ لیں عذاب دردناک ﴿۵﴾ فرمایا قبول ہو چکی دعا تمہاری ﴿۵﴾ سو تم دونوں ثابت رہو اور مت چلو جب تک دیکھیں دکھ کی مار۔ فرمایا، قبول ہو چکی دعا تمہاری، سو تم دونوں ثابت رہو، اور مت چلو ﴿۵﴾ یعنی ہر قسم کا سامان رونق و آسائش کا دیا۔ مثلاً حسن صورت، سواری، عمدہ پوشاک، اثاث البیت وغیرہ اور مال و دولت کے خزانے، سونے چاندی وغیرہ کی کائنیں عطا فرمائیں۔

﴿۵﴾ اگر لیضلو میں لام تعلیل لیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ کوئی طور پر یہ سامان ان نابکاروں کو اس لیے دیا گیا کہ مغرور ہو کر خود کو ہمراہ ہوں اور دوسروں کو گمراہ کرنے میں خرچ کریں۔ بڑی آزادی سے دل کھول کر زور لائیں، آخر میں دیکھ لیں گے کہ وہ کچھ بھی کام نہ آیا۔ جب خالق خیر و شر کا اللہ ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا کوئی فعل نالی از حکمت نہیں ہو سکتا۔ لامحالہ ”خلق شر“ میں بھی مجموعہ عالم کے اعتبار سے کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ وہی حکمت شر یہ کہ اس قدر سامان دیے جائے میں سمجھ لیجئے۔ ﴿كَلَّا لَمُبْتَلًا هُوَ لَآءٍ وَهُوَ لَآءٍ مِنْ عَطَايَ رَبِّكَ﴾ (نبی اسرائیل، رکوع ۲) ﴿إِنَّمَا يُنْفِخُ لَهُمْ لَيْلًا مَّا كَانُوا فِيهَا﴾ (آل عمران، رکوع ۱۸) بعض مفسرین نے ”لیضلو“ میں ”لام ماقبہ“ لیا ہے بیسے فالقطعہ، ال فیزعون لیكون لهم عذوًا وحرًا میں ”لام ماقبہ“ ہے۔ اس وقت مطلب یہ ہوگا کہ یہ سامان دیا تو اس لیے تھا کہ اسود خیر میں خرچ کریں اور نعمتوں کو لے کر نعم حقیقی کو پہچانیں۔ اس کے شر گزار بندے نہیں مگر اس کے برعکاس انہوں نے اپنی بد بختی سے خدا کی نعمتوں کو لوگوں کے یہاں لے کر گمراہ کرنے میں ایسا بے دریغ خرچ کیا گویا وہ اسی کام کے لیے ان کو دی گئی تھیں، اس تفسیر پر کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا۔

سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۸۸﴾

راہ ان کی جو نادانیت میں فا

راہ ان کی جو انجان ہیں۔

بقیہ قصہ موسویہ

قَالَ يٰٓاَيُّهَا الْمَلِكُ: «وَقَالَ مُوسٰى رَبَّنَا اِنَّكَ اَتَيْتَ... اِلَى... الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ»

اور موسیٰ علیہ السلام جب قوم فرعون کے ایمان سے ناامید ہوئے اور بذریعہ وحی یا نور نبوت سے ان کو معلوم ہو گیا کہ ان میں کوئی خیر نہیں تو یہ بددعا کی۔ اے پروردگار کیا آپ نے فرعون کو اور اس کے گروہ کو سامان آرائش اور قسم قسم کے مال دنیاوی زندگی میں اس لیے عطا کیے ہیں تاکہ عالم کو تیرے راستے سے گم راہ کریں۔ یعنی اے پروردگار تو نے ان کو یہ مال و دولت اس لیے عطا کیا تھا کہ تیری نعمت کا شکر کریں اور اس کو آخرت کی عزت کا ذریعہ بنائیں مگر ان لوگوں نے تیری ناشکری کی اور تیرے دیئے مال پر اتنے مغرور ہوئے کہ تیرے احکام کا مقابلہ کرنے لگے اس لیے یہ اس قابل نہیں رہے کہ ان کے اموال اور نفوس کو باقی رکھا جائے اس لیے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اے پروردگار ان کے مالوں کو ملیا میٹ کر دیجئے تاکہ غرور اور تکبر کا سامان ہی ختم ہو اور ان کے دلوں کو ایسا سخت کر دیجئے کہ ایمان اور ہدایت کو قبول کرنے کے لیے ان کے دل نرم نہ پڑیں بلکہ روز بروز ان کا کفر اور عناد بڑھتا ہی چلا جائے یہاں تک کہ جب جرم کا پیمانہ لب ریز ہو جائے اور دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں تب مجبور ہو کر ایمان کا کلمہ پڑھیں۔ مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے یہ لوگ عذاب الیم کو دیکھ لیں اور عذاب الیم کو دیکھ کر جبراً قہراً کلمہ ایمان کا پڑھیں جس سے ساری عمر ناک چڑھاتے رہے اور ظاہر ہے کہ عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا نافع اور مفید نہیں کیونکہ یہ وقت ایمان کا نہیں۔ ایمان کا وقت پہلے تھا جو گزر گیا۔ جو وقت ایمان لانے کا تھا وہ تو سارا کفر اور تکذیب میں گزر رہا جب قدرت داختر ختم ہوا تب ایمان کا کلمہ پڑھا۔

وقت ہر کار نگہدار کہ نافع نبود نوشدارو کہ پس از مرگ بہ بیمار دہند

۳ جب موسیٰ علیہ السلام مدت دراز تک ہر طرح ہدایت نہ کر سکے اور عظیم الشان معجزات دکھلا چکے مگر معاندین کا جھو د عناد بڑھتا ہی رہا۔ حتیٰ کہ تجربہ اور طول محبت یا وحی الہی سے پوری طرح ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ کبھی ایمان لانے والے نہیں، تب ان کی ہلاکت کی دعاء فرمائی، تاکہ ان کی محنتوں سے دنیا جلد پاک ہو اور دوسروں کے لیے ان کی بد انجامی درس عبرت بنے۔ آپ علیہ السلام نے بددعا کی کہ خداوند! ان کے اموال کو تباہ اور ملیا میٹ کر دے اور ان کے دلوں پر سخت گروہ لادے جن میں کبھی ایمان و یقین نفوذ نہ کرے۔ بس اسی وقت یقین حاصل ہو جب اپنی آنکھوں سے عذاب الیم کا مشاہدہ کر لیں یہ دعاء ان کے حق میں ایسی سمجھو جیسے ابلیس کو "لعنة الله" یا عفارکو "خَذَلْنَاهُمْ اللَّهُ" کہا جاتا ہے۔ حالانکہ ان کی معصویت و فذلان کا قطعی فیصلہ پیشتر سے کیا جا چکا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے آیت کی تفسیر دوسری طرز سے کی ہے فرماتے ہیں "بچے ایمان کی ان سے امید تھی مگر جب کچھ آفت پڑتی تو جھوٹی زبان سے کہتے کہ اب ہم مانیں گے اس میں مذاہب تمام جاتا کام فیصل نہ ہوتا۔ دعاء اس واسطے مانگی کہ یہ جھوٹا ایمان دلائل دل ان کے سخت رہیں تاکہ عذاب پڑ چکے اور کام فیصل ہو۔"

۴ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ دما کرتے تھے اور ہارون علیہ السلام آمین کہتے جاتے تھے۔ اس لحاظ سے "دعوت کما" فرمایا۔

۵ یعنی اپنا کام استقلال اور ثابت قدمی سے انجام دیتے رہو۔ اگر قبول دعاء کے آثار دیر سے ظاہر ہوں تو نادان لوگوں کی طرح شبہی مت کرو، وقت مقدر پہ یہی ہو کر رہے گا۔ گہرانے سے کچھ مائل نہیں۔

خدا نے فرمایا: اے موسیٰ و ہارون علیہ السلام تحقیق تم دونوں کی دعا قبول ہوئی۔ دعا مانگنے والے تو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام ان کی دعا پر آمین کہتے جاتے تھے اور آمین بھی حقیقت میں دعا ہے اس لیے دعا کی نسبت دونوں کی طرف کی گئی کہ تم دونوں کی دعا قبول ہوئی۔ ہم عن قریب ان کے اموال اور نفوس کی ہلاکت کرنے والے ہیں۔ سو تم دونوں بے فکر ہو کر اپنے منہی کام یعنی دعوت و تبلیغ پر جے رہو اور تاخیر عذاب سے غمگین نہ ہو تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے۔ مگر اس کا ظہور اپنے وقت پر ہوگا اور تم نادانوں کی راہ پر نہ چلنا جو جلدی چاہتے ہیں یا جن کو وعدہ الہی پر اطمینان نہیں ہوا۔ سو تم یقین جانو کہ تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے اور ان پر عذاب ضرور نازل ہوگا۔ مگر بمقتضائے حکمت و مشیت اس میں کچھ توقف ہوگا اور اپنے وقت مقررہ پر اس کا ظہور ہوگا۔ جد بازی اور بے اطمینانی یہ کام نادانوں کا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا۔ (طالع اعظک ان تکون من الجاہلین)۔

ف:..... شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”سچے ایمان کی ان سے امید نہ تھی مگر جب کچھ آفت پڑتی تو جھوٹی زبان سے کہتے کہ اب ہم مانیں گے۔ اس میں عذاب تھم جاتا کام فیصل نہ ہوتا دعا اس لیے مانگی کہ یہ جھوٹا ایمان نہ لائیں دل ان کے سخت رہیں تاکہ عذاب پڑ چکے اور کام فیصل ہو پھر فرمایا کہ شابی نہ کرو حکم کی راہ دیکھو“۔ (موضح القرآن)

ایک شبہ:..... رسول علیہ السلام تو اپنی قوم کے لیے ہدایت اور ایمان چاہتا ہے نہ کہ گم راہی اور کفر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بد دعا کیسے فرمائی۔

جواب:..... جب ان کا کفر اور عناد حد سے گزر گیا اور وحی الہی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ ایمان لانے والے نہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی نوح علیہ السلام کی طرح بد دعا کی کما قال اللہ تعالیٰ: ﴿وَأَوْحِیْ اِلٰی نُوحٍ اَنْهٗ لَنْ یُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِکَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ﴾ تب نوح علیہ السلام نے بد دعا کی ﴿وَبَ لَا تَدْرُ عَلٰی الْاَرْضِ مِنَ الْکٰفِرِیْنَ دَیَّارًا ۝ اِنَّکَ اِنْ تَلَدُّهُمْ یُضِلُّوْا عِبَادَکَ وَلَا یَلِدُوْا اِلَّا فَاجِرًا کَفَّارًا﴾۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے بعد علم کے یہ دعا فرمائی۔

نکتہ:..... غیر کے کفر پر راضی ہونا تو جب کفر ہے کہ جب کفر کو جائز اور مستحسن سمجھے اور اگر کسی ظالم اور موذی اور معاند کے حق میں یہ بد دعا کرے کہ اللہ اس ظالم اور موذی سے انتقام لے اور کفر پر اسے موت دے تو اس میں کوئی حرج اور مضائقہ نہیں بغض فی اللہ کی وجہ سے کسی عدو اللہ کی دینی اور دنیاوی تباہی کی بد دعا کرنا عین ایمان ہے خصوصاً جب کہ وحی یا الہام صحیح کے ذریعہ معلوم ہو جائے کہ خبیث اپنی خباثت سے باز نہیں آئے گا یا یہ معلوم ہو جائے کہ قضاء و قدر میں یہ طے ہو چکا ہے کہ یہ شخص راہ راست پر نہیں آئے گا۔ تو ایسے شخص کے حق میں موت علی الکفر اور سلب ایمان کی دعا جائز ہے جیسے خضر علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ نابالغ بچہ کفر ہی پر مرے گا تو اس کو قتل کر دیا (روح المعانی و شیخ زادہ: ۵/۵۶)

وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَآئِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا ۖ حَتَّىٰ إِذَا

اور پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پھر پیچھا کیا ان کا فرعون نے اور اس کے لشکر نے شرارت سے اور تعدی سے یہاں تک کہ اور پار کیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے، پھر پیچھے پڑا ان کے فرعون اور اس کے لشکر، شرارت سے اور زیادتی سے۔ جب تک کہ

أَذْرَكَهُ الْغَرَقُ ۖ قَالَ أَمُنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُؤُا إِسْرَآئِيلَ وَآكَامِن

جب ڈوبنے لگا بولا یقین کر لیا میں نے کہ کوئی معبود نہیں مگر جس پر کہ ایمان لائے بنی اسرائیل اور میں ہوں
بچنا اس پر دباؤ، کہا، یقین جانا میں نے، کہ کوئی معبود نہیں مگر جس پر یقین لائے بنی اسرائیل، اور میں ہوں

الْمُسْلِمِينَ ۙ أَتَنْ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۙ ۙ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ

فرمانبرداروں میں اب یہ کہتا ہے اور تو نافرمانی کرتا رہا اس سے پہلے اور رہا گمراہوں میں فل سو آج بچائے دیتے ہیں
حکم برداروں میں۔ اب یہ کہنے لگا ! اور تو بے حکم رہا پہلے اور رہا بگاڑ والوں میں۔ سو آج بچادیں گے

بِعَبْدِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَتِنَا لَغَفُلُونَ ۙ

ہم تیرے بدن کو تاکہ ہو دے تو اپنے پچھلوں کے واسطے نشانی اور بیشک بہت لوگ ہماری قدرتوں پر توجہ نہیں کرتے فل
ہم تجھ کو تیرے بدن سے، تو ہوئے تو اپنے پچھلوں کو نشانی، اور البتہ بہت لوگ ہماری قدرتوں پر دھیان نہیں کرتے۔

بقیہ قصہ موسویہ و غرقابی فرعون

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿وَجُوزُ نَابِئِي إِسْرَآئِيلَ... اِلَى... عَنْ آيَتِنَا لَغَفُلُونَ﴾

فل موسیٰ علیہ السلام بھی لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے، فرعون کو خبر ہوئی تو ایک لشکر جرار لے کر تعاقب کیا۔ تاکہ اس کے بچے کھلم سے چھوٹنے نہ پائیں۔ بنی
اسرائیل جب بحر قزح کے کنارے پہنچے تو سخت پریشان ہوئے، آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر دبا دبا چلا آ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے نبی دی اور حق تعالیٰ کے حکم
سے لاشی دریا پر ماری۔ سمندر کا پانی ادھر ادھر کھڑا ہو گیا اور درمیان میں خدا نے بارہ راستے خشک بنا دیئے۔ یہ پار ہوئے، ادھر فرعون لشکر سمیت سمندر کے کنارے
پہنچ گیا۔ خشک راستے دیکھ کر سب نے اسی میں گھوڑے ڈال دیے جب ایک ایک کر کے تمام فوج دریا کے وسط میں پہنچی، پانی کو حکم ہوا کہ مل جائے فوراً پانی
کے طبقات مل گئے، سب لشکر اور سامان موجوں کی غر ہو گیا۔ فرعون نے دیکھا کہ اب ڈوبتا ہوں اس وقت گھبرا کر ایمان و اسلام کا لفظ زبان پر لایا کہ شاید بنی
اسرائیل کا خدا "ایمان" کا لفظ سن کر دریا کی موجوں سے باہر نکال دے۔ اس پر خدا کی طرف سے ارشاد ہوا ﴿الَّذِينَ وَقَعَتْ عَصِيَّتُ قَبْلُ﴾ الخ یعنی ساری عمر
مخالفت ہو کر گمراہی پھیلاتا اور شرارتیں کرتا رہا۔ اب عذاب دیکھ کر یقین لایا اس وقت کا یقین کیا معتبر ہے۔ ﴿فَلَمَّا يَكَاسُفُهُمْ جَمَاءُ لَمَّا لَا يَأْتِيهِمْ﴾
سُئِلَ اللّٰهُ اَلْيَقْدَرُ خَلَقْتُ فِي عِبَادِي وَخَيْرُهُمْ اَلْكُفْرُ وَنُفُوسُ الْكَافِرِينَ (الفرقان ۲۷)

(تنبیہ) فیض روح اور معاند عذاب کے وقت ایمان لانا "ایمان غرغره" یا "ایمان باس" یا "ایمان یاس" کہلاتا ہے۔ جو "اہل السنۃ
والجماعت" کے نزدیک مانع نہیں شیخ عبدالوہاب شعرانی نے "کتاب البیواقیت والحواہر" میں "فتومات مکہ" سے عبارت نقل کی ہے۔ جس میں ایمان فرعون کی
بابت یہی تصریح ہے اور دیباچہ میں لکھا ہے کہ "فتومات" کے نسخوں میں محمد بن دزداد نے بہت سی عبارتیں مدسوس کر دی ہیں میرے پاس جو نہایت مستند
معتبر نسخہ "فتومات" کا ہے اس میں ان عبارتوں کا پتہ نہیں واللہ اعلم۔

(فائدہ) اخیر وقت میں فرعون سے لفظ "امنت" کہلا کر حضرت موسیٰ کی دماغ ﴿لَا يُلَاقِيَهُمْ فِيهِ يَمُوتُونَ﴾ کا حقیقی لفظ والْعَذَابِ الْكَبِيرِ کی مقبولیت کا خدا
نے مشاہدہ کر دیا۔

فل "موضع التفران" میں ہے کہ میرا بے وقت ایمان لایا، بے فائدہ، دیر بائی اللہ نے مرے پیچھے اس کا بدن دریا میں سے نکال کر ٹیلے پر ڈال دیا کہ بنی
اسرائیل "دیکھ کر فکر کریں اور پیچھے آنے والے اس کے حال سے عبرت چکریں۔ ورنہ اس کو بدن کے ٹخنے سے کیا فائدہ۔ میرا بے فائدہ ایمان تھا وہی سی
بے فائدہ محبت مل گئی۔ جدید تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ فرعون کی لاش آج تک محفوظ پٹی آئی ہے لیکن الفاظ قرآنی کی صحت اس کے ثبوت پر موقوف نہیں
(اتفاق) بنی اسرائیل کے محبت پانے اور فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ "ماثوراء" کے دن ہوا۔ اور اتفاق سے آج بھی جب بندہ یہ سطرین لکھ رہا ہے "یوم
ماثوراء ۱۳۱۸ ہجری ہے۔ خدا ہم کو دنیا و آخرت میں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور دشمنان دین کا یزید غرق کرے۔ آمین۔

اور جب قبولیت دعاء موسوی کا وقت آپہنچا اور ہم نے فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی نجات کا ارادہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکل جائیں کہ قبطیوں پر عذاب نازل ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی غفلت میں چھ لاکھ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر مصر سے روانہ ہوئے فرعون کو جب خبر لگی تو اس نے اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کیا اور ایسے موقع پر ان کو جالیا کہ دریائے قلمز ان کے آگے تھا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ دیکھا کہ سمندر تو آگے ہے اور دشمن پیچھے ہے اور ہم درمیان میں گھرے ہوئے ہیں ایسی حالت میں سمندر سے کیسے پار ہوں گے تو اس وقت ہم نے اپنی قدرت اور حکمت سے بنی اسرائیل کو دریا کے قلمز سے صحیح سلامت پارا تار دیا جس کی صورت یہ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے دعا کی خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ! اپنا عصا سمندر پر مارو موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر لاشی ماری سمندر بیچ سے پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور سمندر کا پانی ادھر ادھر کھڑا ہو گیا اور درمیان میں خدا تعالیٰ نے بارہ راستے پیدا کر دیئے ہر سبط کے لیے ایک راستہ ہو گیا بنی اسرائیل ان خشک راستوں سے پار ہو گئے اور سرحد کنعان میں داخل ہو گئے اور فرعون اور اس کا لشکر، سمندر کے دوسرے کنارے کھڑا دیکھ رہا ہے۔ پھر فرعون اور اس کا لشکر ظلم اور زیادتی کے ارادے سے ان کے پیچھے پیچھے چلا اور خشک راستے دیکھ کر دریا میں داخل ہوا کہ دریا سے پار ہو کر ان سب کو قتل کر دوں گا۔ یہاں تک کہ جب فرعون اور اس کا لشکر ایک ایک کر کے سمندر کے بیچ پہنچ گیا تو پانی کو حکم ہوا کہ مل جائے۔ پانی فوراً مل گیا اور راستے ختم ہو گئے اور سمندر رواں ہو گیا اور موجیں مارنے لگا فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا اور فرعون کو جب غرقابی نے پکڑا اور اس کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا اس وقت گھبرا کر ایمان اور اسلام کا لفظ زبان پر لایا اور یہ کہا کہ میں ایمان لایا اور یقین کیا کہ اس خدا کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے بنی اسرائیل ایمان لائے اور بنی اسرائیل کی طرح میں بھی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں جس طرح بنی اسرائیل حق تعالیٰ کی وحدانیت اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر ایمان لا کر مسلمان بنے تھے اسی طرح میں بھی مسلمانوں کے زمرہ میں داخل ہوتا ہوں۔

نکتہ: ..... خدا تعالیٰ کی قدرت اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا کرشمہ دیکھئے کہ خدائے تعالیٰ آخر وقت میں فرعون کے منہ سے لفظ امنت نکلا کر موسیٰ علیہ السلام کی دعا ﴿فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ کی قبولیت کا مشاہدہ کر دیا کہ ان کی دعا لفظ بہ لفظ قبول ہوئی کہ عذاب کو دیکھ کر ہی ایمان لایا اس سے پہلے ایمان نہ لایا۔ اور اس وقت جب ڈوبنے لگا تو اظہار ایمان میں خوب مبالغہ کیا تین طرح اظہار ایمان کیا ایک تو ﴿أَمَنْتُ﴾ کا لفظ کہا دوم ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ﴾ تیسرا ﴿إِسْرَائِيلَ﴾ کہا اور سوم ﴿وَإِنَّمِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ کہا۔ حالانکہ ایمان کے لیے ایک بار کہنا ہی کافی تھا۔ حق تعالیٰ کی طرف سے جواب میں کہا گیا اب ایمان کا کلمہ پڑھنے لگا جب اپنی جان سے ناامید ہوا تا کہ غرق سے نجات پائے اور پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور تو مفسدوں میں سے تھا یعنی اب ایمان لانے سے کیا فائدہ جب ایمان لانے کا وقت تھا تو نافرمان اور سرکش بنا رہا۔ اور اس وقت بھی جو کلمہ ایمان پڑھ رہا ہے وہ دنیاوی ذلت اور مصیبت سے نجات پانے کے لیے پڑھ رہا ہے اور ایسے وقت کا ایمان کہ جب موت سر پر آگئی ہو معتبر نہیں ایمان وہ معتبر ہے جو اپنے اختیار سے ہو اور جب انسان اپنی جان سے ناامید ہو جائے اور کوئی اختیار اس کا باقی نہ رہے ایسے وقت کا ایمان معتبر نہیں کما قال تعالیٰ: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا تَأْسُتًا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا

كُنَّا بِهِ مُشِيرِينَ ۝ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوُا آيَاتِنَا سِوَا سُلَيْمَانَ الَّذِي قَدْ تَحَلَّىٰ فِي عِبَادِهِ ۝ وَخَبَرَ هَٰذَاكَ الْكَافِرُونَ ۝

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ جب فرعون نے ﴿أَمْنُكَ أَتَاهُ إِلَّا إِلَهَ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ﴾ کہا اس وقت میرا حال عجیب تھا۔ کاش آپ ﷺ مجھے اس وقت دیکھتے کہ میں سمندر سے کچھ لے کر فرعون کے منہ میں ٹھونستا تھا کہ کہیں (کلمہ ایمان کی برکت سے) اس کو اللہ کی رحمت نہ پہنچ جائے (رواہ الترمذی) کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سابق ہے جبریل امین علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ اگر رحمت خداوندی سے اس وقت یہ عدو اللہ غرقابی سے بچ گیا تو پھر کفر کا جھنڈا بلند کرے گا۔ اس لیے اس کا غرق ہونا ہی بہتر ہے اور بعض روایات میں یہ لفظ آئے ہیں۔ مخافتہ ان تدركہ رحمة اللہ فیغفرلہ، مجھے ڈر ہوا کہ اس کو اللہ کی رحمت پکڑ لے۔ اور اس کی مغفرت ہو جائے یعنی اس وقت غرق سے بچ جائے اور بچ کر راہ راست پر آ جائے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور حسب قاعدہ شریعت الاسلام یہدم ماکان قبلہ ایمان لانے سے اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے۔

اگر درد دہ یک صلائے کرم عزا زیل گوید نصیبے برم

جبریل امین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ایسے وقت کا ایمان مقبول نہیں مگر یہ بھی جانتے تھے کہ خدائے تعالیٰ قادر مطلق ہے بڑے سے بڑے مجرم کو معاف کر سکتا ہے۔

حکایت:..... بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام فرعون کے پاس ایک استفتاء لے کر آئے جس کا مضمون یہ تھا کہ امیر کا اس غلام کے بارے میں کیا فتویٰ ہے جو آقا کے مال و نعمت میں پلا پھر اس غلام نے اپنے آقا کی نعمت کا کفران کیا اور اس کا حق نہ مانا اور خود آقا ہونے کا دعویٰ کیا تو ایسے غلام کا کیا حکم ہے۔ فرعون نے اپنے ہاتھ سے اس کا جواب لکھا کہ ایسے غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو سمندر میں ڈبو دیا جائے اور اس فتویٰ پر جبریل امین علیہ السلام نے فرعون سے دست خط بھی لے لیے۔ فرعون نے اپنے قلم سے لکھ دیا کہ یہ وہ جواب ہے کہ جو ابوالعباس ولید بن مصعب یعنی فرعون نے لکھا ہے جب فرعون غرق ہونے لگا اور ایمان ظاہر کرنے لگا تو جبریل امین علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا فتویٰ اس کو دکھلایا اور کہا کہ فتوے کے بموجب تیرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔

پس آج ہم تیرے بے جان بدن کو سمندر سے نکال کر کسی اونچی جگہ پر ڈال دیں گے۔ تاکہ تیری یہ لاش تیرے پھلوں کے لئے نشانی بنے۔ لوگ تیرے مردہ بدن کو دیکھ کر یہ سمجھ جائیں کہ انسان خدا نہیں ہو سکتا۔ جب فرعون کا لشکر غرق ہوا تو بنی اسرائیل کو فرعون کے غرق ہونے کا یقین نہ آیا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس کے مردہ جسم کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا۔ جب لوگوں نے اس کی لاش کو دیکھ لیا تب ان کو اس کی موت کا یقین آیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے دلائل قدرت اور نشانات عبرت سے اب بھی غافل ہیں کفر کی ذلت کے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے۔

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ مَبَآءَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۖ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ

اور جگہ دی ہم نے بنی اسرائیل کو پسندیدہ جگہ اور کھانے کو دیں ستمری چیزیں **فَا** سو ان میں بھوٹ نہیں بڑی یہاں تک کہ اور جگہ دی ہم نے بنی اسرائیل کو، پوری جگہ دینی، اور کھانے کو دیں ستمری چیزیں۔ سو وہ بھوٹے نہیں جب تک

جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۳۱﴾

پہنچی ان کو خبر بیشک تیرا رب ان میں فیصلہ کرے گا قیامت کے دن جس بات میں کہ ان میں بھوٹ بڑی **فَا** آجکی ان کو خبر۔ اب تیرا رب ان میں فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، جس بات میں وہ بھوٹ رہے تھے۔

تمتہ قصہ موسویہ و تذکیر انعام خداوند جلیل و شکایت بنی اسرائیل

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ... اِلَّا... فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾

رابطہ:..... یہ قصہ موسویہ کا تمہ اور خاتمہ ہے جس میں اول اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمت عظمیٰ یاد دلائی کہ ہم نے تم کو کیسے موذی سے نجات دی اور ملک مصر اور ملک شام کا تم کو وارث بنایا اور پھر بنی اسرائیل کی شکایت کی کہ تم نے کفران نعمت کیا اور علم آ جانے کے بعد تم نے اختلاف کیا۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارنے اور فرعون کے غرق کرنے کے بعد ایک اچھے ٹھکانہ پر جا بٹھایا یعنی ان کو ملک شام میں آباد کر دیا اور سرزمین مصر کا مالک بنادیا اور ہم نے پاکیزہ چیزیں ان کو کھانے کو دیں۔ یعنی ہم نے بنی اسرائیل کی ذلت کو عزت میں بدل دیا۔ اور ان کے فقر و جنگ دستی کو مال و دولت

فَا یعنی فرعونوں کو ہلاک کر کے اول ملک مصر دیا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد عمارت کو نکال کر ملک شام دیا گیا۔ دونوں ملک سرسبز و شاداب ہیں جہاں ستمری اور لذیذ چیزوں کی افراط ہے۔ غرض یہ ہے کہ بنی اسرائیل محال و طیب نعمتوں سے مالا مال کر دیئے گئے۔

فَا یعنی مادی انعام و اکرام کے ساتھ دینی و روحانی نعمت سے سرفراز فرمایا کہ تورات شریف کا علم دیا۔ جس میں دین کے اصول و فروع بیان ہوئے تھے۔ اور اگلے پچھلوں کے متعلق خبریں تھیں ان واضح حقائق سے خبردار ہونے کے بعد لائق نہ تھا کہ ایسی صاف چیزوں میں اختلاف کر کے آپس میں بھوٹ ڈالیں اور فرق بندی کی غرور میں گرفتار ہوں۔ مگر باوجود علم صحیح اور خبر صادق پہنچ جانے کے طرح طرح کے اختلافات پیدا کیے اور بھوٹ ڈال کر رہے۔ بعض احکام میں اپنے پیغمبر (موسیٰ علیہ السلام) سے بھی کٹ جتنی کی میسا کہ ذبح بقر کے واقعہ میں گزرا۔ بعد میں آنے والے پیغمبروں خصوصاً اقامت النبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض نے تصدیق اور اکثروں نے تکذیب کی، حالانکہ ان کے متعلق بہت سی پیشین گوئیوں پر مطلع ہو چکے تھے۔ بلکہ بعثت محمدی سے پہلے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منظر تھے اور مشرکین سے کہتے تھے کہ ہم پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر تمہاری خبر لیں گے۔ نہ صرف اسی مسئلہ میں اختلاف ہوا بلکہ خود اپنے مذہب میں تحریف کر کے اصول و فروع بدل ڈالے اور رفتہ رفتہ بیسیوں فرقے پیدا ہو گئے۔ مسیح علیہ السلام سے تین سو برس بعد عظیم ترین فلسفی مزاج بادشاہ تھا، ازراہ اتفاق دین نصرانیت میں داخل ہوا تو پادریوں نے اس کی خاطر یہ قوانین وضع کیے اور نئی شریعت بنائی۔ اس نے ان کے لیے بڑے بڑے گرجا اور معابد و مشاہد تعمیر کرائے اور اس نئے دین مسیحی کی جو اصل سچیت کو بگاڑ کر تیار کیا گیا تھا خوب اشاعت ہوئی، بجز چند تارک الدنیا راہبوں کے جو بستیوں سے الگ جنگلوں اور پہاڑوں میں جا رہے تھے کوئی شخص اصلی دین مسیحی پر قائم نہ رہا تھا۔ صلیب کی پرستش، مشرق کی طرف نماز پڑھنا، کلیساؤں میں مسیح و مریم وغیرہ کی تصاویر پوجنا، خنزیر و خیرہ کو محال کرنا اور اسی طرح کی تحریفات نے حقیقی سچیت کو بالکل سبک کر ڈالا۔ اور یہی مسیح و سچیت ساری دنیا میں پھیل گئی۔ یہ زمانہ تھا جب ملک شام، بیت المقدس، جزیرہ اور بلاد روم پر "نصاری" کا تسلط تھا، تا آنکہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان ممالک کو نصاریٰ کے قبضہ سے نکالا۔ واللہ الحمد والمسنہ

سے بدل دیا ان کو چاہئے تھا کہ سب مل کر اللہ تعالیٰ کے شکر اور اس کی محبت اور اطاعت میں غرق ہو جاتے کہ اس نے دشمن کی عزت و دولت اس سے چھین کر تم کو دے دی لیکن یہ تو اختلاف میں پڑ گئے پس انہوں نے نہیں اختلاف ڈالا دین حق میں یعنی اپنے دین کے بارے میں یا آنحضرت ﷺ کی نبوت کے بارے میں یہاں تک کہ ان کے پاس احکام توریت کا علم پہنچ گیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ اصل عزت و ہدایت اتباع شریعت میں ہے مال و دولت کی عزت چند روزہ اور فانی ہے۔ چاہئے تھا کہ سب اتباع شریعت پر متفق ہو جاتے۔ جس کے ذریعے یہ عزت ملی لیکن افسوس کہ مختلف ہو گئے یا یہ معنی ہیں کہ بنی اسرائیل کو علم تھا کہ محمد رسول اللہ ﷺ وہی نبی آخر الزمان ہیں جن کی نعمتیں اور صفاتیں توریت اور انجیل میں مذکور ہیں اور بنی اسرائیل آنحضرت ﷺ کے مبعوث ہونے سے پہلے آپ ﷺ کی نبوت پر ایمان رکھتے تھے اور آپ ﷺ کی آمد اور ظہور کے منتظر تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو مبعوث کیا تو ازراہ حسد و عداوت آپ ﷺ کے بارے میں اختلاف کیا بعض آپ ﷺ پر ایمان لائے اور بعض نے انکار کیا (اے نبی) کچھ شک نہیں کہ تیرا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا کہ ان کا یہ اختلاف حسد اور عداوت اور جہالت کی بناء پر تھا۔

فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ۖ لَقَدْ

سو اگر تو ہے شک میں اس چیز سے کہ اتاری ہم نے تیری طرف تو پوچھ ان سے جو پڑھتے ہیں کتاب تجھ سے پہلے بیشک سو اگر تو ہے شک میں اس چیز سے جو اتاری ہم نے تیری طرف، تو پوچھ ان سے جو پڑھتے ہیں کتاب تجھ سے آگے۔ بیشک

جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا

آئی ہے تیرے پاس حق بات تیرے رب سے سو تو ہرگز مت ہو شک کرنے والا اور مت ہو ان میں جنہوں نے جھٹلایا آیا ہے تجھ کو حق تیرے رب سے، سو تو مت ہو شبہ لانے والا۔ اور مت ہو ان میں جنہوں نے جھٹلایا

بِأَيِّ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا

اللہ کی باتوں کو پھر تو بھی ہو جائے خرابی میں پڑنے والا جن پر ثابت ہو چکی بات تیرے رب کی وہ ایمان باتیں اللہ کی، پھر تو بھی ہو دے خراب ہونے والا۔ جن پر ٹھیک آئی بات تیرے رب کی وہ نہ

يُؤْمِنُونَ ۝ وَلَوْ جَاءَهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَزُورُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝

نہ لائیں گے اگرچہ پہنچیں ان کو ساری نشانیاں جب تک نہ دیکھ لیں عذاب دردناک فل مانیں گے۔ اگرچہ پہنچیں ان کو ساری نشانیاں، جب تک نہ دیکھیں دکھ کی مار۔

فل بظاہر یہ خطاب پیغمبر علیہ السلام کو ہے لیکن حقیقت میں آپ علیہ السلام کو مخاطب بنا کر دوسروں کو سنانا مقصود ہے جو ایک امی کی زبان سے ایسے عظیم الشان حقائق و واقعات سن کر حیرت زدہ رہ جاتے ہیں اور جہل و تعصب کی وجہ سے ان کی واقفیت میں شک و تردد کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ ورنہ ظاہر ہے کہ آپ علیہ السلام خود اپنی لائی ہوئی چیزوں میں کیسے شک و شبہ کر سکتے تھے اور جس کی طرف تمام دنیا کو دعوت دیتے اور پہاڑ سے زیادہ مضبوط یقین سننے والوں کے قلوب میں پیدا کر دیتے =

اثبات حقانیت قرآن بطرز خاص

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ فَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ... إِلَى... يَذُرُّ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾

ربطہ:..... انبیاء سابقین علیہم السلام کے واقعات بیان کرنے کے بعد قرآن کریم اور دین اسلام کی حقانیت معلوم کرنے کا ایک طریقہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کفار قریش کو اس بارہ میں شک ہے تو علماء اہل کتاب سے پوچھ لیں جن کے علم و فضل کا خود ان کو اقرار ہے چنانچہ فرماتے ہیں: سو اے انسان! اگر تو اس قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی طرف سے شک میں ہے جو ہم نے بواسطہ محمد رسول اللہ ﷺ تیری طرف اتارا ہے تو اس شک کے دفع کرنے کا سہل طریقہ یہ ہے کہ تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو تجھ سے پہلے کتاب الہی پڑھتے ہیں یعنی توریت اور انجیل کے عالم ہیں مطلب یہ ہے کہ اے منکر قرآن اگر تجھے قرآن کے کلام الہی ہونے میں شک ہے تو منصف مزاج اہل کتاب سے تحقیق کر لے۔ وہ تجھے اس کے کلام الہی ہونے سے آگاہ کر دیں گے۔ کیونکہ ان کی کتابوں میں اس کتاب الہی کی پیشین گوئی موجود ہے اور وہ اس کی حقانیت سے واقف ہیں۔ البتہ تحقیق تیرے پروردگار کی طرف سے تیرے پاس دین حق آچکا ہے۔ جو کتب سابقہ کے مطابق ہے پس ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ بظاہر خطاب آنحضرت ﷺ کو ہے لیکن درحقیقت مخاطب دوسرے ہیں اس لیے کہ جس پر اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے اس کو شک اور شبہ ہو ہی نہیں سکتا اس خطاب کے اصل مخاطب وہ لوگ ہیں جو شک اور شبہ میں پڑے ہوئے تھے اسی بنا پر حدیث میں آیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ ﷺ نے یہ فرمایا لا اَشْكُ وَلَا اَسْأَلُ۔ یعنی میں نہ شک کرتا ہوں نہ سوال کرتا ہوں۔ (اخر جہ عبدالرزاق) اشارہ اس طرف تھا کہ ان خطابات کا مخاطب میں نہیں اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا جن کے مثل لانے سے شیطان بھی عاجز ہے ورنہ تو گھانا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ گزشتہ آیت کی طرح اس آیت میں بھی مخاطب دوسرے ہی اشخاص ہیں اور ان لوگوں کے شک اور تکذیب کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ ﷺ کی کتاب میں کوئی خلل ہے بلکہ اس کی اندرونی وجہ یہ ہے کہ تحقیق جن لوگوں کے متعلق تیرے پروردگار کا حکم ازل میں جاری ہو چکا ہے یعنی جن کی تقدیر میں شقاوت لکھی جا چکی ہے اور علم الہی میں دوزخی

= تھے، اس کو خود اپنی زبان سے کیسے جھٹلاتے۔ چند آیات کے بعد صاف فرمادیا ﴿فَلْيَاكُفُّوا عَنِ النَّاسِ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ﴾ الخ یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ شک کرنے والے دوسرے لوگ تھے جن کے مقابلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غیر متزلزل اور اہل عقیدہ کا اعلان کر رہے ہیں۔ بہر حال ان آیات میں پیغمبر کی زبان سے قرآن کے ہر ایک مخاطب کو متنبہ کیا کہ کفر و تکذیب کی بیماری شک سے شروع ہوتی ہے۔ اگر تم تو قرآن کے بیان کردہ واقعات میں شک و شبہ پیدا ہو تو اس کا فوراً علاج کرو۔ یعنی جو لوگ کتب سابقہ کا علم رکھتے ہیں، ان سے تحقیق کر لو۔ آخر ان میں کچھ آدمی بچے اور انصاف پسند بھی ہیں۔ وہ بتائیں گے کہ نبی آئی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا کہاں تک درست ہے۔ بلاشبہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے وہ سچ کے سوا کچھ نہیں، وہ پروردگار کا اتارا ہوا ہے جس میں شک و تردید کی قطعاً گنجائش نہیں۔ اگر بے ہودہ شکوک کا علاج نہ کیا جائے تو چند روز میں شک ترقی کر کے امتراء (بدل) اور امتراء ترقی کر کے تکذیب کی حد تک پہنچے گا جس کا نتیجہ خسران و خرابی کے سوا کچھ نہیں۔ تکذیب کے بعد ایک اور درجہ ہے۔ جہاں پہنچ کر دل پر مہر لگ جاتی ہے تکذیب کرتے کرتے قبول حق کی استعداد بھی برباد ہو جاتی ہے۔ ایسا شخص اگر دنیا جہان کے سارے نشان دیکھ لے تب بھی ایمان نہ لائے۔ اسے مذاہب الہم دیکھ کر یقین آئے گا۔ جب کہ اس یقین سے کچھ فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔

(فائدہ) كَلِمَةُ رَبِّكَ (رب کی بات) سے مراد ظاہر وہ ہے جو دوسری جگہ فرمایا۔ ﴿لَا تَمْلِكُ جَهَنَّمُ مِنَ الْخَيْرِ وَالنَّاسِ اَنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا﴾

دوزخ کو جن داس سے بھروں گا۔ جن لوگوں پر بدبختی ہو، استعداد اور ثامت اعمال سے یہ بات علم الہی میں ثابت ہو چکی۔ یہاں ان کا ذکر ہے۔

ٹھہر چکے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ خدا نے ان کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے۔ ﴿وَلَقَدْ خَرَأْنَا لَهُمْ تَمَنَّا قَنِ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ اگرچہ ان کے پاس آپ ﷺ کی صداقت کی ہر قسم کی نشانیاں آجائیں جب بھی ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں اور عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں جیسے فرعون اور اگلی امتوں کو مفید نہ ہوا۔

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ أَمَنَتْ فَنَنفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُوسُفَ لَمَّا أَمَنُوا كَشَفْنَا

سو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ ایمان لاتی پھر کام آتا ان کو ایمان لانا مگر یوسف کی قوم جب وہ ایمان لائی اٹھا لیا ہم نے سو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ یقین لاتی پھر کام آتا ان کو ایمان لانا، مگر یوسف کی قوم۔ جب یقین لائے، کھول دیا ہم نے

عَنْهُمْ عَذَابَ الْحِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۹۸﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ

ان پر سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگانی میں اور فائدہ پہنچایا ہم نے ان کو ایک وقت تک فلا اور اگر تیرا رب چاہتا بیشک ایمان لے آتے ان پر سے ذلت کا عذاب، دنیا کے جیتے، اور کام چلایا ان کا ایک وقت تک۔ اور اگر تیرا رب چاہتا، یقین ہی لاتے

مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿۹۹﴾ وَمَا

جتنے لوگ کہ زمین میں ہیں سارے تمام اب کیا تو زبردستی کرے گا لوگوں پر کہ ہو جائیں با ایمان فلا اور کسی سے جتنے لوگ زمین میں ہیں سارے تمام۔ اب کیا تو زور کرے گا لوگوں پر کہ ہو جاویں با ایمان۔ اور کسی

فلا یعنی جتنی بستیاں تکذیب انبیاء اور شرارتوں کی وجہ سے مستوجب عذاب ٹھہریں، ان میں سے کسی کو ایسی طرح ایمان لانے کی نوبت نہ آئی جو عذاب الہی سے نجات دیتا۔ صرف یوسف علیہ السلام کی قوم کی ایک مثال ہے جس نے ایمان لا کر اپنے کو آسمانی عذاب سے بال بال بچا لیا جو بالکل ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ خدا نے ایمان کی بدولت دنیاوی زندگی میں ان پر سے آنے والی بلا مال دی اور جس وقت تک انھیں دنیا میں رہنا تھا یہاں کے فائدہ و برکات سے منتفع کیا۔ مفسرین نے نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سر زمین موصل میں اہل ینو کی طرف مبعوث ہوئے وہاں کے لوگ بت پرست تھے۔ یوسف علیہ السلام کا تارمات سال تک پند نصیحت کرتے رہے انہوں نے ایک دینی یوسف علیہ السلام آدمی رات گزرنے پر بستی سے نکل کھڑے ہوئے صبح ہوتے ہی آثار عذاب کے نظر تین دن کے اندر عذاب آنے والا ہے۔ جب قیسری شب آئی یوسف علیہ السلام آدمی رات گزرنے پر بستی سے نکل کھڑے ہوئے صبح ہوتے ہی آثار عذاب کے نظر آنے لگے آسمان پر نہایت ہولناک اور سیاہ بادل چھا گیا جس سے دھواں نکلتا تھا وہ ان کے مکانوں سے قریب ہوتا جاتا تھا حتیٰ کہ ان کی چیمیں بالکل تاریک ہو گئیں۔ یہ آثار دیکھ کر جب انھیں ہلاکت کا یقین ہو گیا تو یوسف علیہ السلام کی تلاش ہوئی وہ نہ ملے تو سب لوگ عورتوں بچوں سمیت بلکہ مویشی اور جانوروں کو بھی ساتھ لے کر جنگل میں نکل آئے اور پچھلے دل سے خدا کی طرف رجوع ہوئے خوف سے چیمیں مارتے تھے اور بڑے اخلاص و تضرع سے خدا کو پکار رہے تھے۔ چاروں طرف آہ و بکاہ کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں اور کہتے جاتے تھے کہ "اُمنا بما جاء به یوسف" جو کچھ یوسف علیہ السلام لائے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ان کے تضرع و بکاہ پر رحم فرمایا اور آثار عذاب جو پیدا ہو چکے تھے اٹھا لیے گئے۔ یہاں پہنچ کر علمائے سلف کے دو قول ہیں۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ ابھی اہل مذباب کا معائنہ ان کو نہ ہوا تھا۔ صرف علامات و آثار نظر آئے تھے۔ ایسے وقت کا ایمان شرعاً معتبر اور نافع ہے۔ "ایمان باس" جو معتبر و مقبول نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ یمن مذباب کو دیکھ کر اور اس میں پھنس کر ایمان لائے جیسے فرعون نے سمند کی موجوں میں پھنس کر اقرار کیا تھا۔ بعض علماء کے نزدیک قوم یوسف کا ایمان بھی فرعون کی طرح "ایمان باس" تھا جو عام ضابطہ کے موافق نافع نہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن حق تعالیٰ نے محض اسے فضل سے خلاف قعدہ بطور استثناء اس قوم کا ایمان معتبر رکھا۔ فرعون کے ایمان کی طرح رد نہیں فرمایا۔ پھر اختلاف ہوا ہے کہ آیا ان کے ایمان کا معتبر ہونا صرف دنیاوی زندگی تک محدود تھا کہ دنیا میں آنے والا عذاب حل کیا۔ یا آخرت میں بھی موجب نجات ہوگا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے احتمال کو ترجیح دی ہے یعنی دنیا اور آخرت دونوں جگہ مفید و معتبر ہوگا۔ واللہ اعلم۔ حضرت شاہ صاحب نے نہایت لطیف و دقیق مرز میں آیت کی تفسیر کی ہے۔ یعنی دنیا میں مذباب دیکھ کر یقین لانا کسی کو کام نہیں آیا، مگر قوم یوسف کو، اس واسطے کہ ان پر حکم مذباب کا نہ پہنچا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شانہ سے محض صورت مذباب کی نمودار ہوئی تھی (تا کہ ان کی نظر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بات =

كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ - وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْمَلُونَ ﴿۱۰﴾

نہیں ہو سکتا کہ ایمان لائے مگر اللہ کے حکم سے اور وہ ڈالتا ہے گندگی ان پر جو نہیں سوچتے فی
حی کو نہیں مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ ڈالتا ہے گندگی ان پر جو نہیں سوچتے۔

ذکر قصہ یونس علیہ السلام برائے تلقین توبہ قبل از نزول عذاب

قَالَ اللَّهُ تَبٰرَكَ: ﴿قُلُوْا لَا كَافَرِيَّةَ اَمَّا كَفَرْنَا... اِلٰى... سَلٰى اَلَّذِيْنَ لَا يَعْمَلُوْنَ﴾

رابطہ:..... ان آیات میں منکرین اور مکذبین کو ایمان اور توبہ کی ترغیب دینا مقصود ہے کہ جس طرح قوم یونس علیہ السلام کفر کے بعد
ایمان لے آئی اور اس ایمان نے ان کو نفع دیا اسی طرح تم بھی اگر کفر کے بعد ایمان لے آؤ گے تو تم کو ایمان نفع دے گا اور
ایمان لانے سے سابق کفر منہدم ہو جائے گا۔ قوم یونس نے جب عذاب موعود کے ابتدائی آثار دیکھے تو کھانا پینا چھوڑ دیا اور
ٹاٹ چہن کر گریہ و زاری کے ساتھ گناہوں سے تائب ہوئے اللہ کا عذاب ٹل گیا۔

پس کیوں نہ ہوئی کوئی ایسی بستی کہ نزول عذاب کے آثار اور علامت دیکھ کر ایمان لے آتی پھر نفع دیتا اس کو اس
کا ایمان لانا مگر صرف ایک قوم یونس ایسی ہوئی کہ وہ نزول عذاب سے پہلے ہی عذاب کے ابتدائی آثار کو دیکھ کر ایمان لے
آئے اور ان کے ایمان نے ان کو نفع دیا چنانچہ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے اس دنیاوی زندگی میں ان سے وہ رسوائی
کا عذاب ہٹا لیا اور ہم نے ان کو ایک وقت خاص یعنی ان کی اجل مسمیٰ تک ان کو دنیا میں خیر و خوبی کے ساتھ زندگی گزارنے
کا موقع دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی بستیاں بھی انبیاء کرام علیہم السلام کی تکذیب کی بنا پر مستوجب عذاب ٹھہریں ان میں سے کسی
بستی کو اس طرح ایمان لانے کی نوبت نہیں آئی کہ جو ان کو عذاب الہی سے نجات دیتا مگر صرف یونس علیہ السلام کی قوم کی مثال ایسی
ہے کہ جس نے بروقت ایمان لا کر اپنے کو آسمان کے عذاب سے بال بال بچا لیا۔ جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ خدائے
تعالیٰ نے ایمان اور توبہ کی بدولت ان سے عذاب ہٹا لیا۔ اور جب تک ان کو دنیا میں رہنا تھا ان کو دنیاوی فوائد اور منافع سے
ممتنع کیا۔

حضرت یونس علیہ السلام سرزمین موصل میں اہل نینوی کی طرف مبعوث ہوئے۔ یہ لوگ کفر اور شرک اور بت پرستی میں
جھلا تھے۔ یونس علیہ السلام نے ان کو بت پرستی سے منع کیا اور نو سال تک لگا تار ان کو پند و نصیحت کرتے رہے۔ انہوں نے یونس علیہ السلام
کو جھٹلایا اور اپنے کفر پر اصرار کیا۔ جب ان کا کفر اور طغیان حد سے بڑھ گیا تو یونس علیہ السلام ان کے ایمان سے ناامید ہو گئے تو ان کو
= جھوٹی نہ ہو وہ ایمان لائے پھر حج گئے اور صورت عذاب ہٹائی گئی۔ اسی طرح مشرکین مکہ کہ فتح مکہ میں لوح اسلام ان پر پہنچی قتل و فارت کے لیے لیکن ان کا
ایمان قبول ہو گیا اور آسمان ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قصہ کا بقیہ ”سورۃ المائدات“ وغیرہ میں آئے گا۔

یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قدرت نہیں کہ زبردستی کسی کے دل میں ایمان اتار دیں۔ خدا چاہتا تو بیک سب آدمیوں کے دلوں میں ایمان ڈال سکتا تھا۔
مگر جیسا کہ پہلے متعدد مواضع میں تحریر کی جا چکی ہے، ایسا کرنا اس کی بخوبی حکمت و مصلحت کے خلاف تھا، اس لیے نہیں کیا۔
فی اللہ کی مشیت و توفیق اور حکم کو بخوبی کے بدون کوئی ایمان نہیں لاسکتا۔ اور یہ حکم و توفیق ان ہی کے حق میں ہوتی ہے جو خدا کے نشانات میں طور کریں اور حق
وہم سے کام لیں۔ جو لوگ سوچنے سمجھنے کی تکلیف گوارا نہیں کرتے انہیں خدا تعالیٰ کفر و شرک کی گندگی میں بڑا رہنے دیتا ہے۔

آگاہ کیا کہ اگر تم باز نہ آئے تو تین دن کے اندر تم پر عذاب نازل ہوگا جب تیسری شب آئی تو یونس علیہ السلام آدمی شب گزرنے پر اس بستی سے نکل کھڑے ہوئے صبح ہوتے ہی عذاب الہی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ آسمان پر سیاہ بادل چھا گیا۔ جس سے سخت دھواں نکلتا تھا ان آثار کو دیکھ کر یقین ہو گیا کہ ہلاکت ہمارے سر پر آگئی گھبرا کر یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے جب یہ معلوم ہوا کہ یونس علیہ السلام بستی میں نہیں ہیں تو اور یقین ہو گیا کہ ہم پر ضرور عذاب نازل ہوگا اس وقت وہ سب لوگ ٹاٹ پھین کر اور بچوں اور عورتوں اور موسیٰ شیوں کو اپنے ساتھ لے کر جنگل میں گئے اور صدق دل سے خدا کے آگے توبہ کی اور کہا کہ ہم یونس علیہ السلام پر ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان سے عذاب کو ہٹالیا۔ (دیکھو تفسیر قرطبی: ۸/۳۸۴)

یہاں پہنچ کر علماء سلف کے دو قول ہیں۔ جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ ہنوز عذاب الہی نازل نہ ہوا تھا صرف اس کے ابتدائی آثار نمودار ہوئے ان کو دیکھ کر قوم یونس ایمان لے آئی اور ایسے وقت کا ایمان شرعاً معتبر اور نافع ہے زجاج رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے کہ عذاب ابھی نازل نہ ہوا تھا انہوں نے فقط علامات عذاب دیکھ کر توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور اگر عین عذاب کو دیکھ لیتے تو پھر ایمان لانا کچھ نفع نہ دیتا اور اسی کو امام قرطبی نے اختیار کیا۔ (دیکھو تفسیر قرطبی: ۸/۳۸۴)

اور طبری رحمہ اللہ اور بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ قوم یونس عذاب الہی کو دیکھ کر ایمان لے آئی۔ جیسے فرعون غرق ہونے کے وقت ایمان لایا عام قاعدہ تو یہ ہے کہ ایسے وقت کا ایمان معتبر نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے قوم یونس کو اس عام قاعدہ سے مستثنیٰ کر دیا۔ اور ایسے وقت کا ایمان ان کا معتبر قرار دیا اور فرعون کے ایمان کی طرح اس کو رد نہیں کیا۔ یہ قوم یونس علیہ السلام کی خصوصیت تھی مگر محققین کے نزدیک رائج پہلا ہی قول ہے اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ ساری قوموں میں سے صرف ایک قوم یونس ایسی تھی کہ وہ لوگ عذاب کے آثار دیکھ کر ڈر گئے تھے مگر اور کافر ایسے سخت دل تھے کہ علامات عذاب دیکھ کر بھی نہ ڈرے۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ گزشتہ بستیوں میں کوئی بستی ایسی نہیں ہوئی کہ جو تمام وکمال اپنے نبی پر ایمان لے آئی ہو سوائے قوم یونس علیہ السلام کے جو نینوی کے رہنے والے تھے۔ وہ سب کے سب ایمان لے آئے عذاب کے آثار دیکھ کر ڈر گئے اور سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس عذاب سے ڈرایا تھا وہ حق ہے اور وہ رسول سچا ہے اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کا پیغمبران کے درمیان سے چلا گیا ہے تو اور بھی ڈرے اور اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور اللہ کی پناہ ڈھونڈی۔ اللہ نے ان کو پناہ دی اور ان کا ایمان قبول کیا۔ (دیکھو تفسیر ابن کثیر: ۲/۴۳۲)

اور اے نبی! اگر تیرا پروردگار چاہتا تو روئے زمین کے تمام لوگ ایمان لے آتے۔ لیکن اللہ کی مشیت اور حکمت یہ ہے کہ بعض ایمان لائیں اور بعض کفر کریں۔

دور کا رخ کر اے سوز دگر بولہب نباشد

در کارخانہ عشق از کفر تا گزیر است

● قال الزجاج انهم لم يقع بهم العذاب وانما روا العلامة التي تدل على العذاب ولوراوا عين العذاب لما نفعهم الايمان قلت قول الزجاج حسن فان المعاينة التي لا تنفع التوبة معها هي التلبس بالعذاب كقصه فرعون ولهذا جاء بقصة قوم يونس على اثر قصة فرعون لانه امن حين راى العذاب فلم ينفعه ذلك وقوم يونس تابوا قبل ذلك. (تفسير قرطبي: ۸/۴۸۴)

آنحضرت ﷺ کو یہ حرص تھی کہ سب ایمان لے آئیں آپ ﷺ کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کیا پس تو لوگوں کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ سب مومن ہو جائیں یعنی یہ آپ ﷺ کے قبضہ قدرت سے باہر ہے کہ ایمان کسی کے دل میں اتار دیں۔ ایمان اور کفر سب اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی نفس کے قدرت و اختیار میں نہیں ہے کہ وہ بدون حکم خداوندی کے ایمان لے آئے۔ بندہ کا ارادہ اور اختیار اللہ کے ارادہ اور مشیت کے تابع ہے کما قال اللہ تعالیٰ: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ اور اللہ تعالیٰ کفر کی گندگی کو ان لوگوں پر ڈالتا ہے جو سمجھتے نہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے ان لوگوں کو نوازتا ہے کہ جو عقل و شعور سے کام لیں اور خدا کے نشانات میں غور فکر کریں اور جو لوگ سوچنے سمجھنے کی تکلیف بھی گوارا نہ کریں بلکہ ہوائے نفسانی کے پیرو بن جائیں ان کو اللہ تعالیٰ کفر اور شرک کی گندگی ہی میں پڑا رہنے دیتا ہے۔

قُلْ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَمَا تُغْنِي الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا

تو کہہ دیکھو تو کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور کچھ کام نہیں آتیں نشانیاں اور ڈرانے والے ان لوگوں کو جو تو کہہ دیکھو تو! کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ اور کچھ کام نہیں آتی نشانیاں اور ڈراتے (ڈراوے) ان لوگوں کو جو نہیں

يُؤْمِنُوْنَ ۝۱۱ فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ط قُلْ فَانْتَظِرُوْا

نہیں مانتے نہ سو اب کچھ نہیں جس کا انتظار کریں مگر انہی کے سے دن جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے تو کہہ اب راہ دیکھو مانتے۔ سو اب کچھ راہ دیکھتے ہیں، مگر انہیں کے سے دن جو ہو چکے ہیں ان سے پہلے۔ تو کہہ، اب راہ دیکھو!

اِنِّیْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۝۱۲ ثُمَّ نُنَبِّئُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ؕ حَقًّا عَلَيْنَا

میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھتا ہوں ۱۲ پھر ہم بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان کو جو ایمان لائے اسی طرح ذمہ ہے ہمارا میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھتا ہوں۔ پھر ہم بچا دیتے ہیں اپنے رسولوں کو، اور جو ایمان لائے، اسی طرح ذمہ ہے ہمارا

نُجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝۱۳

بچالیں گے ایمان والوں کو ۱۳

بچادیں گے ایمان والوں کو۔

۱۱ یعنی سوچنے اور غور کرنے والوں کے لیے آسمان و زمین میں خدا کی قدرت و حکمت اور توحید و تفرید کے کیا کچھ نشان موجود ہیں۔ بلکہ ذرہ ذرہ اور پتہ پتہ اس کی توحید پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن جو کسی بات کو ماننا اور تسلیم کرنا نہیں چاہتے ان کے لیے یہ سب نشانات و دلائل بے کار ہیں اور ڈرانے والے پیغمبروں کی تنبیہ و تحریف بھی غیر موثر ہے۔

۱۲ ایسی ضدی اور معاند قوم کے لیے جو کسی دلیل اور نشان کو دمانے، اور کچھ باقی نہیں بجز اس کے کہ گزشتہ مکذبین پر جو آفات و حوادث نازل ہوئے ہیں، ان کا یہ بھی انتظار کریں۔ سو بہتر ہے تم اور ہم دونوں مل کر اس وقت کا انتظار کرتے ہیں تاکہ صادق و کاذب کا آخری فیصلہ سامنے آجائے۔

۱۳ یعنی جیسے پہلی قوموں کے ساتھ ہماری عادات رہی ہے کہ مکذبین کو ہلاک کر کے پیغمبروں اور مؤمنین کو بچایا۔ اسی طرح موجودہ اور آئندہ مؤمنین کی نسبت ہمارا وعدہ ہے کہ ان کو نجات دیں گے آخرت میں عذاب الیم سے اور دنیا میں کفار کے مقابلہ اور سختیوں سے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ مؤمنین، مؤمنین ہوں۔ یعنی وہ صفات و خصال رکھتے ہوں جو قرآن و حدیث میں مؤمنین کی بیان ہوئیں ہیں۔

اہل رجس یعنی معاندین کو خطاب تہدید

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قُلِ انْظُرُوا مَاذَا آتَى السَّنُوبَ وَالْأَرْضِ...﴾ الی... نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿

رہط:..... گزشتہ آیت یعنی ﴿وَيَجْعَلُ الْيَرْحُسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَغْلِبُونَ﴾ میں اہل رجس یعنی معاندین کا ذکر تھا کہ لوگ کفر اور عناد کی گندگی میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ بے عقل ہیں ہوائے نفسانی کے تابع ہیں اب اس آیت میں انہیں اہل رجس یعنی معاندین کو خدا کی نشانیوں میں غور و فکر کا حکم ہے اور تہدید بھی ہے کہ کیا یہ معاندین اسی قسم کے عذابوں کا انتظار کر رہے ہیں جو پہلی امتوں پر نازل ہو چکے ہیں خوب سمجھ لیں کہ یہ لوگ بھی عناد کی وجہ سے اسی قسم کے عذاب کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ نے تم کو غور و فکر کرنے کے لیے عقل عطا کی اور اعمال خیر کے بجالانے کے لیے قدرت اور اختیار عطا کیا اب اس کا صحیح استعمال تمہارے اختیار میں ہے۔ نبی کا کام فقط بشارت و نذارت ہے خدا کی مہلت کو غنیمت جانو۔ چنانچہ فرماتے ہیں آپ ﷺ، اہل رجس سے کہہ دیجئے کہ اگر تم میری آیات نبوت و رسالت میں نظر نہیں کرتے تو آسمانوں اور زمین کے عجائبات کی طرف نظر کرو تاکہ تم کو کمال صنعت ربانی اور منتہائے علم و حکمت یزدانی معلوم ہو آسمان و زمین میں اس کی قدرت کی لاکھوں نشانیاں موجود ہیں تم ان کے تغیرات و انقلابات میں غور کرو تاکہ تم پر اس کی خالقیت عیاں ہو جائے۔ اور کچھ کام نہیں آتیں نشانیاں اور ڈرانے والے یعنی انبیاء و رسل اس قوم کو جو ایمان نہیں لائی نشانوں اور پیغمبروں کی ہدایت سے بغیر ایمان لائے نفع نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے مشرکین مکہ شق القمر کا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ اور اس کو جادو کہہ کر ٹلا دیا۔ پس کیا یہ منکرین اور معاندین ویسے ہی برے دلوں کے منتظر ہیں۔ جیسے ان لوگوں پر آئے تھے جو ان سے پہلے گزرے۔ یعنی کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ جیسے عذاب قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم صالح وغیرہ امم سابقہ پر آئے تھے ویسے ہی ان پر بھی نازل ہوں اور جو مزہ انہوں نے اپنے کفر کا چکھا تھا ویسا ہی مزہ یہ بھی اپنے کفر کا چکھیں۔ پس آپ کہہ دیجئے کہ اچھا آئندہ واقعات کا تم انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں آئندہ جو واقعات رونما ہوں گے ان سے صادق اور کاذب کا فیصلہ ہو جائے گا پھر ہم بتلائے دیتے ہیں کہ وہ فیصلہ کس طرح ہوگا۔ اس طرح ہوگا کہ عذاب آئے گا اور اس سے صرف منکرین ہلاک ہوں گے اور اس وقت ہم اپنے رسولوں کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو عذاب سے نجات دیں گے۔ تاکہ دنیا دیکھ لے کہ انبیاء ﷺ کی پیروی اور ایمان کی برکت سے نجات ملی۔ حقیقتہ الامر یوں ہی ہے ہمارے ذمہ کہ دوستوں کو نجات دیں۔ اور دشمنوں کو تباہ و برباد کریں۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ إِلَٰهِينَ تَعْبُدُونَ مِّن دُونِ

کہہ دے اے لوگوں اگر تم شک میں ہو میرے دین سے تو میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو تو کہہ اے لوگو! اگر تم شک میں ہو میرے دین سے، تو میں نہیں پوجتا جن کو تم پوجتے ہو

اللَّهُ وَلَٰكِن أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُم ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۖ وَأَنْ أَلْزَمَ

اللہ کے سوا اور لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی جو کھینچ لیتا ہے تم کو اور مجھ کو حکم ہے کہ رہوں ایمان والوں میں اور یہ کہ سیدھا کر اللہ کے سوا، لیکن میں پوجتا ہوں اللہ کو جو تم کو کھینچ لیتا ہے، اور مجھ کو حکم ہے کہ رہوں ایمان والوں میں۔ اور یہ کہ سیدھا کر

وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا

منہ اپنا دین پر حنیف ہو کر اور مت ہو شرک والوں میں اور مت پکار اللہ کے سوا ایسے کو کہ نہ
منہ اپنا دین پر حنیف ہو کر۔ اور مت ہو شرک والوں میں۔ اور مت پکار اللہ کے سوا ایسے کو کہ نہ

يَنْفَعَكَ وَلَا يَضُرَّكَ ۖ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ

بھلا کرے حیرا اور نہ برا پھر اگر تو ایسا کرے تو تو بھی اس وقت ہو ظالموں میں ۱۱۱ اور اگر پہنچا دیوے تجھ کو اللہ کچھ تکلیف
بھلا کرے حیرا اور نہ برا۔ پھر اگر تو نے یہ کیا تو تو بھی اس وقت ہے گنہگاروں میں۔ اور اگر پہنچا دیوے اللہ تجھ کو کچھ تکلیف

فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۖ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ

تو کوئی نہیں اس کو ہٹانے والا اس کے سوا اور اگر پہنچانا چاہے تجھ کو کچھ بھلائی تو کوئی پھیرے والا نہیں اس کے فضل کو پہنچائے اپنا فضل جس پر چاہے
تو کوئی نہیں اس کو کھولنے والا اس کے سوا۔ اور اگر چاہے تجھ پر کچھ بھلائی تو کوئی پھیرے والا نہیں اس کے فضل کو۔ پہنچا دے وہ جس پر چاہے

عِبَادِهِ ۖ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

اپنے بندوں میں اور وہی ہے بخشنے والا مہربان ۱۱۲

اپنے بندوں میں۔ اور وہی ہے بخشنے والا مہربان۔

اثبات توحید و حقانیت دین اسلام

كَانَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ۖ كُنْتُ خَلْقًا مِنْ دُونِ... وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

رہط:..... ابتداء سورت سے یہاں تک اصول دین۔ توحید و رسالت اور حشر و نشر اور قیامت اور دین اسلام کی حقانیت کو روشن
دلیلوں سے واضح کیا گیا اور یہ ثابت کر دیا گیا کہ کفار کا دین انگل کے تابع ہے۔ اور حق سے دور ہے۔ اور اس کی ہر بات مشکوک اور
فل یعنی اگر میرا طریقہ اور مسلک دینی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ اس لیے اس کی نسبت شک و شبہات میں پھلے ہوئے ہو تو میں تمہیں اپنے دین کا اصل اصول
(جو توحید خالص ہے) سمجھائے دیتا ہوں۔ غلام یہ ہے کہ میں تمہارے ان فرضی معبودوں کی عبادت سے سخت نفور اور بے زار ہوں جس کے اختیار کرنے کا
امکان بھی میری طرف سے دل میں نہ لانا۔ میری عبادت خالص اس خداوند قدوس کے لیے ہے جس کے قبضہ میں تمہاری سب کی ہائیں ہیں کہ جب تک
چاہے انہیں جسموں میں چھوڑے رکھے اور جب چاہے ایک دم میں کھینچ لے گا یا موت و حیات کا رشتہ جس کے ہاتھ میں ہے بندگی اسی کی ہو سکتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ
جو ارح سے اس کی بندگی کی ہائے ضروری ہے کہ دل میں اس کی توحید و تفرید پر پورا یقین دایمان ہو اور ظاہر و باطن میں اسی دین حنیف پر جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے پوری ہمت اور توجہ سے مستقیم رہ کر شرک جلی وطن کا تسمہ نہ لگا رہنے دیا جائے۔ جس طرح عبادت صرف اسی کی کر میں، استعانت کے لیے بھی
اسی کو پکاریں، کیونکہ ہر قسم کا طمع نقصان اور بھلائی برائی تمہاری ہی ہے۔ مشرکین کی طرح ایسی چیزوں کو مدد کے لیے پکارنا جو کسی نفع نقصان کی مالک
نہ ہوں سخت بے موقع بات بلکہ علم عظیم (یعنی شرک) کا ایک شعبہ ہے۔ اگر بغرض محال نجی سے ایسی حرکت صادر ہو تو ان کی عظیم الشان شخصیت کو لٹا کر کرتے
ہوئے علم عظیم ہوگا۔

۱۱۲ جب ان چیزوں کو پکارنے سے منع کیا جن کے قبضہ میں تمہارا بھلا برا کچھ نہیں تو مناسب ہو کہ اس کے بالمقابل مالک علی الاطلاق کا ذکر کیا جائے جو تکلیف و
راحت اور بھلائی برائی کے پورے سلسلہ پر کامل اختیار اور قبضہ رکھتا ہے جس کی بھیجی ہوئی تکلیف کو دنیا میں کوئی نہیں جھٹک سکتا۔ اور جس پر فضل و رحمت لڑنا چاہے
کسی کی طاقت نہیں کہ اسے محروم کر سکے۔

مشتبہ ہے۔ اب آنحضرت ﷺ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ ﷺ ان منکرین اور مرتدین سے علی الاعلان یہ کہہ دیں کہ اگر اب بھی تم کو میرے اس روشن دین کے بارے میں شک اور تردد ہے تو خیر ہو مگر تم اس خیال خام میں نہ رہنا کہ میں تمہارے مہمل اور باطل دین کو قبول کر لوں گا۔ میں تمہارے اس مہمل اور شکی اور وہمی دین سے بے زار ہوں مجھے اللہ کی طرف صراط مستقیم پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے جس کا اصل اصول توحید اور توکل ہے میں تمہارے ان فرضی معبودوں سے سخت نفور اور بیزار ہوں جو کسی نفع اور ضرر کے مالک نہیں ہیں تو اس خداوند قدوس کا پرستار ہوں جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری جان ہے۔ اور جو تمہاری موت و حیات کا مالک ہے۔ یہ میرے دین کا خلاصہ ہے جس میں ذرہ برابر مجھے شک نہیں۔ آپ ﷺ ان لوگوں سے جو آپ ﷺ کے دین کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں یہ کہہ دیجئے اے لوگو! اگر تم میرے دین کی طرف شک میں پڑے ہوئے ہو تو میں تمہارے سامنے اپنے دین کا خلاصہ بیان کیے دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میں خدا کے سوا ان چیزوں کو نہیں پوجتا جن کو تم پوجتے ہو کیونکہ وہ کسی نفع و ضرر کے مالک نہیں۔ لیکن میں اس قادر مطلق کی پرستش کرتا ہوں جو تم کو موت دیتا ہے۔ یعنی جو تمہاری موت و حیات کا مالک ہے اور تمہارا وجود اور عدم وجود اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور مجھ کو من جانب اللہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس خدا کے ماننے والوں میں سے ہوں جو موت و حیات اور نفع اور ضرر کا مالک ہے اور نیز مجھ کو یہ حکم دیا گیا کہ تو اپنا رخ سیدھا دین اسلام کی طرف رکھ یک سو ہو کر یعنی دین اسلام اور توحید خالص پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہ۔ درآنحالیکہ تو اور تیرا چہرہ حنیف ہو یعنی صرف ایک خدا کی طرف متوجہ ہو اور تیرا رخ سوائے خدا کے کسی طرف نہ ہو اور نیز مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تو شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو۔ ظاہر و باطن توحید کے رنگ میں ایسا رنگا ہوا ہو کہ شرک جلی یا خفی کا کوئی شائبہ بھی نہ آنے پائے اور نیز مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو مست پکار کہ جو نہ تجھے کچھ نفع ہی پہنچا سکے اور نہ کچھ نقصان ہی پہنچا سکے۔ پس اگر تو نے ایسا کیا یعنی ایسی چیز کو پکارا تو اس میں شک نہیں کہ تو اس وقت ظالموں میں سے ہوگا یعنی یہ تیرا پکارنا بے محل ہوگا۔ اور خوب جان لے کہ نفع و ضرر کا مالک سوائے خدا کے کوئی نہیں کیونکہ اگر اللہ تجھ کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ بیماری یا محتاجگی میں مبتلا کرے تو اس کے سوا کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ تجھ کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں۔ پہنچاتا ہے اپنا فضل جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اور وہی کوتاہیوں کو بخشنے والا مہربان ہے بندوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے فضل کو روکتا نہیں۔

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ؕ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ؕ

کہہ دے اے لوگوں! پہنچ چکا حق تم کو تمہارے رب سے اب جو کوئی راہ پر آئے سو وہ راہ پاتا ہے اپنے بھلے کو۔ تو کہہ لوگو! حق آچکا تم کو تمہارے رب سے، اب جو کوئی راہ پر آئے سو وہ راہ پاتا ہے اپنے بھلے کو۔

وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلٰیهَا ؕ وَمَا اَنَا عَلٰیكُمْ بِوَكِيْلٍ ؕ وَاتَّبِعْ مَا يُوحٰى اِلَيْكَ

اور جو کوئی بہکا پھرے سو بہکا پھرے گا اپنے برے کو اور میں تم پر نہیں ہوں مختار فل اور تو بھل اسی پر جو حکم پہنچے تیری طرف اور جو کوئی بھولا پھرے سو بھولا پھرے گا اپنے برے کو۔ اور میں تم پر نہیں ہوا مختار۔ اور تو بھل اسی پر جو حکم پہنچے تیری طرف

فل یعنی حق واضح طور پر دلائل و براہین کے ساتھ پہنچ چکا جس کے قبول نہ کرنے کا کوئی معقول مذکر کسی کے پاس نہیں خدا کی آخری حجت بندوں پر تمام ہو گئی۔ =

وَاصْبِرْ حَتَّى يَخُصِمَكَ اللَّهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿۵﴾

اور صبر کر جب تک فیصلہ کرے اللہ اور وہ ہے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا

اور ثابت رہ جب فیصلہ کرے اللہ۔ اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔

خاتمہ سورت براتمام حجت اور تبلیغ دعوت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ... إِلَى . وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾

رابطہ:..... جب دین اسلام اور اس کے اصول کی حقانیت ظاہر ہوگئی تو بطور اتمام حجت کافروں سے خطاب ہوتا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس دین حق آگیا اور نبی کے ذریعہ سے تم تک پہنچ گیا اور اللہ کی حجت تم پر پوری ہوگئی اب تم حق تعالیٰ کے سامنے اپنی گم راہی کا کوئی عذر اور حیلہ پیش نہیں کر سکتے۔ اب اگر اس سے ہدایت حاصل کر لو تو تمہارا ہی فائدہ ہے ورنہ تمہارا ہی نقصان ہے رسول کا کام خبر دے دینا ہے وہ کسی کا ذمہ دار نہیں اور اس کے بعد آپ ﷺ کو صبر کرنے اور وحی کی پیروی کرنے کا حکم دیا جس سے مقصود آپ ﷺ کی تسلی ہے کہ اگر یہ معاندین آپ کی دعوت کو قبول نہ کریں۔ اور برابر اسی سابقہ عداوت اور ایذا رسانی پر قائم رہیں تو آپ ﷺ صبر کیجئے عنقریب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمادے گا یعنی حسب وعدہ آپ ﷺ کو غالب اور منصور کرے گا۔ یہ مضمون گویا کہ تمام سورت کا خلاصہ اور اجمال ہے۔ ایسا اختتام بلاشبہ حسن اختتام اور مسک اختتام کا مصداق ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں۔ اے نبی! آپ ﷺ کہہ دیجئے اے لوگو تحقیق تمہارے پاس حق آچکا ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے اب تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ پروردگار کی طرف سے تم پر حجت پوری ہو چکی ہے اب تمہارے لیے کوئی عذر لاعلمی اور بے خبری کا باقی نہیں رہا۔ پس جس نے ہدایت کی راہ اختیار کی یعنی ایمان لایا اور اطاعت کی پس جزا پس نیست وہ اپنے ہی نفع کے لیے ہدایت اختیار کرتا ہے اور جو گم راہ ہوا یعنی کفر پر اڑا رہا۔ اور خدا اور اس کے رسول ﷺ کو نہ مانا تو اس کی گم راہی کا وبال اس کی ذات پر ہوگا۔ ساری روئے زمین کے باشندے بھی اگر کفر کرنے لگیں تو خدا کی عظمت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی اور نہ رسول خدا کا کوئی نقصان ہوگا۔ آپ ﷺ کہہ دیجئے کہ میں تمہارا نگہبان اور داروغہ نہیں کہ تمہارے کفر کے متعلق مجھ سے باز پرس ہو میں تو فقط پہنچانے والا ہوں۔ اور بس اور اے نبی ﷺ آپ ﷺ تو اس چیز کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ ﷺ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیجئے چاہے کوئی مانے یا نہ مانے اور اگر تبلیغ اور دعوت اسلام پر یہ لوگ آپ ﷺ کو ایذا پہنچائیں تو آپ ﷺ صبر کیجئے یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے۔ کہ

= اب ہر ایک اپنا نفع نقصان سوچ لے جو خدا کی بتائی ہوئی راہ پر چلے گا دنیا آخرت میں کامیاب ہوگا۔ جو اسے چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتا پھرے گا خود پریشان اور ذلیل و خوار رہے گا اپنے بھلے برے کو خوب سمجھ کر ہر شخص اپنے مستقبل کا انتظام کر لے اور جو راستہ پسند ہو اختیار کرے پیغمبر کوئی مختار بنا کر نہیں بھیجے جسے جو تمہارے افعال کے ذمہ دار اور جواب دہ ہوں۔ ان کا کام صرف آگاہ کر دینے اور راستہ بتا دینے کا ہے۔ اس پر چلنا، پلٹنے والے کے اختیار میں ہے۔

فِی اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ حق کو قبول نہ کریں تو اپنے کو ان کے غم میں نہ گملائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے احکام کی پیروی کرتے رہیں اور تبلیغ وغیرہ کے کام میں لگے رہیں۔ اور جو خدا اس راستہ میں پہنچیں ان پر صبر کیجئے۔ مخالفین کی ایذا و سازیاں کا تحمل کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں تک کہ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے درمیان بہترین فیصلہ کر دے یعنی حسب وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصور و غالب کرے یا جہاد کا حکم بھیج دے۔ ثُمَّ سُورَةُ يُنُوسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَفَضْلِهِ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ۔

حق کو غلبہ دے اور کفر کو ذلیل و خوار کرے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ وہ ظاہر و باطن اور ماضی اور حال اور استقبال سب کو یکساں جانتا ہے اور اس کے حکم اور فیصلہ میں بھول چوک اور غلطی کا امکان نہیں۔

لہذا اے نبی کریم ﷺ! آپ ﷺ ان دشمنوں کی ایذا رسانیوں پر صبر کیجئے۔ اور اللہ کے فیصلہ کا انتظار فرمائیے۔ وہ ان شاء اللہ حسب وعدہ آپ ﷺ کو فتح و نصرت عطا کرے گا یا جہاد اور جزیہ کا حکم نازل کرے گا۔

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔

الحمد لله آج بروز چہار شنبہ بوقت عصر ۲ صفر الخیر ۱۳۸۸ھ سورہ یونس کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔ ولله الحمد

والمنة۔

﴿سُورَةُ مُؤَدَّةٍ مَكِّيَّةٌ ۵۲﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾ ابانھا ۱۲۴ رکوعانھا ۱۰

الرَّسَدُ كِتَابٌ أَحْكَمْتُ أَيْتُهُ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿۱﴾ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا

یہ کتاب ہے کہ مانج لیا ہے اس کی باتوں کو پھر کھولی بھی ہیں ایک حکمت والے خبردار کے پاس سے فل کہ عبادت نہ کرو مگر کتاب ہے ا کہ جانچ لی ہیں باتیں اس کی، پھر کمال ہیں ایک حکمت والے خبردار کے پاس سے۔ کہ نہ

اللَّهُ إِلَّا أَنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿۲﴾ وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ

اللہ کی فل میں تم کو اسی کی طرف سے ڈر اور خوشخبری سنانا ہوں فل اور یہ کہ گناہ بخشواؤ اپنے رب سے پھر رجوع کرو اس کی طرف کہ یوحنا مگر اللہ کو۔ میں تم کو اس کی طرف سے ڈر سنانا اور خوشخبری پہنچاتا ہوں۔ اور یہ کہ گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، پھر رجوع لاؤ اس کی طرف، کہ

فل یعنی یہ قرآن کریم وہ عظیم الشان اور جلیل اللہ کتاب ہے جس کی آیتیں لفظی و معنوی ہر حیثیت سے نہایت چمکی تلی ہیں۔ ذان میں ناقص ہے نہ کوئی مضمون حکمت یا واقعہ کے خلاف ہے نہ باعتبار معجزانہ فصاحت و بلاغت کے ایک حرف پر نکتہ چینی ہو سکتی ہے جس مضمون کو جس عبارت میں ادا کیا ہے محال ہے کہ اس سے بہتر تعبیر ہو سکے۔ الفاظ کی قیام معانی کی قیامت پر ذرا بھی نہ ڈمکی ہے نہ تنگ۔ جن اصول و فروع، اخلاق و اعمال اور قیمتی پند و نصیحت پر یہ آیات مشتمل ہیں اور جو دلائل و براہین اثبات و دعوای کے لیے استعمال کی گئی ہیں۔ وہ سب علم و حکمت کے گانے میں تلی ہوئی ہیں۔ قرآنی حقائق و دلائل ایسے مضبوط و محکم ہیں کہ زمانہ کتنی ہی پٹلیاں کھائے ان کے بدلنے یا لٹکانے کوئی امکان نہیں۔ عالم کے مزاج کی پوری شخص کر کے اور قیامت تک پیش آنے والے تغیرات و حوادث کو من کل الوجوه مانج تول کر ایسی معتدل اور ابدی ملائے روح، مادہ و قرآنی کے ذریعے سے پیش کی گئی ہے جو تناول کرنے والوں کے لیے ہر وقت اور ہر حالت میں مناسب و مناسب ہو۔ ان تمام حکیمانہ خوبیوں کے باوجود یہ نہیں کہ اجمال و ابہام کی وجہ سے کتاب معجزہ اور پیتان بن کر رہ جاتی بلکہ معاش و معاد کی تمام مہمات کو خوب کھول کر سمجھایا ہے اور موقع بہ موقع و ذائل توحید، احکام، مواظبہ، قصص، ہر چیز بڑی خوبصورتی اور قرینہ سے الگ الگ رکھی ہے۔ اور تمام ضروریات کالانی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ نزولی حیثیت میں بھی یہ حکمت مرئی رہی ہے کہ پورا قرآن ایک دم نہیں اتارا بلکہ وقفا و قفا موقع و مصلحت کے لحاظ سے مہمد، مہمد، آیات کا نزول ہوتا رہا۔ قرآن میں ان تمام ہار کیوں کو مجتمع دیکھ کر آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ مگر حیرت کی کوئی وجہ نہیں۔ اگر حکیم مطلق اور عبیر برحق کے کلام میں سب حکمتیں اور خوبیاں جمع نہ ہوں گی تو اور کس کلام میں توقع کی جا سکتی ہے۔

فل یعنی اس محکم و مفصل کتاب کے نازل کرنے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو صرت مدائے واحد کی مہادت کی طرف دعوت دی جائے اور اس کے طریقے سکھائے جائیں۔ اسی عظیم و جلیل مقصد کے لیے پہلے انبیاء تشریف لائے تھے۔ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ إِلَّا نَحْنُ نَكْتُبُ إِلَيْهِ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّكَ أَنْتَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّكَ أَنْتَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّكَ أَنْتَ﴾ (الامیاء، رکوع ۲) ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رُسُلًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الزَّلَّاتِ﴾ (النمل، رکوع ۵)

فل یعنی جو کتاب کو ماننے اور شرک چھوڑ کر مدائے واحد کی مہادت کرے اسے لارح دارین کی خوش خبری سنا تے ہیں۔ جو نہ مانے اور شرک اختیار کرے ۔

يَمْتَنِعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا

فائدہ پہنچائے تم کو اچھا فائدہ ایک وقت مقرر تک فلا اور دیوے ہر زیادتی والے کو زیادتی اپنی فی اور اگر تم پھر جاؤ گے
برتو دے تم کو اچھا برتوانا ایک وعدہ مقرر تک، اور دیوے ہر زیادتی والے کو زیادتی اپنی۔ اور اگر تم پھر جاؤ گے

فَيَأْتِي أَخَافَ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ يُّوْمٍ كَبِيرٍ ۝۵ إِلَىٰ اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

تو میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے فی اللہ کی طرف ہے تم کو لوٹ کر جانا اور وہ ہر چیز پر
تو ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کی مار سے۔ اللہ کی طرف ہے تم کو پھر جانا۔ اور وہ ہر چیز پر

قَدِيرٌ ۝۶ اَلَا اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ ۚ اَلَا حِيْنَ يَسْتَعْشُوْنَ

قادر ہے سنا ہے وہ دوہرے کرتے ہیں اپنے سینے تاکہ چھپائیں اس سے سنا ہے جس وقت اوڑھتے ہیں
قادر ہے۔ سنا ہے ! وہ دوہرے کرتے ہیں اپنے سینے، کہ پردہ کریں اس سے۔ سنا ہے ! جس وقت اوڑھتے ہیں

ثِيَابَهُمْ ۖ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝۷

اپنے کپڑے جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں وہ تو جاننے والا ہے دلوں کی بات فی
اپنے کپڑے، وہ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں اور جو کھولتے ہیں۔ اور وہ جاننے والا ہے جیوں کی بات۔
= اس کو عذاب الہی سے ڈراتے ہیں۔

فی جو پچھلی تفسیرات معاف کرائے اور آئندہ کے لیے خدا کی طرف دل سے رجوع ہو، تو دنیا کی زندگی اچھی طرح گزرے کیونکہ مومن قانت خواہ کسی حال میں ہو
مگر خدا کے فضل و کرم کی بڑی بڑی امیدیں رکھتا ہے وہ حق تعالیٰ کی رضا جوئی اور مستقبل کی عظیم الشان خوش حالی کے تصور میں اس قدر مگن رہتا ہے کہ یہاں کی
بڑی بڑی سختیوں کو خاطر میں نہیں لاتا وہ جب خیال کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے فرائض صحیح طور پر انجام دے رہا ہوں جس کا صلہ مجھ کو ضرور ایک دن عرش والی
سرکار سے ملنے والا ہے تو اپنی کام یابی اور حق تعالیٰ کے وعدوں پر اعتماد کر کے اس کا دل جوش مسرت سے اچھلنے لگتا ہے۔ اسے دنیا کی تھوڑی سی پونجی میں وہ
سکون قلبی اور راحت باطنی نصیب ہوتی ہے جو بادشاہوں کو بے شمار سامانوں اور اموال و خزانوں سے حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ بعض اوقات یہاں کے چند روزہ
تکلیفوں اور سختیوں میں ولذت پاتے ہیں جو اغنیاء و ملوک اپنے عیش و تنعم میں محسوس نہیں کرتے۔ ایک محب وطن سیاسی قیدی کو اگر فرض کیجئے یقین ہو جائے کہ
میری اسیری سے ملک انجیروں کی غلامی سے آزاد ہو جائے گا اور مجھے قید سے نکلنے کی ملک کی جمہور یہ کامدربند دیا جائے گا تو کیا اسے جیل خانہ کی بند کوٹھڑی میں
سرور و اطمینان کی کیفیت اس بادشاہ سے زیادہ حاصل نہ ہوگی؟ جس کے لیے ہر قسم کا سامان عیش و طرب فراہم ہیں مگر اندیشہ لگا ہوا ہے کہ وہ ایک ہفتہ کے اندر
نہایت ذلت کے ساتھ تخت شاہی سے اتارا جائے والا ہے۔ اس پر دنیا کے جیل خانہ میں ایک مومن قانت کی زندگی کو قیاس کر لو۔

فی جو جس قدر زیادہ بڑھ کر عمل کرے گا اسی قدر خدا کے فضل سے زیادہ حصہ پائے گا۔ آخرت میں اجر و ثواب اور دنیا میں مزید اطمینان حاصل ہوگی۔

فی یعنی میری بات نہ مانو گے تو عذاب قیامت یقینی ہے، باقی یہ فرمانا کہ "میں ڈرتا ہوں" اس سے مقصود حضور کی عام شفقت و ہمدردی غلامان کا اظہار کرتا ہے۔
فی سزا دینے کے لیے ضروری ہے کہ مجرم حاضر ہو، حاکم سزا دینے کی پوری قدرت اور کمال اختیار رکھتا ہو۔ مجرمین کی کل کارروائیاں اس کے علم میں ہوں۔
﴿اَلَا مَرْجِعُكُمْ﴾ میں بتا دیا کہ مجرم و غیر مجرم سب کو خدا کے یہاں حاضر ہونا ہے۔ ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ میں قدرت و اختیار کا عموم بیان فرمایا اور
﴿اَلَا اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ﴾ سے ﴿بِذَاتِ الصُّدُوْرِ﴾ تک اس کے علم محیط کی وسعت کو ظاہر کیا کہ خدا ہر گھٹی چھپی چیز کو یکساں جانتا ہے حتیٰ کہ دلوں کی
میں جو خیالات، ارادے اور نیتیں پوشیدہ ہوتی ہیں ان پر بھی مطلع ہے۔ پھر کوئی مجرم اپنے جرم کو کس طرح اس سے مخفی رکھ کر نجات پاسکتا ہے۔
(تنبیہ) ان آیات کے شان نزول میں مفسرین کا اختلاف ہے صحیح ترین روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بخاری میں ہے کہ بعض مسلمانوں پر حیا کا =

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اثبات حقانیت قرآن و توحید و رسالت و تذکیر آخرت

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ لَكُمُ الْعَذَابُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَكُمْ بِهِ حَقٌّ إِلَىٰ أَنْ تُخَلِّصُوا إِلَيْنَا الْغُلَامَ ۚ إِنَّكُمْ عَلَيْهِمْ لِذَااتِ الصُّدُورِ﴾

ربط: ..... اول قرآن حکیم کا منزل من اللہ ہونا بیان کیا کہ اس کتاب کے نزول کرنے سے مقصود یہ ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو پھر آنحضرت ﷺ کا مرسل من اللہ ہونا بیان کیا کہ آپ کو بشارت و نذارت کے لیے مبعوث کیا گیا۔ بعد ازاں توبہ اور استغفار کا حکم دیا گیا تاکہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور آخرت اور قیامت کو یاد دلایا جس دن بندوں کو ان کے اعمال کی جزا و سزا ملے گی۔ تاکہ پہلے سے تیاری کر لیں۔ اور چونکہ جزا و سزا کے لیے علم کامل اور قدرت کاملہ کا ہونا ضروری ہے کہ حاکم کو مجرم کے جرم کا علم ہو اور اس کے سزا دینے پر اس کو قدرت اور اختیار بھی ہو اس لیے ﴿إِلَىٰ اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ کے بعد ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ سے اپنی قدرت کاملہ کو بیان کیا اور ﴿تَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ اِنَّہٗ عَلَیْہِمْ ذَاتِ الصُّدُورِ میں اپنے علم محیط کو بیان کیا کہ ہمارا علم ظاہر و باطن سب کو محیط ہے اور بعد ازاں ﴿وَمَا مِنْ ذَاتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا﴾ الخ سے اپنی صفت ترزق و تخلیق کو بیان کیا۔

﴿الزَّ﴾ اسرار الہیہ میں سے اللہ کا ایک بھید ہے جو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہ قرآن ایک کتاب ہے جس کی آیتیں

نہایت محکم اور مضبوط ہیں یعنی اس کے دلائل ایسے قوی ہیں کہ جن میں نقص اور خلل کو راہ نہیں کیونکہ اس میں وحدانیت اور نبوت و رسالت اور معاد کا اثبات ہے اور یہ ایسے امور ہیں جو دلائل عقلیہ اور فطریہ سے ثابت ہیں جن کو ہر ایک عقل سلیم تسلیم کرتی ہے اور ان میں عیب نکالنے کا موقع نہیں کسی قسم کا تناقص ان میں نہیں پھر اس کی تفصیل بیان کی گئی یعنی ہر حکم کو اچھی طرح سمجھا کر بیان کیا گیا ہے۔ جن میں اجمال اور اغلاق نہیں اور یہ کتاب اس ذات پاک کی طرف سے آئی ہے جو حکمت والا اور خبردار ہے۔ الغرض یہ کتاب اس حکیم و خیر کے علم و حکمت کا مظہر اور آئینہ ہے اس کا اصل مضمون اور اصل مقصود یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور رہا میں، سو جان لو کہ تحقیق میں اللہ کا نبی ہوں اس کی طرف ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ بندوں کو عذاب سے ڈراتا ہوں اور نیکوں کو اس کے ثواب کی بشارت سناتا ہوں اور اس کتاب محکم کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو یعنی ایمان لے آؤ پھر آئندہ کے لیے اس کی

= اس قدر سے زیادہ غلبہ ہوا کہ استیجاب یا جماع وغیرہ ضروریات بشری کے وقت کسی حصہ بدن کو برہنہ کرنے سے شرماتے تھے کہ آسمان والا ہم کو دیکھتا ہے۔ برہنہ ہونا بد تا تو غلبہ حیا سے جھکے جاتے اور شرم گاہ کو چھپانے کے لیے سینہ کو دو ہراکتے لیتے تھے۔ اس طرح کے آثار کبھی کبھی غایت تادب مع اللہ اور غلبہ حیا سے ناشی ہو سکتے ہیں۔ اور ایسے لوگ "سوفیہ" کی اصطلاح میں "مغلوب الحال" کہلاتے ہیں چونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا کسی مسئلہ میں ایسا غلو اور تعین آئندہ امت کو ضیق میں مبتلا کر سکتا تھا اس لیے قرآن نے ﴿الَّذِينَ يَسْتَعْظَمُونَ بِآيَاتِنَا﴾ سے ان کی اصلاح فرمادی یعنی اگر بوقت ضرورت بدن کو کھولنے میں خدا سے حیا آتی ہے اس لیے جھکے جاتے ہو تو طور کرد کہ کپڑے پہننے کی حالت میں تمہارا ظاہر و باطن کیا خدا کے سامنے نہیں ہے؟ جب انسان اس سے کسی وقت نہیں چھپ سکتا پھر ضروریات بشریہ کے متعلق اس قدر غلو سے کام لینا ٹھیک نہیں۔ واضح ہو کہ رب آیات کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک آیت کا مضمون دوسری کے مضمون سے مناسبت رکھتا ہو، بہب نزول سے مناسبت رکھنا ضروری نہیں۔

طرف رجوع ہو جاؤ یعنی ہمہ تن اس کی اطاعت اور اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تم کو ایمان اور عمل صالح کی برکت سے دنیا میں ایک وقت مقررہ تک اچھا بہرہ مند بنائے گا۔ یعنی تمہارے رزق میں برکت ہوگی اور سکون و اطمینان کی زندگی بسر کرو گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بہرہ مند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت پر شکر کی اور بلا پر صبر کی توفیق عطا کرے گا۔ جس سے تم ہر حال میں خوش رہو گے۔ دنیا داروں کی طرح دنیا کے دیوانے نہ بنو گے اور یہ مرتبہ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے میسر آتا ہے اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ اجر عطا کرے گا۔ اور ہر حال میں اللہ کا فضل اور انعام بندہ کے عمل سے زیادہ رہے گا۔ کم از کم دس گنا تو زیادہ رہے گا یہ میری بشارت ہے اور اگر تم لوگ ہدایت اور دین حق کے قبول کرنے سے اور میری متابعت سے روگردانی کرو گے تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قیامت کے دن کو بڑا دن اس لیے کہا گیا کہ وہ تمام دنوں سے بڑا ہوگا اور یہ میری نذارت ہے مجھ کو خدا نے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے جو میری بشارت و نذارت سے اعراض کرے گا وہ بڑے دن کے عذاب میں مبتلا ہوگا تم سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یعنی وہ دوبارہ زندہ کرنے اور ثواب و عتاب دینے پر قادر ہے۔ جز و سزا کے لیے یہ ضروری ہے کہ مجرم حاکم کے سامنے حاضر ہو۔ سو حق تعالیٰ تم کو اپنے رب و روح حاضر کرنے پر بھی قادر ہے یہ تو حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہوا۔ اب آگے اس کے علم محیط کو بیان کرتے ہیں کہ کوئی پوشیدہ سے پوشیدہ چیز بھی اس پر مخفی نہیں مشرکین اور بعض منافقین یہ کہتے تھے کہ جب ہم گھر کے دروازے بند کر لیں گے۔ اور پردے چھوڑ دیں اور اپنے کپڑوں میں اپنے آپ کو چھپالیں اور اپنے سینے میں محمد ﷺ کی عداوت رکھیں تو ہمارے اس راز کو کون جان سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آئندہ آیت میں اس کا جواب دیا کہ ہم جان سکتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ اور کان کھول کر سن لو تحقیق یہ کافر اپنے سینوں کو دہرا کرتے ہیں۔ یعنی دل میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کو چھپاتے ہیں اور اوپر سے کپڑا لپیٹ لیتے ہیں تاکہ خدا سے چھپ جائیں ان کا گمان یہ تھا کہ جب ہم کپڑوں میں لپیٹ جائیں تو ہماری اس حالت کی خدا کو خبر نہ ہوگی سو آگاہ ہو جاؤ کہ جس وقت وہ لوگ اپنے کپڑوں کو لپیٹتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے جو وہ سینوں میں چھپاتے ہیں اور جو زبانوں سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے علم میں ظاہر و باطن یکساں ہے تحقیق وہ جاننے والا ہے ان بھیدوں کو جو سینوں میں ہیں۔

ب۔ اے کہ درد دل نہاں کنی سزے آنکہ دل آفریدہ می داند
پس جس خدا پر تمہارے سینے کی بات مخفی نہیں اس پر تمہاری زبانوں کی باتیں کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہیں۔ شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”کافر کچھ مخالفت کی بات گھر میں کہتے اس کا جواب قرآن میں اترتا سمجھتے کہ کوئی کھڑا سنا ہے جا کر رسول خدا ﷺ سے کہہ دیتا ہے۔ تب ایسی بات کہتے تو کپڑا اوڑھ کر جھک کر دوہرے ہو کر کہتے اللہ تعالیٰ نے تب یہ نازل کیا“ انتہی۔

اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت بعض مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی جن پر حیاء کا اس قدر

غلبہ تھا کہ استجماء یا جماع یا دیگر ضروریات بشری کے وقت بھی شرم کی وجہ سے اپنا سر کپڑوں سے ڈھانپ لیتے اور بدن کو برہنہ کرنے سے شرماتے کہ آسمان والا ہم کو دیکھتا ہے یہ لوگ مغلوب الحال تھے۔ اس آیت میں ان کی اصلاح فرمادی کہ اس غلو اور تعقل کی ضرورت نہیں ہے بندہ کسی وقت بھی خدا سے نہیں چھپ سکتا لہذا حوائج بشریہ کے متعلق اس قدر غلو سے کام لینا ٹھیک نہیں۔

آیت کا اصل شان نزول وہی ہے جو شروع میں ذکر کیا گیا کہ یہ آیت کافروں کے حق میں نازل ہوئی لیکن آیت اپنے مدلول عام کے لحاظ سے اگر بعض مسلمانوں کی کسی غلطی کی اصلاح کو متضمن ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ الحمد للہ کہ اس آیت پر پارہ یازدہم کی تفسیر ختم ہوئی اب پارہ دوازدہم کی تفسیر شروع ہوتی ہے۔

وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔

جلد سوم مکمل ہوئی

45

واللہ

سرٹیفکیٹ تصدیق

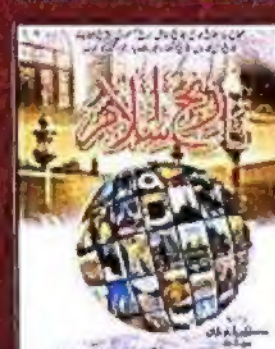
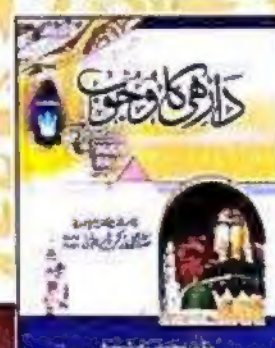
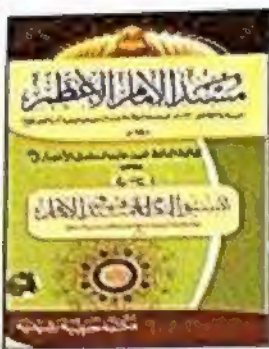
”المکتبہ حبیبہ رشیدیہ“
اردو بازار لاہور سے شائع کی گئی تھی۔
تفسیر عثمانی جلد ۱۱۱ کے عربی متن اور ترجمہ کو صرف بحرف
بخور پڑھا ہے۔ اور متن کو عربی زبان میں کوئی
غلطی و اعتراف غلطی نہیں ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

قاری محمد اسلام

ریموڈیٹن نمبر 042
رہنما ہدف پورہ کال حکومت پنجاب لاہور
0308-6628331

۱۶-۰۳-۲۰۲۷

مكتبة حبيبيه رشديه

29LG حاديي سنه غزني شريه الذوبلايه

042-37242117 0332-4377621

maktabah.hr@gmail.com

Maktabah Habibiyah Rashedeyah MHR

مكتبة المظاهير

شارع الامامه حاديي سنه غزني شريه الذوبلايه

0332-4377501

Maktabah almazaher

اشراك